

Вестник

ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

45-й год издания

№ 1 | 2025

Новозаветный ответ
на книгу Иова?

Календарный
вопрос

Германский период
вл. Венедикта (Бобковского)

Венедикт (Бобковский),
архиеп. Берлинский
и Германский
(1950-1951)

Художник:

Виталий Жердев

Зимний семинар 2024 г.
работа за кулисами

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА БЕРЛИНСКОГО И ГЕРМАНСКОГО МАРКА БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Пасха! Победа над смертью, победа над грехом, победа над диаволом! то может быть выше, чем эта благая весть? Что может быть радостнее для нас – грешных потомков Адама? Наш общий праотец, первочеловек был создан свободным по образу и подобию своего Творца. Так проявилась любовь Божия, которая вознесла Адама на немыслимую высоту, предназначила его для совершенно чистой, безгрешной жизни в Раю.

Но по собственной воле Адам низринулся с этой высоты в бездну, во ад, который создал себе самостью, самолюбием. И стал, по слову аввы Юстина, некоей «мастерской», фабрикой греха.

Когда мы вслед за Адамом принимаем в себя отраву гордыни и самолюбия, то, как и праотец, входим в послушание диаволу, этому коварному отрицателю всего божественного, доброго, чистого, святого. Мы добровольно отказываемся от свободы и превращаемся в рабов.

Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоан 8:34).

Что же есть грех? Грех – это не что другое, как жизнь, отделенная непослушанием и невоздержанием от Безгрешного, то есть от Бога. Да, собственно, это и не жизнь вовсе. Поскольку истинная жизнь – это то же самое, что отсутствие греха, безгрешность. И наоборот: смерть и грех – это по сути одно и то же. Существование во грехе есть пребывание в смерти – духовной, а потом и телесной.

Но даже из этой смертельной тьмы, из бездны, в которую мы низринулись вслед за праотцом, мы способны увидеть сияние Солнца Правды и общего воскресения, когда Господь открывает нам Себя в Своей Церкви.

В благодатное время Великого Поста мы всматривались в свое сердце и видели, сколько нечистоты там, неправды, предубеждений, предрассудков, осуждения ближнего. Но если через решимость к воздержанию, через покаяние и исповедь мы начинали выходить из порабощающих нас греховых привычек, то могли хотя бы отчасти, хотя бы краешком глаза увидеть, насколько велико дело, совершенное Богочеловеком Христом, Единым Безгрешным, который вошел в этот наш преисполненный греха и страстей мир, чтобы умереть за грехи наши, чтобы вместе с Собой пригвоздить их ко Кресту, чтобы любовью Своей освободить нас от этого рабства.

Апостол благовествует: Христос освободил нас от власти смерти, восприняв нашу плоть и кровь; Он именует нас братьями и детьми Своими: «Возвещу имя Твое братиям моим, посреди церкви воспою Тебя... И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог...». Христос пролил Свою кровь, «дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диа-

воля, и избавить тех, которые страхом смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр 2:12-15).

Незадолго до Своей Крестной смерти Господь на примере своего друга Лазаря показал, какое Он нам уготовляет исхождение – и вос-хождение: «Лазаре, гряди вон!». И вышел умерший, повязанный, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. «Развяжите его, пусть идет!» (Иоан 11:43-44)

Сколько было свидетелей воскрешения Лазаря? Вероятно, десятки – немало. Но свидетелей самовластного Воскресения Христова – бесчисленное множество!

От воина при Кресте, который во тьме, охватившей тогда землю, уже сумел увидеть рассвет Солнца Правды, в поруганном и распятом – Сына Божия. И далее: воины, во тьме охранявшие гроб, пораженные светом воскресения, жены-мироносицы, Апостолы, сонмы Мучеников, Новомучеников, и так вплоть до наших дней...

«Вы друзья Мои, – сказал Господь, – если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан 15:14). Если мы готовы жить во Христе и со Христом, то все мы – чада не только ветхого, но и Нового Адама – и можем быть свидетелями Христова Воскресения и Преображения, Его Любви, Его Истины. Это и есть дар Его свободы: каждый из нас воскресает с Ним через жизнь в Его Евангелии и Его Евангели-

ем, ибо Церковь – Его Тело – хранит в себе Христа, приобщает нас жизни Христовой. И здесь, в Церкви мы воспеваем Его, принимая Его Тело и Его Кровь, здесь питаемся для жизни вечной в Его Царствии.

Мы не только друзья Его: мы Его дети, потомство (Пс 21:32). И нам доступно мощное вселение силы Христовой, свидетельство Света, преображение, победа над грехом – через сыновнюю свободу в верности и любви.

Никакая власть земная, сколько бы ни старалась, не смогла и не сможет вычеркнуть из нашей жизни, жизни христиан, эту Победу Добра и Веры, победу Христову, одержанную вовек для истинной жизни человека.

И мы с радостью и веселием воскликаем снова и снова:

ХРИСТОСЬ ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОСЬ
ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОСЬ ВОСКРЕСЕ!

С этой радостью поздравляю всех вас, верных чад Германской Епархии, и желаю вам жить всегда в Христо-Воскресной радости!

Аминь!

+МАРК,
Митрополит Берлинский и Германский
Берлин-Мюнхен
Пасха Христова 2025 г.

ХРОНИКА ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ ЗА 2024 ГОД

Заседания Синода

С 29 мая/11 июня по 8/21 июня 2024 г. по приглашению Сербского патриарха Порфирия члены Священного Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви совершили визит в Сербию, чтобы ознаменовать более чем столетие теснейшего общения и единения РПЦЗ с Сербской Православной Церковью. Делегацию возглавил Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай, которого сопро-

вождали митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, епископ Штутгартский Иов и должностные лица церковного управления. Несомненно, духовной «главой» делегации была сама Богородица, чья чудотворная Курская-Коренная икона была привезена Первоиерархом в Сербию, и перед которой совершались все события последующих дней. Тысячи православных

сербов имели возможность поклониться и помолиться у чудотворной иконы Богородицы.

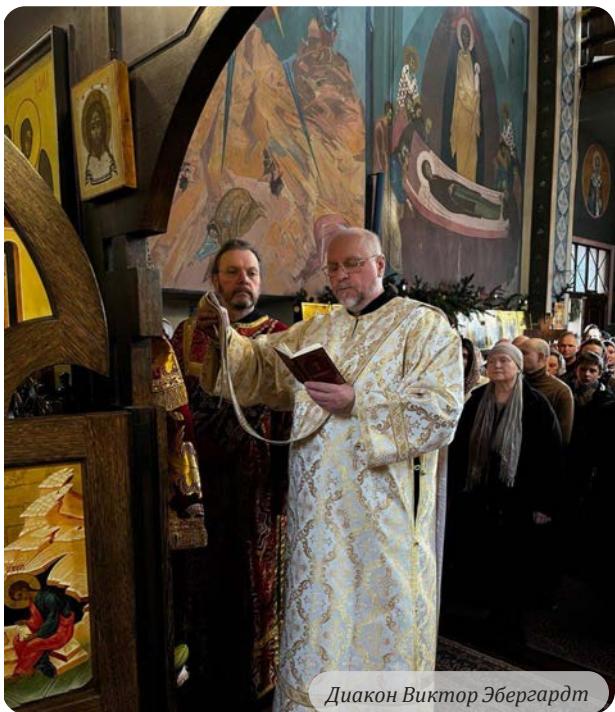
С 6 по 9 декабря 2024 года в Синодальной резиденции Первоеиараха Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке состоялось очередное заседание Архиерейского синода. В заседании, прошедшем под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая, принимал участие заместитель Первоеиараха, митрополит Берлинский и Германский Марк. В состав данного заседания Синода был включён также епископ Штутгартский Иов. Участники помянули архиепископа Чикагского и Среднеамериканского Петра, отошедшего в вечность 8 ноября 2024 года. На заседании Синода было принято решение провести следующий Архиерейский собор в 2026 году в Германской епархии, и в этой связи отметить 100-летний юбилей этой епархии Русской Зарубежной Церкви.

Архиерейские визиты

В конце августа, накануне двадцатой годовщины теракта в Бесланской школе номер один, Осетию посетил митрополит Марк, а также клирик Германской епархии прот. Андрей Сикоев, который вложил много сил в помочь детям и их родителям с первых же дней теракта. 21 августа/3 сентября в стенах

спортаала школы № 1 города Беслана, на месте массовой гибели заложников была совершена Божественная литургия. На архиастырскую службу собрались жители Беслана, Владикавказа, других городов и сел республики, родственники погибших и бывшие заложники. В этот же день во внимание к трудам на благо Осетии архиепископ Герасим наградил митрополита Марка медалью Владикавказской епархии «За благие дела».

10-11/23-24 ноября епископ Иов посетил бохумский приход св. великомученика Георгия Победоносца. С 2008 года многолетний руководитель прихода В. Виталий Сазонов не приглашал архиастыря. Самоустраниние от епископского надзора и жизни епархии постепенно прогрессировало, пока год назад на проблемы прихода, вызванные этим опасным процессом, и в то же время скрываемые от епархиального управления, уже нельзя было оставлять без внимания. Наконец, присылка нашего билефельдского протоиерея Димитрия Исаева и назначение клирика Белорусской Церкви иерея Сергея Ляшкевича открыла путь к исцелению. Стало возможным архиерейское посещение прихода, к которому серьезно готовились, благодаря чему, оно стало весьма радостным праздником. Многие верующие, очевидно, давно ждали такого визита. Большой и живой приход предстал перед викарным епископом во всей своей красе. Гость призвал верующих и их пастыря к общению со всей епархией и, выраженной в епископате, полнотой Церкви. Администрацию и финансовый учет прихода необходимо срочно привести в прозрачный порядок, действующий во всех приходах епархии, а сферы деятельности (преподавание Закона Божиего и молодежная работа, регулярные поминование усопших и молебны с акафистом на неделе) также нуждаются в новом развитии. В итоге и епископ Иов, и прихожане выразили надежду, что подобные визиты можно будет регулярно организовывать и в будущем.

Диакон Виктор Эбергардт

Клир

В 2024 году были рукоположены: иерей Андрей Шленинг (Нюрнберг), иерей Михаил Мюллер (Бад Киссинген), диакон Иоанн Штейзель (Билемфельд), диакон Александр Платков (Штраубинг), диакон Даниил Мироненко (Кельн), диакон Виктор Эбергардт, диакон Сергий Эбергардт

Приняты в клир нашей епархии: Прот. Максим Терновой (Кельн), прот. Ростислав Симонов, а также временно принятые некоторые клирики Украинской Православной Церкви.

Запрещения. Указом митрополита Марка временно – до окончательного выяснения положения на приходе – был запрещен в священнослужении иерей Виталий Сазонов.

Знаменательные даты

9 февраля 2024 г. старейшему клирику Германской епархии, митрофорному протоиерею Димитрию Игнатьеву, исполнилось 90 лет. В воскресенье 11 февраля Франкфуртский приход отметил день рождения своего настоятеля, совместив празднование также с его 50-летием в этом качестве.

В пятницу, 16/29 ноября, в день памяти апостола и евангелиста Матфея, приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского г. Хайльбронн/ Некар-

сультм торжественно отметил своё 10-летие со дня основания. В этот день Божественную литургию возглавил Преосвященнейший Иов, епископ Штутгартский. Ему сослужили настоятель прихода иерей Владимир Бошман, иерей Александр Бошман (г. Штутгарт) и диакон Александр Рифель. За усердное служение Церкви во время Малого входа священник Владимир был возведен в сан протоиерея. По окончании Богослужения все гости были приглашены на праздничную трапезу, во время которой прихожане храма сердечно поздравляли своего настоятеля с заслуженной наградой и делились добрыми воспоминаниями о 10-летней жизни прихода.

17/30 ноября торжественно отметили 44-ую годовщину архиерейской хиротонии митрополита Марка. Поздравлять Владыку в женской обители в Бухендорфе приехал не только архиепископ Рузский Тихон, но и почти все духовенство православных г. Мюнхена.

Межправославное общение

В первую субботу Великого поста (Феодоровскую), также как уже в январе 2025 г. состоялась очередное заседание Православной Епископской Конференции в Германии (OBKD). При всей сложности межправославных отношений в нынешнее время, наша епархия старается, по мере допустимости, участвовать в работе, которая в Германии ведется на всеправославном уровне (организация преподавания Закона Божиего в школах, переводы богослужебных текстов на немецкий язык, участие в работе Богословской комиссии). Викарный архиерей Германской епархии, владыка Иов, участвует в заседаниях OBKD в качестве наблюдателя.

Болезненная тема попытки легитимизации раскольнической структуры на Украине (ПЦУ) представителями Константинопольского Патриархата сопровождает все встречи иерархов. Были попытки внедрения неканонически рукоположенных священников «ПЦУ» в православную среду в Германии посредством расширения «украинского крыла» Константинопольского Патриархата в

Германии. Так, на заседания ОВКД явился архиепископ Даниил (Зелинский), глава «Украинской Православной Епархии в западной Европе», проживающий в США, но отвечающий за украинские приходы в Европе и заявил о значительном росте своей организации здесь. Наши архиереи с беспокойством наблюдают за этим развитием. Ведь здесь посредством греческой диаспоры, находящейся под руководством Константинополя, проблематика украинского раскола заносится во всецелую православную зарубежную диаспору. До сих пор архиепископ Даниил в работе ОВКД не участвовал и подобной пастырской заботы не проявлял.

Переводческая комиссия продолжает свою работу. На данный момент готовятся переводы тропарей и кондаков на каждый день года, которые используются за Божественной Литургией. Кроме того, в издательстве монастыря преп. Иова, в январе 2025 г., впервые была опубликована литургия Василия Великого на немецком языке отдельной брошюрой.

Храмоздание

19 июля/1 августа в день памяти св. преподобного Серафима Саровского епископом Штутгартским Иовом состоялось великое освящение храма преп. Серафима в городе Клоппенбурге. В храм был привезен новый антиминс, в престол вложены святые мощи, которое перед этим были крестным ходом обнесены вокруг храма.

Строительство приходского дома в Висбадене приближается к завершению. Строительные работы завершены, электропитание подключено, внутренние отделочные работы также выполнены полностью, установлены двери, подключена канализационная система, установлена удобная и функциональная мебель. С внешней стороны здание покрашено, кровельные работы завершаются. ТERRитория рядом с приходским домом покрыта брусчаткой, что позволяет использовать её как террасу для расширения пространства приходского дома. В планах стоит ещё возведение защитной стены, при-

мыкающей к приходскому дому, не только ради эстетики, но и для предотвращения эрозии почвы. Помимо этого, еще следует устроить баптистерий внутри помещения.

От лица прихожан и клира нашего храма, хотим поблагодарить всех принявших и принимающих участие в строительстве, благоукрашении и финансировании этого необычного – буквально вкопанного в гору – проекта! А также обращаемся с просьбой о дальнейшей помощи для завершения такого богоугодного дела как строительство приходского дома!

Монастыри

Как известно, чаяния братии монастыря преп. Иова Почаевского в Мюнхене найти более подходящий для монашеской жизни оплот были услышаны. Уже в первой половине 2024 г. стало ясно, что переговоры по покупке замка Зайфридсберг под Аугсбургом ведутся в благоприятном для братии русле. Поэтому, в апреле 2024 г. нашими архиереями были предприняты дальнейшие шаги по реализации этого проекта. Были приглашены специалисты – архитекторы и инженеры – чтобы по месту дать предварительную оценку тем планам реализации монастыр-

В замке Зайфридсберг

ского комплекса, которые братия ранее разработала. Также была создана строительная комиссия, которая будет курировать этот сложнейший строительный проект. Контроль над реализацией и планировкой будет осуществлять прихожанин мюнхенского собора, Николай Хесс.

11-го сентября 2024 г. митрополит Марк подписал о договор о купле-продажи замка Зайфридсберг. Таким образом, в ближайшие годы бывшее владение графов Эттинген-Валлерштайн будет преобразовано в православный монастырский комплекс и епархиальный центр.

В день своего престольного праздника, 28 октября/10 ноября 2024 г., монастырь преп. Иова Почаевского торжественно отметил передачу ключей в замке Зайфридсберг. Около 500 человек прибыли со всей Германии, чтобы принять участие в первом молебне у стен нового монастыря. Среди участников были многочисленные прихожане разных приходов Германской епархии, священнослужители, давние друзья и благодетели монастыря, а также почетные гости (в том числе, Ральф Ветцель (Ralf Wetzel), мэр местечка Циметхаузен (Ziemetshausen), также Патер Михаэль Менцингер (Pfr. Dr. Michael Menzinger) ответственный за паломничества при находящемся недалеко от замка католического храма в честь Пресвятой Богородицы (Maria Vesperbild) и глава администрации района Гюнцбург Ганс Райххарт (Dr. Hans Reichhart).

Начиная с декабря месяца в будущем монастыре ведутся первые работы по уборке участка, подготовлению спальных отапливаемых помещений для будущих трудников. Щедрые пожертвования мебели из самых разных уголков Германии и Австрии позволяют быстро наладить первую инфраструктуру для масштабной стройки, которая должна начаться весной 2025 г.

О ходе строительства монастырь оповещает в регулярной рассылке, на которую можно подписаться на сайте монастыря (www.hiobmon.org). Стоит отметить, что в январе месяце 2025 г. монастырь преп. Иова объявил конкурс на создание нового логоти-

па для будущего монастыря. Крайний срок подачи – 01 апреля 2025 г. Подробную информацию можно также найти на сайте монастыря.

30 июня/13 июля 2024 года в женском монастыре св. препмучч. княгини Елисаветы митрополит Марк освятил новые колокола. На торжество освящения были приглашены епископ Иов, духовенство Мюнхенского кафедрального собора, прихожане монастыря, а также некоторые из местных жителей Бухендорфа. В своем слове владыка Марк напомнил всем присутствующим о древней традиции христианской Церкви созывать верующих к богослужению, равно как и выражать торжество церковного богослужения посредством колокольного звона, колокольный звон и во многих других случаях сопутствует жизни христиан.

