

СВЕЧАНИК

Број 2 / август 2024. године / Nummer 2 / August 2024

САДРЖАЈ

Уводна реч.....	3
Преглед дешавања у Црквеној општини Минхен (протојереј Бојан Симић)	4
Беседа Његовог Вископреосвештенства Архиепископа диселдорфско-белинског и Митрополита немачког Господина Григорија.....	6
Беседа Његовог Преосвештенства Епископа Хумског Господина Јована	8
Светосавска беседа протојереја Бојана Симића.....	10
Пут који води у и кроз живот - Светосавска беседа протојереја Илије Ромића.....	12
Беседа потојереја Филипа Милуновића поводом Видовданске академије.....	15
Истински идентитет Цркве се налази у Царству Небеском (интервју са проф. др Радом Кисићем).....	21
О томе да Црква (ни)је довољна (јереј Ненад Живковић).....	24
No Future – Нема будућности (јереј Ненад Живковић).....	26
О вјери и памћењу златне рибице - Осврт на серију Тед Ласо (јереј Драгиша Јеркић).....	27
Наша заједница на медијима	58
Контакт.....	59

INHALTSVERZEICHNIS

Leitwort.....	31
Übersicht der Ereignisse in der Kirchgemeinde München (Erzpriester Bojan Simić).....	32
Predigt Seiner Eminenz, des Erzbischofs von Düsseldorf und Berlin und Metropolen von Deutschland Herrn Grigorije.....	34
Predigt Seiner Excellenz, des Bischofs von Hum Herrn Jovan	36
Festrede anlässlich des Festes der Hl. Sawa von Erzpriester Bojan Simić	38
Der Weg, der durchs Leben führt - Festvortrag anlässlich des Festes der Hl. Sawa von Erzpriester Ilija Romić.....	40
Festrede von Erzpriester Filip Milunović anlässlich der Vidovdan-Festakademie	43
Die wahre Identität der Kirche liegt im Himmelreich Gottes (Interview mit Prof. Dr. Rade Kisić).....	49
Über die Frage, ob die Kirche (nicht) ausreichend ist (Priester Nenad Živković).....	52
No Futur – Keine Zukunft (Priester Nenad Živković)	54
Über den Glauben und das Gedächtnis von Goldfischen – Rezension der TV-Serie Ted Lasso (Priester Dragiša Jerkić).....	55
Unsere Kirchengemeinde in den Medien	58
Kontakt.....	59

Драги читаоци,

Пред вама је нови број „Свечаника“, парохијског билтена Српске православне Цркве-не општине Минхен. И у овом броју смо припремили различите текстове који су настали у контексту литургијског и духовног живота и мисије наше црквене заједнице. О. Бојан Симић нас је у свом осврту подсетио на најважније догађаје и дешавања која су обележила претходну годину. У наставку ћете моћи да прочитате беседе наших епископа, Његовог Високог Преосвештенства г. Григорија, Архиепископаа диселдорфско-берлинског и Митрополита немачког, и Његовог Преосвештенства г. Јована, Епископа хумског, изговорене у приликом њихових посета нашој црквеној општини.

Такође објављујемо обраћања наших свештеника, протојереја Бојана Симића, старешине Храма Светог Јована Владимира и протојереја Илије Ромића, на овогодишњој светосавској академији, као и беседу протојереја Филипа Милуновића одржаној на Видовданској академији.

Претходних месеци смо у оквиру циклуса предавања „Цркве у дијалогу“ угостили више предавача који су са нашим верницима разговарали о различитим важним питањима везаним за живот хришћана у модерном свету. У овом броју објављујемо разговор са једним од наших гостију – проф. др Кисићем.

Поред тога у објављујемо и два текста јереја Ненада Живковића, пароха аугзбуршког. У првом тексту о. Ненад се дотиче важног питања односа хришћанина према светим тајнама. Други текст је његово обраћање на овогодишњим Брехтовим данима у Агзбургу када је о. Ненад говорио о хришћанском схватању будућности.

Последњи текст у овом броју је рецензија телевизијске серије Тед Ласо јереја Драгише Јеркића.

На крају нашег уводног обраћања вас позивамо да нам се обратите са вашим предлозима, сугестијама, критикама како би заједно обогатили садржај и побољшали квалитет нашег листа.

Срдачно вас поздравља,

Редакција Свечаника

Драги читаоци,

У протеклих годину дана смо били све-доци неколико изузетних догађаја који су обогатили и освежили живот наше црквене заједнице. У следећим редовима поделио бих са вама сећања на нека од најзначајнијих момената који су на мене оставиле посебан утисак.

Један од најснажнијих утисака је, по-ред наравно богослужбене и празничне радости које нам доносе велики празници попут Божића и Васкрса, било служење Свете Литургије на Празник Светога Саве. Она је била пуни израз лепоте, пуноће и шареноликости Православља. Поред свештенства Храма Св. Јована Владимира, Свету Литургију су саслуживали и свештеници других православних цркава - отац Виктор Мешко (Руска Загранична Црква), протојереј-ставрофор Александру Нан (Румунска Православна Црква), протојереј-ставрофор Недиалко Калинов (Бугарска Православна Црква) и протојереј Миле Велјановски (Македонска Православна Црква). Осећај православног јединства и лепоте вишејезичног богослужења употпунио је и госујући хор Румунске Православне Цркве у Минхену. Кроз агапе продужена Литургија завршена је свечаном Светосавском академијом одржаној у препуној свечаној сали нашег црквеног центра. Дефинитивно један од најлепших дана у мојој десетогодишњој свештеној служби.

Догађај који сам са посебном радошћу исчекивао јесте отварање црквене би-

блиотеке. Нескромно ћу рећи да је моја идеја и моја велика жеља након готово двогодишњег процеса засијала својим пуним сјајем 12. новембра претходне године. Барем за мене, она представља најлепши кутак нашег црквеног центра. Њено отварање је „родило“ и један посебан серијал предавања под називом - „Kiche(n) im Dialog“. Овај серијал је нешто што посебно негујемо. Узећу себи за слободно да у име свештенства кажем да смо посебно поносни на гостујуће предаваче који су до сада држали своја предавања. Набројаћу само неке од њих: проф. др Атанасиос Влецис, проф. др Данијел Бенга, проф. др Владан Таталовић, проф. др Раде Кисић, проф. др Александар Ђаковац, проф. др Гунтер Венц и други.

Нажалост неке животне лекције учимо на најтежи могући начин. Ту пре свега мислим на трагедију која се десила у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду. Молитвено нисмо престали, нити ћемо престати, да се сећамо настрадалих, њихових сродника и свих дечака и девојака који су сведочили том ужасном чину; практично смо покушали кроз серијал предавања под називом „Здрав дух. Здрав човек.“ уз предавања госпођа Сања Илић-Ћоћић, специјалиста психосоматске медицине и психотерапеут и госпођа Лоредана Томша, психолог и психотерапеут, кошаркашког тренера Владе Ђуровића, те јеромонаха Атанасије Улее, духовник при Манастиру Светог Силуана Атонског у Минхену, психијатра и психотерапеута да у кризом моменту ре-

агујемо и научимо себе и друге како да се носимо са траумама здравом опхођењу према младим душама.

Једну посебну динамику, посебну ноту, рекао бих и посебан шмек, дале су изложбе посвећене Мирослављевом јеванђељу и православним иконама, предавање о далматинским светињама, поезија о косовским богомољама, видовданска и светосавска академија, божићни концерт хора... Погрешио бих када као посебан импулс не бих поменуо и наш подкаст чије снимање нам доноси велику радост и добро расположење. Надам се да и наши слушаоци тако мисле. Са новоопремљеним студиом можемо очекивати и побољшање квалитета као и већи број снимљених епизода.

Централно место сабрања наше црквене заједнице је наравно храм. Учествојући на Божанској Литургији и опитујући Свету тајну Евхаристије ми постајемо дио тајанствене и спасоносне заједнице Бога и човека у Христу. Благодарeћи Господу и са захвалношћу нашим парохијанима

на великодушним прилозима смо отпочели са постепеним уређењем олтарског простора. Први и најважнији корак је постављање новог, каменог олтара.

За крај желео бих да се захвалим свим нашим парохијанима пре свега на њиховој ревносној молитви, потом бих се захвалио свима онима који несебично раде и помажу при храму, свима који доносе добру енергију и улажу своје слободно време у нашу заједницу, свима који су допринели и подржали вашу цркву током протеклог периода. Такође, захваљујем се и браћи свештеницима на подршци, разумевању и заједничком раду, као и нашим Архијерејима на посетама, благословима и поукама.

Желећи да период пред нама буде још успешнији и благословенији поздрављам Вас до следећег писања и следећег броја.

Старешина Храма
Светога Јована Владимира
Протојереј Бојан Симић

Његово Високопреосвештенство Архиепископ диселдорфско-берлински и Митрополит немачки г. Григорије је служио Свету архијерејску Литургију у Саборном храму Светог Јована Владимира у Теодорову суботу, 23. марта 2024. године.

БЕСЕДА АРХИЕПИСКОПА ГРИГОРИЈА:

Није субота већа од човјека и није човјек ту ради суботе него је субота ту ради човјека. Шта значе ове ријечи, браћо и сестре? Многи људи онога времена, за разлику од Христа, мислили су да ако испуне оно што је по закону и ако у суботу не раде и не чине ништа, да ће тако умиловити Бога, а при томе не познајући Га уопште. Христос, Син Божији открива нам какав је Бог говорећи *није субота већа од човјека и није ту човјек ради суботе него субота ради човјека*. Открива нам, браћо и сестре, једну велику истину, једну велику и благу вијест да је све у овоме свијету Господ створио и дао ради нас и ради нашега спасења, ради човјека. Браћо и сестре, јутрос, када нас је огријало сунце, то је било ради нас. Сада пада киша, то је ради нас. Све је то да би нама било добро. Наш Бог чини све ради нас. Учинио је и то да Га људи разапну на крст ради нас, да умре ради нас, васкрсао је са нашом природом раду нас. Због тога ми слаavimo Бога. Не да би Бог био Милостив нама и да би Га ми умиловити тако што испуњавамо Његове

заповијести, него зато што је Он већ излио на овај свијет Своју неизрециву и неописиву милост... Такав је наш Бог. Он је прије заволио нас и ми треба да заволимо Њега. Наш Бог није такав Бог коме бисмо могли рећи *јутрос сам прочитао толико молитава и толико сам постио и због свега тог дај ми Боже награду*. Он је већ дао такву и толику награду коју ми не можемо зарадити никаквим постом и молитвом. Дао нам је и двије новозавјетне заповијести које нису заповијести које се односе на неке ритуалне моменте без суштине, него су то заповијести о љубави, и то заповијести о љубави да волимо Њега, да Му на љубави будемо захвални свим својим бићем и да волимо један другог ако самога себе. Када је такав Бог и када у таквог Бога вјерујемо, није могуће, браћо и сестре, да нам падне на памет да у име Бога идемо некога да повиједимо, да у име Бога сматрамо да смо већи од некога другог, ма ко он био и како се звао, јер знамо да Бог воли свакога и на свакога пушта дажд и свакога грије својим сунцем. Замислите, браћо и сестре, шта људи помишљају?! Синоћ сте чули страшне вијести. Људи помишљају да треба да убијају у име Бога. Какав је то Бог?! Какви су то људи?! Каква је то вјера?! Са друге стране, имамо међу нама људи који кажу ми *ратујемо у име Бога, правда је на нашој страни, ми ћемо да побједимо у име Бога*. Кога да "побједимо", брата свога, ближњег свога? Кога ћемо то поразити? Никога, само себе! Зато је, браћо и сестре, толико важно да научимо, да је Бог све створио и све нам даро-

вао. И ми смо данас дошли овдје у храм, постили смо, а да ли смо зарадили то што ћемо добити и да ли је могуће зарадити то што ћемо добити. А добићемо нешто што није пролазно и што је важно као драги камен, добићемо оно што смо и на почетку добили и што Он хоће да буде и да имамо, добићемо живот. Сами живот нам се даје и хоће живот у нама, како каже једна молитва, да животује, да живи у нама. Ето, шта то значи, браћо и сестре. Да је субота у служби човјека, да је закон у служби човјека, да је све Господ дао човјеку а човјек на све то треба да има само један стил, један начин живота, а то је оно што треба да научимо из ове службе, да буде захвалан, да слави Бога. Гледајте, браћо и сестре, какви смо ми људи?! Бог нам дао небо, земљу, море, природу и све што је у њима, дао да нам се животиње покоравају а ми, ми славио оне који нам дају материјална добра... плашимо се људи а псујемо Бога. Зашто?! Зато што је Бог Милостив и неће нас казнити. Али шта заборављамо? Заборављамо шта нам је дао. Бог нам не даје оно што нам дају људи, Он нам даје живот, сами живот, Самога Себе. Дао нам је наш живот, да ми живимо у животу и да имамо живот у себи. Какав је то дар и каква је то Бог?! Зато је Он Бог живих, Који хоће да живи у земљи живих. Црква треба да буде земља живих и ми треба да знамо да смо живи и да нећемо бити, како каже данашње Апостол, *одијело које овјешта, одијело које остари...* него ће се десити да ћемо живи бити у Његовом животу и живјети са Њим увијек, амин, Боже дај.

БЕСЕДА ВЛАДИКЕ ЈОВАНА У НЕДЕЉУ 35. ПО ДУХОВИМА – МИНХЕН

Његово Преосвештенство Епископ хумски г. Јован одржао је јеванђеоску беседу у храму Светога Јована Владимира у Минхену, у недељу 35. по Духовима, 4. фебруара 2024. године.

У име Оца и Сина и Светога Духа. Драга браћо и сестре, Господ пита слепца шта жели да учини за њега. И он наравно одговара, шта би друго него да учиниш да прогледам, да поново видим. У Светим Писмима се помињу две врсте слепила, једно је телесно слепило а друго је духовно слепило. Крштење којим смо сви ми крштени, којим смо данас овде сабрани или који ћемо бити крштени назива се још и свето просветљење. И нико сем оних који су од Бога просветљени, Који обасјава свакога човека који долази на свет, не могу да виде истину Божанског откривења која нам је дарована. А та истина Божанског откривења понајпре и понајвише се види и искуствује на овоме светоме месту на коме смо данас сабрани. И ми попут слепога човека, свесни да заправо, иако видимо телесним очима, у ствари веома мало видимо. И ми треба да завапимо ка Господу и да Га замолимо, да учини да прогледамо, да учини да нам се отворе очи да видимо истину која нам је дана и која нам је откривена а то је истина о будућем царству Божијем и о вечном животу. Ми се рађамо, страдамо, патимо, болујемо, умиремо и у свему томе ми хришћани смо, ако прихватимо крст свој да га носимо, који нам је дан и благословен, налик Господу Исусу

Христу, у Којег смо се крштењем обукли, јер пре него што је било ко од нас страдао и пре него што је било ко од нас страда, страдао је Господ Исус Христос за све нас на крсту. Зато су наша страдања учествовање у Његовим страдањима и зато нам та страдања Његовом силом и Његовом моћи неће пасти тешко, али та страдања се, као што знате не завршавају страдањима него се завршавају васкрсењем из мртвих. Зато ми, који смо данас на овоме месту сабрани али и сви они који поверују у Христа и крену за Христом и сви који просветљени Светим крштењем и облагодатени животворним Господњим Тајнама Његовог Тела и Крви су заправо они који су већ васкрсли из мртвих и зато смрт више, ма колико она изгледала снажно и јако, не господари нама, драга браћо и сестре, јер смрт више, након Христовог васкрсења, нема никакву моћ, а када смрт нема никакву моћ онда она, ни било шта што је везано за смрт не може више ни да нас плаши и зато нас та истина и сила и снага васкрсења Господњег чине слободним, слободним од греха а то истовремено значи слободним за љубав, и то не љубав овога света, која човека везује за човека без Христовог посредовања или љубав која човека веже за било шта материјално на овоме свету. Не! Него је то љубав која надилази све оно што је овоземаљско и овај свет и све што је у овоме свету види другачијим, новим очима. И да би тај свет и наше односе и једни друге видели тим другачијим очима, потребно нам је да Господ учини да видимо. Нека би Господ дао да данас угледамо Његово Свето васкрсење, да се причестимо Његовим Животворним Тајнама и да постанемо као апостоли и сви

они којима се Господ по васкрсењу јавио, сведоци Његовог васкрсења и да та светлост Господњег васкрсења буде оно што нас води кроз живот и што светили у нашим срцима. И да иако живимо у свету који у злу лежи, који нам непрестано намеће динамику умирања, смрти, мржње, страдања, да ипак, без обзира на све то као они који су христоносци, носимо светлост истине у нашим срцима и да та светлост буде сведочанство и овоме свету у коме живимо. Како се каже на почетку Литургије, да се светли светлост наша и да људи виде наша добра дела да би прославили Оца нашега Који је на небесима, Који једнако љуби и зле и добре и зато ми као хришћани и сведоци васкрсења треба да волимо све људе и тек онда када смо у стању да заволимо свим срцем и наше непријатеље, и да се молимо за њих, тек тада смо истински и прави сведоци Христовог васкрсења. Јер знамо да ко год и из кога год разлога нас мрзи, да је он заправо заслепљен и треба да се молимо Богу, да и Он прогледа и да се и Његове очи отворе и само тада и тако јесмо и можемо бити сведоци Христовог васкрсења, јер знамо да је васкрсење истовремено и преображење и да они који су васкрснути из мртвих као што смо ми хришћани, више не могу да страхују ни од чега и ни од кога, него могу једино и само да воле. Нека вас Господ благослови и нека вас чува молитвама Светога апостола Тимотеја, чији спомен данас слаavimo и Свих светих у све дане вашег живота, нека чува ваша срца и нека вас крепи и храбри на љубав и на сабирање на овоме светоме месту, које је највеће и најважније место нашега охрабрења у Христовом васкрсењу, амин.

СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА ПРОТОЈЕРЕЈА БОЈАНА СИМИЋА

**Високопречасни оци, драга браћо и сестре, уважени гости,
Помаже Бог!**

Са великом радошћу стојим вечерас пред Вама и заједно са Вама и са читавим родом српским, пријатељима српског рода и православним светом, присећам се лика и дела човека који је оставио највећи печат у верском, културолошком и образовном смислу у нашем народу. Нико више није урадио на спајању небеског и земаљског у Срба од Светога Саве. Нико на једноставнији начин није указао где се налази уздање нашег народа. Не само уздање наше, него и стремљење, надање, уједињење, окупљање...

На првом месту био је добар човек који се читавим својим бићем уздао у Господа. Потом је био монах и свештенослужитељ. Дакле, усрдни молитвеник пред Богом. Затим је био миротворац који је измирио пре свега своју завађену браћу а потом и радио на утврђивању наше државе у миру и просперитету. Након тога био је и просветитељ чије заслуге су познате свакој српској школи и сваком српчету. Био је велики мудрац и ауторитет који је донео самосталност нашој цркви и краљевску титулу своме брату. Надасве, био је човек који је неуморно радио и поправљао себе да би друге учинио бољим. Био је светитељ. Данас је понос и путоказ српскоме роду. Наше охрабрење, наш узор, наш молитвеник и засупник пред васкрслим Христом.

Свети Сава је био више од пукe исто-ријске личности. Његова мисија сеже изван времена и простора. Најбољи доказ овој тврдњи је временска дистанца која не само да не брише сјај његовог ореола него га још више гланца дајући му свакога дана изнова нови сјај. Простор његовог утицаја није само ограничен на српске територије, него на читав свет. Кроз наше сеобе у разне крајеве кугле земаљске шири се и његов утицај. Међутим, не заносимо се лажно јер ми не доприносимо томе много. Томе доприноси благодат Божија којом се он окитио и која исијава из самог помена његовог имена. Тога ради можемо рећи да светосавље представља један духовни правац који доноси освежавајући ваздух нашег

идентитета, без обзира на физичку удаљеност од отаџбине. Бити светосавац било где у свету, између осталог и овде, у Немачкој, значи бити носилац духовног наслеђа, чувар хришћанске вере и културне баштине.

Живот сваког Светосавца огледа се кроз љубав према Богу, ближњем и истини. То је љубав која превазилази географске границе и постаје мост између људи различитих култура и језика. Заоставштина светосавља не искључује љубав према другоме и другачијем, већ је прожета разумевањем и саживотом са другима без призме на националности и вероисповести. Она се пре свега темељи у Христовој заповести „да љубимо друге као што љубимо себе“ и Његовом одговору да је ближњи наш сваки човек на земаљској кугли. Ове су заповести, у духу нашег светосавља, посебно важне за нас у расејању. Својим обретењем изван матице додатно смо сами себе позвали на њих.

Наша вера чини нас мостоградитељима између Истока и Запада, Севера и Југа, спајајући различите светове у заједничкој молитви и љубави према Богу.

Бити светосавац у дијаспори доноси посебне прилике за сведочење хришћанских вредности јер „ће нас по делима нашим познати“. Дакле, нисмо само сведоци вере речима, већ пре свега животом у складу са Христовом науком. Можемо слободно рећи да се величина светосавља и нашег хришћанског имена мери нашим начином живота и понашањем. Колико је наше држање хришћанских принципа веће толико је и наше светосавље веће, а самим тим и ми сами.

Позвани смо да се сетимо значаја чувања и преноса светосавског наслеђа на наше потомке. Наша деца и унучи морају знати одакле долазе, ко су њихови преци и шта представља Свети Сава за њихов идентитет. Често у својим проповедима и говорима провлачим мисао да смо ми једини прави хришћани, родитељи, пријатељи, баке и деке, стричеви и стрине, али и свештеници уколико су наши потомци бољи од нас и уколико нас они надмаше. Борба Светога Саве за духовно узрастање и образовање нашег народа представља моју главну мотивацију да ову мисао непрекидно понављам. Она је наша велика нада да подижемо нову генерацију светосаваца која ће боље и вештије живети хришћанским животом од нас и која ће наставити да чува и унапређује заоставштину светосавља. Вредности које негујемо као светосавци постају наша снага и водила у суочавању са изазовима живота. Уколико те вредности базирамо на нашем највећем просветитељу и светитељу размишљања о нашој будућности могу бити спокојна.

Верујем да ће, пре свега данашња Литургија и молитва Св. Сави бити подстицај да још снажније градимо мостове међу генерацијама, преносећи љубав према Богу, љубав према отаџбини и љубав према ближњем. Нека нас Свети Сава подстакне да будемо светлост у овом свету, да својим делима ширимо љубав, разумевање и милосрђе, доносећи радост онима који су око нас.

Завршавам овај говор са молитвом Светоме Сави да сачува, умири, уједини и умножи српски род. Амин!

ПУТ КОЈИ ВОДИ У И КРОЗ ЖИВОТ - СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА ПРОТОЈЕРЕЈА ИЛИЈЕ РОМИЋА

Шта је то светосавље и како се то долично прославља име св. Саве архиепископа српскога и који је то пут како се пева у овом тропару који смо чули, на који нам је он указивао током свог живота?

Историја каже да је Милош Обреновић 1823. год. наредио обавезно слављење св. Саве. А законом од 13. јануара 1841. год. уведено је обавезно слављење св. Саве у свим школама у Србији. Међутим, као што у животу то обично бива, све што је законски обавезно не значи да је добро и корисно, нарочито кад је Црква у питању.

Па се тако обавезно слављење св. Саве, од времена Другог светског рата до почетка 90-их година прошлог века, заменила неком другом обавезом по којој се име св. Саве „обавезно“ више није спомињало и изговарало. Заборављен од свога рода, по оној

јеванђељској „својима је дошао и његови га не примише“ (Јн 1,11). Отприлике четрдесетак година га нисмо славили нити помињали. Ако се и чула понека дечија рецитација, била је тиха и стидљива и то увек искључиво између четири зида у некој од православних светиња. То најбоље илуструје историјски пут химне коју смо чули „Ускликнимо с љубављу светитељу Сави“. Први пут је јавно извођена у селу Перна на Кордуну 1856. год. да би стотињак година касније песма „На Кордуну гроб до гроба“ надјачала и избацила из употребе Ускликнимо с љубављу светитељу Сави. Потресна песма постала је симбол комунистичке борбе против народног непријатеља. А народи непријатељ у међувремену постао је и св. Сава.

А онда након неких четрдесетак година касније, када смо почели да се будимо из комунистичког кошмара и када смо преко ноћи постали опет велики православци и знаменити Срби, почели смо опет гласно, страсно и на сваком кораку малтене да певамо Ускликнимо с љубављу св. Сави. Право питање још увек стоји: како да достојно прославимо светитеља Саву?

Ако би били искрени са собом, све оно грдно и идолопоклоничко што смо стекли у партијском животу Југославије ми смо уденули у наше модерно светосавље. Југословенски свет био је пун некаквих политичких пријатеља и непријатеља. Па тако и ми имамо често пута страх од непријатеља светосавља а самим тим и правосавља. Међутим, св. Сава није имао непријатеље, осим оних у поднебесју (Еф 6, 12). Његово присуство напосто је гасило непријатељства,

неслогу и братоубилаштво (пример је када св. Сава мири завађену браћу). Отуда, није згорега да се увек подсетимо да Св. Сава није политички, партијски нити национални вођа. Сви смо ваљда, надам се, упамтили да се он одрекао свога наследства над земљом хумском. Границе и територије га нису интересовале. Отуда произлази да светосавље није идеологија нити неки нови „православни комунизам”.

1. Заправо, св. Сава нас учи да на нашем животном путу се не уздамо у политичке моћи ниједног човека, макар тај човек и отац нам био. Овом приликом се присећамо догађаја из његовог житија, када је млађани Растко напустио топли дом својих родитеља и кренуо пут св. Горе с циљем да живи као хришћански подвижник. Разочаран и љут његов отац Стефан Немања, велики кнез рашки, што му је тим чином најмлађи син Растко издао његове гео-политичке планове, силовито и бурно преко својих поданика, покушао да прекине његово монашање и да га врати кући. Па кад се чуло да је стигао на Св.Гору,тик пред његово монашење, Доментијан, писац Житија св. Саве је овако записао:

„...после не многога времена, стигоше избрани војници, послани од оца његовога, и многи други од солунске области, по заповести цара кир-Исака и запређено је великим писањем ка проту и свима Светогорцима, да га никако не задржи.... (стр,124)

Дакле, да се случајно не замонаши. Но, млади искушеник Растко му је одмах пружио отпор и показао на лицу места сав бесмисао његових политичких страсти. При том, могамо да напоменемо да Сава Немањић није

дакле устао против свога рођеног оца, него против кнеза и политичара који је умислио да је господар нечијег живота. Једини Господар најег живота, како је веровао инок Сава је онај који се зове Господ и који је за себе с правом рекао „Ја сам Пут, Истина, Живот” (Јн 14,6). Знао је на крају крајева млади монах Сава оно што је лепо приметио сликар Урош Ђурић у наше дане : „ Ниједан систем који је владао није пронашао одговор на похлепу, завист, издају, тиранију, ратове, болест”. А баш тај одговор на те проблеме тражио је св. Сава на св. Гори и нашао га у јеванђељу Христовом .

О људима који су поверовали у Исуса Христа и почели да његово име призивају у своје срце, св. Сава архиепископ српски је записао: „Људи примише лепоту сличну свемиру; јер су људи створени од душе и тела уподобише лепоти свемира”. А у свемиру физички не може бити политике јер политика сузава и дели човека и животни простор а свемир, колико је познато, непрекидно се шири.

Чини нам се да је св. Сава знао да узак пут о којем говори Исус Христос (Мт 7: 13-14) подразумева широког човека а широки пут уског и скученог човека.

Један од доказа колико је широк био св. Сава јесте медицина коју је практиковао. Постоји тзв. Хиландарски медицински кодекс рукопис који се везује за име св. Саве. Дакле, у овим списима постоји прецизна упутства о лечењу разних болести по препоруци и знању најбољих и званичних лекара источне и западне Европе. Свети Сава и његови сарадници скупљали су знања и

пратили радове најбољих светских лекара, како би њихову медицину практиковали по нашим светињама. Опште позната је чињеница да су његовом иницијативом основане болнице у Хиландару, Жичи, Студеници. Као што рече један познавалац лика и дела св. Саве, ово је доказ да српска средњовековна медицина се није заснивала на гатању и враџбинама.

Могло би се рећи да би порука св. Саве била следећа: Однос према другим људима и однос према нашој души и нашем телу није магијски, него однос пун одговорност и пун је последица, позитивних и негативних по наше здравље! Како радили тако нам Бог помогао!

Ово је сад добра прилика да испричамо један истинити догађај. Наиме, пре пар година, позвао ме је пријатељ из детињства који је угледни лекар у Боки-Которској и испричао за случај који се дешавао пред његовим очима. Малолетно дете, дијабетичар од рођења, упало у инсулинску кому јер један чувени игуман из једног манастира у приморју, посаветовао родитеље да не дају детету лекове него да га лече молитвом.

Одмах да кажемо да овај човек, који је нажалост игуман манастира, нема додира са св. Савом и оним што се касније назива светосавље.

А онда додајмо и то да на свом животном путу, св. Сава монах и касније архиепископ српски није изигравао никаквог "духовника" данашњег профила, који обитава у некаким недоступним духовним сферама а који живи од људских похвала и који вишак свог времена користи за личну промоцију. Него

као прави „скривени човек срца“ (1 Пет. 3,4) како је говорио св. апостол Петар, скривао се од људског ока и чувао се људског језика. А онда како то обично бива, баш због те своје озбиљности и аутентичности био је стално људима пред очима и на људском језику.

Једни су трдили да су га видели на више места у исто време, једне је посећивао у кућу и саветовао како да живе часно и поштено, другима је откривао извор воде, треће тешио и мирио итд. у недоглед. Све ово заправо говори колико је он био вољен и драг човек и сви су желели да буду у његовој близини и да он учествује у њиховом животу.

Ово би могла бити кључна реч за светосавље: учествовање у животу!

Владика херцеговачки Атанасије у једном предивном тексту „Развој богословља код Срба“ овако каже:

За св. Саву и његову, нека ми буде дозвољено да кажемо, богословску школу, право православно богословље првенствено се састојало у ономе што је св. Григорије Богослов (и за њим св. Григорије Палама) изразио својим сажетим али духовно преиспуњеним језиком, рекавши, да за православног богослова истинско и спасоносно богословље састоји се не само и не једино „о Богу говорити“ него пре свега и изнад свега „бити с Богом; сједињавати се с Богом.“ (Стр.230)

То надаље значи за св. Саву и све наше свете, бити активни члан Цркве. Смирени слуга Христов у његовом богослужбеном Телу који је заједница Духа Светога. Служећи Богу и својим ближњима. То је пут који води у живот. У живот вечни где је Господ Исус Христос, св. Сава и сви свети. Амин.

БЕСЕДА ПОТОЈЕРЕЈА ФИЛИПА МИЛУНОВИЋА ПОВОДОМ ВИДОВДАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Зашто нас велики део овог света не воли?
Да ли живимо у лошем времену? Када је
било боље и да ли је некада било боље? А
ако није, када ће бити?

„Није ово лоше време, ово смо лоши ми.
Ми смо ти, којима живот пролази волећи по-
грешне и газећи оне праве.“ Овим мудрим и
дубоким речима славног нашег глумца, пис-
ца и великог човека и Србина Жарка Лауше-
вића, који је мученички завршио овоземаљ-
ски живот пре седам месеци и који је свима
нама добро познат по својој улози у исто-
ријском филму „Бој на Косову“, где је пред-
стављао лик Милоша Обилића, започео бих
ово слово о празнику Видовдану.

Драги оци и браћо у Христу, драга браћо
и сестре, вољени наши парохијани!

Душа ми је испуњена великим узбуђењем
када излазим пред вас да искажем оно што
се речима исказати не може. Молим се
Богу, да моје обраћање буде колико толико
на утеху и радост свима који ме слушате.

„Видовдане, мој очини виде, с тобом
видимо што други не виде!“ Кроз ове речи
блаженопочившег митрополита Амфило-
хија, људи често мисле да се под празни-
ком Видовдана, када прослављамо Светог
великомученика цара Лазара и све остале
српске мученике и новомученике, ради о
неком миту, а не о нечему од чега живимо,
чиме дишемо и чиме се крећемо.

Овај празник ништа не крије, него све
што је било сакривено кроз овај празник се
открива. Све се види! Разоткрива се првен-
ствено да ли смо људи или нељуди, да ли смо
пријатељи, јесмо ли браћа и сестре, јесмо ли
издајници или смо пак храбри и поштени!
Све ово се на сам Видовдан није показало
речима, него се све потврдило делима. Све
је почело и завршило се на Видовдан. А све
још увек и данас траје. Светлост која нам се
директно јавља кроз Видовдан, представља
и јесте живот. Семе „небеског царства“ по-
сејано кроз лик и дело Светог Саве, никло је
бујно и порасло велико. Богати плодови тог
семена, као што каже Свети Николај Велими-
ровић, убрани су на Косову пољу. И данас,
косовски божури ватреноцрвене боје, из
земље натопљене крвљу косовских јунака,
тако црвени расту само на Косову.

Сви знамо историјску позадину Видовда-
на и сви знамо за речи Светог великомуче-

ника цара Лазара: „Земаљско је за малена царство а небеско увек и довека“, али се чини да нас се ове речи дотичу данас све мање и мање. Морамо водити рачуна да Видовдан не употребљавамо само по потреби или, не дај Боже, чак не злоупотребљавамо. Да не дозволимо да се Видовданска идеја злоупотребом излиже и потамни у очима Срба, и да више нико не говори о небеском.

Кажу неки недобронамерни, да је Видовдан само једна од епизода српске историје, да су Срби добијали и губили битке и пре и после Косова и да је Косовски бој била само нека битка. До овог боја, земаљско српско царство је било у сталном успону и њега је пратио развој на свим пољима. Градови су утврђивани, болнице и школе дизане, књижевност, архитектура и култура уопште су се развијале, дуг је био период Немањинког благостања. Међутим, тек понеко хоће да каже да је Видовдан био први велики испит вери Србиновој. Тада су Срби показали, да ли се оно што је Свети Сава посејао заиста примило. Свети Сава је код Срба учврстио веру у Васкрслог Христа, а кнез Лазар и Видовдански мученици су је на делу показали, јер „земаљско је за малена царство а небеско увек и довека“. Без боја на Косову, тешко да бисмо издржали сва искушења историје и очували и хришћанско-православни и национални идентитет.

Прошло је много векова од те чувене године 1389. и са смелошћу се може рећи да Видовдан Србима непрестано траје од тада. И данас, када се питамо где су Срби, на уму су нам речи Христове који каже: „Да нисам дошао и говорио им, не би греха имали...

да не творих међу њима дела која нико други није творио не би греха имали“... (Јн. 15, 22;24). Да нисмо имали такве, какви су били кнез Лазар и Видовдански мученици, не бисмо греха имали, а видели смо и ништа нисмо учинили! И, где смо сада? Где је и шта је наша отаџбина? Остало нам је времена колико је Господ одредио, не бисми ли примили истину о томе, ком царству припадамо. Ми овде у дијаспори, који смо се данас сабрали, али и сви људи који су напустили своје огњиште из једних или других разлога, са правом можемо себи поставити многа питања у вези са припадношћу свом народу, и где је, у ствари наш дом. Недвосмислени одговор можемо добити у сваком тренутку, да је „свуда земља Господња“. Да је једино важан коначни циљ, а то је да сачувамо на овој земљи свој образ и душу, коју треба да спашавамо у циљу задобијања вечног живота у Царству Божијем. Јер смо ми једна трунчица у вечности. Бог, који нема ни почетка ни краја, створио нас је као бесмртне и слободне људе, а ми смо слободу злоупотребили и пали, и на тај начин постали смртни. Једино нам је душа бесмртна коју треба да сачувамо и изградимо како бисмо задобили вечни живот и блаженство у Царству Божијем. Како да задобијемо Царство Божије? Тако, што ћемо се сви заједно у храму Божијем молити Богу за спасење наших душа, јер је храм Божији на сваком месту овоземаљске куле, у ствари једини и заједнички дом свих нас и када год се налазимо у Цркви, можемо слободно рећи да смо дошли својој кући, својој отаџбини. Небитно одакле је ко, ког

је порекла, који језик говори, коју боју коже има, колико има година, ког је пола... једно је сигурно: Вечно и Божије Царство једино можемо задобити кроз заједницу у храму Божијем, који је једина наша сигурна отаџбина. Такав дом је себи, наш народ подигао и овде у Минхену, како бисмо овде сви били код куће, да бисмо одавде, после молитвених сабрања, увек пошли домовима својим бољи и чистији, свежији и ведрији, храбрији и снажнији.

Али, Царство небеско не задобијамо ни само доласком у дом Божији – Цркву, него управо поштујући и извршујући заповести Божије, а то су заповести о љубави према Господу Богу и према ближњем свом. Поштујући ове две највеће заповести, често осећамо да пролазимо кроз тегобе, тешке периоде и разне препреке и Голготе.

Исту ту Голготу је, Господ Исус Христос, као човек доживео и пострадао ради нашега спасења. Страдање Христово се управо десило на Велики Петак, који недвосмислено обележавамо и данас, на празник Видовдана. Стално се двоумимо, опредељујемо за земаљско, а не видимо да у ствари губимо и једно и друго царство на тај начин. Дуже времена нам се нуди благостање, сва могућа и немогућа такозвана „људска права“ само да се одрекнемо Косова. Када ће свет схватити, а ми се сетити, да Косово за Србина није само део територије, већ првенствено цела душа нашег народа и да управо ту душу желе да отму од нас. Међутим, то отимање парчета Свете земље од територије наше Републике Србије траје већ дуго и, по речима академика Матије Бећко-

вића, са правом се можемо запитати: „Ако Косово није наше, зашто од нас траже да га дамо? Ако је њихово, зашто га отимају? Ако већ могу да га отму, не знам зашто се толико устручавају?“

Косовски бој... Велика је и силна била империја са којом су се Срби сукобили на Косову. Велике су силе које нас данас искушавају, а највеће су оне у нама и међу нама. Времена има још и сва искушења се могу пребродити. Треба се борити против узрока проблема, а не против последице. Срби су отпали од Бога и то је једини узрок свих недаћа. Потребна нам је вера у Васкрслога Христа, коју су имали Свети Мученици Косовски. Вера нам је потребна, којом ћемо прихватити све, уздајући се безрезервно у несебичну љубав Божију, коју називамо благодаћу. Кад ту веру нађемо и кад се за њу изборимо можемо заједно са њима да кажемо: „Ако је Бог са нама ко ће против нас?“ (Рим. 8, 31).