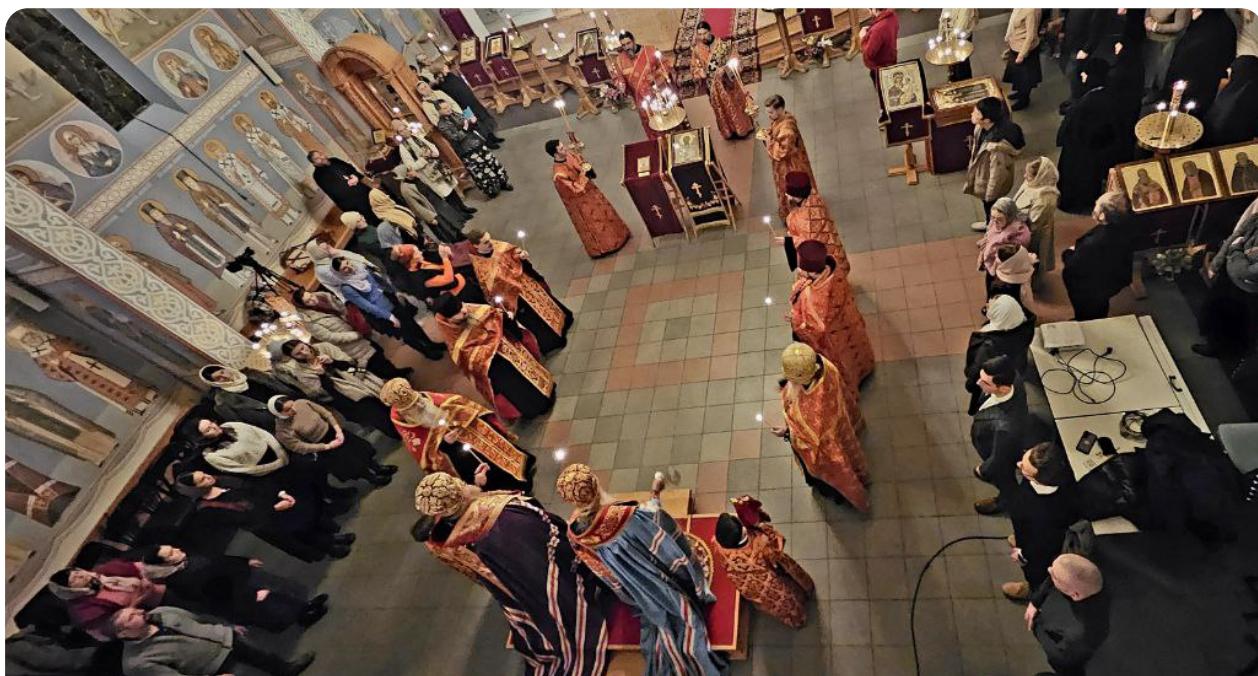
8/21 июля в Мюнхенском мужском монастыре преп. Иова Почаевского прошел «день открытых дверей». Монахи и члены общества друзей монастыря рассказали о жизни обители, о Церкви, показали труды монастыря.

Приходы

Приход Святителя Иоанна Шанхайского в Хайльбронне арендовал здание католической церкви в Некарсульме (Neckarsulm). После того как греческая православная община, в здании которой проходили службы, захотела использовать церковь исключительно для себя, пришлось искать новое место для богослужений. В августе 2023 приход покинул храм и после этого стал пользоваться католической церковью, которую в скором будущем собирается выкупить у владельцев.

Новоприбывшие из Украины священники продолжают вливаться в жизнь епархии и приносить плоды пастырской работы. Так, иереем Романом Кульчинским были открыты новые приходы в Швэбиш Гмюнде и Геппингене и найдены подходящие для них богослужебные помещения.

6/19 января 2025 года в городе Швебиш Гмюнд (близ Штутгартта) по благословению епископа Штутгартского Иова и с разреше-

Совместное богослужение митр. Марка и архиеп. Тихона во время зимнего семинара в декабре 2024 г.

ния городских властей на муниципальном озере совершили великое освящение вод. Крещенское погружение было организовано священником Романом Кульчинским и приходом свт. Инокентия Иркутского (Швебиш Гмюнд), при чем заранее договорились с городскими властями и профессиональными спасателями. Освящение вод на деревянном пирсе возглавил прот. Илья Лимбергер (Штутгарт). Более 350 человек собралось из Швебиш Гмюнда, Штутгарта и окрестных городов. Самые смелые, включая женщин и детей, трижды погружались в освященные – но ледяные – воды. Прот. Илья, которого первоначально приходилось даже уговаривать провести подобное водосвятие с благословением крещенского погружения, сам первый погрузился в прорубь и просиял от удовольствия. «Запомнились мокрые и счастливые лица, длинноющая очередь верующих, желающих погрузиться в ледяную Крещенскую воду, и смелые и довольные лица детей, победивших свои сомнения.»

Церковное образование

Вопреки политическим кризисам продолжается начатое еще в 2013 г. сотрудничество с Киевской Духовной Семинарией. Трудами 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

20 июля/2 августа 2024 года завершился второй год обучения в Церковно-певческой школе РПЦЗ (Европейский отдел). В церковно-певческой школе учатся, в основном, регенты, певчие и чтецы приходов РПЦЗ. В программу обучения входят, в том числе, теоретические и практические занятия по уставу, богослужебным книгам, навыкам правильного чтения на клиросе (включая вокальную подготовку) и особенностям чтения различных текстов. В общей сложности в предложенных программах приняли участие 25 студентов из Германии, Ирландии, Эстонии, Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Англии и Чехии. Описание учебных программ см. на сайте: <https://ru.aestmc.org>.

Зимний семинар в Мюнхене

С 26 по 28 декабря 2024 года в Мюнхенском кафедральном соборе прошёл ежегодный зимний семинар. Среди почётных гостей были архиепископ Рузский Тихон, епископ Лондонский Ириней, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Роман (Красовский), а также профессор Мюн-

Выступление архимандрита Романа

хенского института православного богословия протоиерей Стефан Атанасиу.

Семинар состоялся в преддверии 1700-летия Первого Вселенского собора, поэтому многие доклады были посвящены осмыслинию его наследия и значимости принятых на нём решений. Протоиерей Стефан Атанасиу в своём докладе «Познание Бога в творении: догматы Первого Вселенского собора и их значение для человека» подробно рассмотрел историю Собора и актуальность его догматических положений.

Особое внимание на семинаре было уделено православной Пасхалии как одному из важнейших решений Собора. Эту тему в историческом и богословском контексте раскрыл архимандрит Сербской Православной Церкви Иустин (Рауэр) в докладе «Календарь: история разделения и пути преодоления проблем», где затронул современные вызовы, связанные с календарными вопросами (см. этот номер “Вестника”, С. 21)

Пятое правило Первого Вселенского собора регулирует канонические аспекты взаимоотношений между епископами, что стало поводом для обсуждения вопросов церковного единства. Епископ Лондонский Ириней в докладе «О единстве Православия – единство под ударом?» обозначил основные принципы христологического учения о Церкви и указал на отступления от них в богословии

некоторых Поместных Церквей, негативно влияющие на межцерковные отношения. Продолжил рассмотрение этой темы епископ Штутгартский Иов, представив доклад «О единстве Православия: возможные решения угрозы раскола», в котором предложил пути преодоления кризиса.

16 мая 2022 года произошло важное событие в жизни вселенского Православия: Сербская Православная Церковь признала Македонскую Церковь в качестве своей автономной части. А уже 5 июня 2022 года список автокефальных Церквей пополнился ещё одной – Македонской. На семинар был приглашён клирик Македонской Православной Церкви священник Милан Дорджевич из Скопье, который выступил с докладом «О Македонской Церкви с особым учётом автокефалии в 2022 году». (см. этот номер “Вестника”, С. 18)

Исторический блок семинара включал выступление клирика Германской епархии протоиерея Георгия Кобро, который рассказал о деятельности Зарубежной Церкви в послевоенные годы.

Тема Святой Земли также заняла важное место в программе. Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Роман (Красовский) и монахиня Мария (Валль), директор школы для девочек в Вифании, осветили историю Миссии, роль представителей Русской Зарубежной Церкви в её служении, а также современные проблемы жизни на Святой Земле.

После докладов участники семинара могли задавать вопросы, а формат мероприятия способствовал живому общению во время перерывов и совместных трапез, организованных сестричеством кафедрального собора. Благодаря технической поддержке рабочей группы под руководством чтеца Даниила Ди-вальда все доклады транслировались онлайн (причем на двух языках с симультанным переводом), а вопросы и комментарии удалённых участников озвучивались непосредственно на встрече.

Каждый день семинара начинался с богослужения: в день открытия был совершён

молебен, а второй и третий дни начинались архиерейскими литургиями, что особенно подчёркивало главные цели Мюнхенских встреч – единство молитвенной и просветительской традиции.

Православная молодёжь

С 1/14 по 3/16 июня в городе Бад-Киссинген прошла Третья Всегерманской конференция Русской православной молодежи (РОДЕ). В конференции приняли участие почти 200 молодых людей из русских православных приходов Германии. Участников ждали мастер-классы по работе с молодежью в приходах, различные игры на знакомство и праздничный бал в прекрасном зале России. Молодые люди приняли участие в Божественной литургии, которую возглавили архиепископ Рузский Тихон (РПЦ МП) в субботу и епископ Штутгартский Иов (РПЦЗ) в воскресенье. Прихожане встречали участников с величайшим гостеприимством и самоотдачей. Число участников с каждым годом неуклонно растет, что свидетельствует о положительном развитии православной молодежной работы в Германии.

С 12/25 июня по 18 июня/1 июля в Штутгарте проходил XIV Всезарубежный молодежный съезд, в котором приняли участие 130 юношей и девушек из 11 стран мира. В течение семи дней молодежь – через доклады, выступления, общение, паломничества, богослужения и мастер-классы – обсуждала тему сохранения идентичности в современном мире. Богослужениями в Никольском храме Штутгарта и соборе свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене съезд празднично завершился.

Штутгартским приходом свят. Николая также, как и в каждом году, было организовано два летних лагеря, с 21 июля/3 августа – 28 июля/10 августа в регионе Kleinwalsertal в Австрии. Один – для молодёжи (14-17 лет) – возглавлялся прот. Ильей Лимбергером. Второй – для детей (8-14 лет) – проходил одновременно в соседнем посёлке и возглавлялся

иереем Романом Кульчинским (Штутгарт). Главной темой этого лагеря были “Хроники Нарнии” К. Л. Льюиса. В воскресенье, 29 июля/11 августа, все участники обоих лагерей вместе совершили Божественную литургию в помещении одного из местных католических храмов, любезно предоставленном православному лагерю.

27 октября / 09 ноября в соборе свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене съехалась молодёжь со всей епархии, чтобы – во главе с епископом Штутгартским Иовом – послужить Литургию с молодёжным активом и последующей молодёжной встречей. Такая идея появилась у молодёжи Мюнхенского собора еще в январе месяце и выиграла второе место на конкурсе молодёжных проектов. Вместе продумали и разделили обязанности вокруг богослужения – в алтаре, хоре, свечном ящике, по лампадам и созданию трапезы. Большую радость вызвало и то, что приехало много молодого священства. Закончилось это необычное событие посещением места погребения св. муч. Александра Мюнхенского (Шмореля) с кратким молебном. При подведении итогов все отметили необыкновенную радость от общения и встречи, красоту Мюнхенского собора и выразили желание чаще встречаться в разных городах за богослужениями.

С 20 по 26 декабря состоялся Мюнхенский молодежный съезд «Предгорье» на тему «Молодежная работа: мотивация, выгорание, вдохновение», на который собралась православная молодежь из разных стран Европы (Германия, Испания, Эстония, Украина, Россия, Беларусь и др.). На лекциях, круглых столах и в рабочих группах рассматривали «выгорание» с разных сторон. Походы, экскурсии, совместная готовка и музыка углубляли общение и дружбу. Главным стержнем единства духа было молитвенное правило, которое совершалось каждое утро и вечер под предстоятельством епископа Лондонского Иринея, а сердцевиной семинара была

Божественная литургия, которую служили на месте съезда в воскресенье 22 декабря.

Церковь и общество

6/19 июля по инициативе прот. Ильи Лимбергера (Штутгарт) состоялась встреча еп. Иова Штутгартского с епископом евангелической земельной церкви Баден-Вюртемберга (Evangelische Landeskirche BW) Эрнстом-Вильгельмом Голем (E.W. Gohl). В течение встречи, которая прошла в духе радушных добрососедских отношений, владыка Иов рассказал представителям евангелической церкви о помощи беженцам с Украины, которая организуется нашей епархией с самого начала войны.

13/26 августа Кёльнский приход святого Пантелейиона принял делегацию из Кёльнского отделения ХДС (CDU). Встреча, на которую приехал епископ Иов из Штутгарта, была организована приходской молодёжью. Депутат Бундестага Серап Гюлер (ХДС), член Парламентского Комитета по обороне, приняла открытое письмо епископа Иова к депутатам Бундестага о ситуации на Украине.

Создание юбилейной комиссии

Германская епархия РПЦЗ была выделена из Западноевропейского митрополичьего округа в самостоятельную епархию в 1926 г. Таким образом, в будущем 2026-м году Германской епархии исполнится 100 лет. За эти сто лет наша епархия оказалась в эпицентре судьбоносных для русского рассеяния событий. Сотни тысяч православных беженцев, перемещенных лиц и эмигрантов – именных иерархов, выдающихся пастырей, талантливых иконописцев, блестящих преподавателей – в тяжелейших условиях XX века созидали то богатое наследие, которое характеризует эту епархию.

В рамках целого ряда юбилейных мероприятий в грядущем году епархия подведет итоги, повествует о своей истории, тесно связанной с историей всего русского зарубежья, будет принимать гостей со всего мира и готовить площадку для научного дискурса по малоизученным страницам нашего прошлого.

Наданный момент юбилейные мероприятия включают 1) проведение обширной выставки, охватывающей этапы становления епархии, 2) создание юбилейного документального фильма, 3) издание исторического справочника с привлечением специалистов по истории РПЦЗ и в частности ее Германской епархии, 4) создание юбилейного выпуска богослужебных текстов, написанных в лоне РПЦЗ, 5) проведение международной научной конференции.

В этой связи, в мае 2026 г. на территории Германской епархии запланирован Архиерейский Собор РПЦЗ.

Какие из этих амбициозных планов в ко-нечном счете удастся реализовать, покажет время. В ноябре 2024 г. была создана Юбилейная комиссия, возглавляемая обоими архиереями епархии. Неоценимую услугу комиссии оказывает архивариус Германской епархии, Анатолий Кинстлер. Прочие члены комиссии суть: протоиерей Николай Артемов, протодиакон Варфоломей Базанов, чтец Андрей Фастовский, Ольга Азарова и Анастасия Лимбергер.

Паломничества

В начале августа 2024 г. Митрополит Марк возглавил традиционное паломничество на Святую Землю. Из-за войны в Израиле не было обычного потока паломников и туристов, на святых местах паломники были почти одни, и единственной причиной для спеш-

Патриарх Иерусалимский Феофил и митрополит Марк в храме св. равноап. Марии Магдалины, Гефсимания

ки была насыщенная программа паломничества. Почти каждый день начинался с Божественной литургии в одном из русских монастырей Иерусалима, в Вифлееме и в самом Храме Гроба Господня.

7-10/20-23 ноября группа паломников из немецкой епархии отправилась в Бари под духовным руководством епископа Иова и при эффективной организации Марины Бутусовой-Штутц и Анны Шмидт из прихода Святителя Николая во Франкфурте. В поездке приняли участие 25 человек, в основном из приходов Франкфурта, Дармштадта и Бад-Киссингена. Трехдневная поездка была наполнена насыщенной программой, а также особыми молитвенными и богослужебными моментами. Архиерейская литургия у мощей святителя Николая в исторической базилике была, конечно, самым ярким событием. Помимо мощей святого епископа Мир Ликийских, которые были перенесены в Бари в 1087 году, паломники посетили и другие святыни юга Италии, такие как мощи святых врачей Космы и Дамиана (аравийских), чудотворную икону Божией Матери „Мадонна делла Мадиа“ в г. Монополи и знаменитый монастырь на Монте Сан-Анджело с его пещерной церковью, в которой, по преданию, в V-м веке четыре раза подряд являлся архистратиг Михаил, отсюда наименование “гора святого Ангела”. Все участники надолго запомнят это особенное паломничество.

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. Махаробидзе для дальнейшей оцифровки и публикации на каналах епархии. С запросом о помощи при оцифровке недостающих в нашем архиве номеров, владыка Иов обратился в Баварскую государственную библиотеку (Bayerische Staatsbibliothek), в которой, как оказалось, хранят-

ся 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 оцифровкой всего журнала и предоставить полученные файлы в наше и научного сообщества распоряжение. В январе 2025 г. договор о сотрудничестве был подписан. Работа над дигитализацией ведется.

22.12.2024 года, благодаря архивисту архива журнала «Посев» (Франкфурт-на-Майне) Андрею Романовичу Редлиху, коллекция электронных документов Архива Германской епархии (АГЕ) пополнилась фотографиями лагерей перемещенных лиц Менхегоф (около Касселя) и Фишбек (около Гамбурга) второй половины 1940-х гг. В свою очередь, из АГЕ Андрею Романовичу была передана электронная копия дела церкви Благовещения Пресвятой Богородицы лагеря Менхегоф за 1946-1948 гг. В лагере Менхегоф 11.11.1945 г. вышел первый номер журнала «Посев», а основатели и первые сотрудники журнала были прихожанами Благовещенской церкви лагеря.

Некрологи - 2024

22 мая / 4 июня отошел ко Господу тяжело больной раком монах Севастиан (Сергей Васильевич Лукьяненко-Хинц), собрат Мюнхенского монастыря преп. Иова Почаевского.

В тот же день после кровоизлияния в мозг отошла ко Господу инокиня монастыря св. преподобномуч. вел. княгини Елисаветы – сестра Тавифа.

17/30 июня отошёл в жизнь вечную Пётр Генрихович Пайкер (78 лет), один из старейших прихожан, многолетний член приходского совета храма Святителя Николая во Франкфурте, юстициар и член правления Церковного Фонда Германской епархии.

3/16 августа отошел ко Господу Вадим Алексеевич Есиковский (85 лет), бывший староста Кафедрального собора свв. Новомучеников и исповедников Российских.

Преп. Юстин Челийский

ТОЛКОВАНИЕ НА СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИОАННУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ (НАЧАЛО СМ. ВЕСТНИК № 4/2023)

ИИСУС ИЗГОНЯЕТ ИЗ ХРАМА ТОРГОВЦЕВ (2:12-25)

Храм? – Дом Божий: дом Божий: „дом Отца моего“, объявляет Господь Иисус. В доме Божьем живут чада Божии, семья Божья; они – „домашние Богу“ (Еф 2:19). Торговцы, живя там, со всеми своими „волами“, „овцами“, „голубями“, прилавками, деньгами, они превратили дом Божий в дом торговли. А то – в вертеп разбойников. Для всех их кроткий Господь Иисус имеет только бич. Ни для кого, только для них. „Выгнал из храма всех“ (ст.15), „и деньги у менял рассыпал, а столы их опрокинул“ (ст.15).

Наверняка, Господь никогда не был более гневным, чем по этому случаю. „Агнец Божий“ разгневался. Такой гнев самый страшный, ибо самый оправданный. Чтобы агнца вызвать на гнев, и то „Агнца Божия“, надо со-

вершить исключительно богомерзкое дело. А о таких делах и идет речь. „Дом Божий“ именно тем Божий что в нем живет Бог и его домашние; а домашние общаются с Отцом: молитвой, любовью, верой, смирением, кротостью, послушностью. А торговцы в доме Божьем все это заменяют своим разбойничим сребролюбием, самолюбием, сластолюбием, грязелюбием. Поэтому для сих низких душегубительных страстей Господь имеет бич.

В духовном смысле: душа – это храм Божий, дом Божий. Если не живут в ней молитвой, верой, любовью, смирением, вот гляди – превращается она в дом торговли, в котором страсть страсти продает и предает человека, и грех греху, и смерть смерти, и дьявол дьяволу. Тогда в такую душу Господь обычно входит с бичем болезни, страдания, кары, искушения. 2:17 Ибо Господь всегда полон ревности за дом Божий: „Ревность по дому Твоем снедает Меня“. А дом твой: и человек, и храм

Изгнание торгующих из храма. Монастырь Высокие Дечаны, Сербия

и фиалка и лилия, и мир, и вселенная, и все со-звездия. Ибо во всех них: то что логосно со-ставляет твой престол: в логосном есть и обиталище Логоса. И то: во всяком цветке, в каждой звезде, во всякой твари, во всяком солнце, во всяком атоме. Поэтому в мире по-стоянно совершается богослужение, христо-служение.