Блаженопочивши Патријарх Павле је говорио: „На Косову је све почело, на Косову ће се све и завршити!“ Ретки су догађаји у историји једног народа који ту историју обележе за сва времена. Први је Светосавље, као срж српског духовног бића и историјска мисао водиља, а други је Видовдан, као завет и жртва који је одредио Србе као народ. У прошлости, а и у савременој историји, Србија је често на Видовдан морала да бира свој пут.

Зато се, најпре, ваља опет подсетити значаја Косовске битке која је остала снажније и живље упамћена од било које друге битке балканског средњег века. Славећи Косов-

ску битку, покољења Срба нису славила ни смрт, ни пораз. Напротив, то је било уздицање једног моралног идеала, страдање за веру, правду, истину.

Не смемо губити из вида ни историју. Историјски посматрано, имамо многе догађаје који су се дешавали баш на Видовдан. Међу њима Тајна конвенција између Србије и Аустроугарске 1881. године, почетак Другог балканског рата 1913. године, атентат на Франца Фердинанда од стране Гаврила Принципа 1914. године, после чега су се Србија и српски народ нашли на рубу пропасти, а потом пробили Солунски фронт и јурнули у живот. У нашем народу често се каже „Гаврилов принцип” - алудирајући на Гаврила Принципа који је

зарад свог принципа жртвовао свој живот и страдао за оно највеће што нам је Бог подарио - слободу. Зато се Гаврило Принцип уписао у књигу вечности о чему сведоче и његове речи: „Ко хоће да живи нек мре, ко хоће да мре нек живи!” На Видовдан је склопљен и Версајски споразум и крај Првог светског рата 1919. године, али и Видовдански устав Краљевине СХС 1921. године. Исто тако је чувен говор, некадашњег председника Савезне Републике Југославије на Газиместану 1989. године, али и његово изручење Хагу 2001. године. Поред тога је, и наша братска Црна Гора, примљена у Уједињене нације 2006. године баш на Видовдан. Да ли је случајност, да су се сви ови догађаји дешавали баш на

празник Видовдана? Не постоје случајности.

Међутим, са духовне стране посматрамо, ако се вратимо Видовдану и честитом кнезу Лазару, кога данас сви благосиљамо што се није мирио са ропством, што није веровао у вечито трајање Турског царства, а веровао је у победу Видовданске мисли над њим, примећујемо да је прошло толико векова, а да наш народ још увек живи, креће се и постоји, гледа кроз Видовдан, одмерава се Видовданом. Може се закључити, да је наша вера сазидана на темељу Косовског завета и Новог завета, који су стубови нашег идентитета и целокупног нашег постојања.

Постојање... постојимо! Како постојимо, одакле смо, чији смо? „Чији си ти, мали?“ То питање постављали су нам често људи кад смо деца били. И коме од нас није ово питање бар једном представљало досаду: „Чији си ти, мали?“ Ово питање може да се постави свима нама и сада, овде. Српски народ, пролазио је кроз тунеле мрака од неправде и страдања и када је српска војска у некадашњим ратовима задивљавала свет својим жртвама, питао се сав свет: Ко је тај мали народ? Ко су му преци? Каког је порекла? Каква му је историја? Једном речју: Чији си ти, мали народе српски? Како да одговоримо на такво питање? Нећемо са овог места и на овај празник одговарати странцима, него треба да нађемо одговор сами за себе. Ми смо деца Божија. Ми смо чланови велике породице словенске, која је кроз многе векове бурно чувала стражу на капијама Европе, да племена, друге расе и друге

вере не би узнемиравали крштену Европу у њеном мирном развијању и напредовању. Ми смо народ крштени, народ који носи Христа, чија смо деца. Духовни смо потомци Светога Саве Немањића, који учини, не што један велики човек може учинити, него што ни легиони великих људи у другим народима нису умели ни могли учинити. Потомци смо светих духовника и светих краљева задужбинара и свечара из свете лозе Немањића. Како други владари наши, тако и Свети славни цар Лазар Косовски. Ми смо потомци Косовских јунака који се жртвоваше за крст часни и слободу златну. Народ смо, који живи са надом несаломљивом, да ће му Бог отаца његових, Бог Немањин и Савин, Бог Стеванов и Милутинов, Бог Лазарев и Милошев, опет даровати земљу обећану. Ти сељачки преци наши, преодевени из везених долама у кудељу и сукно, с уздахом су гледали Косово, не као у долину, него као у планину. Са те планине, народ је очекивао потоке бистре воде, да му опере ране и сузе; да му запоји дух и душу; да га надахне небеским надахнућем, те да би се одржао и све издржао.

И заиста, народ се одржао и све издржао, благодарећи Цркви и Косову и Метохији. Црква му је била тумач Косова, а Косово тумач свега што се догодило пре и после пропасти земаљског царства српског. Наш народ је кроз историју схватио, да је слобода дар Божији; да је светиња и да је нераздвојна од часнога крста. Ко се огреши о часни крст, огрешио се о слободу и обратно, ко се огреши о слободу, огрешио се и о

часни крст. Слобода је светиња, отуда и назив: света слобода. Као чисто платно даје се слобода људима; кад је људи упрљају, морају је прати сузама и крвљу. Или чиста слобода, или никаква. Или света слобода, или никаква. Или златна слобода, нераздвојна од часнога крста, или никаква. Да човек слободу није злоупотребио, не би био изгнан из Раја. Као пали људи смо позвани, да се чистимо од злоупотребе слободе, од греха, од свега што нас одваја од Божије благодати. Да се ослободимо од мора грехова овога света, како нас не би то море прогутало. Ми не можемо очистити цео свет од мора греховног, али можемо пливати кроз то море живота онако, како нас та вода не би савладала.

Блаженопочивши Патријарх Павле је очински говорио: „Бродови не потону због воде која их окружује, него због воде која уђе у њих. Немојте дозволити да оно што вас окружује уђе у вас и повуче вас на дно.“ Потрудимо се да будемо људи, да нам Господ, кроз наше чисте молитве и љубави према ближњем подари и више вере, поштења и родољубља. Јер, кад је то троје у питању, све је у питању. Кад ова три невидљива мотора ослабе, цела видљива машинерија људског живота неправилно ради и разна искушења и недаће које нас окружују, могу нас повући на дно, ако им дозволимо да уђу у нас. Морамо имати два моћна средства, а то су молитва и љубав. Спаситељ света није ни учио људе политичкој или овоземаљској памети, него молитви и љубави.

Заветујмо се дакле, на сталну љубав и молитву.

Ово данашње слово завршио бих речима блаженопочившег митрополита Амфилохија, који је волео Косово и живео Косово:

*Видовдане, мој очињи виде
Тобом видим што други не виде
Видим Лаза честитог кнеза
Бесмртнога косовског витеза*

*И са њима јато мученика
Из крви им изникли божури
Из костију знак часнога крста
Своје Небо носе на три прста*

*Вјера им је основа прегнућа
А зеница Пресвета Тројица
Сви одоше у бој на Косово
За пресвето Име Исусово!*

*Видов дане мој очињи виде
Тобом видим што слепци не виде
Видим Лаза небом обасјана
И у њему зору новог дана*

*У васкрслем Христу запретана
Потврђеног Заветом Косова
Јединога пута Србинова*

ИСТИНСКИ ИДЕНТИТЕТ ЦРКВЕ СЕ НАЛАЗИ У ЦАРСТВУ НЕБЕСКОМ

Интервју са проф. др Радом Кисићем

■ Помаже Бог професоре Кисићу. Пре свега хвала што сте нашли времена за разговор за нови број Свечаника. Недавно сте били гост наше Црквене општине и учествовали на трибини Идентитет Цркве и идентитети хришћана. Питање идентитета је веома важно и сложено. Да ли би за почетак могли да нам појасните шта заправо значи синтагма идентитет Цркве?

Бог Вам помогао! Дозволите најпре да се Вашој Црквеној општини захвалим на позиву да учествујем на поменутој трибини. Била ми је част и задовољство, али пре свега радост, да заједно са свим учесницима трибине промишљамо о овој важној и увек актуелној теми. Као што кажете, питање идентитета је веома сложено и у различитим научним дисциплинама се пи-

тању идентитета приступа из различитих перспектива. Идентификовати некога или нешто би у нашем контексту значило утврдити одређене особености које некога или нешто карактеристично одликују односно незамењиво разликују од некога или нечега другог. Сходно томе, утврдити у чему се састоји идентитет Цркве значило би пронаћи шта је то што Цркву суштински одликује односно разликује од било које друге заједнице или организације, тј. пронаћи одлучујући, дистинктивни елемент који се тиче самог бића Цркве.

■ Често се у дискусији о овој теми чују разни одговори на питање шта чини или на чему почива идентитет Цркве. Који би био Ваш одговор на ово питање?

Премда су сви аспекти црквеног живота и деловања важни, потребни и незамењиви, православно Предање препознаје Свету Литургију односно Евхаристију као оно јединствено обележје на коме почива идентитет Цркве. Суштина Цркве се према Светим Оцима пројављује на Евхаристији када сабрање верних ступа у заједницу са Христом и тако предокушава Царство Небеско. Због тога је Евхаристија икона Царства Небеског. То значи и да је истинско биће Цркве у Царству Небеском а не у историји и да Црква свој идентитет црпи из Царства Небеског.

■ Идентитет Православне Цркве се темељи на Евхаристији. Можете ли нам нешто рећи о томе, како се та чињеница одражава на живот Цркве овдје и сада?

Истински идентитет Цркве се налази у Царству Небеском и све оно што Црква чини у историји треба да буде усмерено ка Царству Небеском односно све оно што Црква чини у историји оцењује се и процењује из перспективе Царства Небеског. У том контексту могло би се размотрити мноштво питања као што су на пример: какав став треба да заузмемо према овоземаљским стварима и реалностима и какав би требао да буде ангажман Цркве у широј друштвеној заједници, итд. Црква је у историји живела и живи у различитим политичким и друштвено-културним околностима и одговори на ова питања су између осталог и рефлексивна тих околности и стога су хришћани сваке епохе позвани да изнова промишљају што чињеница да се истински идентитет налази у Царству Небеском значи за одређено време и одређени контекст. Међутим, оно што је заједничко за хришћане свих времена јесте чињеница да Црква живи у есхатолошком ишчекивању, ишчекује Царство Небеско, а управо ова димензија је данас често занемарена. А ту лежи велика опасност јер ако заборавимо есхатолошко ишчекивање и задовољимо се историјом тј. оним што имамо у историји (па била то и највећа духовна блага) онда заборављамо где почива истински идентитет Цркве.

■ Ми православни хришћани доживљавамо Цркву као мјесто остварења тајанственог односа човјека и Бога које од самих њених почетака називано Тијелом Христовим. Међутим, Црква обитава у времену и простору и историја нас учи да

је подложна извјесним промјенама. Да ли утицај историје на живот Цркве може да угрози њен идентитет?

Код блаженопочившег Митрополита пергамског Јована Зизијуласа сам својевремено прочитао да су све хришћанске заједнице, па и Православна Црква, у опасности да изгубе свој истински идентитет односно да више не буду Црква него да постану неко друго, другачије тело. То је негде био и неки мој мотив за бављење овом темом. Сведоци смо тога да смо током историје имали хришћанске заједнице које су, по речима Митрополита Јована, започеле живот у историји истинитим идентитетом, а сада је тај идентитет, макар према православном схватању, измењен. Због тога и ми православни, полазећи од Светог Писма и Светог Предања и уклањајући се од опасног самозадовољства, треба да увек пажљиво преиспитујемо себе односно да себи постављамо питање да ли је наша Црква још увек оно што треба да буде, а то је икона Царства Божијег.

■ Предавач сте на Православном богословском факултету Универзитета у Београду скоро петнаест година и по природи свога позива били сте свједок разних изазова са којима се наша Црква последњих деценију и по суочавала и даље суочава. Такође сте као представник СПЦ учествовали у раду више међународних богословских комисија и једно извјесно вријеме сте у склопу докторских студија живјели у Њемачкој. Како видите из перспективе Вашег искуства живот СПЦ у матици и дијаспори?

Живот Цркве увек и свуда јесте проповед Царства Небеског и на ту чињеницу место и време немају никакав утицај. Али са друге стране, већ од самих почетака Цркве, живот у различитим друштвено-културним околностима постављао је пред Цркву различите изазове и тако је и данас. Православне Цркве у својим матичним земљама, где су и већинске Цркве, суочене су са многим задаћама које исте те Цркве у дијаспори немају или имају у много мањој мери. Од Православних Цркава у матичним земљама се очекује да значајно утичу на друштвене процесе и да дају свој допринос развоју друштва у разним областима (култури, образовању, хуманитарном раду, итд.). Положај већинске Цркве носи са собом и посебну одговорност за положај других верских заједница у друштву као и за односе са њима. Са друге стране, Цркве у дијаспори су мање или више „ослобођене“ тих „великих“ државно-друштвених обавеза и у могућности су да, неоптерећене тим задаћама, више буду окренуте ка себи односно ка вернима и ка свом аутентичном призивању.

■ **Приликом Вашег излагања сте истакли да је дијаспора природно стање обитавања Цркве у историји. Да ли би могли да нам појасните ову тезу?**

Ту сам пре свега имао у виду дијаспору у смислу странствовања. Овде на земљи Црква странствује, није од овога света иако живи у овом свету и позвана је да спасава цео свет. Истински идентитет Цркве се налази у Царству Небеском и стога Црква не налази свој дом у историји него ходочасти према Цар-

ству Небеском и тај мотив ходочашћа је често присутан у делима Светих Отаца. Поред тога, искуство дијаспоре јесте искуство мале заједнице и то је управо оно искуство које нам преноси Нови Завет, па и сам Христос говори о „малом стаду“ (Лк. 12, 32). То искуство малог стада, Цркве расејане по свету, као што говори Иринеј Лионски, јесте негде, по мени, природно стање обитавања Цркве у историји.

■ **За крај да ли би могли да кажете на који начин Црква треба да пројављује и чува свој идентитет у савременом свету?**

Црква свој идентитет пројављује у Евхаристији и она ће свој идентитет очувати само ако очува свест о свом есхатолошком идентитету односно свест о Евхаристији као икони Царства Небеског. Ова свест је била и остала и мерило и коректив за историјски ход Цркве ка Царству небеском и то у свим његовим аспектима. У православном богословљу се често помиње да је очување православног идентитета уско повезано са верношћу Предању, што је по себи свакако тачно. Али верност Предању није тек понављање одређених догматских и канонских формула или понављање одређених богослужбених пракси и обичаја већ је верност Предању увек нова рецепција аутентичног Предања Цркве и то у оквирима нама савременог света.

■ **Професоре Кисићу, још једном Вам се срдечно захваљујем на одвојеном времену и веома интересантном разговору.**

Хвала Вама и било ми је задовољство.

Разговор водио јереј Драгиша Јеркић

О ТОМЕ ДА ЦРКВА (НИ)ЈЕ ДОВОЉНА

Уобичајно сам да у разговорима пред крштење питам родитеље – или онога који треба да се крсти, ако је одрасла особа – зашто желе да крсте своје дете, која их мотивација води, једном речју, који је разлог. Реакција на такво, за многе неочекивано питање од једног свештеника, је практично увек збуњеност, затеченост, неверица, а осети се и несигурност иза које се наслуђује бојазан да се не каже нешто погрешно. Одговори који уследе по правилу не почивају на исповедању вере у то да је крштење умирање са Христом и ново рађање са Њим тј. рађање за живот у Христу и са Христом, а то значи за живот у Цркви, што опет значи за живот у литургији – заједници Бога и људи. Углавном се одговори могу свести на један, а то је "ми смо православци па хоћемо да и наше дете буде". Наравно, у разговору који следи дотакнемо се тога шта је у основи наше вере и зашто се крштавамо и миропомазујемо односно печатимо Духом Светим – а то је да бисмо очистивши се водом и Духом могли учествовати у заједници Бога и људи која нам се милошћу дарује – једном речју, у Литургији причешћујући се самим Христом, самим Животом како бисмо и ми имали удела у Животу.

То и јесте, ако се мало боље загледа, смисао и циљ Литургије. Она је место и догађај који управо то учешће нама омогућује и у исто време оприсутњује – чини присутним овде и сада – вечно Царство Божије. Стога је Литургија или како се још назива, Евха-

ристија (благодарење, захваљивање), средишње богослужење Цркве, односно она јесте Црква – сабор Божији – и показује нам Цркву. Другим речима, на питање шта је Црква може се одговорити да она јесте литургијско сабрање, сабор верних са Богом и њихово причешћивање Богом, као што ће то бити сабор са Богом, са Светом Тројицом, у вечности. Долазак у цркву, недељом и празником на литургију, и причешћивање Телом и Крвљу Христовом јесте у ствари, пуни и потпуни израз наше хришћанске припадности, то је наше исповедање на најконкретнији начин наше вере и потврда нашег крштења – опет и опет, увек и увек изнова.

Реалност нашег пастирског рада и парохијског живота је, међутим, таква да је доста чест случај да људи који долазе у цркву, од којих неки мање, а неки више редовно, неки су мање, а неки више укључени у литургијски живот, имају идеје, предлоге па и захтеве да се "при Цркви" нешто организује, некакав догађај, активност, секција, како би била придодата парохијском животу. Чују се ту веома различити предлози, од хуманитарних преко спортских, забавних и етно-фолклорних до културних, од активности усмерених на омладину или на старије људе, итд., уистину широка лепеза могућности и предлога. Занимљиво је да се некако подразумева да те активности треба да се одвијају као додатак парохијском, као нека врста допуне црквеном, а то значи литургијском, животу, док истовремено доживљај Цркве као сабора, Литургије као сабора заправо и није при-

сутан. Одсутна је, нажалост, црквеност. И то је прави, суштински проблем. О чему се заправо ради?

Поменути предлози сами по себи углавном нису проблематични. Штавише, заиста се парохијски живот и његова динамика, може оплеменили и допунити догађајима различитог карактера. Разноврсност је освежавајућа, она је потребна и то је добро. Проблематичност оваквог приступа, можемо га назвати "активистичким", је у томе што он претпоставља и подразумева да је Цркви потребна допуна, односно да оно што она чини – да пре свега оно што она јесте – није довољно. Дакле, само биће Цркве и нашег места у њој као људи који су прихватили Исуса као Спаситеља, који га као таквог исповедају и Његово Васкрсење препознају као ново стварање света, малтене у потпуности бива пренебрегнуто. Парадоксално, ради се о добронамерним људима, "добрим верницима", који су заиста спремни да за Цркву, за парохију ураде све што је неопходно, али који не виде да се све, свака додатна активност или допунско окупљање и догађај осмишљавају литургијским догађајем који нам пројављује и објављује спасење. И будући да то што је главно, суштинско, што је срж и срце нашег исповедања, што потврђује нашу веру ако у томе учествујемо – а то је литургија – не бива препознато, доживљено и прихваћено као такво, тражи се допуна или замена за њу. Тако свештеници често могу бити сведоци да се инсистира на некаквој додатној активности, неком "екстра" догађају који се доживљава

као "права ствар", као оно што Цркви недостаје да би била занимљива, док се централни догађај, Литургија Цркве види тек као нешто што, ето, мора да се одржи те се као такво толерише.

Међутим, свако би морао да се за себе запита и задуби у питање шта је основна, суштинска мисија и смисао Цркве? По чему се Црква разликује од неке хуманитарне организације, од неког културно-уметничког друштва, од неког национално-патриотског удружења и многих других организација?

Црква је ту да у овом свету, у овој историји која траје, сведочи Васкрсење Христово као догађај који се збио пре 2000 година, али и који је истовремено догађај будућег века. Црква га увек и увек изнова чини присутним. Она је, дакле, место спасења јер је Христос тај који је овај свет који у злу лежи победио и спасио га. Црква сведочи оно што се историјски већ збило, али се сећа и онога што тек треба да се догоди, а то је Други Христов долазак, тако да она, заправо, већ сада и овде живи стварност Царства Божијег.

Са друге стране, потреба да се нешто, ипак, догоди, да ипак буде неког догађаја, говори о жељи човека за нечим што је чин заједнице, што је живи догађај, односно, говори о потреби и трагању за Богом и сједињењем са Њим. То је оно што је добро, јер видимо да и у оваквом времену у каквом живимо та потреба итекако постоји, односно да она не нестаје упркос великом технолошком, друштвеном, финансијском напретку – или управо због њих.

NO FUTURE

Нема будућности, то је слоган овогодишњег Брехт-фестивала. Тоби требало, претпостављам, да нас подсети на ситуације и кризе које у свету владају – ратови, конфликти, несигурности различите врсте – и истовремено да нас испровоцира да промишљамо о могућности једне боље будућности. Изгледа да је у друштву дубоко укорено уверење да будућност мора да буде једино боља. Као да се оно што је добро налази негде другде, на неком другом месту, у неком другом времену – само не овде и никако не *сада*.

Ја имам троје мале деце старости од јед-

не до пет година и у прилици сам да посма-трам како се у игри у потпуности изгубе, како у њу уроне пуним својим бићем. Не постоји време, не постоји прошлост и не постоји будућност. Налазе се *овде* и *сада*. Свађају се, прекину игру, а онда опет наста-ве да се играју као да се свађа никада није догодила. Уживају у тренутку – то је све што

знају. У реду, знају они шта је било, али то за њих није одлучујуће. И управо зато што се у потпуности налазе у тренутку, у сада, пружа им се перспектива једног касније, односно перспектива будућности.

И у православном погледу на свет од-ражава се та перспектива. Чини ми се и да, иако несвесно, слоган овогодишњег Брехт-фестивала такође одражава овај по-глед! Шта под тиме мислим? Наиме, често смо у искушењу да верујемо у неку бољу – утопијску – будућност која није опипљива, а свакако није нешто што се подразумева. Или, пак, нагињемо ка томе да под утиском криза свет сматрамо безнадежним. У том случају као једино решење намеће се бег, одбацивање света. Библијско учење, међу-тим, наглашава да је све што је Бог створио добро, чак веома добро. Исто тако, овај свет је пао, одбацио је Бога. И зато мора бити искупљен, што се по хришћанском учењу догодило кроз Христа. Али, драма спасења се од тада одвија непрестано па и сада и овде, у сваком човеку, јер смо сви ми носиоци те драме, а искупљење почиње у срцу свакога од нас. Стога оно није нешто што се дешава независно од нас, већ нешто што се управо сада дешава *са* и *у* нама.

Наш допринос будућности јесте управо у томе да у корист оног овде и сада прихвати-мо да нема будућности без нас у садашњо-сти. Јер, у оној мери у којој вреднујемо овде и сада као простор искупљења, у којој живимо тренутак учествујући у Тајни Спасења, у тој мери и доприносимо једном свету вредном живљења.

Јереј Ненад Живковић

О ВЈЕРИ И ПАМЋЕЊУ ЗЛАТНЕ РИБИЦЕ

Осврт на серију Тед Ласо (Ted Lasso)

У последњих двадестак година је примјетан упечатљив продукцијски и умјетнички искорак у снимању телевизијских серија. Најприје у Холивуду а затим и широм свијета је почела да се посвећује све већа пажња занимљивим телевизијским пројектима у које су укључени талентовани писци, режисери и глумци. Холивудска филмска индустрија је главницу својих продукцијских ресурса усмјеравала (и даље усмјерава) у садржаје и вишкобуџетна остварења чији је примарни циљ био (и остао) што већа зарада. Биоскопским репертоаром преовлађују велики филмски спектакли прилично једноставне наративне структуре чија је тема-основица најчешће борба између добра и зла. Добри јунаци, често су то млади наочити тинејџери, се боре против злих (и ружних) освајача из далеког свемира или других димензија. У овим причама се јасно препознаје приповједачка матрица коју срећемо још у старим митовима: обични смртник, или полу-бог (у холивудском контексту суперхерој) се супроставља себичном и мазохистичком плану неког божанства (Supervillain) о освајању или уништењу нашег универзума. После борбе са сопственим слабостима (несигурношћу, страхом, себичношћу) јунак (или јунакиња) саге постаје свјестан свог позвања и, уз помоћ вјерних пријатеља, се у неравноправној бици Давида

и Голијата супроставља супериорном непријатељу кога у последњем тренутку побјеђује. Крај приче (The End). До следећег наставка.

Недостатак интереса великих студија за финансирањем комплексних прича тј. тема које се тичу реалног живота „обичног“ човјека је усмјерио креативне снаге ка једном, помало запостављеном медију, телевизији. Почетком овог вијека су почеле да се приказују серије које се баве тамним странама друштва и човјекове егзистенције на знатно оригиналнији и зрелији начин. Аутори посвећују више пажње стварању комплексних ликова који се сусрећу са стварним изазовима борећи се успјешно, а често и неуспјешно против сопствених демона. Тако у телевизијским серијама нерјетко пратимо антијунаке који кроз животне изазове ходе емоционално и физички израђављени. У низу остварења тзв. криминалистичког жанра, попут „Сопранових“ (The Sopranos), „Жица“ (The Wire), „Прави детектив“ (True Detective), „Ханибал“ (Hannibal), или политичких серија као што је „Кућа од карата“ (House of Cards, овдје би могли да уврстимо и „Игру престола“ – Game of Thrones), се у основи обрађује проблем човјековог посрнућа или, хришћанском терминологијом речено, његовог пада.

Питање поријекла зла, насиља, немило-срдне борбе за моћ у међуљудским односима ова дјела обрађују не позивајући се искључиво на одређене моралне принципе и светоназоре, него прелазе баријере етич-

ког понирући у дубоко суштинско (онтолошко). Зашто човјек постаје зао, који су истински мотиви његових недјела и, што је још важније, да ли чинећи зло другоме у потпуности поништава људскост у себи су питања која се пројављују у овим бескомпромисним остварењима. Спознаја истине да злопочиниоци нису монструми него људи са својим мотивима и девијацијама, насталим као последица насиља, је отрежунујућа и уједно застрашујућа. Починиоц је био жртва, насиље рађа насиље, круг зла је затворен.

Мрачна тама човјекове природе је постао чест и временом оптерећујући телевизијски садржај. Зашто је то тако, зашто нас непрестано и изнова занима, фасцинира девијантност човјековог овоземаљског постојања, његова (наша) (само)деструктивност и насиље је тема о којој би свакако вриједило да се позабавимо. Али не у овом тексту. Овог пута желим да скренем пажњу на једну серију потуно другачијег типа и садржине. Ријеч је о комедији Тед Ласо (Ted Lasso) која је почела да се приказује 2020 (Apple TV+), години појаве вируса корона, и чије је емитовање завршено трећом сезоном 2023.

Хваљена од публике и критике ова серија за кратко вријеме постаје прави феномен. Она говори о средњовјечном средњошколском тренеру америчког фудбала из Канзаса (глуми га Jason Sudeikis) који изненада добија невјероватну понуду од богате, свјеже разведене Енглескиње Ребеке Велтон (изванредна Hannah Waddingham) да тренира (непостојећи) премијерлигашки клуб Ричмонд (AFC Richmond) из Лондона који јој је додијељен у бракоразводној парници.

Убрзо сазнајемо да она овим наизглед сулудим потезом заправо жели да срзоа клуб и тиме се освети бившем супругу. Мотив освете ће бити још јаснији када сазнамо да је Ричмонд био и остао његова једина права љубав. Уз то треба додати да Тед Ласо не само да нема дана искуства у тренирању најпопуларнијег спорта на свијету, него дословно не познаје његова правила. На основу ове наративне премисе би могли да препоставимо да ће серија обилovati мноштвом урнебесно духовитих сцена комедије ситуације, неспоразума изазваних сусретом (сукобом) различитих менталитета и култура. И заиста је тако. Међутим, она нам нуди много више од тога.

Неочекивано, већ од прве епизоде видимо да основни циљ серије ипак није забава хумором на рачун људских слабости, него истинско бављење њима. Из епизоде у епизоду сипматични и помало блесави карактери добијају своју „дубину“. У њој срећемо људе са својим слабостима, страховима, страстима, лошим одлукама којима се ипак нуди шанса да превазиђу своју егзистенцијалну дезорјентисаност и поново пронађу људскост у себи и другима. А људскост је оличена у лику симпатичног тренера.

Тед Ласо долази у свијет обасјан сјајем рефлектора фудбалских стадиона иза чега се крије разрушена и затрована заједница. Дочекују га повријеђена жена која не преза да га као пиуна искористи у свом осветничком походу, временшни капитен клуба који агресивношћу покушава да прикрије страх од неминовног краја каријере и неизвјесности која слиједи, млади арогантни

играр и звијезда у успону - жртва насилног оца алкохоличара, манекенка са мањком самопоштовања заточена у улози стралете, плашљиви и повучени потрчко у клубу који од страха није у стању да састави реченцу а камоли да искаже свој таленат, тим интернационалаца фудбалера у коме се свако бори да оствари свој сан играња у највећој лиги на свијету уједно се суочавајући са суровом јавом бављења професионалним спортом. И на све те ишчашене и изранављење ликове Тед почиње да утиче својом неодољивом непосредношћу и разоружавајућом добротом. Ненаметљиво, искрено и без користољубља он прилази сваком од њих, спреман да их са разумјевањем и без осуде саслуша и разумије.

Заиста је дирљиво пратити пут преобраћаја који се дешава ликовима у серији. Гледати како враћају вјеру у друге и у њих саме, како се у њима поново рађа повјерење, поштовање, љубав. Дајући себе у изградњу искреног односа са незнанцима Тед почиње полако да исцјељује и своје ране. Неочекивано искуство искрене пријатељске љубави од стране људи које до скоро није познавао, стечено на другом крају свијета, је дало Теду снаге и храбрости да скине маску кловна и да се суочи са бременом сопствене трауме.

Средишна вриједност ове серије – лишене патетике, прогамског, политичког и идеолошког проповједања идеја о толеранцији и заједништву - је искрено исповједање наде у то да људскост (упркос свему) постоји у сваком од нас. Прва и последња епизода ове дивне приче се завршавају Те-

довим савјетом, прво младом и несигурном фудбалеру а затим и своме сину, да имају кратко памћење златне рибице. То јест да не дозволе да их у игри (али и у животу) спутавају сопствене грешке и падови. Преведено на језик хришћанске подвижничке традиције: Страсти, слабости, гријехови са којима се свако од нас, некад успјешно а некад неуспјешно, бори не дефинишу наш идентитет (личност). Зато се не треба мири-ти са њима нити дозволити да њихове сјенке у потпуности прекрију наш ум, него сваки следећи тренутак користити као шансу за нови почетак (покајања). Радост живота се покреће снагом вјере.

У сцени потпуног клонућа духом и разочарења цијелог тима проузрокованим поразом којих их је коштао мјеста у првој лиги, тренер Ласо лијепа на врата од свлационице натпис *Вјеруј* (Believe). И заиста је снажна ова порука јер у тренуцима највећег посрнућа, помрачења и пада најважније је зачувати вјеру у себе, да имамо снаге да устанемо и кренемо даље, у другога, да ће нам пружити руку помоћи и наравно у Бога и његово спасоносно присуство без обзира на све.

Серија *Тед Ласо* се не бави декларативно хришћанством нити његовим учењем о Богу и човјеку али се на један искрен и шарманто духовит начин дотиче теме међуљудских односа, љубави и мржње, туге и среће, успјеха и неуспјеха исповједајући наду и вјеру у човјекову племенитост што јесте дубоко хришћанска тема. Дајте јој шансу. Уолико вам се не свиди, памћење златне рибице ће помоћи да је заборавите.

Liebe Leserinnen und Leser,

Vor Ihnen liegt die neue Ausgabe des „Svečanik“, des Gemeindebulletins der serbisch-orthodoxen Kirchengemeinde München. Auch in dieser Ausgabe haben wir verschiedene Texte vorbereitet, die im Kontext des liturgischen und geistlichen Lebens und der Mission unserer Gemeinde entstanden sind. Vater Bojan Simić hat uns in seinem Rückblick an die wichtigsten Ereignisse und Geschehnisse erinnert, die das vergangene Jahr geprägt haben. Im Folgenden können Sie die Predigten unserer Bischöfe, Seiner Eminenz Grigorije, Erzbischof von Düsseldorf und Berlin und Metropolit von Deutschland, und Seiner Eminenz Jovan, Bischof von Hum, nachlesen, die sie bei ihren Besuchen in unserer Gemeinde gehalten haben.

Wir veröffentlichen auch die Festreden unserer Priester, Erzpriester Bojan Simić, Vorsteher der Kirche des Hl. Jovan Vladimir, und Erzpriester Ilija Romić, anlässlich des diesjährigen Festes der Hl. Sawa. Lesen Sie dazu auch die Festrede von Erzpriester Filip Milunović anlässlich der Vidovdan-Festakademie. In den vergangenen Monaten konnten wir im Rahmen der Vortragsreihe „Kirche(n) im Dialog“ mehrere prominente Referenten begrüßen, die mit unseren Gläubigen über verschiedene wichtige Fragen des christlichen Lebens in der modernen Welt diskutiert haben. In dieser Ausgabe veröffentlichen wir ein Gespräch mit einem unserer Gäste - Prof. Dr. Rade Kisić.

Außerdem veröffentlichen wir zwei Texte von Vater Nenad Živković, Pfarrer in Augsburg. Im ersten Text beschäftigt sich Vater Nenad mit der wichtigen Frage der Beziehung des Christen zu den heiligen Sakramenten. Der zweite Text ist seine Rede bei den diesjährigen Brecht-Tagen in Augsburg, bei denen Pater Nenad über das christliche Verständnis der Zukunft sprach. Der letzte Text in dieser Ausgabe ist eine Rezension der Fernsehserie „Ted Lasso“ von Priester Dragiša Jerkić.

Zum Abschluss unseres Vorwortes möchten wir Sie einladen, uns Ihre Vorschläge, Anregungen und Kritiken zukommen zu lassen, um gemeinsam den Inhalt zu bereichern und die Qualität unserer Zeitschrift zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen,

Die Svečanik-Redaktion

ÜBERSICHT DER EREIGNISSE IN DER KIRCHENGEMEINDE MÜNCHEN

Liebe Leser,

Im vergangenen Jahr waren wir Zeugen mehrerer bemerkenswerter Ereignisse, die das Leben unserer Kirchengemeinde bereichert und belebt haben. In den folgenden Zeilen möchte ich Erinnerungen an einige der bedeutendsten Momente mit Ihnen teilen, die bei mir einen besonderen Eindruck hinterlassen haben.

Einer der stärksten Eindrücke war neben der gottesdienstlichen und festlichen Freude, die uns große Feiertage wie Weihnachten und Ostern bringen, der Gottesdienst anlässlich des Festes des Heiligen Sava. Er war der volle Ausdruck der Schönheit, Fülle und Vielfalt der Orthodoxie. Neben dem Klerus der Kirche des Heiligen Johannes von Vladimir, wurden die Heilige Liturgie auch von Priestern anderer orthodoxer Kirchen konzelebriert - Vater Viktor Meshko (Russische Auslandskirche), Erzpriester-Stavrophor Alexandru Nan (Rumänische Orthodoxe Kirche), Erzpriester-Stavrophor Nedialko Kalinov (Bulgarische Orthodoxe Kirche) und Erzpriester Mile Veljanovski (Mazedonische Orthodoxe Kirche). Das Gefühl orthodoxer Einheit und die Schönheit des mehrsprachigen Gottesdienstes wurde durch den Gastchor der Rumänischen Orthodoxen Kirche in München vervollständigt. Durch das Agape-Fest verlängerte sich die Liturgie und endete mit einer festlichen Sava-Akademie in der voll besetzten feierlichen Halle unseres Kirchenzentrums. Definitiv einer der schönsten Tage in meinem zehnjährigen Priesteramt.

Ein Ereignis, das ich mit besonderer Freude erwartete, war die Eröffnung der Kirchenbibliothek. Ich werde bescheiden sagen, dass meine Idee und mein großer Wunsch nach einem fast zweijährigen Prozess am 12. November des vergangenen Jahres in vollem Glanz erstrahlten. Zumindest für mich stellt sie die schönste Ecke unseres Kirchenzentrums dar. Ihre Eröffnung „geboren“ auch eine besondere Vortragsreihe unter dem Namen - „Kiche(n) im Dialog“. Diese Reihe pflegen wir besonders. Ich nehme mir die Freiheit zu sagen, dass wir besonders stolz auf die Gastreferenten sind, die bisher ihre Vorträge gehalten haben. Ich werde nur einige von ihnen nennen: Prof. Dr. Athanasios Vletsis, Prof. Dr. Daniel Benga, Prof. Dr. Vladan Tatalovic, Prof. Dr. Rade Kistic, Prof. Dr. Alexander Djakovac, Prof. Dr. Günter Wenz und andere.

Leider lernen wir einige Lebenslektionen auf die schwerste Weise. Damit meine ich vor allem die Tragödie, die sich in der Grundschule „Vladislav Ribnikar“ in Belgrad ereignet hat. Gebetsvoll haben wir nicht aufgehört, und werden auch nicht aufhören, der Verstorbenen, ihrer Angehörigen und aller Jungen und Mädchen zu gedenken, die Zeugen dieses schrecklichen Ereignisses waren; praktisch haben wir versucht, durch eine Vortragsreihe unter dem Namen „Gesunder Geist. Gesunder Mensch.“ mit Vorträgen von Frau Sanja Ilic-Ćocić, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapeutin, Frau Loredana Tomsa, Psychologin und Psychotherapeutin, Basketballtrainer Vlade Djurovic, sowie Erzpriester-Mönch Athanasios Ulea, Geistlicher im Kloster des Heiligen Siluan Athos in München, Psychiater und Psychotherapeut, in Krisenmomenten zu reagie-

ren und uns selbst und andere zu lehren, wie wir mit Traumata und einem gesunden Umgang mit jungen Seelen umgehen können.