2:18-22 Все в этом мире – храм Божий. А на первом месте человек, тело человека. Это то, что фарисеи и саддукеи не понимают. И когда они спрашивают Господа, какой властью Он изгоняет торговцев из храма, Он им и объясняет, что человек – это главный храм Божий в мире. И прежде всего – Богочеловек. Тело человеческое это храм – опоганенный и разрушенный грехом и смертью. Это самая печальная развалина в этом мире. Эту развалину может снова воздвигнуть в великолепный храм Божий только Богочеловек воскресением из мертвых безгрешного тела своего. И этим дать залог и первенца и начало для воскресения тел человеческих из смерти: для обновления всех тех храмов Божьих, которые смерть разрушила грехом. Только в воскрешении себя Христом человек становится величественным и неразоримым храмом Божиим, в котором постоянно совершается дивное богослужение, все составлено из хоров евангельских добродетелей и с ними всех Небесных сил. Ибо только в воскресении тела Христова становится очевидной божественная цель тела человеческого вообще: вечно служить Богу и быть вечно святым храмом Божиим.

2:23-25 Вера и доверие: „многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Еgo“ (ст.23). А Иисус? – „Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке“ (ст. 24,25). Вера, вызванная только чудесами, а не любовью к Господе Иисусу и желанием спасения от греха и зла – не постоянна, не основывается на неразоримом фундаменте. Вера во Христа – это прежде всего бесконечное доверие к Нему: что у Него есть выходы для всех

человеческих мук, что у Него есть ответы на все человеческие вопросы, что у Него есть утешение для всех человеческих страданий. На такую веру, основанную на совершенном доверии ко Христу, Христос отвечает своим доверием: открывает верующим Себя, свои тайны, свои совершенства, свои божественные богатства, свое Царство Небесное. До этого Он не доверяет человеку из-за христоборного зла, которое в нем, из-за греха богоизбрательного. Ибо Он, как всеведущий, сам знает “что в человеке” вообще, потом что и в каждом человеке отдельно: самолюбие, и в нем ядовитое грехолюбие. А этому доверять бессмертные блага, значит дать их блудному сыну или ленивому слуге; дать ему рай, чтобы он его обессвятил, загадил. Обратить внимание: Господь „говорил ученикам особо всё“, – вот кому Он доверял Себя и все тайны на Тайной Вечери, а „тем внешним“ всё бывает в притчах, в образах, в аллегориях. Ибо богопознание, ибо христопознание, дается вере. „Верою познаём“ – πίστεινούούμεν (Евр 11:3), верой понимаем, верой разумеем всё, что относится не только к Богу, но и к миру. Это основной познавательный новозаветный критерий и принцип. Ибо вера – что? Она прежде всего соединение верующего с Тем, в Кого он верит, с Господом Христом. Из этого духовного единства проистекает общность жизни, истины, ощущения, сердца, ума („мы имеем ум Христов“ – 1 Кор 2:16); одним словом: облачение во Христа, вохристовление, охристовление: органическое соединение человека с Богом, как у ветви на лозе (Ин 15:1-5); из чего логично и естественно следует основной закон евангельской жизни, жизни во Христе: человек не может делать ничего без Христа: „без Меня не можете делать ничего“ (Ин 15:5). А это относится ко всем человеческим существам во всех мирах, ибо без Христа люди не могут делать ничего истинно доброго, божественного, бессмертного, непреходящего, вечного. Вся их деятельность без Христа утопит их существо через грех в смерть, через зло в ад, ибо грех не может привести к Безгрешному, и зло – в рай.

Беседа Иисуса Христа с прав. Никодимом. Роспись собора вмч. Георгия Победоносца в Юрьеве-Польском. XIX в.

ГЛАВА 3. БЕСЕДА ГОСПОДА ИИСУСА С НИКОДИМОМ (3:1-21)

Никодим, ученый фарисей и князь еврейский, учится вере. Ибо вера – это наука, и то самая трудная наука. Самая трудная потому, что учит как человек определяет себя за Бога, духовно соединяется с Богом, исполняя его Евангелие, и беспрерывно живет Богом во всех мирах и во всех своих жизнях. А все это значит: новое духовное рождение человека Богом при помощи Духа Божьего, который весь разливается по существу человеческому и своими божественными силами преображает человека в совершенно новое существо – „рожденное от Духа“, которое и живет вечно по вечным законам Духа.

3:1-2 Никодим подходит к Господу Иисусу как учителю, не как Богу: „Ты Учитель, пришедший от Бога“ (ст.2). Еще что-то: для него Господь Иисус – учитель, с которым Бог. Это все в духе ветхозаветного общения Бога с людьми: через святых Пророков. С человеком может быть Бог как Он был с Моисеем, с Илией, с Исаием: но, чтобы человек был Богом, это нечто новое и непонятное. А Никодим как раз и находился перед новым существом, новой реальностью. Как понять это существо? Ветхозаветными глазами его нельзя

рассматривать, ни ветхозаветной меркой衡量, ни ветхозаветным умом понять. Тут с человеком должно случиться что-то новое: он просто должен получить новые глаза, новый слух, новые чувства, новый ум, новую душу, чтобы понять новое существо=Богочеловека Иисуса. Он просто должен снова родиться не только частично обновиться.

3:3 Об этом Господь Иисус и говорит Никодиму: „если кто не родится заново, – ἐὰν μὴ τὶς γεννηθῇ ἄνωθεν (родится свыше) – не может увидеть Царства Божьего“ (ст. 3). А снова родиться, это значит родиться = ἄνωθεν сверху: всем существом своим исходить из того мира, всеми мыслями, всеми чувствами, всеми расположениями; будет ли мысль – пусть она будет с неба, пусть коренится корнями своими в небе; будет ли чувство, будет ли дело, пусть будет с неба. Откуда чувство, откуда совесть, откуда желания? – с неба, с неба, с неба. А ты сам откуда, человек? – с неба. Ничего твоего пусть не будет от земли и с земли. Ты новый человек тем, что ты с неба, что ты небо свел наземлю, что на земле живешь небом. А глаза твои, привыкшие к небу и сами небесного происхождения, сумеют найти и видеть самого Господа небес, и распознать Его везде, где бы Он ни был, распознать Его и в Иисусе. Поскольку ты как бого-образное существо с неба, ты уже видел Царство Небесное, Царство Божие. На земле же вот все Царство Божие

в Господе Иисусе. Это не видят те, кто не родились „свыше“, но всем существом „снизу“ с земли, в земле, на земле.

3:4 Таков ветхий человек, ветхозаветный человек. Типологически он дан в Никодиме: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» (ст. 4). – Да, это так, когда идет речь о теле и телесном рождении. А дух, как рождается дух? Вот, мысль рождается из духа, и чувство, и хотение. А дух, как рождается? откуда он? Таковой, как он – наверняка родился. А когда он раз родился, почему он не может снова родиться, переродиться? Одну мысль ты многократно рождаешь в муках в духе, из духа своего? Это возможно, разве нет? А дух, почему дух не мог бы и другой раз родиться?

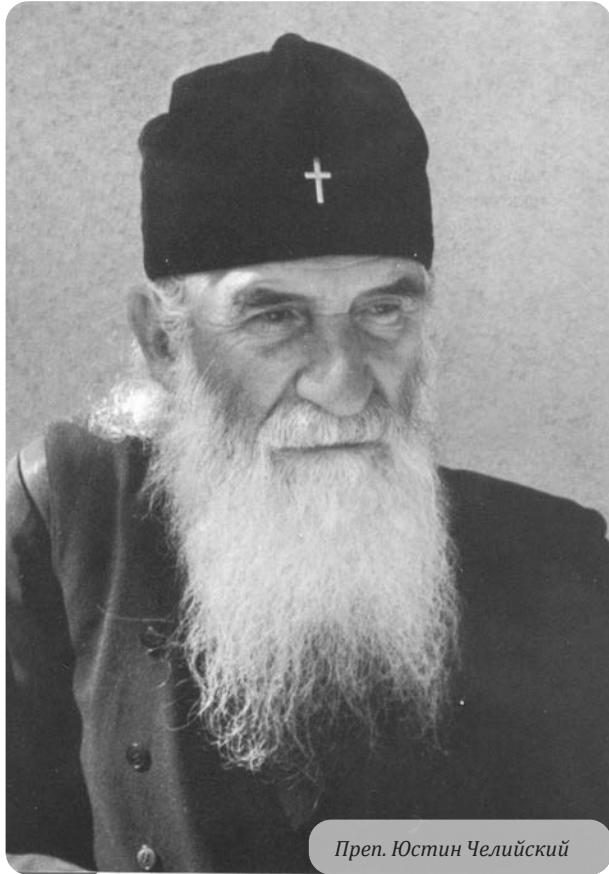
3:5 Это Спаситель и объявляет Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (ст. 5). Родиться „от воды и Духа“? Дух Божий, Дух Святой – родитель человека. Человек от него рождается, когда всем существом погружает себя в Него, когда крестится Им, и начинает жить Им всем существом: всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всею силою: когда Истина „Духа Истины“ становится его Истиной; когда святость Духа Святого становится его святостью; когда Дары Духа Святого станут его дарами; когда весь дух свой он выводит из Духа Святого и сводит к Нему. А это и есть самая каждодневная реальность христиан, духовносцев: „живем не по плоти, но по духу“ (Рим 8:4). „Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас“ (Рим 8:9). Из-за того, что им все бывает от Духа Святого, апостол и называет христиан духовными (1 Кор 2:12-16). И все что рождается в душах их, рождается от Духа Святого, от его благодати.

Пример, всенпример: Сочество Святого Духа в день Святой Пятидесятницы. Вот апостол Петр, и остальные; вот что значит родиться свыше; родиться снова=креститься Духом Святым. Что это все так физически, очевидное доказательство? – Святая вода,

ибо Дух Святый ее осеняет своей силой, и так освящает, и от порчи избавляет. Тело и само „снова рождается“ в святой воде, очищаясь от всякого греха. Это физическое доказательство, что так бывает и духовное рождение=крещение Духом Святым. Так вдуховлен и одуховлен, человек единственно „может войти в Царство Божие“ и „видеть Царство Божие“. Это то „новое платье“, без которого нельзя быть на „браке“ Сына Божия, в Царстве Божьем.

3:6-7 Но все это в своем божественном порядке и своей последовательности: тело, его духовное рождение остается в границах своей телесности; дух, снова рожденный, остается в границах троической духовности. Поэтому человеку, снова рожденному, все по-новому: по-новому он и думает, и чувствует, и живет, и видит, и слышит. У него имеются и новые глаза и новые уши, и новые чувства, ибо у него новый дух, новая душа, новое сердце. У человека же, не рожденного снова, – все старое и все по-старому: все осталось грехом и состарилось смертностью: старая душа, старые глаза, старое сердце, и вся духовная жизнь изнемогла, искалечена, больна. Под этим грузом старости, греховности, осмертельности находятся все люди, за что Спаситель решительно рекомендует: „должно вам родиться свыше“ (ст.7).

3:8 Какие особенности человека рожденного „от Духа“, рожденного „свыше“? Все у него бескрайно и бесконечно: и мысли, и чувства, и расположения, ибо он их все обрабатывает и перерабатывает Духом Святым: каждая мысль его становится духомыслом; и ощущение – духоощущение. А Дух имеет ли границы? „Не мерой дает Бог Духа“ (Ин 3:34). Посему у духовного человека все бездонно, бескрайно, бесконечно. На всем ему принадлежащем – „печать Духа Святого“: духовные „запечатаны“ Духом Святым (Еф 1:13; 4:30). Не удивительно, что 3:9-11 Никодим этого не понимает, ибо обо всем этом „надобно судить духовно“ (1 Кор 2:14), хотя об этом в Ветхом Завете объявлено через святого пророка то, что „учитель Израилев“ Никодим должен

Преп. Юстин Челийский

знать. Это очевидная истина и реальность не только для Иисуса, но и для святых пророков, которые о духовных истинах говорят на основе личного опыта, личных видений и указаний от Духа Святого. Поэтому Спаситель во имя Свое и его говорит об этом: „Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, – δοιδαμεν, а вы свидетельства Нашего не принимаете“ (ст. 11).

Святой Златоуст благовествует: Спаситель говорит: если ты не родишься свыше (ст. 3) и не получишь точного познания о предметах веры, то будешь блуждать и останешься далеко вне Царствия Небесного. Под Царствием Небесным Господь Иисус подразумевает здесь Себя самого; показывает, что Он не только то, что они видят в Нем, но что им нужны еще другие глаза, чтобы видеть в Нем Мессию=Христа. Не надо Существо беспрепредельное подчинять слабым умам человеческим. Не надо своим умом испытывать божественные тайны, ни подводить их под порядок обыкновенных у нас вещей, и подчинять законам естества, но примем и с верой что сказано в Священном Писании. Ничто не про-

изводит столько мрака, сколько ум человеческий, рассуждающий обо всем по земному и не принимающий озарения свыше. Земные помыслы заключают в себе много нечистоты. Потому и нужны нам струи небесные, чтобы, по уничтожении тины, дух наш, по мере своей чистоты, возносился горе и приобщался небесного учения. А это может быть тогда, когда мы покажем в себе и душу благомыслящую и жизнь правую, потому что преданная страстям душа не может постигать ничего великого и благородного (там же, Беседа 24, 2-3; С. 146 и Беседа 25, 3; С. 147).

3:12-13 Все доселе сказанное Спаситель называет земным, т.е. все то, что еще не самая великая и самая таинственная тайна: которую Богочеловек Иисус приносит Собой и имеет объявить: новое рождение „от воды и Духа“ и все связанное с этим, что происходит на земле и что есть „земное“. Но когда Богочеловек вознесется телом на небо, когда тело человеческое будет показано воскресшим, бессмертным, духовным, вечным, как тогда будут верить в то, в то – что по всему и всяческому настолько невероятно, ибо тела человеческие смертные, совершенно смертные. Это то „небесное“, что Богочеловек имеет открыть миру своим Евангелием. Это верх Богочеловеческого домостроительства спасения мира; это завершительное открытие последней тайны. „Небесно“ и все то, что последовало за вознесением Богочеловека на небо: сошествие Святого Духа на Апостолов, на Церковь, и вся деятельность их и их последователей на земле. Это все воистину „небесное“. И достойно веры (достоверно) только для тех, кто рожденны „свыше“ с неба. На самом деле все в Церкви „небесное“ = ἐπουράνιον, и „земное“ = ἐπίγειαν поскольку все в Церкви держится истинным телом Богочеловека Христа, и поскольку в ней спасается и тело, вещества, материя. Воистину: „Никто не восходил на небо, как только“ Богочеловек, „сошедший с небес (ст. 13), и как Бог вознес тело в божественное бессмертие и вечность. Только в лице вознесшегося Богочеловека человек первый раз действительно взошел на небо, и остался на небе. И только

тогда показал, что „и тело для Господа“ (1 Кор 6:13), для его бессмертия и вечности, и что человек действительно небесное существо, и только временно земное. Этим открыта целая тайна человеческого существа.

3:14-15 Змий – вводитель греха и смерти в человеческий мир; он – что-то самое отвратительное для человеческого сознания и ощущения. Но сила Божья и человеколюбие Божье даже сам образ змия превращает в средство спасения; так было в пустыне, кто верой взирал на медный образ змия, спасался от смерти. Значит: вера – это что-то действительно надчеловеческое; спасает тем, чем человек убит, и обмертвен и умерщвлен. Так же Господь Христос: спасает тем, чем люди хотели Его убить и на веки посрамить: крестом. Поэтому Спаситель и говорит об этом своем поднятии на крест как о чем-то что „должно“ быть. Ради чего? „Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную“ (ст. 15). Вера в крест, – это подвиг для человеческого сознания и чувства, поэтому и спасает, и дает жизнь вечную. Именно из-за того, что крест – это орудие позора и злодейства – ради распятия на нем Богочеловека Христа, превратится в орудие вечной славы и вечной жизни. „Всякий, верующий“ в распятого Богочеловека как в победителя смерти воскресением, „имеет жизнь вечную“. Человеческое существо погибает вне веры и креста, вне Богочеловека, ибо вне Его – царство греха и смерти, а грех убивает человеческое существо, умерщвляет его для того, что вечно, что Божье, и так еще на земле достигает и имеет жизнь вечную.

Откуда у Креста эта сила? От всей любви Божьей в нем: ибо в крестной смерти Богочеловека достигает своего верха божественная любовь к роду человеческому: смертью спасти от смерти, весь войти в нее, в ее ужасы, в агонию, в хрип ее, с человеком и ради человека, и всех людей, почувствовать и переживать до конца и края все ее ужасы, и из всего этого выйти воскресением как победитель, и с собой вывести род человеческий, – вот, это действительно любовь, действительно вселюбовь Божья, к роду человеческому вообще,

и к каждому человеческому существу отдельно. А и все что в Богочеловеческой жизни предшествовало кресту – это спасоносно, ибо от Спасителя, и все что от Спасителя – спасает. Всю любовь от Бога, вера от человека, – вот что спасает и дает жизнь вечную человеку. Или: человеколюбие Божье и боголюбие человеческое, – вот что спасает человека от всякой смерти и всякого греха и дарует ему жизнь вечную.

3:16-17 Это нам говорят слова Спасителя: „Ибо так возлюбил – ἡγάπησεν – Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную“ (ст.16). Этим Евангелист как бы объясняет предыдущий стих: Крест принял Сын Божий не потому, что он должен был, но из человеколюбия. Ибо не будь этого безмерного человеколюбия Божьего, разве бы Сын Божий пришел в земной мир, чтобы смертью своей спасти мир от смерти? Нет. Он бы пришел как Судья, и то праведный, чтобы судить и осудить мир ради страшного греха его и смерти его, ради бесчисленных грехов его и бесчисленных смертей его. Однако, Он пришел „чтобы мир спасен был через Него – δι' αὐτοῦ“ (ст. 17), спасен был в Богочеловеческом теле Его, которое есть Церковь: чтобы спасен был весь мир, проходя через Него, живя в Нем, пребывая в Нем; ибо пребывает в Безгрешном, который единственный спасает от смерти. Каждый человек, который пребывает вне Его, пребывает в грехе и смерти, и поэтому погибает. Только Он есть очищение от грехов человеческих, очистилице. Человек спасается, если он всем существом через веру войдет в Него, остается у Него, живет в Нем. Истинно благовестие Спасителя: „Я – дверь: кто войдет Мною, тот спасется“ (Ин 10,9). Спасение совершается Спасителем; спасение в Спасителе; надо быть в Нем и жить Им, чтобы человек спасся от греха, смерти и дьявола. Другого пути нет. Потому „и нет ни в ком ином спасения“; потому и „нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись“ (Д.А. 4,11-12).

Продолжение следует

Иерей Милан Джорджевич

О МАКЕДОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ПО ПОВОДУ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ ЕЕ АВТОКЕФАЛИИ В 2022 Г.)

Г1923 г. святитель Николай Охридский и Жичский пригласил молодого афонского монаха из монастыря Хилендар для завершения богословского образования в город Битоль на юге Македонии. Святитель и представить себе не мог, что тем самым он способствует возрождению древней Охридской Архиепископии в лице Македонской Православной Церкви. В то время в Хилендарском монастыре только один из семидесяти монахов и послушников имел высшее образование; а более половины насельников и вовсе не владели грамотой.¹ Святитель Николай, сам будучи авторитетным богословом, старался использовать все свое влияние для повышения образования священнослужителей Богом порученной ему Церкви.