Eine besondere Dynamik, eine besondere Note und ich würde sagen, einen besonderen Charme brachten die Ausstellungen über das Miroslav-Evangelium und orthodoxe Ikonen, der Vortrag über die dalmatinischen Heiligtümer, die Poesie über die Kirchen im Kosovo, die Vidovdan- und Sava-Akademie sowie das Weihnachtskonzert der Chöre... Es wäre ein Fehler, wenn ich unseren Podcast, dessen Aufnahme uns große Freude und gute Laune bringt, nicht als besonderen Impuls erwähnen würde. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch so empfinden. Mit dem neu ausgestatteten Studio können wir sowohl eine Verbesserung der Qualität als auch eine größere Anzahl an aufgenommenen Episoden erwarten.

Der zentrale Ort der Versammlung unserer Kirchengemeinde ist natürlich die Kirche. Durch die Teilnahme an der Göttlichen Liturgie und das Erleben des Heiligen Geheimnisses der Eucharistie werden wir Teil der geheimnisvollen und erlösenden Gemeinschaft von Gott und Mensch in Christus. Dank des Herrn und

mit Dankbarkeit gegenüber unseren Gemeindemitgliedern für ihre großzügigen Spenden haben wir mit der schrittweisen Gestaltung des Altarraums begonnen. Der erste und wichtigste Schritt ist die Aufstellung eines neuen steinernen Altars.

Abschließend möchte ich mich bei all unseren Gemeindemitgliedern in erster Linie für ihr eifriges Gebet bedanken, dann bei allen, die selbstlos in der Kirche arbeiten und helfen, bei allen, die gute Energie einbringen und ihre Freizeit in unsere Gemeinschaft investieren, bei allen, die während der vergangenen Zeit zu Ihrer Kirche beigetragen und sie unterstützt haben. Ich danke auch meinen Mitbrüdern im Priestertum für ihre Unterstützung, ihr Verständnis und die gemeinsame Arbeit sowie unseren Hierarchen für ihre Besuche, Segnungen und Lehren.

In der Hoffnung, dass die kommende Zeit noch erfolgreicher und gesegneter sein wird, verabschiede ich mich bis zum nächsten Schreiben und der nächsten Ausgabe.

Vorsteher der Kirche
des Heiligen Johannes von Vladimir
Erzpriester Bojan Simić

Seine Eminenz, der Erzbischof von Düsseldorf und Berlin und Metropolit von Deutschland, Herr Grigoriye, zelebrierte am Samstag, dem 23. März 2024, die Heilige bischöfliche Liturgie in der Kathedrale des Heiligen Johannes Vladimir in Theodorov.

PREDIGT VON ERZBISCHOF GRIGORIJE:

Der Sabbat ist nicht größer als der Mensch, und der Mensch ist nicht wegen des Sabbats hier, sondern der Sabbat ist wegen des Menschen hier. Was bedeuten diese Worte, Brüder und Schwestern? Viele Menschen zu jener Zeit, im Gegensatz zu Christus, dachten, dass sie, wenn sie die Gesetze befolgten und am Sabbat nichts taten, Gott besänftigen könnten, ohne ihn jedoch wirklich zu kennen. Christus, der Sohn Gottes, offenbart uns, wie Gott ist, indem er sagt, dass der Sabbat nicht größer ist als der Mensch und der Mensch nicht wegen des Sabbats hier ist, sondern der Sabbat wegen des Menschen. Er offenbart uns, Brüder und Schwestern, eine große Wahrheit, eine große und frohe Botschaft, dass alles in dieser Welt der Herr geschaffen und gegeben hat, um unseretwillen und um unseres Heils willen, für den Menschen. Brüder und Schwestern, heute Morgen, als uns die Sonne wärmte, geschah das für uns. Jetzt regnet es, das geschieht für uns. All das geschieht, damit es uns gut geht. Unser Gott tut alles für uns. Er hat auch dafür gesorgt, dass die Menschen ihn am Kreuz für uns kreuzigen, dass er für uns stirbt, er ist mit unserer Natur auferstanden, alles für uns. Deshalb feiern wir Gott. Nicht weil Gott uns gnädig ist und wir ihn durch die Erfüllung seiner Gebote gnädig stimmen können, sondern weil Er bereits seine unbeschreibliche und unbeschreibliche Gnade über diese Welt ausgegossen hat...

So ist unser Gott. Er hat uns bereits geliebt und wir sollten ihn lieben. Unser Gott ist nicht der Gott, dem wir sagen könnten: „Heute Morgen habe ich so viele Gebete gelesen und so gefastet, gib mir Gott eine Belohnung dafür.“ Er hat uns bereits eine solche und so große Belohnung gegeben, die wir nicht durch Fasten und Gebet verdienen können. Er hat uns auch zwei Gebote des Neuen Testaments gegeben, die keine Gebote sind, die sich auf rituelle Momente ohne Substanz beziehen, sondern Gebote über Liebe, und das sind Gebote der Liebe zu ihm, dass wir mit aller Dankbarkeit für seine Liebe sind und dass wir einander lieben wie uns selbst. Wenn so ein Gott ist und wenn wir an so einen Gott glauben, ist es für uns, Brüder und Schwestern, unmöglich, es uns in den Sinn zu kommen, jemanden im Namen Gottes zu besiegen, im Namen Gottes zu denken, dass wir größer sind als jemand anders, egal wer er ist und wie er heißt, denn wir wissen, dass Gott jeden liebt und jedem Regen und Sonne schickt. Stellen Sie sich vor, Brüder und Schwestern, was die Menschen denken?! Gestern Abend haben Sie schreckliche Nachrichten gehört. Die Menschen denken, dass sie im Namen Gottes töten sollen. Was für ein Gott ist das?! Was für Menschen sind das?! Was für ein Glaube ist das?! Auf der anderen Seite haben wir Menschen unter uns, die sagen: Wir kämpfen im Namen Gottes, die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite, wir werden im Namen Gottes siegen. Wen sollen wir „besiegen“, unseren Bruder, unseren Nächsten? Wen werden wir besiegen? Niemanden außer uns selbst! Deshalb ist es, Brüder und Schwestern, so wichtig, dass wir lernen, dass Gott alles erschaffen hat und uns alles gegeben hat. Und wir sind heute hier in der Kirche, wir haben gefastet, aber haben wir verdient, was wir bekommen werden, und ist es möglich, das zu

verdienen, was wir bekommen werden? Und wir werden etwas bekommen, das nicht vergänglich ist und das wichtig ist wie ein Edelstein, wir werden etwas bekommen, das wir am Anfang erhalten haben und das er haben will und dass wir haben, wir werden Leben bekommen. Das Leben selbst wird uns gegeben, und er will Leben in uns haben, wie ein Gebet sagt, dass er lebt, um in uns zu leben. Das ist, was es bedeutet, Brüder und Schwestern. Dass der Sabbat dem Menschen dient, dass das Gesetz dem Menschen dient, dass der Herr alles für den Menschen erschaffen hat und gegeben hat, und der Mensch sollte nur einen Stil, einen Lebensstil haben, und das ist, was wir aus diesem Dienst lernen sollten, dankbar zu sein, Gott zu loben. Sehen Sie, Brüder und Schwestern, was für Menschen wir sind?! Gott hat uns den Himmel gegeben, die Erde, das Meer, die Natur und alles, was in ihnen ist, er hat uns die Tiere untertan gemacht und wir, wir preisen diejenigen, die uns materielle Güter geben... Wir haben Angst vor Menschen und fluchen Gott. Warum?! Weil Gott gnädig ist und uns nicht bestrafen wird. Aber was vergessen wir? Wir vergessen, was er uns gegeben hat. Gott gibt uns nicht, was uns die Menschen geben, er gibt uns Leben, das Leben selbst, sich selbst. Er hat uns unser Leben gegeben, damit wir im Leben leben und Leben in uns haben. Was für ein Geschenk und was für ein Gott?! Deshalb ist er der Gott der Lebenden, der will, dass die Lebenden auf der Erde leben. Die Kirche sollte ein Land der Lebenden sein, und wir sollten wissen, dass wir lebendig sind und nicht werden, wie der heutige Apostel sagt, ein Gewand, das altert, ein Gewand, das altert... sondern es wird geschehen, dass wir im Leben in seinem Leben lebendig sein werden und immer mit ihm leben, Amen, Gott gebe es.

**DIE PREDIGT VON BISCHOF JOVAN
WURDE IN DER KIRCHE DES HEILIGEN
JOHANNES VLADIMIR IN MÜNCHEN AM
SONNTAG DES 35. NACH PFINGSTEN, AM
4. FEBRUAR 2024, AUSGESPROCHEN.**

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr fragte den Blinden, was er für ihn tun soll. Und natürlich antwortet er, was sonst, als dass er sein Augenlicht wiedererlangen will, um wieder sehen zu können. In der Heiligen Schrift wird von zwei Arten von Blindheit gesprochen – eine ist die körperliche Blindheit und die andere ist die geistige Blindheit. Die Taufe, mit der wir alle getauft sind, durch welche wir ebenso heute hier versammelt sind oder noch getauft werden, wird auch als heilige Erleuchtung bezeichnet. Und niemand außer denen, welche von Gott erleuchtet worden sind, der jeden Menschen welcher in die Welt kommt, erleuchtet, kann die Wahrheit der göttlichen Offenbarung sehen, die uns gegeben ist. Eben diese Wahrheit der göttlichen Offenbarung wird am besten und am meisten an diesem heiligen Ort, an dem wir heute versammelt sind, gesehen und erfahren. Somit sind auch wir uns dessen bewusst, wie der blinde Mensch, dass wir trotz des Sehens mit unseren körperlichen Augen eigentlich sehr wenig sehen. Auch wir müssen zu Gott rufen und ihn bitten, uns den Augenschein zu geben, dass unsere Augen geöffnet werden, um die Wahrheit zu erkennen welche uns gegeben und offenbart wurde. Dies ist die Wahrheit über das kommende Reich Gottes und das ewige Leben. Wir werden geboren, leiden, trauern, werden krank, sterben... und in all dem sind wir Christen, wenn wir unser Kreuz annehmen und tragen, das uns gegeben und gesegnet ist, Abbild Jesu Christi, in welchen wir durch die Taufe eingekleidet sind – denn bevor

einer von uns leidet und gelitten hat, hat Jesus Christus für uns alle am Kreuz gelitten. Deshalb sind unsere Leiden ebenso Teilnahme an seinem Leid, womit uns diese Leiden mit seiner Kraft und Macht nicht schwer fallen, da wie wir alle wissen, dass dieses Leiden nicht im Leid endet, sondern in der Auferstehung von den Toten. Aus diesem Grund sind wir, die wir heute an diesem Ort versammelt sind, aber auch alle die an Christus glauben und ihm folgen, und alle, die durch die heilige Taufe erleuchtet und durch die lebendigen Sakramente Seines Leibes und Blutes begünstigt und begnadigt sind, eigentlich diejenigen, die bereits von den Toten auferstanden sind. Und eben deshalb beherrscht uns der Tod nicht mehr, liebe Brüder und Schwestern, denn der Tod hat nach der Auferstehung Christi keine Macht mehr, und wenn der Tod keine Macht mehr hat, dann kann uns nichts, was mit dem Tod verbunden ist, mehr erschrecken. Eben deshalb machen uns die Wahrheit, die Kraft und die Stärke der Auferstehung Christi frei, frei von Sünde, was gleichzeitig bedeutet frei für Liebe, wobei dies nicht die Liebe dieser Welt ist, die einen Menschen ohne Christi Vermittlung an einen anderen bindet oder die Liebe, die einen Menschen an irgend etwas Materielles in dieser Welt bindet. Nein! Es ist nämlich die Liebe, die alles Überirdische, diese Welt und alles, was in dieser Welt ist, mit anderen, neuen Augen sieht. Und um diese Welt, unsere Beziehungen und einander mit diesen neuen Augen zu sehen, muss uns Gott zu wahrhaftig Sehenden machen. Möge der Herr uns heute gewähren, Seine Heilige Auferstehung sehen zu können, auf dass wir an seinen lebendig-machenden Sakramenten teilnehmen und wie die Apostel, sowie all diejenigen, denen der Herr nach der Auferstehung erschienen ist, Zeugen Seiner Auferstehung werden, auf dass

uns das Licht der Auferstehung des Herrn dieses sei, welches uns durch das Leben führe und in unseren Herzen leuchte. Und dass wir, obwohl wir in einer Welt leben, welche dem Bösen verfallen ist, die uns ständig die Dynamik von Tod, Hass, Leiden, Schmerz auferlegt, dennoch, trotz all dem, als diejenigen, die Christen sind, das Licht der Wahrheit in unseren Herzen tragen und dass dieses Licht das Zeugnis für diese Welt sei, in der wir leben. Wie es auch zu Beginn der Göttlichen Liturgie heißt, dass unser Licht leuchten möge, die Menschen unsere guten Werke sehen mögen, damit sie unseren Vater im Himmel preisen, welcher sowohl die Bösen als auch die Guten liebt. Deshalb sollten wir als Christen alle Menschen lieben. Erst dann, wenn wir in der Lage sind, unsere Feinde von ganzem Herzen zu lieben und für sie zu beten, erst dann sind wir wirklich und wahre Zeugen der Auferstehung Christi. Wir wissen nämlich, dass jeder, aus welchem Grund auch immer er uns hasst, dass er tatsächlich blind ist und wir zu Gott beten müssen, dass auch er zu sehen vermöge. Und erst dann und auf diese Weise sind wir und können wir Zeugen der Auferstehung Christi sein, denn wir wissen, dass die Auferstehung gleichzeitig auch eine Verwandlung ist und dass diejenigen, die von den Toten auferstanden sind, wie wir Christen, keine Angst mehr vor irgendetwas oder irgendjemandem haben können, sondern nur noch zu lieben vermögen. Möge der Herr euch segnen und euch durch die Gebete des Heiligen Apostels Timotheus, dessen Gedächtnis wir heute feiern, und aller Heiligen, an allen Tagen eures Lebens. Möge er eure Herzen bewahren, euch stärken und ermutigen zu lieben und sich an diesem heiligen Ort zu versammeln, der der größte und wichtigste Ort unserer Ermutigung in Christi Auferstehung ist, Amen.

FESTREDE ANLÄSSLICH DES FESTES DER HL SAVA VON ERZPRIESTER BOJAN SIMIĆ

Hochverehrte Väter, liebe Brüder und Schwestern, verehrte Gäste, Gott möge helfen!

Mit großer Freude stehe ich heute Abend vor Ihnen und erinnere mich gemeinsam mit Ihnen und der gesamten serbischen Gemeinschaft, den Freunden des serbischen Volkes und der orthodoxen Welt an die Persönlichkeit und das Werk eines Mannes, der im religiösen, kulturellen und bildungstechnischen Sinne den größten Stempel in unserem Volk hinterlassen hat. Niemand hat mehr dazu beigetragen, Himmel und Erde im serbischen Volk zu vereinen als der Heilige Sava. Niemand hat auf einfachere Weise gezeigt, wo die Hoffnung unseres Volkes liegt. Nicht nur unsere Hoffnung, sondern auch unser Streben, unsere Hoffnung, unsere Einigung, unser Zusammenkommen...

An erster Stelle war er ein guter Mensch, der sein ganzes Wesen auf den Herrn vertraute. Dann war er Mönch und Geistlicher. Ein eifriger Beter vor Gott. Dann war er ein Friedensstifter, denn er versöhnte zunächst seine verfeindeten Brüder und arbeitete dann an der Festigung unseres Staates in Frieden und Wohlstand. Danach war er ein Erleuchter, dessen Verdienste jeder serbischen Schule und jedem Serben bekannt sind. Er war ein großer Weiser und Autorität, der unserer Kirche die Unabhängigkeit und seinem Bruder den königlichen Titel brachte. Vor allem war er ein Mann, der unermüdlich an sich arbeitete und sich selbst verbesserte, um andere besser zu machen. Er war ein Heiliger. Heute ist er Stolz und Wegweiser für das serbische Volk. Unsere Ermutigung, unser Vorbild, unser Beter und Fürsprecher vor dem auferstandenen Christus.

Heiliger Sava war mehr als nur eine historische Persönlichkeit. Seine Mission reicht über Zeit und Raum hinaus. Der beste Beweis für diese Behauptung ist die zeitliche Distanz, die nicht nur den Glanz seines Nimbus nicht auslöscht, sondern ihn jeden Tag mit neuem Glanz versehen lässt. Sein Einflussbereich beschränkt sich nicht nur auf serbische Gebiete, sondern erstreckt sich über die ganze Welt. Durch seine Pilgerreisen in verschiedene Teile der Welt verbreitete sich auch sein Einfluss. Doch lassen wir uns nicht täuschen, denn wir tragen nicht viel dazu bei. Dies wird durch die Gnade Gottes bewirkt, mit der er geschmückt ist und die aus seinem Namen strahlt. Aus diesem Grund können wir sagen, dass das Svetosavlje eine spirituelle Richtung darstellt, die frische Luft in unsere Identität bringt, unabhängig von der physischen Entfernung

zur Heimat. Ein Svetosavac zu sein, egal wo auf der Welt, unter anderem auch hier in Deutschland, bedeutet, Träger des spirituellen Erbes zu sein, Bewahrer des christlichen Glaubens und des kulturellen Erbes.

Das Leben eines jeden Svetosavac spiegelt sich in der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zur Wahrheit wider. Es ist eine Liebe, die geografische Grenzen überwindet und zu einer Brücke zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Sprachen wird. Das Erbe des Svetosavlje schließt die Liebe zum Anderen und Andersartigen nicht aus, sondern ist durch Verständnis und Mitgefühl für andere unabhängig von Nationalität und Glaubensrichtung durchdrungen. Es basiert vor allem auf Christi Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ und seine Botschaft, dass jeder Mensch auf der Erde unser Nächster ist. Diese Gebote sind im Geiste unseres Svetosavlje besonders wichtig für uns in der Diaspora. Durch unsere Verbreitung außerhalb unserer Heimat haben wir uns selbst zusätzlich dazu berufen.

Unser Glaube macht uns zu Brückenbauern zwischen Ost und West, Nord und Süd, indem er verschiedene Welten in gemeinsamem Gebet und Liebe zu Gott vereint.

Ein Svetosavac in der Diaspora bietet besondere Möglichkeiten, christliche Werte zu bezeugen, denn „man wird uns an unseren Taten erkennen“. Wir sind also nicht nur Zeugen des Glaubens durch Worte, sondern vor allem durch ein Leben im Einklang mit Christi Lehre. Wir können frei sagen, dass die Größe des Svetosavlje und unseres christlichen Namens an unserem Lebensstil und Verhalten gemessen wird. Je größer unser Festhalten an christlichen Prinzipien ist, desto größer ist auch unser Svetosavlje, und damit auch wir selbst.

Wir sind aufgerufen, die Bedeutung der Bewahrung und Übertragung des Svetosavlje-Erbes auf unsere Nachkommen zu bedenken. Unsere Kinder und Enkel müssen wissen, woher sie kommen, wer ihre Vorfahren sind und was der Heilige Sava für ihre Identität bedeutet. Oft betone ich in meinen Predigten und Reden den Gedanken, dass wir die wahren Christen, Eltern, Freunde, Großeltern, Onkel und Tanten sind, aber auch die Priester, wenn unsere Nachkommen besser sind als wir und uns übertreffen. Der Kampf des Heiligen Sava für das geistige Wachstum und die Bildung unseres Volkes ist meine Hauptmotivation, diesen Gedanken immer wieder zu wiederholen. Es ist unsere große Hoffnung, eine neue Generation von Svetosavci zu erziehen, die besser und geschickter das christliche Leben leben als wir und die fortfahren werden, das Erbe des Svetosavlje zu bewahren und zu verbessern. Die Werte, die wir als Svetosavci pflegen, werden unsere Kraft und unser Leitfaden im Angesicht der Herausforderungen des Lebens. Wenn wir diese Werte auf unserem größten Aufklärer und Heiligen gründen, können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Ich glaube, dass besonders die heutige Liturgie und das Gebet des Heiligen Sava uns dazu anregen werden, noch stärkere Brücken zwischen den Generationen zu bauen, indem wir die Liebe zu Gott, zur Heimat und zum Nächsten weitergeben. Möge uns der Heilige Sava dazu anspornen, Licht in dieser Welt zu sein, indem wir durch unsere Taten Liebe, Verständnis und Barmherzigkeit verbreiten und Freude denen bringen, die um uns herum sind.

Ich beende diese Rede mit einem Gebet an den Heiligen Sava, dass er das serbische Volk bewahrt, Frieden stiftet, einigt und vermehrt. Amen!

FESTVORTRAG ANLÄSSLICH DES FESTES DER HL SAWA VON ERZPRIESTER ILIJA ROMIĆ

Was ist „Svetosavlje“ und wie wird der Name des heiligen Sava, des serbischen Erzbischofs angemessen gefeiert, und auf welchen Weg weist uns das Troparion, welches wir gehört haben, während seines Lebens?

Die Geschichte besagt, dass Miloš Obrenović im Jahr 1823 die Feier des heiligen Sava angeordnet hat. Und durch das Gesetz vom 13. Januar 1841 wurde die obligatorische Feier des heiligen Sava an allen Schulen in Serbien eingeführt. Doch wie es oft im Leben ist, bedeutet nicht alles, was gesetzlich vorgeschrieben ist, unbedingt gut und nützlich zu sein, besonders wenn es um die Kirche geht.

So wurde die obligatorische Feier des heiligen Sava von der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts durch eine andere Verpflichtung ersetzt, nachdem der Name des heiligen Sava nicht mehr „verpflichtend“ erwähnt und ausgesprochen wurde. Von seinem Volk vergessen, nach dem evangelischen Prinzip „Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 1,11). Etwa 40 Jahre lang haben wir ihn nicht gefeiert und erwähnt. Wenn

gelegentlich ein Kindergedicht zu hören war, war es leise und schüchtern und immer nur innerhalb der vier Wände einer der orthodoxen Heiligtümer. Das zeigt am besten den historischen Weg des Hymnus, den wir gehört haben, „Lasst uns mit Liebe zum Heiligen Sava rufen“. Zum ersten Mal wurde es öffentlich in dem Dorf Perna auf dem Kordun im Jahr 1856 aufgeführt. Hundert Jahre später übertraf das Lied „Von Grab zu Grab auf dem Kordun“ und verdrängte den Gebrauch des Hymnus „Lasst uns mit Liebe zum Heiligen Sava rufen“. Das ergreifende Lied, missbraucht von der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, wurde zum Symbol des kommunistischen Kampfes gegen den Volksfeind. Und in der Zwischenzeit wurde der Volksfeind auch zu einem Heiligen.

Und dann, etwa vierzig Jahre später, als wir anfangen, aus dem kommunistischen Albtraum zu erwachen und über Nacht wieder zu großen orthodoxen und berühmten Serben wurden, begannen wir wieder laut, leidenschaftlich und fast bei jedem Schritt „Lasst uns mit Liebe zum Heiligen Sava rufen“ zu singen. Die Frage bleibt: Wie können wir den Heiligen Sava angemessen feiern? Wenn wir ehrlich zu uns selbst wären, haben wir all die schändlichen und idolförmigen Dinge, die wir im Parteileben Jugoslawiens erlangt haben, in unser modernes Orthodoxy eingeführt. Die jugoslawische Welt war voller politischer Freunde und Feinde. So haben auch wir oft Angst vor den Feinden der Orthodoxy und damit des Christentums. Doch der heilige Sava hatte keine Feinde, außer denen, die „gefallen“ sind. Seine Anwesenheit löschte Feindseligkeiten, Uneinigkeit und Brudermord aus (der heilige Sava versöhnt die entzweiten Brüder). Daher ist es nicht vergeblich, sich immer daran zu erinnern, dass der heilige Sava kein politischer, parteilicher oder nationaler Führer war. Wir haben alle, hoffe ich, nicht

vergessen, dass er seinen Anspruch auf das Erbe des Landes Hum abgelehnt hat. Grenzen und Territorien interessierten ihn nicht. Daher ergibt sich, dass Orthodoxie keine Ideologie oder ein neuer „orthodoxer Kommunismus“ ist. Tatsächlich lehrt uns der heilige Sava, dass wir uns auf unserem Lebensweg nicht auf die politische Macht eines Menschen verlassen sollen, auch wenn dieser Mensch unser Vater ist. Bei dieser Gelegenheit erinnern wir uns an Ereignisse aus seinem Leben, als der junge Rastko das warme Zuhause seiner Eltern verließ und sich auf den Weg zum heiligen Berg machte, um als christlicher Mönch zu leben. Enttäuscht und wütend versuchte Stefan Nemanja, der große Fürst der Raschka, seinen jüngsten Sohn Rastko, wegen seiner Mönchsschährung und seiner vermeintlichen Missachtung seiner geopolitischen Pläne gewaltsam und lautstark durch seine Anhänger zurückzubringen. Als jedoch bekannt wurde, dass er auf dem Heiligen Berg angekommen war, kurz vor seiner Einkleidung ins Mönchsgewand, schrieb Domentijan, der Verfasser des Lebens des heiligen Sava, folgendes:

„... nach kurzer Zeit kamen ausgewählte Soldaten, vom Vater und vielen anderen aus der Thessaloniki-Region entsandt, auf Befehl von Zar Isaak und mit einem großen Schreiben an den Abt und alle Mönche des Heiligen Berges, dass sie ihn auf keinen Fall aufnehmen sollten....“ (S. 124)

Konkret, dass er unter keinen Umständen Mönch wird. Aber der junge Novize Rastko leistete sofort Widerstand und zeigte ihm die Sinnlosigkeit seiner politischen Leidenschaften auf. Dabei müssen wir erwähnen, dass Sava Nemanjić nicht gegen seinen leiblichen Vater aufstand, sondern gegen einen Fürsten und Politiker, der meinte, Herr über das Leben eines anderen zu sein. Der einzige Herr des Lebens, an den der Mönch Sava glaubte, war derjenige, der als Despot bekannt ist und der zurecht über sich sagte: „Ich bin der Weg,

die Wahrheit und das Leben.“ Im Großen und Ganzen wusste der junge Mönch Sava genau das, was der Maler Uroš Đurić zu unserer Zeit bemerkt hat: „Kein System, das geherrscht hat, hat eine Antwort auf Gier, Neid, Verrat, Tyrannei, Kriege, Krankheiten, gefunden“. Und genau die Antwort auf diese Probleme suchte der heilige Sava auf dem heiligen Berg, wobei er sie im Evangelium Christi fand. Im Evangelium konkret fand er folgende Worte: „Eng ist der Weg und schmal ist das Tor...“ Eben das ist der Weg zum Leben, den er uns zeigt, und dieser Weg ist Jesus Christus selbst und sein Evangelium.

Über die Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben und begonnen haben, seinen Namen in ihr Herz zu rufen, schrieb der serbische Erzbischof Sava: „Die Menschen empfangen die Schönheit ähnlich dem Universum; denn die Menschen wurden aus Seele und Körper geschaffen und sind der Schönheit des Universums ähnlich“. Im Universum kann es keine Politik geben, denn die Politik begrenzt und teilt den Menschen und den Lebensraum, während das Universum, soweit bekannt, sich ständig ausdehnt.

Es scheint, dass der heilige Sava wusste, dass der enge Pfad, von dem Jesus Christus spricht, einen vielseitigen Menschen voraussetzt, während der breite Pfad einen sehr engen und eingeschränkten Menschen einverleibt.

Ein Beweis dafür, wie vielseitig der heilige Sava gewesen ist, ist die Medizin, die er praktizierte. Es gibt den sogenannten „Hilandar-Medizinischen Kodex“, ein Manuskript, welches mit dem Namen des heiligen Sava in Verbindung gebracht wird. In diesen Aufzeichnungen gibt es genaue Anweisungen zur Behandlung verschiedener Krankheiten, basierend auf den Empfehlungen und dem Wissen der besten und offiziellen Ärzte aus Ost- und Westeuropa der damaligen Zeit. Der heilige Sava und seine Mitwirker sammelten

Wissen und verfolgten die Arbeiten der besten Ärzte weltweit, um ihre Medizin in unseren Heiligtümern anwenden zu können. Es ist allgemein bekannt, dass auf seine Initiative hin Krankenhäuser in Hilandar, Žiča und Studenica gegründet wurden. Später... Wie ein Kenner des Lebens und Werkes des heiligen Sava sagte, ist dies ein Beweis dafür, dass die serbische mittelalterliche Medizin nicht auf Wahrsagerei und Aberglauben beruhte.

Man könnte sagen, dass die Botschaft des heiligen Sava folgende wäre: Unsere Beziehung zu anderen Menschen, sowie die Beziehung zu unserer Seele und unserem Körper ist nicht magisch, sondern eine Beziehung voller Verantwortung und Konsequenzen, positiv sowie negativ, für unsere Gesundheit! Wie wir handeln, so hilft uns Gott!

Dies ist nun eine gute Gelegenheit, eine wahre Geschichte zu erzählen. Vor ein paar Jahren rief mich ein Freund aus meiner Kindheit an, der ein angesehener Arzt in der Bucht von Kotor ist, und erzählte mir von einem Fall, der sich vor seinen Augen ereignete. Ein minderjähriges Kind, von Geburt an Diabetiker, fiel in ein diabetisches Koma, da ein berühmter Abt aus einem Kloster an der Küste den Eltern geraten hatte, dem Kind keine Medikamente zu geben, sondern es durch Gebete zu heilen.

Gleich vorweg: Diese Person, die leider der Abt des Klosters ist, hat nichts mit dem heiligen Sava und dem, was später als Svetosavlje bezeichnet wurde, zu tun.

Und dann müssen wir auch sagen, dass der heilige Sava auf seinem Lebensweg, sowohl als Mönch als auch später als serbischer Erzbischof, nicht den „geistlichen Führer“ des heutigen Profils spielte, der in unzugänglichen spirituellen Sphären lebt und von menschlichen Lobpreisungen die überschüssige Zeit für persönliche Werbung nutzt. Stattdessen war er ein wahrer „verborgener Mensch des

Herzens“, wie der heilige Apostel Petrus sagte, der sich vor den menschlichen Augen verbarg und sich vor der menschlichen Zunge hütete. Und dann, wie es oft der Fall ist, genau wegen seiner Ernsthaftigkeit und Authentizität, war er ständig vor den Menschen und auf der menschlichen Zunge präsent.

Einige behaupteten, sie hätten ihn an mehreren Orten zur gleichen Zeit gesehen; er besuchte einige in ihren Häusern und gab Ratschläge, wie sie ehrenhaft und ehrlich leben können, anderen zeigte er eine Wasserquelle, tröstete und versöhnte einige und so weiter, endlos. All dies zeigt eigentlich, wie geliebt und geschätzt er war, und dass alle wollten, dass er in ihrer Nähe sei und ihrem Leben teilnimmt.

Das ist das Schlüsselwort für Svetosavlje. Teilnahme am Leben! Der Herzegowina-Bischof Atanasije sagt in einem wunderbaren Text „Die Entwicklung der Theologie bei den Serben“ Folgendes:

Für den heiligen Sava und seine, erlauben Sie mir zu sagen, theologische Schule bestand die wahre orthodoxe Theologie hauptsächlich darin, was der heilige Gregor der Theologe (und nach ihm der heilige Gregor Palamas) mit seinem prägnanten, aber spirituell erfüllten Ausdruck ausdrückt hat, indem er sagte, dass für den orthodoxen Theologen wahre und rettende Theologie nicht nur darin besteht, „über Gott zu sprechen“, sondern vor allem und über allem, „mit Gott zu sein; sich mit Gott zu vereinen“.

Das bedeutet für den heiligen Sava und all unsere Heiligen weiterhin, ein aktives Mitglied der Kirche zu sein. Ein demütiger Diener Christi in seinem liturgischen Leib zu sein, der eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist. Gott und seinen Mitmenschen dienend. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Zum ewigen Leben, wo der Herr Jesus Christus, der heilige Sava und alle Heiligen präsent sind. Amen.

FESTREDE VON ERZPRIESTER FILIP MILUNOVIĆ ANLÄSSLICH DER VIDOVDAN-FESTAKADEMIE

Warum mag uns ein großer Teil der Welt nicht? Leben wir in schlechten Zeiten? Wann war es besser und war es jemals besser? Und wenn nicht, wann wird es besser?

„Es ist keine schlechte Zeit, wir sind schlecht. Wir sind diejenigen, die ihr Leben damit verbringen, die Falschen zu lieben und die Richtigen zu treten“. Mit diesen weisen und tiefgründigen Worten unseres berühmten Schauspielers, Schriftstellers, großen Menschen und Serben Žarko Laušević, der vor sieben Monaten sein irdisches Leben auf tragische Weise beendet hat und uns allen durch seine Rolle in dem historischen Film „Die Schlacht auf dem Amselfeld“, in dem er

die Figur des Miloš Obilić spielte, bekannt ist, möchte ich diese Rede zum Vidovdan-Feiertag beginnen.

Liebe Väter und Brüder in Christus, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Meine Seele ist von großer Ergriffenheit erfüllt, wenn ich vor euch stehe, um das auszudrücken, was Worte nicht ausdrücken können. Ich bete zu Gott, dass meine Rede allen, die mir zuhören, ein wenig Trost und Freude bringen möge.

„Vidovdan, mein väterliches Auge, mit dir sehen wir, was andere nicht sehen!“ Wegen dieser Worte des seligen Metropoliten Amfilohije denken die Menschen oft, dass der Feiertag Vidovdan, an dem wir den heiligen Großmartyrer Fürst Lazar und alle anderen serbischen Märtyrer und Neumärtyrer feiern, ein Mythos ist und nicht etwas, wovon wir leben, womit wir atmen und womit wir uns bewegen.

Dieser Feiertag verbirgt nichts, sondern alles, was verborgen war, wird durch diesen Feiertag enthüllt. Alles wird sichtbar! Vor allem, ob wir Menschen sind oder Unmenschen, ob wir Freunde sind, ob wir Brüder und Schwestern sind, ob wir Verräter sind oder mutig und ehrenhaft! All dies wurde am Vidovdan nicht durch Worte gezeigt, sondern durch Taten bestätigt. Am Vidovdan begann und endete alles. Und alles dauert bis heute an. Das Licht, das sich uns durch den Vidovdan unmittelbar zeigt, ist das Leben. Der Same des „Himmlichen Reiches“, gesät durch das Wirken und Leben des Heiligen Sava, ist aufgegangen und groß geworden. Die reichen Früchte dieser Saat, wie der heilige Nikolaus Velimirović sagt, wurden auf dem Amselfeld geerntet. Und heute wachsen nur auf dem Amselfeld die feuerroten Amselfeld-Pfingstrosen aus der Erde, die mit dem Blut der Amselfeldhelden getränkt ist.

Wir alle kennen den historischen Hintergrund des Vidovdan und die Worte des heiligen Großmartyrers Fürst Lazar: „Das irdische Reich ist kurz, das himmlische ewig und immerwährend“, aber es scheint, dass uns diese Worte heute immer weniger berühren. Wir müssen aufpassen, dass wir Vidovdan nicht nur nach Bedarf verwenden oder, Gott bewahre, missbrauchen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Idee des Vidovdan durch Missbrauch in den Augen der Serben verblasst und niemand mehr vom Himmlischen spricht.

Einige böswillige Menschen sagen, dass Vidovdan nur eine Episode in der serbischen Geschichte sei, dass die Serben vor und nach dem Kosovo Schlachten gewonnen und verloren hätten und dass die Schlacht auf dem Amselfeld nur eine weitere Schlacht gewesen sei. Vor dieser Schlacht befand sich das serbische Reich auf der Erde in einem stetigen Aufstieg, begleitet von Fortschritten in allen Bereichen. Städte wurden befestigt, Krankenhäuser und Schulen gebaut, Literatur, Architektur und Kultur im Allgemeinen entwickelten sich, die Ära der Blütezeit der Nemanjiden war lang. Aber nur wenige würden sagen, dass der Vidovdan die erste große Prüfung für den Glauben der Serben war. Damals zeigten die Serben, ob das, was der heilige Sava gesät hatte, wirklich Wurzeln geschlagen hatte. Sava stärkte den Glauben der Serben an den auferstandenen Christus, und Fürst Lazar und die Märtyrer von Vidovdan bewiesen diesen Glauben, denn „das irdische Reich ist kurz, das himmlische ist ewig und immerwährend“. Ohne die Schlacht auf dem Amselfeld wäre es schwierig gewesen, allen Versuchungen der Geschichte zu widerstehen und sowohl die christlich-orthodoxe als auch die nationale Identität zu bewahren.