В 1921 г. при содействии святителя Николая митрополит Иосиф основал Битольскую богословскую семинарию, причем мнение святителя играло решающую роль в вопросе подбора преподавателей. В списке приглашенных богословов мы видим такие известные среди русской эмиграции имена, как, например, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (тогда, т.е. в 1929-1934 гг. еще иеромонах), архимандриты Киприан Керн (преподавал в 1925-1928 и с 1931-1934 г.) и Николай Карпов, Иннокентий Анисимов, священники Иоанн Сокаль, Алексий Моргуль и богословы-миряне Сергей Наумов, Николай Шуба и Виктор Квачадзе. Такова была церковная среда, способствующая духовному становлению афонского монаха Досифея, ставшего спустя двадцать шесть лет епископом Охридским и Македонским.

¹ Radmila Radić, Hilandar in der Staatspolitik des Königreichs Serbien und Jugoslawiens (1896-1970), Amtsblatt SRJ, Belgrad 1998, S. 100 [Радмила Радић, Хилендар у државној политици краљевине Србије и Југославије (1896-1970), Службени лист СРЈ, Београд 1998].

Хронологическое перечисление событий, составляющих историю Охридской Архиепископии не является нашей целью. Нам важно проследить развитие богословской мысли, выявить преемственность традиций македонского православия. Педагогическая и богословская деятельность преподавателей Битольской семинарии сыграли чрезвычайно важную роль в тяжелые послевоенные годы, когда Македонская церковь более десяти лет оставалась без церковного руководства. Наконец проблема была преодолена и в 1958-59 гг. Синод Сербской Православной Церкви (СПЦ) стал назначать местных, македонских архиереев на главные кафедры. Тогда Македонская Православная Церковь (МПЦ) получила канонический статус автономной Церкви. Несмотря на это, многие проблемы в тогдашних обстоятельствах оставались нерешенными. Длительное стремление к восстановлению Охридской Архиепископии как церкви автокефальной впоследствии усилилось.

Автокефалия была провозглашена в 1967 г., после чего СПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с МПЦ. Вслед за ней также поступили и другие Поместные Церкви. Однако многовековые связи между церквами не были полностью обрублены: многие македонские студенты (среди них – нынешний архиепископ Охридский и Македонский Стефан, многие архиереи, профессора, священнослу-

Иерей Милан Джорджевич

жители) учились на православном богословском факультете в Белграде. Дружеские связи, знакомства, которые завязывались во время учебы, сыграли важную роль в преодолении конфликта. В 2022 г. разделение было наконец окончательно преодолено.

Как показывает нам новейшая история, взаимодействие, взаимовлияние православных церквей было обоюдным: сербское и русское богословие наложили свой отпечаток на церковную культуру Македонии, а в свою очередь, местное благочестие и горячая вера македонского народа, его жажда Бога оказали большое влияние на православных богословов в XX в. Предание передает нам слова святителя Николая Охридского и Жичского о том, что он познал истинное православие на берегу Охридского озера и на горе Афон. По словам бывшего ректора и профессора белградского Богословского факультета, протоиерея Радована Биговича, посвятившего святому владыке монографию, так называемый его «Охридский период» несомненно – важнейший, поворотный момент в жизни владыки.²

С Македонской церковью связана также судьба еще одного выдающегося сербского богослова второй половины XX века – отца Иустина Челийского, бывшего профессора Белградского Богословского факультета, последние десятилетия своей жизни проживавшего в монастыре Челие. Ученики отца Иустина (среди них епископ Афанасий (Евтич) и митрополит Амфилохий (Радович)) вырастили несколько поколений македонских богословов. Среди них особенно выделяется харизматичная личность македонского богослова и духовного подвижника Стефана Санджаковского, внука Каллистрата Зографского (игумена афонского монастыря Зограф и плодовитого композитора византийской церковной музыки) и сына всеми уважаемого, образованнейшего священника Владимира Санджаковского. Деятельность отца Стефана объединила в себе две основополагающие традиции ма-

кедонского православия: византийскую и славянскую. Македонское православие на протяжении веков служило питательной средой славянской письменной культуры. Оно является собой плод римского христианского универсализма.³ Этот универсализм воплощается в трудах святых Климента и Наума Охридских, их учителей – святых Кирилла и Мефодия, а также учителя последних, святителя Фотия Великого, патриарха Константинопольского (+ 893).

Отец Стефан, будучи профессором православного богословского факультета в Скопье, вдохновлял сотни македонских богословов и представителей церковной интеллигенции, открывая им сокровища святоотеческого предания. Перед его кабинетом всегда толпились люди, кто для духовной беседы, а кто на исповедь. Однако его преподавательская и духовническая деятельность не ограничивалась богословским факультетом и храмом в ставропигиальном монастыре, около села Калишта на берегу Охридского озера, где он служит и до сих пор. Следуя примеру великих мыслителей и богословов Византии, он превратил свой дом в богословскую Школу, открытую всем, ищащим слово Божие. В 80-х и 90-х гг. XX века среди его «домашних»⁴ находились многие бого любивые и Бога ищащие души из разных стран и Поместных Церквей, в том числе и из Сербской. Среди этих людей встречались и те, кто впоследствии примут участие в уврачевании духовной раны, нанесенной Телу Христову все большим отдалением Церквей друг от друга, которое продолжалось десятилетиями.

Начиная с 90-х гг. прошлого века в церковной жизни Македонии происходит мощный подъем. Монашество и богословская наука набирают силу. Центром монашеской жизни становятся монастыри в области Струмица под омофором и духовным руководством митрополита Наума. Кроме того, крупными центрами монашеской жизни являются монастыри в

³ Отец Стефан Санџаковски, „Пролегомена за истражувањето на византиско-словенската култура на Македонија“, во: Богомислие, Скопје 1993, с. 75-89.

⁴ „Menschen seines Hauses“. Georgi Kapriev, Philosophie in Byzanz, Königshausen & Neumann, 2005, с.158.

² Радован Бигович, Од Свечовека до Богочовека, Рашка школа, 1998.

Зрзе, Лесновский и Бигорский монастыри, обитель в Нерези и иные. Особенно активно развивается приходская жизнь – миряне все более интенсивно участвуют в литургической жизни. К сожалению, после 2000 г. отношения с СПЦ вновь испортились в связи с основанием параллельной автономной юрисдикции на территории Македонии. Назначение параллельного Синода из четырех архиереев при малом числе верующих, к сожалению, не способствовало разрешению конфликта; по крайней мере, в течение последующих 20 лет. Каноническое общение возобновилось только в 2022 г., когда была признана автокефалия. 19 мая 2022 г. Его Блаженство Стефан, Архиепископ Охридский и Македонский, и Его Святейшество Порфирий, Патриарх Сербский, отслужили первую совместную божественную литургию, которую с тех пор называют «Литургией примирения». 12 июля 2022 г. наш архиепископ впервые служил божественную литургию с Его Святейшеством Варфоломеем, Патриархом Константинопольским.

Это соборное разрешение конфликта было следствием постоянного роста нашей живой церкви и непрекращающегося желания единства со всеми православными церквами и народами. Македонская Православная Церковь (МПЦ) была основана не для расщепления Тела Христова, но для ответа на подлинные пастырские нужды македонского церковного народа. Это проявилось в окончательном разрешении церковного разделения в 2022 г., когда МПЦ убежденно стояла за укрепление единства с другими Поместными Церквами. В этом контексте Стефан, Архиепископ Охридский и Македонский, в своей проповеди на втором богослужении с Патриархом Порфирием в соборе Клиmenta Охридского в Скопье сказал:

«Наше восьмидесятилетнее стремление к церковной независимости никогда не имело и не имеет своей целью отторгнуть нас от Тела Христова. Цель этого стремления – дать нам возможность, как и в древние времена, подобно другим православным народам, свободно выполнять нашу миссию в среде нашего народа – здесь на родине и во всем мире. Историче-

Архиепископ Охридский и Македонский Стефан принимает от патриарха Сербского Порфирия томос, подтверждающий автокефалию Македонской Православной Церкви

ские события, которые мы сейчас все вместе переживаем – праздник для всех христиан Македонии, независимо от их национального происхождения. Они – внуки тех, кто мечтал увидеть их Охридскую Архиепископию восстановленной, дожить до ее автокефалии. Они также – правнуки всех тех, кого объединял когда-то омофор Архиепископа Охридского. Наши предки ныне радуются вместе с нами в Небесной Церкви, видя нашу радость и наше единство. И я верю, что в эти дни и Арсений, последний Архиепископ Охридский, наконец счастлив, также как Архиепископ Досифей, (сербский) патриарх Герман и все те, кто искренне желал вновь видеть Охридскую Архиепископию восстановленной! Когда мы читаем про историю Охридской Церкви, то перед нами предстает Церковь, не возводящая преград, которая и в наши дни использует свою самостоятельность не для самоизоляции, но наоборот, для того, чтобы еще более сблизиться с другими церквами, быть с ними в теснейшем единении; для того, чтобы стать тем, чем другие уже являются: неотъемлемой и полноправной частью Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.»⁵

Автор статьи, иерей Милан Джорджевич, – профессор богословского факультете имени святителя Клиmenta Охридского в Скопье

⁵ Слово на Литургии в кафедрально соборе святого Клиmenta Охридского г. Скопье, в день славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия, 24.5.2022 г. Опубликовано в церковном журнале МПЦ «Весник», специальный выпуск 2022 г.

Архимандрит Юстин (Рауэр)

К ВОПРОСУ О КАЛЕНДАРЕ

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый. Быт. 1:14

Солнце

Тропический год, также называемый солнечным годом, определяется как период, за который Земля полностью обращается вокруг Солнца. Обычно его измеряют как временной промежуток между двумя последовательными весенними равноденствиями.

Длительность тропических лет 2010–2030 (промежуток между мартовскими равноденствиями):

Год	Дни	Часы	Минуты	Секунды
Март 2010 – Март 2011.	365	5	48	23
Март 2011 – Март 2012	365	5	53	56
Март 2012 – Март 2013	365	5	47	22
Март 2013 – Март 2014.	365	5	55	14
Март 2014 – Март 2015.	365	5	48	2
Март 2015 – Март 2016	365	5	44	56
Март 2016 – Март 2017	365	5	58	36
Март 2017 – Март 2018	365	5	46	41
Март 2018 – Март 2019	365	5	43	12
Март 2019 – Март 2020	365	5	51	4
Март 2020 – Март 2021	365	5	47	55
Март 2021 – Март 2022	365	5	55	54
Март 2022 – Март 2023	365	5	50	55
Март 2023 – Март 2024	365	5	42	8
Март 2024 – Март 2025	365	5	54	53
Март 2025 – Март 2026	365	5	44	39
Март 2026 – Март 2027	365	5	38	39

Март 2027 – Март 2028	365	5	52	27
Март 2028 – Март 2029	365	5	44	57
Март 2029 – Март 2030	365	5	49	56

Таким образом, средняя длительность тропического года составляет примерно 365 дней, 5 часов, 48 минут и 45 секунд – или 365,24219 дней.

Однако для удобства повседневной жизни год должен быть разделён на равные временные отрезки. Чтобы решить эту проблему, в календарь вводятся високосные годы.

Разница между Юлианским и Григорианским календарями заключается в том, как именно решается эта проблема. В Юлианском календаре добавляется дополнительный день каждые четыре года. Однако это делает средний юлианский год длиннее реального солнечного года на 11 минут и 14 секунд. В результате через 128 лет накапливается разница в один день между календарём и астрономическими данными. Например, весеннее равноденствие со временем начинает наступать на несколько дней раньше, чем указано в календаре.

Григорианский календарь пытался исправить это, сократив среднюю продолжитель-

Архимандрит Юстин (Рауэр)

ность календарного года. Введённое для этого правила заключалось в том, что – в отличие от Юлианского календаря – годы, которые делятся на 100 без остатка, но не делятся на 400, не являются високосными. Благодаря этому уменьшению числа високосных лет Григорианский календарь более точно соответствует астрономической реальности, чем Юлианский, хотя и не является абсолютно точным: разница между календарным и астрономическим годом составляет всего 26 секунд. Это означает, что накопление разницы в один день произойдёт примерно за 3600 лет.

В настоящее время разница между Юлианским и Григорианским календарями составляет 13 дней, а в 2100 году она увеличится до 14 дней.

Таким образом, преп. Юстин Челийский родился и скончался в тот же день Благовещения Пресвятой Богородицы, однако по датам Григорианского календаря это было 6 апреля 1894 года и 7 апреля 1979 года.

Когда в 1923 году греческий парламент ввёл Григорианский календарь, это вызвало конфликт между Православной церковью и государством. В связи с этим в мае 1923 года был созван Всеправославный конгресс, который пересмотрел Юлианский календарь с целью добиться большей астрономической точности.

Так появился так называемый Мелетианский календарь, в котором год всего на 2 секунды длиннее астрономического солнечного года. Это означает, что разница в один день накопится только через примерно 45 000 лет.

Кроме того, расчёты в этом календаре привязаны не к Гринвичу, а к Иерусалиму. Таким образом, он является самым точным календарём на данный момент. Однако его введение привело к расколу по вопросу календаря в Поместных церквях.

Основной вывод: Солнце не оказывает нам никакого „содействия“. Если бы солнечный год длился ровно 365,25 дня, то проблема календаря решалась бы просто – добавлением високосного года каждые четыре года. Но реальная продолжительность года со-

ставляет 365,24219 дней, что и создаёт проблему.

Луна

Орбитой Луны называется приближённо эллиптическая траектория её движения вокруг Земли. Идеальная кеплеровская эллиптическая орбита могла бы существовать только в том случае, если бы на Луну действовала исключительно гравитация Земли, и если бы Земля была идеально круглой.

Однако орбита Луны подвержена возмущениям. Основное влияние здесь оказывает гравитация Солнца, но затем и сплюснутость Земли, а также гравитационные воздействия других планет.

Средняя продолжительность тропического месяца составляет приблизительно 27 дней, 7 часов, 43 минуты и 4,7 секунды – или 27,321582 дня.

Математическая сложность расчёта всех этих факторов оказалась настолько высокой, что их разработка была связана с выдающимися достижениями в математике как науки. Полный расчёт всех неизвестных и решение уравнений движения Луны было найдено только около 100 лет назад. Луна ещё меньше „благосклонна“ к нам, чем Солнце.

Из Нового Завета нам известно, что смерть и воскресение Иисуса Христа связаны с иудейской Пасхой (Песах). Согласно евангелистам Матфею, Марку и Луке, Тайная вечеря была пасхальной трапезой. А по Евангелию от Иоанна, Иисус был распят в день праздника Пасхи.

Библейское предписание (Лев 23:5; Числ 28:16; Иисус Навин 5:11) указывало, что иудейская Пасха праздновалась 14-го числа первого месяца. В еврейском календаре месяцы начинались с новолуния, а 14-й день всегда приходился на полнолуние.

Первый месяц года назывался Нисан – это месяц, который начинается с весеннего новолуния. Таким образом, Песах отмечался в первое полнолуние после весеннего равноденствия, что делало его плавающим праздником.

Как показывают древние источники, разные регионы христианского мира по-разному вычисляли дату Пасхи.

Уже к концу II века некоторые христиане праздновали Пасху 14 Нисана, независимо от того, какой это был день недели. Другие же отмечали её в ближайшее воскресенье.

IV веку существовало четыре различных метода расчёта даты Пасхи.

На Никейском соборе в 325 году было установлено такое правило вычисления Пасхи: Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. В первом этапе дискуссии о дате Пасхи основной вопрос заключался в том, допустимо ли праздновать Пасху в любой день недели или только в воскресенье. У Евсевия Кесарийского (Церковная история V.23) мы читаем: «В это время [имеется ввиду время папы Виктора, около 190 г.] стали пересматривать весьма важный вопрос: все азиатские Церкви, основываясь будто бы на очень древнем предании, считали, что праздник спасительной Пасхи следует назначать на четырнадцатый день лунного месяца, в который иудеям велено было закалывать агнца; на какой бы день недели ни пришлось четырнадцатое, пост следует прекращать. Такого обычая у Церквей во всей остальной вселенной не было; по апостольскому преданию они хранили и доныне сохранимый обычай: пост следует прекращать только в день Воскресения Спасителя нашего. Епископы по этому поводу созывали Соборы и совещания; все единодушно постановили – и письменно сообщили это церковное решение всем верующим праздновать таинство Христова Воскресения не в иной какой день, а только в день Господень, и только в тот день прекращать пост.»¹ Это описание Евсевия, вместе с цитатами из писем того времени – почти всё, что нам известно о первой фазе спора о Пасхе. Одним из ключевых участников был св. Ириней Лионский. Он указывает, что разногласия о дате Пасхи су-

ществовали ещё со времён Папы Сикста I (около 120 года). Он также повествует, что св. Поликарп Смирнский, который придерживался азиатской традиции празднования 14 нисана, посещал Рим в 150 году, чтобы обсудить этот вопрос с папой Аникетом. Однако договориться им не удалось, и Поликарп продолжал праздновать Пасху 14 нисана, как, по его словам, завещал ему апостол Иоанн. Позже, в конце II-го века, Папа Виктор (189–199) предпринял жёсткие меры и отлучил от церкви тех, кто продолжал праздновать Пасху 14 нисана (их называли квартодециманами). Однако Ириней критиковал такую строгость, напоминая, что ранние папы проявляли больше терпимости. К этому времени традиция празднования Пасхи 14 нисана сокращалась только в Малой Азии, и после строгих мер Виктора квартодецимане постепенно исчезли. Уже в III веке Ориген упоминает их как небольшую группу инакомыслящих, не имеющих большого влияния. На Никейском соборе (325 год) окончательно утвердили празднование Пасхи в воскресенье, но возник новый вопрос: как именно определять, какое воскресенье считать пасхальным? Точный текст постановления Никейского собора не сохранился, но о его содержании можно судить по труду Евсевия Кесарийского «Жизнь Константина» (III, xviii sq.). Император Константин Великий после собора разослав послания епископам, не присутствовавшим на Никейском соборе, призывая их принять единую дату Пасхи. В этом письме сказано: «Здесь также было исследовано и касательно святейшего дня пасхи, и общим мнением признано за благо – всем христианам, в какой бы стране они ни жили, совершать спасительный праздник святейшей пасхи в один и тот же день. Ибо, что может быть прекраснее и торжественнее, когда праздник, вселяющий в нас надежду бессмертия, совершается всеми неизменно, по одному чину, и установленным порядком? Прежде всего показалось не-приличным совершать сей святейший праздник вместе с иудеями, которые осквернив свои руки беззаконным делом, справедливо поражены, как нечистые, душевно слепо-

¹ Евсевий Памфил, Церковная история, М. 1993, С. 191.

тою. Отвергнув их обычай [расчета даты], гораздо лучше будет – и на будущие веки продолжать тот истинный порядок [праздновать по дню недели], который соблюдали мы от самого времени страданий Господних до ныне. Итак, да не будет у нас ничего общего с ненавистнейшою иудейскою толпою. Нам указан Спасителем иной путь; нашему священнейшему богопочтению приличествует свой порядок времени и свой закон. Согласно держась его, возлюбленные братия, мы сами устраним от себя постыдное о нас мнение иудеев, которые странно хвалят будто независимо от их постановлений мы уже и не можем сделать этого.»² Из этого и других источников следует, что после Никейского собора разногласия по поводу даты Пасхи продолжались не между западными и восточными христианами, а лишь между христианами Сирии и Месопотамии и всем остальным христианским миром.

Напомним, что и сегодня многие люди считают, что праздник Пасхи у христиан может отмечаться только после того, как евреи отпразднуют Песах. Однако из послания св. Константина следует, что христиане отделены от иудеев и что иудеи не должны определять дату празднования христианской Пасхи. Этого придерживались более 400 лет. Церковь вообще не интересовалась тем, когда евреи празднуют Песах, за исключением одного особого случая, о котором будет сказано позже.

Важная церковь Антиохии зависела от еврейского календаря в определении даты празднования Пасхи. Сирийские христиане всегда отмечали Пасху в первое воскресенье после того, как евреи отмечали Песах. В Александрии же, а также, по-видимому, в остальной части Римской империи, христиане самостоятельно рассчитывали дату Пасхи, не принимая во внимание еврейский календарь. Таким образом, даты Пасхи в Александрии и Антиохии не всегда совпадали, поскольку евреи, от которых зависела Анти-

охия, применяли весьма произвольные методы для добавления дополнительных (эмболосмических) месяцев перед празднованием месяца Нисан, первого весеннего месяца, в четырнадцатый день которого приносилась в жертву пасхальная жертва. В частности, известно, что они пренебрегали законом, запрещавшим отмечать четырнадцатый день Нисана до весеннего равноденствия (или, по крайней мере, римские иalexандрийские христиане утверждали, что они его нарушили). Таким образом, Константин в упомянутом выше письме с возмущением отмечает, что евреи иногда праздновали два Песаха в течение одного года, то есть, что иногда между двумя последовательными весенними равноденствиями приходилось два празднования Песаха.

Александрийцы, напротив, придерживались принципа, согласно которому воскресенье, выбранное для празднования Пасхи, обязательно должно следовать за весенным равноденствием, которое в Юлианском календаре тогда отождествлялось с 21 марта. Это и стало основной проблемой, которую решил Никейский собор. Даже среди христиан, самостоятельно рассчитывавших дату Пасхи, прежде существовали значительные расхождения, частично из-за различных методов расчета даты весеннего равноденствия. Только в 314 году на Арльском соборе было постановлено, что в будущем Пасха должна праздноваться «в один день и в одно время по всему миру» (*uno die et uno tempore per omnem orbem*), а для обеспечения этого единства Папа должен рассыпать послания во все церкви. Никейский собор, по-видимому, расширил этот принцип. Хотя точный текст его постановления не сохранился, из различных источников можно с уверенностью заключить, что собор постановил следующее: праздник Пасхи должен отмечаться во всем мире в одно и то же воскресенье; это воскресенье должно следовать за четырнадцатым днем пасхального месяца; пасхальным должно считаться то полнолуние, когда четырнадцатый день месяца наступает после весеннего равноденствия;

² Деяния Вселенских Соборов, т. 1, СПб. 1996, С. 80-81.

Первый Никейский собор

должны быть приняты меры, вероятно, возложенные на Александрийскую церковь, обладавшую наибольшими знаниями в области астрономии, для определения точной даты Пасхи и ее сообщения остальному миру (см. письмо св. Льва императору Маркиану в Migne, P.L., LIV, 1055).

Это решение Никейского собора не устранило всех сложностей и не было сразу принято сирийцами. Однако, судя по строго сформулированному первому канону Антиохийского собора (341 г.), а также по языку Апостольских постановлений и канонов, сирийские епископы добросовестно работали над проведением решений Никейского собора в жизнь. В Риме и Александрии система лунных циклов, по которой рассчитывалась Пасха, была неодинаковой. Рим, после 112-летнего цикла Ипполита, принял 84-летний цикл, но ни один из них не давал удовлетворительных результатов. Александрия же придерживалась более точного 19-летнего цикла Метона. Недавние исследования, однако, однозначно подтверждают, что лунные циклы всегда рассматривались лишь как вспомогательное средство для определения точной даты Пасхи и что в тех случаях, когда расчеты Рима и Александрии приводили к различным датам, обе стороны шли на ком-

промисс, а окончательное решение всегда оставалось за признанной церковной властью.

Это факты, касающиеся споров о дате Пасхи, которые теперь общепризнаны. Многие другие детали влияют на этот вопрос, но остаются предметом догадок. Например, сомнения, состоялась ли распятие Христа 14-го или 15-го нисана. Синоптические Евангелия, по-видимому, склоняются ко второму варианту, тогда как Иоанн – к первому. Очевидно, что в зависимости от ответа на этот вопрос изменяется и дата самого раннего возможного пасхального воскресенья в лунном месяце.

Здесь также возникает широко обсуждаемая современными учеными проблема, что именно отмечалось как Пасха христианами в ранний период – Страсти Христовы или Его Воскресение. Данные, которыми мы располагаем, не дают однозначного ответа на этот вопрос.

Даже в нашем собственном языке и в предписаниях Типикона сохраняется эта путаница. Например, в календаре, опубликованном Германской епархией РПЦЗ, Пасхальное воскресенье называется Пасхой. Однако в Фомино воскресенье указано: «второе воскресенье после Пасхи». Каким образом и куда пропало одно воскресенье за одну неделю? В Еванге-

лии и Апостольских посланиях Пасхальное воскресенье не называется Пасхой, а обозначается как «первое воскресенье после Пасхи». Вопрос в том, что же такое Пасха – Страсты или Воскресение?

Существует мнение, что авторы первых двух веков, говоря о Пасхе, всегда имели в виду Пасху крестную (*Pas'cha staurosimon*) – день распятия, когда Сам Иисус Христос был принесен в жертву, став истинным прообразом еврейского пасхального агнца. Сторонники этой точки зрения часто утверждают, что Воскресение Христа уже достаточно почиталось через еженедельное празднование воскресного дня, когда проводилось всенощное бдение и утром совершалась Литургия. В любом случае следует признать, что в Новом Завете однозначно упоминается соблюдение воскресного дня или «Дня Господня», но нет убедительных доказательств того, что в первом веке или позже Пасха отмечалась как отдельный праздник. Некоторые полагают, что христианская Пасха впервые появляется в качестве обозначения великого пасхального поста, который, как мы знаем от Иринея

Лионского, в послеапостольское время соблюдался весьма по-разному.

Другая сложная и довольно запутанная группа вопросов, о которых трудно сказать что-либо определенное, связана с границами пасхального периода, установленными римскими вычислениями до принятия в 525 году пасхальных таблиц Дионисия Малого (из Малой Скифии, † ~540, Рим) и Метонова цикла (названного в честь афинского астронома Метона, V в. до н. э.). Согласно этому расчету, Пасха могла приходиться на период между четырнадцатым и двадцатым днем пасхального месяца. Хотя это означало, что если Пасха выпадала на четырнадцатый день, то она совпадала с еврейским Песахом, Римская церковь, придерживавшаяся 84-летнего цикла, допускала такое совпадение в определенные периоды. Достоверно известно, что даты римского вычисления (*supputatio Romana*) не всегда совпадали сalexандрийскими расчетами, и в частности, Рим, отклоняя 22 марта как самую раннюю возможную дату Пасхи, разрешал празднование не ранее 23 марта, тогда как с другой стороны 21 апреля являлось последней возможной датой Пасхи по римскому календарю. Это иногда приводило к тупиковой ситуации, которую можно было разрешить только принятием alexандрийского варианта. Другие вычисления допускали празднование Пасхи в период между пятнадцатым и двадцать первым днем пасхального месяца, а некоторые – между шестнадцатым и двадцать вторым.

Однако Церковь стремилась «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф 4:3); она выбрала мир и пошла на компромиссы, хотя отсутствовало подлинное согласие в вопросе.

Может быть, самое важное как в решении, принятом в 525 году, так и в реформе календаря, предложенной папой Григорием XIII, так это то, что Церковь всегда рассматривала определение даты Пасхи, прежде всего, как вопрос церковной дисциплины, а не астрономической науки. Как уже давно отметил профессор Де Морган, Луна, по которой вычисляется Пасха, – это не астрономическая Луна и даже не средняя Луна (то есть Луна, соот-

ветствующая средней скорости реальной Луны), а просто календарная Луна. Хотя эта календарная Луна является фикцией, не-значительно отклоняющаяся от реальных астрономических данных, использование простого правила, связывающего дату Пасхи с календарной Луной, обеспечивает единство празднования по всему миру. Согласно этому правилу, Пасхальное воскресенье – это первое воскресенье после первого полнолуния (точнее, после четырнадцатого дня лунного месяца), наступившего после 21 марта. Следовательно, самая ранняя возможная дата Пасхи – 22 марта, а самая поздняя – 25 апреля.

Даты полнолуния и мартовского равноденствия, используемые для вычисления Пасхи, – не астрономические, а церковные даты.

Астрономические даты полнолуния и мартовского равноденствия – фактические, научно установленные даты этих событий. Так, равноденствие наступает в тот момент, когда Солнце пересекает экватор Земли, а день и ночь становятся примерно равными по продолжительности. Аналогично, полнолуние происходит, когда Луна достигает максимального освещения солнечным светом.

Церковные даты полнолуния и мартовского равноденствия – это даты, используемые христианской церковью. Они были установлены давно, чтобы упростить расчет даты Пасхи, и поэтому могут отличаться от астрономических.

В 325 году н. э. был составлен лунный календарь, который не учитывал все известные нам сегодня факторы движения Луны. Христианская церковь до сих пор использует этот календарь, что означает, что церковная дата полнолуния может отличаться от астрономической на один-два дня.

Кроме того, астрономическая дата равноденствия со временем меняется, но церковь зафиксировала это событие в своем календаре на 21 марта. Это означает, что церковное равноденствие всегда будет находиться на 21 марта, даже если астрономическое равноденствие наступает 19 или 20 марта.

Еврейский календарь

Еврейский календарь основан на так называемом лунно-солнечном цикле. Его начальная точка, в отличие от григорианского календаря, приходится на 3761 год до нашего привычного летоисчисления. Таким образом, по еврейскому летоисчислению сейчас идет шестое тысячелетие. Начало нового года в еврейском календаре приходится на месяц Тишре, который выпадает на сентябрь или октябрь. Новый год начинается с праздника Рош ха-Шана.

Еврейский календарь в целом ряде отношений отличается от григорианского. Например, день в еврейском календаре начинается не в полночь, а с наступлением темноты и длится до следующего заката. В лунно-солнечном календаре месяцы отсчитываются по Луне, а год – по солнечному циклу. Поэтому еврейские месяцы всегда начинаются с новолуния. Соответственно, продолжительность месяца составляет 29 или 30 дней. Лунный год примерно на 10 дней короче солнечного года (365 дней). Чтобы компенсировать это расхождение, примерно раз в три года добавляется високосный год (вставляется дополнительный месяц Адар I перед 6-м месяцем Адар, который в этом случае называется Адар II). Из-за этих различий между григорианским и еврейским календарем даты еврейских праздников каждый год смещаются.

Праздник Песах отмечается 15-го Нисана (иначе у Иезекииля, 45:21: «В четырнадцатый день первого месяца совершите Пасху, праздник из семи дней, в который следует есть опресноки»), а начиная с X века вовсе независимо от фактического полнолуния. Иногда еврейский високосный год сдвигает Песах настолько далеко в апрель, что перед воскресеньем после Песаха успевает произойти второе полнолуние после весеннего равноденствия. Такое бывает, когда воскресенье после Песаха выпадает на дату позднее 25 апреля. В таких редких случаях наша Пасха празднуется в месяце перед Песахом, а не в воскресенье после него.

Ключевые даты еврейского календаря можно вычислить с помощью вспомогатель-

ных формул. Так, дату Песаха (15-го Нисана) можно определить для любого года по формуле Гаусса. Кстати, дата Пасхи также рассчитывается по формуле Гаусса как для юлианского, так и для григорианского календаря.

Так как Песах может начинаться во вторник, четверг, субботу или воскресенье после первого циклического полнолуния после весеннего равноденствия, он обычно предшествует христианской Пасхе. В первые века, когда иудаизм и христианство были меньшинствами в Римской империи, это не имело значения. Однако, когда христианство стало государственной религией, после середины IV века, еврейская община нередко сталкивалась с проблемами при праздновании своих праздников, поскольку христиане в это время продолжали поститься.

В «Тайной истории» Прокопия Кесарийского (Anecdota [Historia Arcana], гл. 28.16-19) говорится:

«[Император Юстиниан I (правил в 527-565 гг.)] стремился также отменить законы, почитаемые евреями. Например, если годовым циклом Песах выпадал раньше, чем христианская Пасха, он запрещал евреям праздновать его в установленное время, приносить Богу жертвы и совершать любые традиционные обряды. Многие из них привлекались к суду за то, что вкушали мясо агнцев в этот период, и наказывались крупными штрафами за нарушение законов государства».

С 358/359 года по Р.Х. (4119 года по еврейскому летоисчислению), когда раввинский еврейский календарь был официально введен Гиллелем II, было зафиксировано 24 случая совпадения первого дня Песаха (15-е нисана) с александрийским (а позже дионисийским) Пасхальным воскресеньем.

Год (по Р.Х.)

Год (Anno Hebraico)

Даты по юлианскому календарю

367 4127	1 апр.	499 4259	11 апр.
370 4130	28 мар.	519 4279	31 мар.
374 4134	13 апр.	523 4283	16 апр.
394 4154	2 апр.	536 4296	23 мар.

401 4161	14 апр.	543 4303	5 апр.
414 4174	22 мар	563 4323	25 мар.
418 4178	7 апр.	570 4330	6 апр.
421 4181	3 апр.	590 4350	26 мар.
441 4201	23 мар	594 4354	11 апр.
445 4205	8 апр.	614 4374	31 мар.
465 4225	28 мар	743 4503	14 апр.
496 4256	14 апр.	783 4543	23 мар.

Только дважды, 8 апреля 475 года (АН 4235) и 28 марта 495 года (АН 4255), первый день еврейского праздника Песах совпал с христианской Пасхой (в обоих случаях – через два дня). Во всех остальных годах первый день Песаха приходился до Пасхального воскресенья.

Следует отметить, что частота совпадений оставалась довольно стабильной до VI века, после чего значительно снизилась, и после 783 года по Р.Х. больше не бывало совпадений. Это связано с медленно увеличивающимся расстоянием между еврейской и юлианской датой весеннего равноденствия.

Что делать?

Так как в 2100, 2200 и 2300 годах юлианский календарь будет сдвигаться на один день относительно григорианского, начиная с 2300 года, разница между календарями составит уже 16 дней. Можно легко понять, что когда-нибудь мы будем праздновать Пасху летом, осенью или даже зимой, хотя Пасха на Северном полушарии (то есть в Иерусалиме) должна быть праздником весенним.

Кроме того, даты рождения Христа и Иоанна Крестителя постепенно тоже утрачивают свое символическое значение. Так, в Евангелии от Луки говорится: «И были пастухи в той местности, жившие в поле, и сторожившие ночью стадо свое». Невероятно, чтобы это было 25-е декабря, так как в это время в Иерусалиме весьма холодно. Пастухи вряд ли проводили всю ночь на поле. 25 декабря – дата символическая, установленная императором Константином Великим. Император Константин, как и римская армия того времени, придерживался монотеизма. Римские боги были отвергнуты, хотя и не в Риме, но в

армии. Последняя выбрала себе бога Sol Invictus, Непобедимое Солнце. Это был бог, с которым армия могла отождествлять себя: непобедимость.

День «победы солнца над зимой» по наблюдениям того времени приходился на 25-е декабря. Интересно, как император Константин постепенно приходит к христианству, отождествляя Sol Invictus с Христом. На памятниках Константина в начале его правления изображен Sol Invictus. Со временем это меняется: то появляется памятник с Sol Invictus, то с Христом. И в конце жизни на его победных колоннах изображен только Христос. Константин все больше осознает, что настоящий Sol Invictus – это Христос, Солнце правды, Непобедимый, который торжествует победу даже над смертью.

Библейский рассказ сообщает нам, что Иоанн Креститель старше Христа на шесть месяцев. Поэтому Церковь разумно установила день рождения святого Иоанна Крестителя на 24 июня. Конечно, это тоже символично. Иоанн Креститель говорит: «Тот должен расти, а я уменьшаться». 25 декабря Солнце начинает расти, а 25 июня – наоборот, оно начинает уменьшаться.

Применение юлианского календаря, который на 13 дней отклоняется от астрономических данных, сегодня приводит к тому, что эти, на мой взгляд, очень важные символические установления Церкви попросту игнорируются. Кроме того, благословение различных природных продуктов в теперЬ установленные дни становится всё более нелепым (например, благословение винограда в праздник Преображения).

Чтобы не впасть в полную бессмысленность нашего календаря, в какой-то момент неизбежно потребуется провести реформу календаря. И если это уже сейчас ясно, то придется спросить себя, а почему не сделать это как можно скорее? Для этого есть два варианта:

Легкий: просто убрать 13 дней, и проблема будет решена. Однако, что делать с праздниками святых, которые тогда, очевидно, выпадут?

Времязатратный и, по моему мнению, предпочтительный: убрать 13 раз високосные годы, то есть 29 февраля, и таким образом, за период 49-и лет, постепенно приблизиться к порядку природы. Думаю, святой Кассиан (29-го февраля) не будет в обиде, так как мы подобно сдвигаем его праздник в трех четвертях случаев на 28-е февраля.

В обоих случаях, однако, надо утвердить независимость от еврейского праздника Песах, что и без того, как было показано, достаточно часто имело место, поскольку системы календарного расчета несовместимы.

Текущий смешанный календарь, практикуемый некоторыми православными церквами, вовсе не является решением. Напротив, если продолжать его использование, то рано или поздно Пасха выпадет на Рождество.

В отличие от времени, когда не доставало математических средств для вычислений, мы сегодня можем обратиться к астрономии. Сегодня мы могли бы вычислить дату Пасхи на следующие 100 000 лет так, чтобы она адекватно отражала вышеуказанное символическое значение Евангелий и великих праздников.

Хорошо, что Солнце и Луна не делают нам одолжений, потому что Бог так устроил. Он «увидел, что это хорошо» (Бытие 1:18). Это, по-моему, важный духовный момент. Мы склонны следовать правилам, но притом не подчиняемся Богу. Следование этим правилам мы называем послушанием, но обманываем сами себя. Бог увидел, что это благо, мы однако пришли к выводу, что это все же не так хорошо, поскольку не столь уж просто оказывается рассчитать.

Сегодня мы научились делать расчёты просто и эффективно. Пора бы нам вернуться к послушанию, а для этого взирать на небо, ибо увидел Бог, что это хорошо.

Архимандрит Юстин (Рауэр) читал свой доклад в декабре 2024 г. на открытом Православном семинаре в Кафедральном соборе свв. Новомучеников и исповедников Российских в г. Мюнхене.