Seit jenem berühmten Jahr 1389 sind vie-

le Jahrhunderte vergangen, und wir können mit Zuversicht sagen, dass der Vidovdan für die Serben seither immer weitergegangen ist. Auch heute, wenn wir uns fragen, wo die Serben sind, kommen uns die Worte Christi in den Sinn, der sagt: „Wenn ich nicht zu ihnen gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde ... und hätte ich nicht unter ihnen Werke getan, die niemand tut, so hätten sie keine Sünde“ (Joh 15,22.24). Wenn wir nicht solche wie Fürst Lazar und die Märtyrer von Vidovdan gehabt hätten, hätten wir keine Sünde gehabt, und wir haben gesehen und nichts getan! Und wo sind wir heute? Wo ist unsere Heimat und was ist sie? Wir haben nur die Zeit, die der Herr uns gegeben hat, um die Wahrheit zu erkennen, zu welchem Reich wir gehören. Wir, die wir uns heute hier in der Diaspora versammelt haben, aber auch alle Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen haben, können uns zu Recht viele Fragen stellen, wo wir hingehören und wo eigentlich unsere Heimat ist. Die Antwort ist immer eindeutig: «Die ganze Erde gehört dem Herrn. Das einzige, was zählt, ist das Endziel, nämlich unser Gesicht und unsere Seele auf dieser Erde zu bewahren, die wir retten müssen, um das ewige Leben im Reich Gottes zu erlangen. Denn wir sind nur ein Körnchen in der Ewigkeit. Gott, der ohne Anfang und ohne Ende ist, hat uns als unsterbliche und freie Menschen erschaffen, aber wir haben die Freiheit missbraucht und sind gefallen und dadurch sterblich geworden. Unsterblich ist nur unsere Seele, die wir bewahren und entwickeln müssen, um das ewige Leben und die Glückseligkeit im Reich Gottes zu erlangen. Wie können wir in das Reich Gottes gelangen? Indem wir alle gemeinsam im Gotteshaus für das Heil unserer Seelen beten, denn das Got-

teshaus ist eigentlich an jedem Ort dieser Erde das einzige und gemeinsame Zuhause für uns alle, und wann immer wir in der Kirche sind, können wir frei sagen, dass wir zu Hause sind, in unserer Heimat. Ganz gleich, woher jemand kommt, welche Herkunft er hat, welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe er hat, wie alt er ist, welches Geschlecht er hat ... eines ist gewiss: Das ewige und göttliche Reich können wir nur erlangen durch die Gemeinschaft im Hause Gottes, das unsere einzige sichere Heimat ist. Eine solche Heimat hat sich unser Volk auch hier in München errichtet, damit wir alle hier zu Hause sind und von hier aus nach den Gebetsversammlungen immer besser und reiner, frischer und heiterer, mutiger und stärker nach Hause gehen.

Das Himmelreich erlangen wir aber nicht allein durch den Besuch des Gotteshauses, der Kirche, sondern vor allem durch das Halten und Tun der Gebote Gottes, nämlich der Gebote der Gottes- und Nächstenliebe. Bei der Befolgung dieser beiden wichtigsten Gebote spüren wir oft, dass wir durch Schwierigkeiten, schwere Zeiten und verschiedene Hindernisse gehen.

Die gleichen Leiden hat der Herr Jesus Christus als Mensch für unser Heil erfahren und erlitten. Sein Leiden ereignete sich genau an jenem Karfreitag, den wir heute als Vidovdan feiern. Wir sind ständig im Zwiespalt, entscheiden uns für das Irdische und sehen nicht, dass wir damit in Wirklichkeit beide Reiche verlieren. Seit langem bietet man uns Wohlstand und alle möglichen sogenannten Menschenrechte an, nur damit wir Kosovo aufgeben. Wann wird die Welt verstehen und uns daran erinnern, dass Kosovo für die Serben nicht nur ein Stück Land ist, sondern vor allem die Seele unseres Volkes, die sie uns wegnehmen wollen? Aber dieses Stück des Heiligen Landes ist

schon lange von unserem Territorium der Republik Serbien weggenommen worden, und wie der Akademiker Matija Bećković zu Recht fragt: «Wenn Kosovo nicht uns gehört, warum verlangen sie dann, dass wir es ihnen geben? Wenn es uns gehört, warum stehlen sie es? Wenn sie es stehlen können, warum zögern sie dann so lange?

Die Schlacht auf dem Kosovo... Ein großes und mächtiges Reich war es, mit dem sich die Serben auf dem Kosovo konfrontiert sahen. Große Kräfte versuchen uns heute zu versuchen, aber die größten Herausforderungen liegen in uns und zwischen uns. Es gibt noch Zeit und alle Prüfungen können überwunden werden. Wir müssen gegen die Ursachen der Probleme kämpfen, nicht gegen die Folgen. Die Serben haben sich von Gott abgewandt und das ist die einzige Ursache aller Missstände. Wir brauchen den Glauben an den Auferstandenen Christus, den auch die Heiligen Märtyrer vom Kosovo hatten. Wir brauchen einen Glauben, mit dem wir alles annehmen können, und uns bedingungslos auf die selbstlose Liebe Gottes, die wir Gnade nennen, verlassen können. Wenn wir diesen Glauben finden und für ihn kämpfen, können wir zusammen mit ihnen sagen: «Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?» (Römer 8, 31).

Der selig verstorbenen Patriarch Pavle sagte einmal: «Auf dem Kosovo hat alles begonnen, und auf dem Kosovo wird alles enden!» Es gibt nur wenige Ereignisse in der Geschichte eines Volkes, die diese Geschichte für alle Zeiten prägen. Das erste ist das Heilige Sava, das den Kern des serbischen spirituellen Wesens und der historischen Führungsidee darstellt, und das zweite ist der Vidovdan, ein Gelöbnis und Opfer, das die Serben als Volk bestimmt hat. In der Vergangenheit und auch in der modernen

Geschichte musste Serbien oft am Vidovdan seinen Weg wählen.

Daher sollten wir zunächst wieder die Bedeutung der Schlacht auf dem Kosovo in Erinnerung rufen, die lebhafter und stärker im Gedächtnis bleibt als jede andere Schlacht des balkanischen Mittelalters. Wenn wir die Schlacht auf dem Kosovo feiern, feiern die Generationen der Serben nicht den Tod oder die Niederlage. Im Gegenteil, es war die Verwirklichung eines moralischen Ideals, des Leidens für den Glauben, die Gerechtigkeit und die Wahrheit.

Wir dürfen die Geschichte nicht aus den Augen verlieren. Historisch gesehen haben wir viele Ereignisse, die genau am Vidovdan stattfanden. Dazu gehören die Geheime Konvention zwischen Serbien und Österreich-Ungarn im Jahr 1881, der Beginn des Zweiten Balkankrieges im Jahr 1913, das Attentat auf Franz Ferdinand durch Gavrilo Princip im Jahr 1914,

nach dem Serbien und das serbische Volk am Rande des Untergangs standen, dann aber den Saloniki-Front durchbrachen und ins Leben stürzten. In unserem Volk wird oft gesagt: «Gavrilo's Prinzip» - in Anspielung auf Gavrilo Princip, der für sein Prinzip sein Leben opferte und für das größte Geschenk, das uns Gott gegeben hat - die Freiheit - litt. Deshalb hat sich Gavrilo Princip in das Buch der Ewigkeit eingeschrieben, wie seine Worte bezeugen: «Wer leben will, der sterbe; wer sterben will, der lebe!» Am Vidovdan wurde auch der Versailler Vertrag geschlossen und der Erste Weltkrieg endete 1919, aber auch die Vidovdan-Verfassung des Königreichs SHS im Jahr 1921. Ebenso berühmt ist die Rede des ehemaligen Präsidenten der Bundesrepublik Jugoslawien auf dem Gazimestan im Jahr 1989, aber auch seine Auslieferung an Den Haag im Jahr 2001. Außerdem wurde unser brüderliches Monte-

negro genau am Vidovdan 2006 in die Vereinten Nationen aufgenommen. Ist es Zufall, dass all diese Ereignisse ausgerechnet am Feiertag Vidovdan stattfanden? Es gibt keine Zufälle.

Jedoch, spirituell betrachtet, wenn wir zum Vidovdan zurückkehren und dem ehrenwerten Fürsten Lazarus, den wir heute segnen, weil er sich nicht mit Sklaverei abgefunden hat, weil er nicht an die ewige Herrschaft des Türkischen Reiches geglaubt hat, sondern an den Sieg der Vidovdan-Gedanken über dieses, bemerken wir, dass so viele Jahrhunderte vergangen sind und unser Volk immer noch lebt, sich bewegt und existiert, den Vidovdan betrachtet, nach Vidovdan Maß nimmt. Man kann schlussfolgern, dass unser Glaube auf dem Fundament des Kosovo-Gelöbnisses und des Neuen Testaments gebaut ist, die die Grundpfeiler unserer Identität und unseres gesamten Daseins sind.

Existenz... wir existieren! Wie existieren wir, woher kommen wir, wem gehören wir? 'Wem gehörst du, Kleiner?' Dies wurde uns oft von Menschen gefragt, als wir Kinder waren. Und für wen von uns war diese Frage nicht einmal langweilig: 'Wem gehörst du, Kleiner?' Diese Frage kann uns allen jetzt hier gestellt werden. Das serbische Volk ist durch Tunnel der Dunkelheit von Ungerechtigkeit und Leiden gegangen, und als das serbische Heer in früheren Kriegen die Welt mit seinen Opfern beeindruckte, fragte sich die ganze Welt: Wer ist dieses kleine Volk? Wer sind seine Vorfahren? Welcher Herkunft ist es? Was ist seine Geschichte? Kurz gesagt: Wem gehörst du, kleines serbisches Volk? Wie können wir auf solch eine Frage antworten? Wir werden an diesem Ort und an diesem Feiertag nicht den Fremden antworten, sondern wir müssen die Antwort für uns selbst finden. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Mitglieder einer großen sla-

wischen Familie, die über viele Jahrhunderte hinweg Wache an den Toren Europas gehalten hat, damit Stämme, andere Rassen und andere Religionen das getaufte Europa nicht in seinem friedlichen Entwickeln und Fortschreiten stören könnten. Wir sind ein getauftes Volk, ein Volk, das Christus trägt, dessen Kinder wir sind. Wir sind geistige Nachkommen des Heiligen Sava Nemanjić, der nicht das getan hat, was ein großer Mann tun kann, sondern was nicht einmal Legionen großer Menschen in anderen Völkern tun konnten. Wir sind Nachkommen der heiligen Geistlichen und heiligen Könige, Stifter und Festmacher aus der heiligen Linie der Nemanjićs. Wie unsere anderen Herrscher, so auch der Heilige, der berühmte Zar Lazarus von Kosovo. Wir sind Nachkommen der Kosovo-Helden, die sich für das ehrwürdige Kreuz und die goldene Freiheit geopfert haben. Wir sind ein Volk, das mit unerschütterlicher Hoffnung lebt, dass uns Gott unserer Väter, der Gott der Nemanjićs und des Savas, der Gott des Stefans und des Milutins, der Gott des Lazars und des Miloš, wieder das verheißene Land schenken wird. Unsere bäuerlichen Vorfahren, ausgestattet mit bestickten Hemden und Tüchern, schauten mit Seufzen auf Kosovo, nicht als Tal, sondern als Berg. Von diesem Berg erwartete das Volk klare Wasserströme, um seine Wunden und Tränen zu reinigen; um seinen Geist und seine Seele zu erfrischen; um es mit himmlischer Inspiration zu erfüllen, damit es standhalten und alles ertragen könnte.

Durch die Kirche und durch Kosovo und Metochien hat sich das Volk erhalten und alles ertragen. Die Kirche war sein Interpret des Kosovo, und der Kosovo interpretierte alles, was vor und nach dem Fall des serbischen Königreichs auf Erden geschah. Durch die Geschichte hat unser Volk verstanden, dass die Freiheit ein Ge-

schenk Gottes ist, dass sie heilig und untrennbar mit dem ehrwürdigen Kreuz verbunden ist. Wer gegen das ehrwürdige Kreuz sündigt, sündigt gegen die Freiheit, und umgekehrt, wer gegen die Freiheit sündigt, sündigt auch gegen das ehrwürdige Kreuz. Die Freiheit ist heilig, daher ihr Name: heilige Freiheit. Wie ein reines Tuch wird die Freiheit den Menschen gegeben; wenn sie befleckt wird, muss sie mit Tränen und Blut bezahlt werden. Entweder reine Freiheit oder gar keine. Heilige Freiheit oder gar keine. Entweder goldene Freiheit, untrennbar vom ehrwürdigen Kreuz, oder gar keine. Hätte der Mensch die Freiheit nicht missbraucht, wäre er nicht aus dem Paradies vertrieben worden. Als gefallene Menschen sind wir aufgerufen, uns vom Missbrauch der Freiheit zu reinigen, von der Sünde, von allem, was uns von der Gnade Gottes trennt. Um uns aus dem Meer der Sünden dieser Welt zu befreien, damit dieses Meer uns nicht verschlingt. Wir können nicht die ganze Welt vom Meer der Sünde reinigen, aber wir können in diesem Meer des Lebens schwimmen, damit dieses Wasser uns nicht überflutet.

Der selig verstorbene Patriarch Pavle sagte väterlich: „Schiffe sinken nicht wegen des Wassers, das sie umgibt, sondern wegen des Wassers, das in sie eindringt.“ Lassen wir nicht zu, dass das, was uns umgibt, in uns eindringt und uns nach unten zieht. Bemühen wir uns, Menschen zu sein, damit der Herr uns durch unsere reinen Gebete und unsere Nächstenliebe mehr Glauben, Respekt und Vaterlandsliebe schenkt. Denn wenn diese drei Dinge im Spiel sind, ist alles im Spiel. Wenn diese drei unsichtbaren Motoren schwach sind, funktioniert die ganze sichtbare Mechanik des menschlichen Lebens nicht richtig, und die verschiedenen Versuchungen und Tragödien, die uns um-

geben, können uns nach unten ziehen, wenn wir ihnen erlauben, in uns einzudringen. Wir brauchen zwei mächtige Mittel: das Gebet und die Liebe. Der Heiland der Welt lehrte die Menschen nicht weltliche oder politische Weisheit, sondern Gebet und Liebe.

Lasst uns daher auf der Liebe und dem ständigen Gebet bestehen.

Ich möchte meine heutige Rede mit den Worten des seligen Metropoliten Amfilohije schließen, der Kosovo liebte und Kosovo lebte:

*Vidovdan, meine Augen,
Durch dich sehe ich, was andere nicht sehen
Ich sehe Lazarus, den ehrenwerten Fürsten
Den unsterblichen Ritter von Kosovo*

*Und mit ihnen die Schar der Märtyrer
Aus ihrem Blut wuchsen Pfingstrosen
Aus ihren Knochen das Zeichen des ehrwürdigen
Kreuzes
Ihr Himmel tragen sie an drei Fingern*

*Ihr Glaube ist das Fundament ihrer Standhaftigkeit
Und die Pupille die Allerheiligste Dreifaltigkeit
Alle zogen sie in die Schlacht auf Kosovo
Für den allerheiligsten Namen Jesu!
Hier ist die Übersetzung des Textes ins Deutsche:*

*Vidovdan, meine Augen
Durch dich sehe ich, was Blinde nicht sehen
Ich sehe Lazarus von Himmel erhellt
Und in ihm das Morgenrot eines neuen Tages.*

*Im auferstandenen Christus verankert
Bestätigt durch das Gelöbnis von Kosovo
Der einzige Weg der Serben.*

DIE WAHRE IDENTITÄT DER KIRCHE LIEGT IM HIMMELREICH GOTTES

Interview mit Prof. Dr. Rade Kisić

■ **Grüß Gott Professor Kisić. Zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für ein Gespräch für die neue Ausgabe des „Svečanik“ zur Verfügung zu stehen. Vor Kurzem waren Sie Gast unserer Kirchengemeinde und haben an der Diskussionsrunde „Die Identität der Kirche und die Identitäten der Christen“ teilgenommen. Die Frage nach der Identität ist sehr wichtig und komplex. Könnten Sie zunächst erklären, was die Phrase „Identität der Kirche“ eigentlich bedeutet?**

Gott sei mit Ihnen! Zuerst möchte ich Ihrer Kirchengemeinde danken, dass ich, mit dem Segen des Bischofs von Düsseldorf und Deutschland, Herrn Grigorije, an der genannten Diskussionsrunde teilnehmen durfte. Es war mir eine Ehre und Freude, aber vor allem eine Freude, zusammen mit allen Teilnehmern der Diskussionsrunde über dieses wichtige und immer aktuelle Thema nachzudenken. Wie Sie sagten, ist die Frage nach der Identität

sehr komplex, wobei in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen die Frage nach der Identität aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Jemanden oder etwas zu identifizieren würde in unserem Kontext bedeuten, bestimmte Eigenschaften zu bestimmen, die jemanden oder etwas charakteristisch von anderen unterscheiden oder einzigartig machen. In diesem Sinne würde die Feststellung, worin die Identität der Kirche besteht, bedeuten, herauszufinden, was die Kirche im Wesentlichen von anderen Gemeinschaften oder Organisationen unterscheidet, d. h. ein entscheidendes, unterscheidendes Element zu finden, welches das Wesen der Kirche definiert.

■ **In Diskussionen zu diesem Thema hört man oft verschiedene Antworten auf die Frage, was die Identität der Kirche ausmacht oder worauf sie beruht. Was wäre Ihre Antwort auf diese Frage?**

Obwohl alle Aspekte des kirchlichen Lebens und Handelns wichtig, notwendig und unersetzlich sind, erkennt die orthodoxe Tradition die Heilige Liturgie bzw. die Eucharistie als das einzigartige Merkmal an, auf dem die Identität der Kirche beruht. Nach den Heiligen Kirchenvätern zeigt sich das Wesen der Kirche in der Eucharistie, wenn die Gemeinde der Gläubigen in Gemeinschaft mit Christus tritt und so das Reich des Himmels vorwegnimmt. Deshalb ist die Eucharistie das Bild des Himmelreichs. Das bedeutet auch, dass das wahre Wesen der Kirche im Himmelreich liegt und nicht in der Geschichte, wodurch die Kirche ihre Identität aus dem Himmelreich schöpft.

■ **Die Identität der Orthodoxen Kirche basiert auf der Eucharistie. Können Sie uns etwas dazu sagen, wie sich diese Tatsache auf das Leben der Kirche hier und jetzt auswirkt?**

Die wahre Identität der Kirche liegt im Himmelreich, und alles, was die Kirche in der Geschichte tut, sollte auf das Himmelreich ausgerichtet sein, d. h. alles, was die Kirche in der Geschichte tut, wird aus der Perspektive des Himmelreichs beurteilt und bewertet. In diesem Zusammenhang könnten viele Fragen diskutiert werden, wie zum Beispiel: Welche Haltung sollten wir zu den irdischen Dingen und Realitäten einnehmen, und welche Rolle sollte die Kirche in der breiteren gesellschaftlichen Gemeinschaft spielen usw. Die Kirche hat in der Geschichte in verschiedenen politischen und gesellschaftlich-kulturellen Umständen gelebt und die Antworten auf diese Fragen sind unter anderem Reflexionen dieser Umstände. Deshalb sind die Christen jeder Epoche aufgerufen, erneut darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass die wahre Identität im Himmelreich liegt, für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Kontext. Was jedoch für alle Christen zu allen Zeiten gemeinsam gilt, ist die Tatsache, dass die Kirche in eschatologischer Erwartung lebt, das Reich des Himmels erwartet, wobei genau diese Dimension heute oft vernachlässigt wird. Und hier liegt eine große Gefahr, denn wenn wir die eschatologische Erwartung vergessen und uns mit der Geschichte zufrieden geben, d. h. mit dem, was wir in der Geschichte haben (auch wenn es die größten geistlichen Schätze sind), vergessen wir, wo die wahre Identität der Kirche liegt.