Анатолий Кинстлер, архивариус Германской епархии РПЦЗ

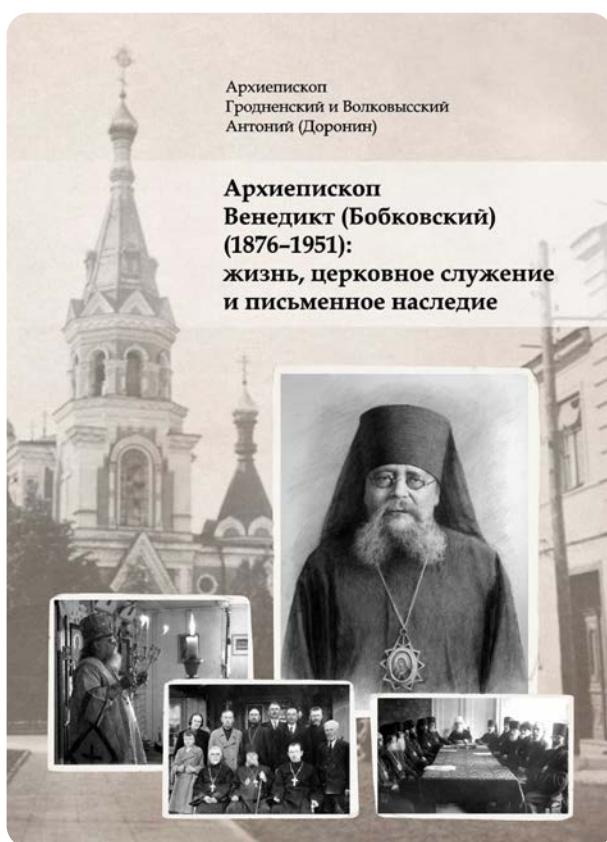
К ВЫХОДУ ПЕРВОЙ МОНОГРАФИИ О ГЕРМАНСКОМ АРХИПАСТЫРЕ: «АРХИЕПИСКОП ВЕНЕДИКТ (БОБКОВСКИЙ) (1876 – 1951): ЖИЗНЬ, ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ И ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ».

И последние годы обращает на себя внимание молодое, но уже успевшее себя зарекомендовать, издательство Минской духовной академии, выпускающее общеакадемическое издание, специализированные научные издания каждой кафедры академии, сборники студенческих работ, монографии преподавателей академии, крупные научные исследования. В 2024 году издательство Минской духовной академии порадовало исследователей и читателей изданием книги архиепископа Гродненского и Волковысского Антония (Доронина) – «Архиепископ Венедикт (Бобковский) (1876–1951): жизнь, церковное служение и письменное наследие». Биография и церковная деятельность владыки Венедикта неоднократно становилась предметом исследований¹, однако такая обстоя-

тельная и детальная работа о нем вышла впервые. Особый интерес для православных читателей Германии представляет тот факт, что в 1950–1951 годах владыка возглавлял Берлинско-Германскую кафедру Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Это первая монография, посвященная Германскому архиепастырю РПЦЗ².

Автор книги окончил Минскую духовную семинарию (2003) и Минскую духовную академию, где защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Белорусские требники XVII–XVIII вв.: история и литургическое богословие» (2008). Монашеский постриг будущего владыки состоялся 14.08.2009 года в Жировичском мужском монастыре, который возглавлял в свое время архиепископ Венедикт (Бобковский). Хиротонисан во епископа за Божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля 03.01.2015 года. В 2021 году возглавил Гродненскую кафедру, став одним из преемников владыки Венедикта. Ряд публикаций владыки Антония посвящен истории Православия на Гродненщине. Исследованию отдельных периодов деятельности владыки Венедикта автор посвятил статью «Архиепископ Венедикт (Бобковский) (1876 – 1951): жизнь и служение церковному единству»³ и уже после выхода книги владыкой Антонием был подготовлен доклад «Деятельность архиепископа Венедикта (Бобковского) (1876–1951) по укреплению церковного единства на белорусских землях в годы Второй мировой войны»⁴.

Рецензентами книги выступили известные историки: д.и.н., проф. Кострюков А.А. (ПСТГУ, Москва), д.и.н., проф. Корнилов А.А. (Нижний Новгород), д.ц.и. Слесарев А.В. (МинДАиС, Минск), к.и.н. Петров И.В. (Санкт-Петербург).

В контексте книги архиепископа Антония нельзя не отметить многогранность служения владыки Венедикта. Широкий спектр источников позволил автору подробно исследовать биографию владыки, проанализировать его письменное наследие – статьи, доклады, проповеди. Однако перед автором стояла сложная задача, поскольку владыка Венедикт нес священнослужение в разных государствах – в Польше, советской и оккупированной немцами Белоруссии, Германии, соответственно и архивные документы о нем в современных политических реалиях труднодоступны. Значительная часть документов утеряна в годы Второй мировой войны. Свой личный архив владыка Венедикт частично сумел вывезти в Германию при эвакуации немцами белорусского епископата и духовенства в 1944 году. После кончины владыки Венедикта в 1951 году эти документы были переданы в Архив Германской епархии (АГЕ) РПЦЗ. Наряду с документами АГЕ РПЦЗ, впервые введенными автором в научный оборот, широко использованы в исследовании документы архива Жировичского Успенского монастыря (АЖУМ).

Книга состоит из трех глав, каждая из которых предоставляет анализ ключевой темы. Первая глава посвящена исследованию жизни и церковного служения владыки. В ней подробно рассматривается период 1941–1944 годов, когда архиепископ Венедикт управлял Гродненской епархией. Представленные автором исторические источники и факты не только дают возможность глубже понять личность и деятельность владыки, но и освещают малоизвестные аспекты белорусской церковной жизни тех лет. Автором изучен исторический и социальный контекст, в котором проходило служение владыки Венедикта. Освещена владыкой Антонием и тема служения владыки Венедикта в Германии, в частности, правящим архиереем Германской епархии РПЦЗ. Подробно рассмотрена история противодействия владыки Венедикта белорусскому и украинскому автокефальному движению в Германии и отмечена роль владыки в «формирование офи-

циальной позиции Русской Православной Церкви Заграницей в отношении украинского автокефального раскола»⁵.

Вторая глава посвящена анализу архиепастырских посланий архиепископа Венедикта, в которых находит отражение специфики его деятельности в качестве епархиального архиерея⁶. Автором выявлено 14 посланий владыки за 1941–1944 годы. Из них 11 посланий хранятся в АГЕ РПЦЗ и были предоставлены для публикации, а 3 послания отложились в документах архива Жировичского Успенского монастыря.

В третьей главе автор характеризует публицистические статьи архиепископа Венедикта, отмечая, что они являются важной составляющей письменного наследия владыки. Статьи относятся к послевоенному времени. Значительная часть выявленных статей была опубликована в послевоенной Германии в журнале «Православный белорус», подборка которого вместе с личными бумагами владыки Венедикта была в свое время передана в АГЕ РПЦЗ. В архиве Германской епархии хранятся и рукописи некоторых опубликованных статей владыки. Автор условно разделил статьи на духовно-просветительные и церковно-исторические. К последней категории, в частности, относится статья «Жизненный путь Высокопреосвященнейшего владыки митрополита Пантелеимона»⁷. Речь в ней идет об известном иерархе Русской Православной Церкви, митрополите Минском и Белорусском Пантелеимоне (Рожновском, 1867–1950). Владыка рассматривает деятельность своего друга и наставника митрополита Пантелеимона в контексте церковных и политических событий 1920–1940-х годов. В статье «Б.А.П.Ц. – новая сектантская группировка в Белорусской Церкви в эмиграции» владыка Венедикт обращается к важному явлению белорусской диаспоры в Германии – возникновению т.н. «Белорусской Автокефальной Православной Церкви» и проводит «детальный разбор и опровержение аргументов, сформулированных архитекторами белорусского автокефального раскола для обоснования произво-

димого им разделения»⁸. Церковно-исторические статьи владыки ценные прежде всего тем, что владыка был непосредственным участником многих описываемых событий. В качестве примера духовно-просветительной статьи можно привести работу «На дни Страстей Господних (Из дневника епископа)»⁹, в которой владыка делится переживаниями каждого дня Страстной седмицы, что очень актуально во дни текущего Великого поста 2025 года.

В качестве приложения к книге автор опубликовал полные тексты 14 архиастырских посланий 1941-1944 годов и 7 публицистических статей владыки Венедикта. Книга иллюстрирована редкими архивными фотографиями, в том числе и из коллекции Архива Германской епархии РПЦЗ.

Предварить чтение книги хотелось бы архивными биографическими данными владыки. Церковная деятельность владыки Венедикта весьма значительна для РПЦЗ и со-деловала его авторитетным и важным ее иерархом. В автобиографических материалах германского периода жизни владыка Венедикт предоставлял о себе очень ограниченную информацию. Например, анкета 1948 года содержит минимум личных сведений¹⁰. Дата рождения была указана владыкой по ст.ст. 13.03.1876 года. Родился он в с. Заволочье Опочецкого уезда Псковской губернии в семье священника. Образование: духовное – Духовная семинария; светское – университет (Императорский Юрьевский ун-т. – Прим. автора). В сан диакона и священника рукоположен в 1905 году архиепископом Минским и Туровским Михаилом. Хиротония во епископа – 30.03.1941 год. Занимаемые должности в разные годы: настоятель монастыря (Жировицкого Успенского. – Прим. автора), викарный епископ Брестский, епархиальный архиерей Белостокский и Гродненский. Служение проходил в следующих церковных юрисдикциях: в Русской Синодальной Церкви, в Польской Автокефальной Церкви, в Белорусской Митрополии. На момент составления анкеты владыка наход-

ился в юрисдикции «Синода Русской Православной Зарубежной Церкви» и являлся членом Синода этой Церкви. Владыке было 72 года, а в графе «Семейное положение» он записал: вдов, монах.

Дополнительно к анкетным данным можно добавить несколько штрихов к биографии владыки. В 1944 году немцы вывезли владыку Венедикта из Белоруссии в Германию. В 1946 году он вместе с белорусскими епископами был принят в клир РПЦЗ. Митрополит Берлинский и Германский Серафим (Ляде, 1883-1950) поручил владыке заведование православными церквями и приходами в округах Вунзидель и Байройт. В 1950 году владыка готовился к эмиграции из Германии вместе с митрополитом Пантелеимоном (Рожновским), но 19.09.1950 г. Архиерейский синод РПЦЗ после кончины митрополита Берлинского и Германского Серафима (Ляде), назначил владыку Венедикта на Берлинско-Германскую кафедру. По послушанию владыка Венедикт принял назначение, обусловив его отказом от титула митрополита. Одновременно Архиерейским синодом был упразднен образованный в 1942 году Средне-Европейский митрополичий округ, возглавляя который епархиальный архиерей Берлинско-Германский. В том же 1950 году из Германии в Америку переехал Архиерейский синод. В сложное и переломное время занял Германскую кафедру владыка Венедикт. Важно отметить, что продолжался процесс эмиграции перемещенных лиц из Германии, в результате чего Германская епархия теряла десятки приходов, различных учебных заведений, а также замечательных пастырей и церковных деятелей, педагогов, продолживших свое служение уже в заокеанских странах. В связи с этим, владыке Венедику предстояло устраивать церковную жизнь епархии в новых условиях, реорганизовать Епархиальное управление и структуры, которые ранее находились в ведении Синода, в том числе Учебный комитет, решать вопрос о признании за Германской епархией со стороны некоторых немецких

земель статуса корпорации публичного права, продолжать выстраивать межконфессиональный диалог.

Представляется важным привести слова владыки Венедикта, свидетельствующие о его уважительном отношении к Германии и немецкому народу. Это слова из первого послания германской пастве, после назначения владыки на Берлинско-Германскую кафедру: «страна, нас приютившая, [...] является населеною народом высокой культуры во всех отношениях и высокого религиозного сознания [...]. Разбросанные по всей Германии прекрасные православные каменные храмы /Висбаден, Дармштадт, Бад Киссинген, Штутгарт и др./ являются свидетелями давней исторической дружбы, соединяющей благонамеренных русских людей с Германией, бывшей, между прочим, для России с давних времен школою и рассадником нескольких лиц, отличающихся особенной даровитостью. [...] Отмечаю и большой интерес немцев к нашему Православию, как к религии первых веков Христианства. Итак, покоряясь Промыслу Божию, удерживающему нас в Германии, мы должны приложить все старания, чтобы не только не быть в тягость для этой страны, но, наоборот, быть достойными уважения и братской любви, как члены одной христианской семьи, соединенные верою во Единого Отца Небесного»¹¹.

Неполный год владыка возглавлял Германскую епархию. У него развивалось онкологическое заболевание, но владыка не подозревал о настоящем диагнозе, предполагая, что его беспокоит сердечная недостаточность. С 30.08.1951 года пять последних дней жизни владыка провел в мюнхенской клинике Красного Креста, где ухаживал за ним его келейник иеромонах Иулиан (Троцкий). В клинике владыку соборовали и причастили настоятель монастыря преп. Иова Почаевского в Мюнхене архимандрит Иов (Леонтьев) с иеромонахом Иулианом и настоятелем церкви преп. Серафима Саровского в Мюнхене отцом Анатолием Древингом. 01.09.1951 года владыка Венедикт с о. Иулианом еще был в состоянии совершить в палате клини-

ки вечерню, причем владыка сам читал ектены. Состояние владыки продолжало ухудшаться и на следующий день он был приобщен Святых Христовых Тайн епископом Бад Киссингенским Александром (Ловчим). 03.09.1951 г. в 8:35 владыка Венедикт отошел ко Господу. В этот же день началось прощание с владыкой Венедиктом в церкви преп. Серафима Саровского при Доме «Милосердный самарянин», где гроб с телом владыки находился при совершаемых панихидах до 05.09, после чего его перевезли в кафедральную церковь Архангела Михаила в мюнхенском лагере Шляйсхайм, в которой прошло отпевание владыки¹². 06.09.1951 года после Литургии владыка Венедикт был погребен на кладбище в Фельдмохинге (Мюнхен), рядом с могилой своего друга и наставника митрополита Пантелеимона (Рожновского), который скончался 30.12.1950 года.

В предисловии к книге архиепископ Антоний обозначил основную цель своего исследования – «восстановление исторической памяти о православном иерархе, возглавлявшем Гродненскую православную епархию в тяжелые годы Второй мировой войны»¹³. Помимо восстановления исторической памяти и отдания дани памяти предшественнику, книга архиепископа Антония прежде всего призвана актуализировать наследие владыки Венедикта для решения актуальных вопросов и проблем церковной жизни. Автор впервые попытался собрать письменное наследие владыки, его проповеди и поучения, охарактеризовать их и опубликовать. Книга рекомендована к публикации Издательским советом Белорусской Православной Церкви.

Издание будет очень полезно архипастырям и священнослужителям, преподавателям духовных школ, студентам гуманитарных специальностей, богословам, историкам. Каждый, кто интересуется историей Русской Православной Церкви, историей Православия в Белоруссии и Германии, найдет в этой книге много ценного и интересного. Хотелось бы поблагодарить автора книги архиепископа Антония за важный и многополезный труд, пожелать ему продолжить из-

учение жизненного пути и служения владыки Венедикта и при последующих переизданиях книги увеличить ее тираж! Безусловно, ограниченный тираж книги, составляющий 99 экземпляров, не удовлетворяет исследовательского и читательского интереса, а книга уже сейчас стала библиографической редкостью.

В качестве приложения к настоящему материалу публикуется текст выступления владыки Венедикта на третьей встрече православного и лютеранского духовенства и мирян, прошедшей в Гамбурге 19-22 января 1951 года. Данный текст был найден в АГЕ уже после публикации рецензируемой книги и поэтому публикуется впервые. Эта речь в некоторой степени характеризует отношение владыки к межконфессиональному диалогу, что всегда является важным и актуальным для Православной Церкви в Германии.

Приветственное слово архиепископа Берлинского и Германского Венедикта на третьей встрече православного и лютеранского духовенства и мирян.

Я имею честь впервые принять участие в вашей конференции, которая стремится к цели собрать евангелическое и православное духовенство для обмена мнениями и сделать возможным обсуждение различных актуальных вопросов. Я приветствую высокоуважаемое собрание и призываю на вас Божие благословение, поскольку вижу благородную цель этих встреч.

Хотя между нами – православными и представителями евангелической веры существует целый ряд различий доктринального и культового характера, однако между нашими Церквами всегда существовала широкая толерантность и честное стремлению к сотрудничеству в духе Христианства. Более того, в евангелических кругах раньше и в настоящее время всегда предпринимались усилия, нацеленные на смягчение некоторых существующих различий. Так, например, известный евангелический писатель Юнгнидель (Max Jungnickel, 1890-1945. –

Архиепископ Гродненский и Волковысский
Антоний (Доронин)

Прим. А.К.) в Германии призвал к почитанию Божией Матери. Евангелический Глава Гётtingена Лерциг издал книгу – «Цветы Марии на чужой земле»¹⁴, где привел более ста высказываний протестантской стороны, выступающих за кульп Марии. В 1934 году в Кёльне прозвучал призыв, адресованный всем протестантским христианам и открыто требовавший возобновления культа Марии в протестантской Церкви. Автор этого обращения отмечает, что матери знаменитых людей пользуются всеобщим почитанием, такие, например, как мать Гёте, мать св. Августина – св. Моника, мать св. Константина – св. Елена и т.д., и только одна исключена и забыта-Дева Мария, Мать нашего Спасителя. В обращении далее отмечается, что “сам Лютер, основатель протестантизма, пел похвалу Марии во многих песнях”. Я вспоминаю слова известного профессора теологии и философии Овербека (Julian Joseph Overbeck, 1821-1905. Прим. А.К.), который был протестантом. В своей работе «Ex Oriente Lux» (пер. с лат. «С Востока приходит Свет». Прим. А.К.) он писал: «Много спорят и пишут о Церкви, ее сущности, ее значении и структуре, и это доказательство того, насколько велико общее стремление найти и познать Церковь. Однако всё это философствование и богословские дискуссии не приносят пользы, поскольку Церковь не

является делом рук человеческих, а божественного происхождения. Церковь существует – ее можно найти, но не основать. Поэтому в этом вопросе направление должна указывать одна только история. Она равно докажет, сколь основательно папство искали понятие Церкви и насколько была сохранена чистота правоверного учения в Восточной Церкви.»

Обращаясь к своим евангелическим братьям по вере, профессор Овербек продолжает: «Возлюбленные братья протестанты! Посмотрите на Церковь, которую Святой Дух основал в день Пятидесятницы. Рим извратил эту Церковь. Вы хотели очистить и преобразовать её снова, но когда вы принялись за это, подлинная Церковь исчезла». Взирайте на Восток: С Востока грядет Свет. Там не было нужды браться за очищение Церкви, поскольку она оставалась такой же чистой в своем православии, какой была изначально.»

Пусть никто из Вас не сочтет мои слова тенденциозно миссионерскими или принижением католических и протестантских конфессий. Да сохранит меня от этого Господь! Я привел эти факты лишь как доказательство наличия между православными и евангелическими верующими связей, которые позволяют нам работать вместе в христианском смысле, особенно в современном коварном мире, где все враги Церкви – стали союзниками. Некогда западный проповедник торжественно предупредил христианский мир: «Католики! Опасность грозит вам не со стороны протестантизма. Протестанты! Не католицизм опасен вам. Вы имеете общего врага и это – атеизм, который поднимает голову среди идеологической растерянности и борьбы страстей, и с удовлетворением наблюдает за эпохой неверия». Этот призыв особенно актуален сегодня. Что бы сейчас сказал Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900. Прим. А.К.), который писал в свое время: «Разве вы не чувствуете дыхание пустоты? Не спускается ли мрачная ночь? Разве вы не слышите шум могильщиков, хоронящих Бога?» В настоящее время, когда проводится систематическая кампания против

Бога и христианства, где настойчиво раздаётся голос Великого инквизитора, обращенный ко Христу: «Уйди! Не мешай нам!», все христиане мира должны объединиться против антихриста и атеизма. Это должно быть лозунгом всех христиан и их паствулей. Наши встречи будут способствовать этому в рамках обсуждения актуальных церковных вопросов.

С этими пожеланиями и чувствами я хотел бы еще раз приветствовать высокоуважаемое собрание и выразить глубокую благодарность инициаторам и организаторам этих конференций, которые дают возможность совместно работать и выяснить насущные вопросы.

+Венедикт, архиепископ Берлинский и Германский.

Источник: АГЕ, Ф. 4, Op.3, К.24, д.24/1, «Третья встреча православного и лютеранского духовенства и мирян. Гамбург, 19-22 января 1951 года». Л.5-7. (Перевод с немецкого. – А.К.).

Примечания

[1] Артемов Николай, прот., К 50-летию со дня кончины архиеп. Венедикта (Бобковского) // Вестник Германской епархии РПЦЗ. 2001. № 5, С. 11-19; Дорош Н. Архиепископ Венедикт: [Бобковский (1876 – 1950)]: О его деятельности на Гродненщине в 1941-1944 гг. / Православный вестник. 2000. – № 7-9. – С.27-29; Корнилов А.А. Духовенство перемещенных лиц. Биографический словарь / Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет, 2002. – С. 34; Корнилов А. А. Переправимся на ту сторону... Деятельность православного духовенства в лагере перемещенных лиц Шляйсгайм: (1945-1951). Нижний Новгород – Мюнхен: Мин. образ. и науки РФ, Нижегор. Гос. Ун-т им. Н.И. Лобачевского, Ф-т международных отношений, Научно-исследовательская лаборатория „Русское Зарубежье“ ННГУ; Изд. Обители преп. Иова Почаевского, 2011. – С. 63-66; Косик, О. В. Венедикт (Бобковский) // Православная энциклопедия. – М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. – Т. VII. – С. 577—578; Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной

и Центральной Европе, 1920-1995: Биографический справочник. Изд.: Русский Путь-YMCA-PRESS, Москва – Париж. 2007. – С. 121-122.

[2] Замечательный труд прот. Бориса Даниленко об Иване Алексеевиче Гарднере (викарный епископ Потсдамский Филипп в 1942-1944 гг.) посвящен изучению его научного, музыкального и публицистического наследия, как крупнейшего специалиста в области истории православного богослужебного пения, а не архипастыря. См.: Даниленко Борис, прот. Материалы к творческой биографии И.А. Гарднера (1898-1984). – М.: Синодальная библиотека Московского Патриархата; München: Verlag Otto Sagner, 2008. – 324 с.; Дневниковые записи самого Ивана Алексеевича стали основой недавно изданного четырехтомника: Гарднер И. А. Море житейское. Воспоминания: 4 т. М.: «Архив славянской письменности и печати», 2021-2022. Существует книга еще об одном германском архипастыре, архиепископе Афанасии (Мартосе), возглавлявшем Северогерманское викариатство в 1946-1950 годах, но она представляет литературный жанр автобиографий. См.: «На ниве Христовой. Архиепископ Афанасий (Мартос, 1904-1983). Издание исправленное и дополненное, 2003 год. Интернет-версия под общей редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. Редактор: епископ Александр (Милеант). Режим доступа: http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/na_%20nive_hristovoj_archb_athanasio.s.htm (Дата обращения: 14.02.2025).

К научным исследованиям не относится полемическая «Белая Книга. Жизнь и деятельность Архиепископа Афанасия», Издание Общества почитателей его Высокопреосвященства Архиепископа Афанасия, Buenos-Aires – Agosto, 1971».

[3] Антоний (Доронин), архиепископ Гродненский и Волковысский. «Архиепископ Венедикт (Бобковский) (1876 – 1951): жизнь и служение церковному единству». Церковь и время. Том CV. М, 2024. – С. 89-116

[4] <https://orthos.org/novosti/2024-11-16-konferenfiya/> (Дата обращения: 15.02.2025).

[5] Антоний (Доронин), архиепископ Гродненский и Волковысский. Архиепископ Венедикт (Бобковский) (1876 – 1951): жизнь, церковное служение и письменное наследие // Антоний (Доронин), ар-

хиеп. – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2024. – С. 41.

[6] Там же, С. 45.

[7] А[рхиепископ] В[енедикт]. Жизненный путь Высокопреосвященнейшего владыки митрополита Пантелеимона // Праваслаўны беларус. 1949. № 6. С. 1-5.

Ранееprotoиереем Николаем Артемовым в «Вестнике Германской епархии» были опубликованы рукописи владыки Пантелеимона (Рожновского), хранящиеся в епархиальном архиве: Автобиография // Вестник Германской епархии РПЦЗ. 2012. № 5/6. – С. 8-12;

Мысли и воспоминания о последней немецкой войне // Вестник Германской епархии РПЦЗ. 2013. № 1.— С. 22-26.

[8] Антоний (Доронин), архиепископ Гродненский и Волковысский. Архиепископ Венедикт (Бобковский) (1876 – 1951): жизнь, церковное служение и письменное наследие // Антоний (Доронин), архиеп. – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2024. – С. 60.

[9] Архиепископ Венедикт. На дни Страстей Господних (Из дневника епископа) // Праваслаўны беларус. 1950. № 10. С. 1-2

[10] АГЕ, Ф.2. Оп.4. К.19. Д.19. Б/л.

[11] Журнал «Распоряжения Высокопреосвященнейшего Венедикта, архиеп. Берлинского и Германского» // Сентябрь, 1950. – С. 6

[12] В книге владыки Антония местом отпевания владыки Венедикта ошибочно указан «Архистратиго-Михайловский храм Фюссена (пригород Мюнхена)» (С. 42). Фюссен не является пригородом Мюнхена, а располагается в административном округе Швабия в районе Восточный Альгой.

[13] Антоний (Доронин), архиепископ Гродненский и Волковысский. Архиепископ Венедикт (Бобковский) (1876 – 1951): жизнь, церковное служение и письменное наследие // Антоний (Доронин), архиеп. – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2024. – С. 8.

[14] Во многих изданиях этого сборника автором указан Карл Иосиф Бауденбахер (Karl Josef Baudenbacher), а не Лерциг. См. напр.: Marienblumen auf fremder Erde. Hundert Zeugnisse von Protestanten für die katholische Marienverehrung. Baudenbacher Karl Josef. Verlag: Ohlinger Verlag.

НОВОЗАВЕТНЫЙ ОТВЕТ НА КНИГУ ИОВА?

Итхозаветная книга Иова остается актуальной всегда. Эта книга, поставившая перед собой вопрос о справедливости Божией в виду страданий и несправедливости в мире (т. н. проблема теодицеи), в течении веков обрела многочисленные толкования, похвалы и возражения. И в наше время вопрос о том, отвечает ли книга Иова вообще на задачу, поставленную самой себе, остается открытым.

Однако не ответил ли Новый Завет, не ответил ли сам Господь Иисус Христос, пришедший исполнить и возбудить надежду на справедливость и вечную жизнь, на вопрос теодицеи? Существует ли христианский ответ на книгу, необузданые вопрошания которой доносятся и до нашего времени? Не является ли в ином случае новозаветное откровение неудовлетворительным?

В Евангелии действительно имеется поразительная параллель к Иову, можно сказать, новозаветный Иов, и, таким образом, прямой и сознательный ответ на ветхозаветную книгу Иова: Речь идет о т.н. «богатом юноше» (Мф 19:16-30; Мк 10:17-31; Лк 18:18-30). Данный текст будет здесь подвергнут разбору, экзегетическому анализу.

Ветхозаветный Иов

В лице ветхозаветного Иова мы с большой вероятностью имеем перед собой литературного героя из рассказа-притчи о страдающем праведнике. Это особенно очевидно из почти утрированной праведности Иова, а также из его сказочного благополучия. В действительности автор данной истории полностью давал себе отчет в том, что непорочного праведника не существует и что, следовательно, в несчастье никогда невозможно определить, не является ли страдание результатом собственных промахов и в какой это мере. Именно по этой причине, как нам кажется, Иов изображается как идеальная личность или, по крайней

мере, как человек исключительной праведности с тем, чтобы через него с особенной ясностью поставить вопрос теодицеи и донести этот вопрос до Бога.

Центральная тема книги Иова – вопрос о том, зависит ли судьба человека всецело от его дел, т.е. является ли она «заслуженной» или нет. Если следовать сюжету, то такая связь между делами и судьбой, по крайней мере, существует не всегда; причины индивидуальной судьбы человека во многих случаях скорее скрыты. Если в начале истории Иов награждается за свою праведность счастливой жизнью, то с внезапным наступлением несчастья данная связь полностью нарушается. Иов вынужден мириться с тем, что он подчинен свободе Божией.

С другой стороны, рассказчик показывает нам здесь уникальное в истории событие: Бог испытывает безупречного праведника с целью показать дьяволу (и читателям), что истинная справедливость и благочестие не зависят и не должны зависеть от награды в виде земного благополучия, но что праведник даже в глубочайшем страдании и горе остается верным и покорным Богу. Иов, выдержавший испытание (Иов 1:21 Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословлено!), не просто законопослушен; он воистину усвоил заповедь Божию, известную как «старейшее выражение еврейского самопонимания»¹:

Втор 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всеми силами твоими.

¹ Иез 14:20 уже называет Иова наряду с Ноем и Даниилом выдающимися праведниками. В ранней еврейской литературе есть «Завет Иова» (II век н. э.), а также толкования в Таргумах, Мидраше и Талмуде. Нет недостатка и в христианских комментариях ранней церкви. От фресок в катакомбах Каликста в Риме до «Фауста» Гете - Иов также постоянная тема в искусстве и литературе.

Однако столь безусловная любовь к Богу и верность ему еще не разрешают вопрос теодицеи. Этот вопрос сам Иов откровенно ставит в пространной части книги, состоящей из речей главного героя и его друзей. В своем прямом обращении к Богу он примерно так заостряет вопрос: «Или Ты мне как праведнику окажешь справедливость, или Ты моей судьбой докажешь, что этот мир несправедлив». При этом он не ограничивается своей собственной судьбой, но описывает мир, всецело заклейменный несправедливостью:

Иов 9:22 Всё одно; поэтому я сказал, что Он губит и непорочного и виновного. 23 Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмеивается. 24 Земля отдана в руки нечестивых; лица судей её Он закрывает. Если не Он, то кто же?

В конце концов книга Иова разрешает это нестерпимое напряжение ответом самого Бога. Оберечи Бога (Иов 38:1-42:6), выдержаные в стиле аргументативной речи, читаются как порицание Иова. Бог возвещает, что Он сотворил мир вполне хорошим и что Он управляет им с бесконечной мудростью, справедливостью и благостью. Иов как смертный человек со своей ограниченной точки зрения просто не способен увидеть, не говоря о том, чтобы понять, всю глубину и сложность мироздания. Для этого ему недостает как величины обзора, так и способности видеть маленькие, казалось бы, незначительные детали промысла Божия. Иов вынужден отозвать свое обвинение и покаяться в своем почти-что-богохульстве:

Иов 42:2 Знаю, что Ты всё можешь...я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. ... Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.

В конце концов занавес откровения Божьего вновь закрывается. Иову воздается по справедливости: он получает больше богатств, сыновей и дочерей, чем он когда-либо имел – все, казалось бы, в порядке. И все же эта книга оставляет после прочтения ощущение некоторого дискомфорта ввиду широко рас-

крытой проблематики теодицеи, озвученной жалующимся Иовом. Все мы переживаем страдания и несправедливости, которые остаются без видимого Божьего ответа.

Новозаветный Иов?

Чтобы понять, в чем заключается новизна учения Иисуса Христа о праведности Бога, стоит сначала взглянуть на перикопу, в которой прослеживаются тесные структурные параллели с литературой Премудрости Ветхого Завета, – нам еще предстоит выяснить, возникли они случайно или были использованы сознательно, – это притча «о богатом юноше» (Мф 19:16-30; Мк 10:17-31; Лк 18:18-30), в которой, как мы увидим, видны точки соприкосновения с основными идеями повествования Книги Иова. В качестве основы для моего экзегетического толкования я использую вариант Евангелия от Марка 10:17-31, поскольку, по моему мнению, именно на нем проще всего можно продемонстрировать параллели с историей Иова.

О богатом [юноше] (Мк. 10:17-31)

Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не обижай», «почитай отца твоего и мать». Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, [взяв крест – эти слова отсутствуют в критическом греческом тексте и в немецком переводе Elberfelder Bibel – Прим. переводчика]. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять гово-

рит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, взорвев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу. И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою. Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Анализ текста

Перикопу можно разделить на три сцены². В первой Иисус разговаривает с неким человеком (только у Матфея он становится юношем, возможно потому, что сцена непосредственно следует за благословением детей, Лука, в свою очередь, делает его «ἀρχων» – «князем», вероятно, чтобы подчеркнуть то, что он богат), во второй сцене (ст. 23-27) – с учениками, в третьей (ст. 28-30) – с Петром. Далее следует логия общего характера («Многие же будут первые последними, и последние первыми», ст. 31). Тема земных привязанностей и спасения в загробном мире объединяет все три сцены, при этом видно постепенное развитие этой темы.

В первой сцене (ст. 17-22) к Иисусу подбегает неизвестный («εἷς»), который задает вопрос: «что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». На серьезность его намерений и его

² Andreas Lindemann, Eigentum und Reich Gottes. Die Erzählung Jesus und der Reiche' im Neuen Testament und bei Clemens Alexandrinus, Zeitschrift für Evangelische Ethik, 50 (2006), S. 90ff, напротив, Joachim Gnilka, Das Evangelium nach Markus, (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament II/2 Mk 8,27-16,20), Zürich – Neukirchen – Vluyn 1979, S. 84, делит перикопу на две части: встреча с богатым человеком (17-22) и последующее наставление учеников (23-27).

решительность указывают коленопреклонение и почтительное приветствие «Учитель благий!». Приветствие «учитель» используется довольно часто, особенно у Марка, но сочетание «учитель благий» встречается только один раз, в этом отрывке. Иисус отклоняет такое обращение, говоря, что благ только Бог³.

Ответ на вопрос этого человека на первый взгляд кажется простым. Следует соблюдать заповеди, которые ему известны как еврею⁴; кроме того, в своем ответе Иисус приводит в пример заповеди из второй части Декалога. Когда Иисус услышал, что этот человек соблюл все заповеди от юности своей⁵, он посмотрел на него, «полюбил» его и сказал: «одного тебе недостает⁶: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною». После чего задавший вопрос видимым образом расстроился («смутился») и ушел. Рассказчик приводит причину такой реакции: «потому что у него было большое имение».

Сразу после этих слов следует вторая сцена. Непосредственно реагируя на произошедшее, Господь взыывает к окружавшим Его ученикам: «как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!». Можно было бы рассмотреть эту фразу в отрыве от контекста, в качестве имеющего общий смысл утверждения; в таком случае ее смысл усилился бы, в том духе, что богатому человеку невозможно войти в Царство Божие. Ученики «чрезвычайно изумлялись» [буквально – «ужасались» – Прим. переводчика] (ст. 24а), хотя эта фраза вообще не должна к ним относиться, потому что, как поз-

³ Cp. Wilhelm Egger, Nachfolge Jesu und Verzicht auf Besitz, Theologisch-Praktische Quartalschrift, 128 (1980), 128: «Вопрос “Что ты называешь Меня благим?” можно, таким образом, перефразировать по смыслу: “Что я значу для тебя — и как это утверждение соотносится с израильской верой в единого Бога?”».

⁴ Cp. ibid., 129.

⁵ В версии Евангелия от Матфея юноша прямо спрашивает: «Чего еще недостает мне?» (Мф. 19:20), то есть он понимает, что еще не достиг цели.

⁶ Матфей добавляет условное предложение «если хочешь быть совершенным...», которым усиливается сказанное в стихе 17: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».

Генрих Ф. Хоффманн. Христос и богатый юноша, 1889

же заметил Петр, они уже «оставили все»⁷. Иисус подчеркивает эту мысль, повторяя ее еще раз, но при этом существенным образом изменяет предложение, так что у него появляется новый смысл. Согласно древнейшим известным нам рукописям, повторяя фразу во второй раз, Иисус расширяет круг тех, к кому она относится («Как трудно войти в войти в Царствие Божие», ст. 24б), и тем самым смещает акцент с людей богатых на всех христиан; согласно тексту большинства (византийскому тексту), Он уточняет сказанное в том смысле, что не обладание богатством становится препятствием ко входу в Царство, а только неправильное к нему отношение (а именно, «надежда» на богатство).

Остроумные и парадоксальные⁸ слова о верблюде, пытающемся пролезть в игольное ушко, снова относятся к богатым людям⁹. По

⁷ Ср. Joachim Gnilka, Das Evangelium nach Markus, (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament II/1 Mk 1-8,26), Zürich – Neukirchen – Vluyn 1978, S. 88: «Когда Иисус обращается к ученикам со словом «дети» (только у Марка), это означает, что и их тоже (и их в особенности) затрагивает этот разговор. Евангелист как бы подготавливает следующую сцену с участием Петра, показывая, что и бедные полностью зависят о Бога».

⁸ См. Konstantin Nikolakopoulos, Καινή Διαθήκη και Ρητορική, Katerinē 1993, S. 103; 127.

мнению Иоанна Златоуста, этот образ означает, что не только, по словам Господа, «трудно» богатому войти в Царство Небесное, но и вообще «невозможно, и не просто невозможно, но бесконечно невозможно»¹⁰. И вновь, категоричность этих слов вызывает ужас у учеников, которые теперь спрашивают друг друга, кто же вообще может быть «спасен». В своем ответе (ст. 27) Иисус показывает, что богатство не является абсолютным препятствием для вступления в сообщество спасаемых, «ибо все возможно Богу».

В третьей сцене Петр подхватывает тему, на этот раз в связи с апостольским призванием: «мы оставили всё и последовали за Тобою». Таким образом, Петр считает, что и он сам, и другие апостолы последовали одному и тому же призыву Иисуса. Только в версии Матфея он добавляет вопрос, который, на самом деле, и так подразумевается: «Что же будет нам?» По сути, Господь уже ответил на этот вопрос в своем разговоре с богачом, пообещав ему за розданное богатство «сокровище на небесах». В то время как в версии Марка Иисус еще раз подтверждает свои слова о том, что тот, кто ради Него добровольно отказался от «дома, или братьев, или сестер, или отца, или матери, или жены, или детей, или земель», то есть от родственных¹¹, социальных и имущественных связей, будет вознагражден «во сто крат более», – а именно, такой человек получит «ныне, во время сие, среди гонений, ... домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечную»¹², – с

⁹ Здесь перед мысленным взором встает образ наруженного выночного животного, которого хозяин пытается протолкнуть через узкий проход.

¹⁰ Johannes Chrysostomos, In Matthaeum homilia 63, PG 58, 605: «Εἰπών δὲ δύσκολον, προϊὼν δείκνυσιν ὅτι καὶ ἀδύνατον, καὶ οὐχ ἀπλῶς ἀδύνατον, ἀλλὰ καὶ μετ’ ἐπιτάσεως ἀδύνατον· καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ παραδείγματος ἔδήλωσε...».

¹¹ Только евангелист Лука также говорит об оставлении жены (18:29).

¹² Этот логион первоначально мог передаваться отдельно, вне данного в Евангелиях контекста, см. Andreas Lindemann, Eigentum und Reich Gottes. Die Erzählung Jesus und der Reiche im Neuen Testament und bei Clemens Alexandrinus, Zeitschrift für Evangelische Ethik, 50 (2006), S. 92.

другой стороны, у Матфея и Луки Он сперва прямо отвечает на вопрос Петра об особом призвании (двенадцати) апостолов: «когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей», они «сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Наконец, согласно Матфею, стократная награда, по-видимому, ждет человека исключительно в загробном мире.

Различия в версиях синоптических Евангелий, а также большое количество разночтений в рукописях указывают в том числе и на то, что раннюю Церковь активно интересовала этическая сторона вопроса об отношении к собственности¹³. То же самое мы видим и в истории рецепции, на которую, однако, в большей степени повлияла версия Матфея, а не Марка. Тем не менее, св. Климент Александрийский в своей книге «Кто из богатых спасется» рассматривал эту перикопу на основе Евангелия от Марка, которому в Александрии оказывали предпочтение перед другими евангелиями¹⁴ – редкий для того времени случай подробного экзегетического толкования отдельного отрывка. Внимание св. Климента обращено к богатым членам церковной общины, которые опасаются за свое спасение по причине резких слов, сказанных Иисусом о богатых людях. Точно так же, как сам Иисус в рассматриваемой нами перикопе дает богатым надежду, указывая на всемогущество Бога («все возможно Богу»), так и Климент усматривает положительную роль, которую богатые могут играть в обществе, и побуждает их рассматривать свои богатства как данные Богом дары, которые должны служить не только для удовлетворения их собственных потребностей, но за которыми следует ответственность за их спра-

¹³ Ibid., S. 95, S. 95.

¹⁴ Ни место создания, ни адресат евангелия от Марка не могут быть точно определены, но Иоанн Златоуст в своем комментарии (Слово 1:3) называет Александрию местом написания этого Евангелия, ср. Konstantin Nikolopoulos, Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche. Grundlegende Fragen einer Einführung in das NT, Berlin 2011, S. 125ff; Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen 42002, S. 244ff; Joachim Gnilka, Das Evangelium nach Markus, Zürich – Neukirchen – Vluyn 1978, S. 32ff.

ведливое и согласное с волей Бога распределение, в особенности среди бедных. Однако в ранней Церкви не было настоящего христианского «коммунизма»¹⁵ (как, например, в ранней иерусалимской общине согласно Деян 2:44 и далее), поскольку даяние всегда рассматривалось как добровольный акт милосердия. Особняком стояли те, кто был «отделен» и призван стать странствующими проповедниками, кто непосредственно следовал призыву Иисуса «следовать» Ему¹⁶ и не должен был носить «ни мешка, ни сумы, ни обуви» (Лк 10:4). Как мы узнаем из Дидаке¹⁷, церкви, в свою очередь, были обязаны принимать таких странствующих проповедников и снабжать их самым необходимым¹⁸ перед тем, как они отправятся в путь дальше.

Св. Кирилл Александрийский, рассматривая текст Евангелия от Луки, не верит в добре намерение «начальствующего», которого он скорее считает одним из «лукавых людей», посланных иудейскими первосвященниками и книжниками, которые, «притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове» (Лк 20:20)¹⁹.

¹⁵ Община св. евангелиста Луки, возможно, переняла критику богатства Иисусом Христом в ее первоначальной, несмягченной резкости и, по-видимому, также применяла такое отношение на практике, ср. Peter Klein, Die lukanischen Weherufe Lk 6, 24-26, ZNW, 71, 3-4 (1980), 158. Таким образом, у Луки последовательно произносится благословение бедным (Лк. 6:20), провозглашается «горе» богатым (Лк. 6:24), а также описывается радикальный отказ от частной собственности в ранней иерусалимской церкви (Деян. 4:32-35). См. Wolf-Dieter Hauschild, Christentum und Eigentum. Zum Problem eines altkirchlichen „Sozialismus“, Zeitschrift für Evangelische Ethik, 16 (1972), 34-49.

¹⁶ Gerd Theissen, „Wir haben alles verlassen“ (Mc. X. 28) Nachfolge und Entwurzelung in der jüdisch-palästinischen Gesellschaft des 1. Jahrhunderts n. Ch., в: Gerd Theissen (Hg.) Studien zur Soziologie des Urchristentums, Tübingen 1979, S. 107ff.

¹⁷ J.P. Audet, La Didachè. Instructions des Apôtres, Paris 1958, S. 230f; Joseph A. Fischer, Die Apostolischen Väter. Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert, Darmstadt 91986, S. 32-43.

¹⁸ Gerd Theissen, Wanderradikalismus, в: Gerd Theissen (Hg.) Studien zur Soziologie des Urchristentums, Tübingen 1979, S. 86ff.

¹⁹ Cyril of Alexandria, Commentary On The Gospel Of Saint Luke, Tranlated by R. Payne Smith, Long Island, NY

Св. Иоанн Златоуст не делает таких далеко идущих выводов: чтобы доказать, что намерения богача были добрыми искренними, он в своем комментарии на Матфея указывает на то, что богач преклонил перед Иисусом колени, а также ссылается на доброжелательное отношение Иисуса к богачу в версии Марка. Однако, согласно Златоусту, осуждаемая Иисусом жадность обращает в ничто все остальные добродетели богача и даже его явное стремление к Царству Небесному²⁰.

Сравнение с Иовом

Очевидные параллели истории богатого юноши с историей ветхозаветного Иова, как кажется, не рассматривались ни в классической литературе, ни в современных экзегетических комментариях. Обе фигуры отличаются как огромным богатством, так и, как кажется, фантастической праведностью, – где еще в Новом Завете мы встретим человека, который бы с детства соблюдал все заповеди, – помимо самого Иисуса? Если про богатство Иова говорится, что оно было благословением от Бога и наградой за его праведность, то, несомненно, то же самое можно сказать и о богатом юноше. Бог испытывает Иова, забирая у него все состояние и даже здоровье. Так же Иисус испытывает богатого юношу, но предлагает ему самому, добровольно, продать все, что он имеет, и раздать бедным. Оба требуют от самого Бога ответа на экзистенциальный вопрос, оба получают этот ответ и могут сказать (Иов 42:5): “Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя”.

Здесь мы оказываемся на развилке Ветхого и Нового Заветов: в то время как Иов за свою непревзойденную праведность и верность, был благословлен Богом еще большим, чем прежде, богатством, а также детьми, и в конце концов умер «в старости, насыщенной днями» (Иов 42:17), – самое большее, о чем мог просить израильтянин, – Иисус объясняет богато-

1983, S. 487.

²⁰ Johannes Chrysostomos, In Matthaeum homilia 63, PG 58, 603: «Ἄλλὰ πολλὴ τῶν χρημάτων ἡ τυραννίς, καὶ δῆλον ἐντεῦθεν· κἀν γὰρ τὰ ἄλλα ὡς μὲν ἐνάρετοι, πάντα αὕτη λυμαίνεται τὰ ἄλλα».

му человеку, что есть нечто большее, чем праведность и земные благословения, которые следуют за ней. «Хочешь ли быть совершенным?» – спрашивает Иисус юношу, обещая ему «сокровище на небесах», если тот продаст все, что имеет, и последует за ним, т. е. воспримет образ жизни Господа²¹, который «не имеет, где приклонить голову» (Мф 8:20). Этим он приобретет новых «братьев и сестер, и матерей, и детей»: тех, кто собрался вокруг Господа и «будет исполнять волю Божию» (Мк 3:34). Однако, он также разделит с ними судьбу одного из избранных мира, которые будут гонимы (Мк 10:30), ненавидимы (Ин 15:19) и будут считаться «безумными Христа ради», «немощными» и «в бесчестии» (1 Кор 4:10). Истинные плоды своей жизни в бедности и лишениях он увидит лишь «в веке грядущем».

Более того, отказ от богатства – это не просто краткое испытание или залог обретения чего-то лучшего и высшего: имущество, как и любые земные привязанности, представляет собой бремя, которое удерживает тех, кто пристал к ним всем сердцем, от того, чтобы начать новую жизнь, «в Духе Божием» (Рим 8:9), что затрудняет восхождение к небесному сообществу Божию²², как замечает и Климент Александрийский: ... ὅτι καὶ αὐτῆς τῆς περιουσίας καθ' αὐτὴν ἵκανῆς οὖσης χαυνῶσαι τὰς ψυχὰς τῶν κεκτημένων καὶ διαφθεῖραι καὶ ἀποστήσαι τῆς ὁδοῦ, δι' ἣς ἐπιτυχεῖν ἔστι σωτηρίας ... в то время как изобилия само по себе достаточно, чтобы расслабить и развратить умы имущих и отвратить их от пути, которым может быть достигнуто спасение...²³

²¹ Дидахе XI, 8. См. Gerd Theissen, Wanderradikalismus, в: Theissen (Hg.) Studien zur Soziologie des Urchristentums, Tübingen 1979, S. 83.

²² Justin Popović, Kommentar zum Evangelium nach Matthäus (Übersetzt von S.E. Metropolit Mark), München 2020, S. 489: «Если человек предпочитает что-либо или кого-либо Господу Христу, он не может следовать за Ним по пути совершенства».

²³ Clemens von Alexandria, Quis dives salvetur 1,3, Berlin 21970, S. 159; перевод на немецкий язык: Clemens von Alexandria, Welcher Reiche wird gerettet werden? 1,3, Otto Stählin (Hg.), Bibliothek der Kirchenväter München 1934, S. 228.

«Одного тебе недостает», – сказал Иисус богатому юноше. Чего же недоставало этому праведнику? Не чувствовал ли сам богатый юноша, что ему чего-то недостает, хотя он и соблюдал с детства все заповеди? Иначе зачем он пришел к Господу с вопросом: «Что мне делать?». Одной праведности по закону недостаточно, она одна не приносит спасения. Пусть даже для обычного человека вряд ли возможно соблюдать все заповеди, – как это все же делали Иов и богатый юноша, эти живые «примеры для подражания», – для Христа этого уже недостаточно. Требуется целостное обращение к Богу, равносильное отвержению всего не-Божиего, всего, что препятствует совершенной любви к Богу. «Никто не может служить двум господам... Не можете служить Богу и мамоне» (Мф 6:24). Даже привязанность к другим людям может стать препятствием для нашего спасения:

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37).

Немилосердное как будто слово Спасителя, по-моему, следует понимать так, что если любовь разделяет и исключает, тогда она недостойна Христа. Что это говорит нам о причинно-следственной связи между поступками и судьбой, которая соглашасно ветхозаветной мудрости отображает справедливый миропорядок Божий? Недостаточно, расчетливо отсчитать Богу «десятину», отмеренную «положенную» часть нашей жизни, отвести Ему некоторую долю наших сердец. Также и рациональное учреждение любви к ближнему – милостиныя, данная «от избытка» (Мк 12:42 и далее) – не достаточный отклик на зов Христа. Ограниченный список заповедей, которые внешним образом исполняются – больше не мера морали. Человек призван к не меньшему, чем принести Богу всецелое свое сердце, как это по сути требуется уже и во Второзаконии (6:5)! Что это значит, открывается только во Кресте Христовом, Его жертвенной любовью.

В то время как в конце книги Иова восстанавливается прямая связь между поступками

и последствиями, то здесь Иисус порицает всех тех, кто надеется на земную награду за свои добрые дела, вместо того, чтобы искать Царства Небесного и с радостью употреблять для этого все имеющееся средства²⁴.

«Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то» (Мф 13:44).

Иисус Христос свидетельствует также о справедливом Боге, который будет воздавать всем по делам их. Однако связь делания и последствий откладывается на последний день, на страшный суд. А судьба нынешнего времени превращена в Крест следования Христу, время покаяния и испытания в перспективе Божиего Царства.

Призыв к покаянию и ученичеству – основные темы проповедей Иисуса во всех Евангелиях. Он слышен в многочисленных сценах призваний и особенно в притчах о Царстве Божием. Притом призыв Иисуса Христа имеет разное значение для тех, кто его слышит. Так же и прямое предложение, обращенное к этому конкретному богатому человеку, – раздать свое имущество, в определенном смысле представляет собой индивидуальный терапевтический «диагноз» Христа, который поддается обобщению лишь в ограниченной степени²⁵. Поэтому Господь может сказать, что богатому спастись нечеловечески трудно, но все же возможно, так как «Богу все возможно». Возможность для человека – любого человека, не только для богатого, – достичь Царства Божия зависит не от внешних обстоятельств, таких как происхождение, наличие имущества и т. д., а от благодати Божией, пути которой часто неисповедимы.

Проваливает ли свой экзамен этот новозаветный «Иов», в противоположность своему

²⁴ Ср. Joachim Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen, 81970, S. 199: «Все меркнет перед сиянием обретенного сокровища. Ни одна цена не кажется слишком высокой. Беззаветная преданность самому драгоценному становится само собой разумеющейся».

²⁵ См. Joachim Gnalka, Das Matthäusevangelium II. Teil, (Herders Theologischer Kommentar zum NT 1,2), Freiburg i. Br. 1988, S. 167.

ветхозаветному прообразу, или сдал его в конце концов, из евангельского повествования заключить не дано. Можно однако сказать, что выпавшее ему испытание было даже труднее, чем некогда требовалось от Иова, – что Господь потребовал от него большего, самому отказаться от своего богатства, добровольно принять нищету, изгнание из общества и гонения, которые не прекратились бы до конца его жизни, – и все же его провал вполне характерен, не только как для человека богатого, но и по причине глубоко укорененного тогда (как, впрочем, и сейчас) представления о существовании справедливости и прагматичного понимания религии, широко распространенного доселе принципа “*do ut des*” (лат. даю, чтоб ты дал).

Заключение

Параллели между Иовом и богатым юношей очевидны и не оставляют сомнения в сознательной ссылке на ветхозаветную книгу. Тема богатства и бедности пространно озвучивается в проповеди Христа, и в ее контексте Иов, благословенный Богом сказочным богатством и скончавшийся в старости, насыщенный днями (Иов 42:17), является особенным вызовом. Новозаветная теодицея не исчерпывается ответом на вопрос богатого юноши «Что мне делать?». Однако уже здесь становится очевидным, насколько радикально изменилось видение данной проблематики, как и то, что этот вопрос получает свой четкий ответ в явлении самого Бога на земле.

Поправка. В выпуске Вестника 2024/3 была опубликована статья д-ра Анаргироса Анаплиотиса «Православные украинские приходы в Германии, с особым учетом Украинской Православной Церкви (УПЦ). Каноническая оценка» (стр. 32-41). Из-за технической ошибки был напечатан абзац, не авторизованный автором (стр. 33 справа, строки 19-29), в котором речь идет о

Содержание № 1 / 2025

- 1 Пасхальное послание митрополита Берлинского и Германского Марка
- 2 Хроника Германской епархии 2024 г.
- 12 Преп. Юстин Челийский. Толкование на святое Евангелие по Иоанну
- 18 Иерей Милан Джорджевич. О Македонской Православной Церкви
- 21 Архимандрит Юстин (Рауэр). К вопросу о календаре
- 30 Кинстлер А. В. К выходу первой монографии о Германском архиепископстве: «Архиепископ Венедикт (Бобковский) (1876 – 1951): жизнь, церковное служение и письменное наследие»
- 37 Епископ Иов Штутгартский. Новозаветный ответ на книгу Иова?

расширении так называемой Православной церкви Украины за рубежом и вызванном этим ухудшении ситуации в Германии. Автор категорически дистанцируется от содержания и терминологии этого абзаца.

Редакция «Вестника» сожалеет, что этот абзац по ошибке был включен в текст статьи. Мы приносим извинения за возможные неудобства.

«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,

81247 München – Deutschland

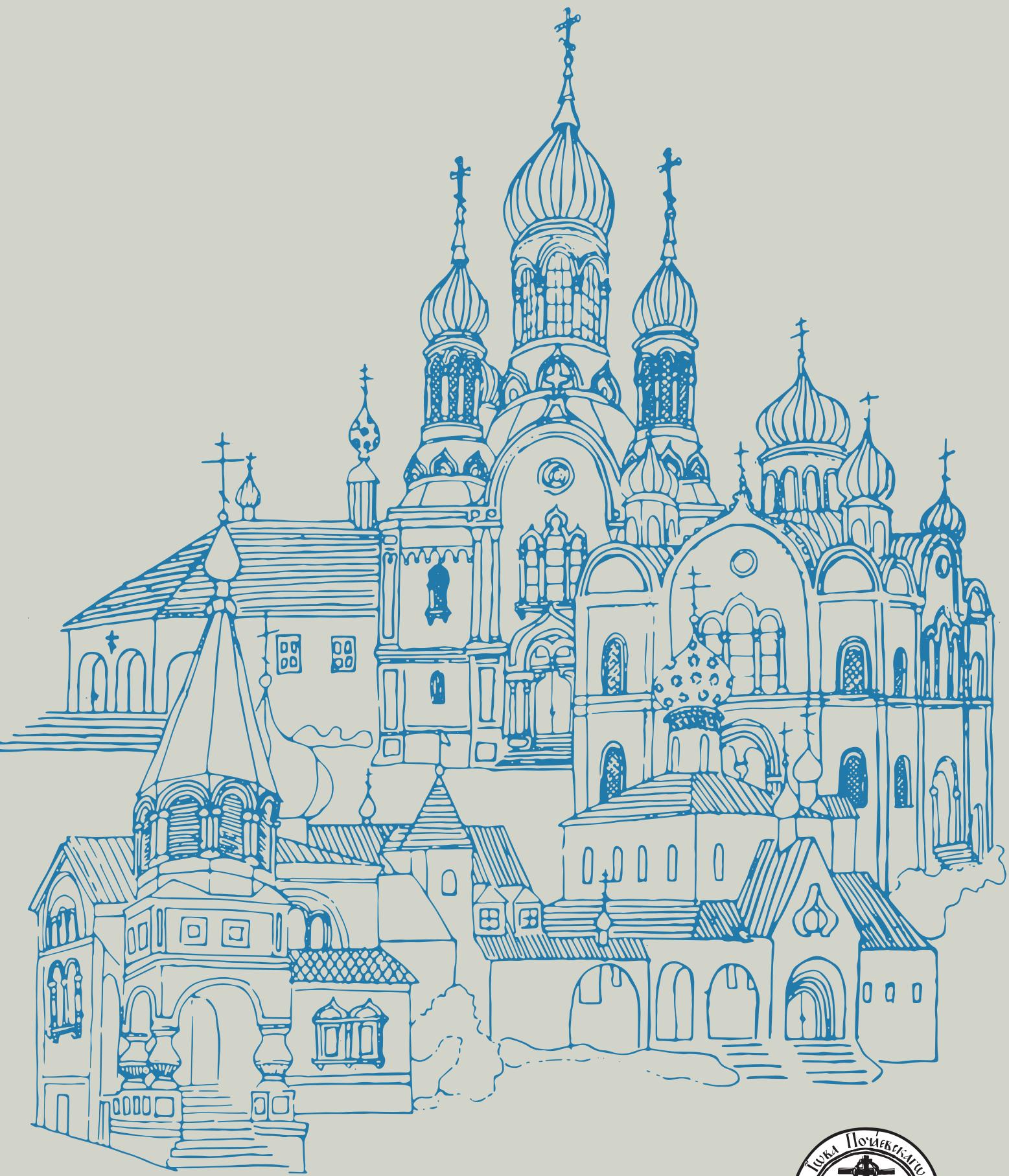
Tel.: (089) 203 19 085

Fax: (089) 88 67 77

<http://www.rocor.de>

**Паломничество в
Македонию,
февраль 2025 г.**

ISSN 0930 - 9039