■ **Wir orthodoxen Christen erleben die Kirche als den Ort, an dem die geheimnisvolle Beziehung zwischen Mensch und Gott verwirklicht wird, die seit ihren Anfängen als der Leib Christi bezeichnet wird. Die Kirche existiert jedoch in Zeit und Raum, und die Geschichte lehrt uns, dass sie Veränderungen unterliegt. Kann der Einfluss der Geschichte auf das Leben der Kirche ihre Identität bedrohen?**

Ich habe beim verstorbenen Metropoliten von Pergamon, Johannes Zizioulas, einmal gelesen, dass alle christlichen Gemeinschaften, auch die Orthodoxe Kirche, in Gefahr sind, ihre wahre Identität zu verlieren, d. h. nicht mehr Kirche zu sein, sondern etwas anderes, ein anderes Wesen zu werden. Das war für mich ein Motiv, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir sind Zeugen dafür, dass wir im Laufe der Geschichte christliche Gemeinschaften hatten, die, wie Metropolit Johannes sagte, mit einer wahren Identität begonnen haben, aber sich diese Identität, zumindest nach orthodoxer Auffassung, geändert hat. Selbstzufriedenheit ist ein ernsthaftes Hindernis auf dem spirituellen Weg, deshalb müssen wir uns als orthodoxe Christen ständig selbst prüfen und fragen, ob unsere Kirche immer noch das ist, was sie sein sollte, nämlich ein Abbild des Reiches Gottes.

■ **Sie unterrichten seit fast fünfzehn Jahren an der Theologischen Fakultät der Universität Belgrad und aufgrund der Natur Ihrer Berufung waren Sie Zeuge verschiedener Herausforderungen, denen sich unsere Kirche in den letzten Jahrzehnten gegenüber sah und immer noch gegenübersteht. Sie haben auch als Vertreter der SOK an der Arbeit mehrerer internationaler theologischer Kommissionen teilgenommen und eine gewisse Zeit im Rahmen Ihrer Doktorarbeit in Deutschland gelebt. Wie sehen Sie aus Ihrer Erfahrungsperspektive das Leben der SOK im Mutterland und in der Diaspora?**

Das Leben der Kirche ist immer und überall die Verkündung des Himmelreichs, auf welches Ort und Zeit keinen Einfluss haben. Andererseits hat seit den Anfängen der Kirche, das Leben in verschiedenen gesellschaftlich-kulturellen Umgebungen verschiedene Herausforderungen für die Kirche herbeigeführt,

welches heute nicht anders ist. Die orthodoxen Kirchen in ihren Heimatländern, wo sie die Mehrheitskirchen sind, stehen vor vielen Aufgaben, die dieselben Kirchen in der Diaspora gar nicht oder in viel geringerem Maße haben. Von den orthodoxen Kirchen in ihren Heimatländern wird erwartet, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse haben und einen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft in verschiedenen Bereichen leisten (Kultur, Bildung, humanitäre Arbeit usw.). Die Position der Mehrheitskirche trägt auch eine besondere Verantwortung für die Situation anderer religiöser Gemeinschaften in der Gesellschaft, sowie für die Beziehungen zu ihnen. Auf der anderen Seite sind die Kirchen in der Diaspora mehr oder weniger "befreit" von diesen "großen" staatlich-gesellschaftlichen Verpflichtungen und haben die Möglichkeit, ohne diese Belastungen mehr auf sich selbst und ihre Gläubigen und somit auf ihre authentische Berufung ausgerichtet zu sein.

■ **In Ihrem Vortrag haben Sie betont, dass die Diaspora ein natürlicher Zustand der Existenz der Kirche in der Geschichte ist. Könnten Sie diese These näher erläutern?**

Ich hatte hier vor allem die Diaspora, im Sinne des Pilgerns, im Blick. Hier auf Erden pilgert die Kirche, da sie nicht von dieser Welt ist, obwohl sie in dieser Welt lebt, und sie dazu berufen ist, die ganze Welt zu retten. Die wahre Identität der Kirche liegt im Himmelreich, und deshalb findet die Kirche ihr Zuhause nicht in der Geschichte, sondern im Pilgern zum Himmelreich, und dieses Motiv der Pilgerschaft ist oft in den Werken der Heiligen Kirchenväter präsent. Darüber hinaus ist die Erfahrung der Diaspora, die Erfahrung einer kleinen Gemeinschaft, und genau das ist die Erfahrung, die uns das Neue Testament

überliefert, wovon auch Jesus spricht, wenn er von der "kleinen Herde" (Lk 12,32) spricht. Die Erfahrung der kleinen Herde, der über die Welt verstreuten Kirche, wie Irinej von Lyon sagt, ist meiner Meinung nach ein natürlicher Zustand des Wohnens der Kirche in der Geschichte.

■ **Zum Abschluss, könnten Sie uns bitte erklären, auf welche Weise die Kirche ihre Identität in der modernen Welt zeigen und bewahren sollte?**

Die Kirche zeigt ihre Identität in der Eucharistie und wird ihre Identität nur bewahren, wenn sie sich ihres eschatologischen Identitätsbewusstseins bewusst bleibt, d. h. des Bewusstseins von der Eucharistie als Ikone des Himmelreichs. Dieses Bewusstsein war und ist ein Maßstab und eine Korrektur für den historischen Weg der Kirche zum Himmelreich und das in all seinen Aspekten. In der orthodoxen Theologie wird oft betont, dass die Bewahrung der orthodoxen Identität eng mit der Treue zur Tradition verbunden ist, was an sich sicherlich richtig ist. Aber die Treue zur Tradition ist nicht nur die Wiederholung bestimmter dogmatischer und kanonischer Formeln oder die Wiederholung bestimmter liturgischer Praktiken und Bräuche. Die Treue zur Tradition ist nämlich immer auch eine neue Rezeption der authentischen Tradition der Kirche, und das im Rahmen unserer modernen Welt.

■ **Professor Kisić, ich danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Zeit und das sehr interessante Gespräch.**

Vielen Dank auch Ihnen, es war mir eine Freude.

*Das Gespräch mit Herrn Kisić hat Priester
Dragiša Jerkić geführt.*

ÜBER DIE FRAGE, OB DIE KIRCHE (NICHT) AUSREICHEND IST

Es ist üblich, dass ich in Gesprächen vor der Taufe die Eltern - oder die Person, die getauft werden soll, wenn es sich um einen erwachsenen Menschen handelt - frage, warum sie ihr Kind taufen wollen, was sie motiviert, kurz gesagt, welcher Grund dahintersteckt. Die Reaktion auf diese Frage eines Priesters ist in der Regel Verwirrung, Überraschung, Ungläubigkeit und es wird auch Unsicherheit verspürt, die auf die Angst hindeutet, etwas Falsches zu sagen. Die Antworten, die folgen, basieren normalerweise nicht auf dem Bekenntnis des Glaubens daran, dass die Taufe ein Sterben mit Christus und eine Wiedergeburt mit ihm ist, d.h. ein Leben für Christus und mit Christus, was wiederum ein Leben in der Kirche bedeutet, was wiederum ein Leben in der Liturgie bedeutet - der Gemeinschaft von Gott und den Menschen. Die Antworten lassen sich in der Regel auf einen einzigen Punkt zurückführen, nämlich darauf, dass "wir Orthodoxe sind und wollen, dass auch unser Kind einer wird". Natürlich berühren wir im folgenden Gespräch, was der Grund unserer Überzeugung ist und warum wir getauft und gesalbt werden, bzw. mit dem Heiligen Geist versiegelt werden - nämlich um uns mit Wasser und Geist zu reinigen, damit wir an der uns durch Gnade geschenkten Gemeinschaft von Gott und den Menschen teilnehmen können - kurz gesagt, indem wir uns in der Liturgie mit Christus selbst vereinigen, mit dem Leben selbst, damit auch wir am Leben teilhaben.

Dies ist, wenn man genauer hinsieht, Sinn und Ziel der Liturgie. Sie ist der Ort und das Ereignis, das uns genau diese Teilnahme ermöglicht und gleichzeitig - hier und jetzt - das ewi-

ge Reich Gottes präsentiert, die Gegenwart des Reiches Gottes. Daher ist die Liturgie oder wie sie auch genannt wird, die Eucharistie (Danksagung), der zentrale Gottesdienst der Kirche, d.h. sie ist die Kirche - die Versammlung Gottes - und zeigt uns die Kirche. Mit anderen Worten, auf die Frage, was die Kirche ist, kann man antworten, dass sie eine liturgische Versammlung ist, die Versammlung der Gläubigen mit Gott und ihre Kommunion mit Gott, wie es auch eine Versammlung mit Gott, mit der Heiligen Dreifaltigkeit, in der Ewigkeit sein wird. Der Besuch der Kirche, sonntags und an Feiertagen, und die Kommunion mit dem Leib und Blut Christi ist eigentlich der volle und vollständige Ausdruck unserer christlichen Zugehörigkeit, das ist unser Bekenntnis auf konkreteste Weise unseres Glaubens und die Bestätigung unserer Taufe - immer und immer wieder von Neuem.

Die Realität unserer pastoralen Arbeit und des Pfarrlebens ist jedoch oft so, dass es ziemlich häufig vorkommt, dass Menschen, die in die Kirche kommen, von denen einige weniger, andere regelmäßiger, einige weniger, andere mehr am liturgischen Leben teilnehmen, Ideen, Vorschläge und sogar Forderungen haben, dass "etwas bei/in der Kirche" organisiert werden sollte, irgendeine Veranstaltung, Aktivität, Sektion, um dem Pfarrleben etwas hinzuzufügen. Es werden sehr unterschiedliche Vorschläge gemacht, von humanitären über sportliche, unterhaltsame und volkstümlich-kulturelle bis hin zu kulturellen Aktivitäten, von Aktivitäten für Jugendliche bis hin zu älteren Menschen, usw., eine wirklich breite Palette von Möglichkeiten und Vorschlägen. Interessanterweise wird irgendwie vorausgesetzt, dass diese Aktivitäten als Ergänzung zum Pfarrleben, als eine Art Ergänzung des

kirchlichen Lebens stattfinden sollen, was bedeutet, dass sie als liturgisches Leben toleriert werden, während die Erfahrung der Kirche als Versammlung, die Liturgie als Versammlung, tatsächlich nicht präsent ist. Die Kirchlichkeit fehlt leider. Und das ist das eigentliche, grundlegende Problem. Worum geht es eigentlich?

Die genannten Vorschläge selbst sind im Grunde genommen in der Regel unproblematisch. Im Gegenteil, das Pfarrleben und seine Dynamik können tatsächlich durch Ereignisse verschiedener Art bereichert und ergänzt werden. Vielfalt ist erfrischend, sie ist notwendig und das ist gut. Die Problematik dieses Ansatzes, den wir als "aktivistisch" bezeichnen können, besteht jedoch darin, dass er voraussetzt und unterstellt, dass die Kirche eine Ergänzung benötigt, dass das, was sie tut - vor allem das, was sie ist - nicht ausreichend ist. Das eigentliche Wesen der Kirche und unser Platz darin als Menschen, die Jesus als Erlöser angenommen haben, ihn als solchen bekennen und seine Auferstehung als eine neue Schöpfung der Welt erkennen, wird also weitgehend vernachlässigt. Paradoxiertweise handelt es sich um wohlmeinende Menschen, "gute Gläubige", die tatsächlich bereit sind, alles zu tun, was für die Kirche, für die Pfarrei notwendig ist, aber die nicht erkennen, dass alles, jede zusätzliche Aktivität oder zusätzliche Versammlung und Veranstaltung im Rahmen der Liturgie geplant wird, die uns das Heil offenbart und verkündet. Und da das, was wesentlich ist, das Herzstück unseres Bekenntnisses, das unsere Überzeugung bestätigt, wenn wir daran teilnehmen - das ist die Liturgie -, nicht als solches erkannt, erlebt und akzeptiert wird, wird nach einer Ergänzung oder einem Ersatz für sie gesucht. So können Priester oft Zeugen sein, wie auf eine zusätzliche Aktivität, ein "Ex-

tra"-Ereignis, bestanden wird, das als "richtige Sache" betrachtet wird, als das, was der Kirche fehlt, um interessant zu sein, während das zentrale Ereignis, die Liturgie der Kirche, nur als etwas angesehen wird, das abgehalten werden muss, und als solches toleriert wird.

Jeder sollte sich selbst fragen und sich vertiefen, was die grundlegende, wesentliche Mission und Bedeutung der Kirche ist? Worin unterscheidet sich die Kirche von einer humanitären Organisation, von einem kultur- und kunstbegeisterten Verein, von einem national-patriotischen Verband und vielen anderen Organisationen?

Die Kirche ist da, um in dieser Welt, in dieser Geschichte, die seit Tausenden von Jahren besteht, die Auferstehung Christi als Ereignis zu bezeugen, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat, aber gleichzeitig auch ein Ereignis der zukünftigen Ära ist. Die Kirche macht es immer und immer wieder präsent. Sie ist also ein Ort des Heils, denn Christus ist es, der diese Welt, die im Bösen liegt, besiegt und gerettet hat. Die Kirche bezeugt das, was bereits in der Geschichte geschehen ist, erinnert sich aber auch an das, was noch kommen soll, nämlich die zweite Ankunft Christi, so dass sie bereits jetzt und hier die Realität des Reiches Gottes lebt.

Auf der anderen Seite zeigt das Bedürfnis, dass doch etwas geschieht, dass doch ein Ereignis stattfindet, die Sehnsucht des Menschen nach etwas, das ein Akt der Gemeinschaft ist, ein lebendiges Ereignis, das Bedürfnis und die Suche nach Gott und der Vereinigung mit ihm. Das ist das Gute, denn wir sehen, dass dieses Bedürfnis auch in dieser Zeit, in der wir leben, vorhanden ist, oder besser gesagt, dass es trotz oder gerade wegen der großen technologischen, sozialen und finanziellen Fortschritte nicht verschwindet.

NO FUTURE

Keine Zukunft, das ist der Slogan des diesjährigen Brechtfestivals. Damit sollen wir, nehme ich an, an die Zustände, die in der Welt um uns herrschen – Kriege, Konflikte, Unsicherheiten unterschiedlicher Art – erinnert und zugleich provoziert werden, über die Möglichkeit einer besseren Zukunft nachzudenken. Es scheint eine in der Gesellschaft tiefverankerte Überzeugung zu sein, dass die Zukunft immer nur besser sein muss. Als ob das, was gut ist, sich woanders befinden würde, an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit – nur nicht hier und ganz und gar nicht jetzt.

Ich habe drei kleine Kinder, im Alter von einem bis fünf Jahren, und kann beobachten, wie sie im gemeinsamen Spiel vollkommen darin aufgehen. Es gibt keine Zeit, es gibt keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Sie sind im Hier und Jetzt. Sie streiten, unterbrechen das Spiel, dann spielen sie wieder weiter, wie wenn der Streit nie passiert wäre.

Sie genießen das Jetzt – es ist alles, was sie kennen. Na gut, sie wissen schon, was war, aber es ist nicht entscheidend. Und nur, indem sie vollkommen im Jetzt sind, öffnet sich ihnen die Perspektive eines Später, also einer Zukunft.

Das ist auch die Perspektive, die sich im Gedankengut des christlich-orthodoxen Weltbildes widerspiegelt. Ich finde, im Slogan des diesjährigen Brechtfestivals zeigt sich dieses Gedankengut ebenso! Was meine ich damit? Nun, oft sind wir verlockt, entweder an eine ominöse, bessere – also utopische – Zukunft zu glauben, die aber nicht greifbar ist und sowieso nicht selbstverständlich. Oder aber wir neigen dazu, unter dem Eindruck der Krisen die Welt für hoffnungslos zu halten, in welchem Fall die einzige Lösung die Flucht, die Ablehnung zu sein scheint. Biblische Lehre beteuert jedoch, dass alles, was Gott erschaffen hat, gut ist, sehr gut sogar. Genauso aber ist diese Welt gefallen, sie hat Gott abgelehnt. Und deswegen muss sie erlöst werden, was in christlicher Auslegung durch Christus ermöglicht wurde. Aber, dieses Drama der Erlösung findet seitdem zu jeder Zeit statt und genauso im hier und jetzt, in jedem Menschen, denn wir alle tragen dieses Drama mit und die Erlösung beginnt im Herzen von jedem einzelnen von uns. Sie ist also nicht etwas, was unabhängig von uns passiert, sondern etwas, was mit uns und in uns genau jetzt passiert.

Die Mission eines jeden muss sein, das Annehmen einer Zukunftslosigkeit zugunsten des Hier und Jetzt zu wagen. Indem wir das Hier und Jetzt schätzen, im Moment sind und diesen im Streben nach Erlösung leben und am Mysterium der Erlösung teilnehmen, tragen wir zu einer gelingenden, lebenswerten Welt bei.

ÜBER DEN GLAUBEN UND DAS GEDÄCHTNIS VON GOLDFISCHEN

Rezension der TV-Serie Ted Lasso

In den letzten zwanzig Jahren hat die Unterhaltungsindustrie weltweit einen bemerkenswerten Fortschritt in der Produktion und künstlerischen Qualität von Fernsehserien erlebt. Zuerst in Hollywood, dann nach und nach weltweit, wurde zunehmend in originelle Geschichten, talentierte Drehbuchautoren und Regisseure investiert, und nach und nach begannen auch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, sich an immer interessanteren Fernsehprojekten zu beteiligen. Die Hollywood-Filmindustrie lenkte (und lenkt) den Großteil ihrer Produktionsressourcen auf Inhalte und Werke mit hohen Budgets, deren primäres Ziel es war (und ist), durch die Unterhaltung der Massen sichere und hohe Einnahmen zu erzielen. Die Kinoprogramme werden dominiert von großen Filmspektakeln mit einer relativ einfachen narrativen Struktur, in denen der Kampf zwischen Gut und Böse eindimensional dargestellt wird. Die guten Helden, sehr oft junge, attraktive Teenager, kämpfen gegen böse (und hässliche) Eroberer aus dem fernen Weltall oder anderen Dimensionen. In diesen Geschichten ist das Erzählmuster der alten Mythen noch deutlich zu erkennen: Ein gewöhnlicher Sterblicher oder Halbgott (im Hollywood-Kontext ein Superheld) widersetzt sich dem egoistischen und masochistischen Plan eines Gottes (Supervillain), unsere Welt zu erobern oder zu zerstören. Nach einem Kampf mit den eigenen Schwächen (Unsicherheit, Angst, Egoismus) wird sich der Held (oder die Heldin) der Saga seiner Stärke bewusst und stellt sich mit Hilfe treuer Freunde in einem ungleichen Kampf

zwischen David und Goliath dem überlegenen Feind, den er im letzten Moment besiegt. Ende der Geschichte. Bis zur nächsten Fortsetzung.

Das mangelnde Interesse der großen Studios an der Finanzierung komplexer Geschichten oder Themen, die das wirkliche Leben des „gewöhnlichen“ Menschen betreffen, hat die kreativen Kräfte auf ein etwas vernachlässigtes Medium gelenkt: das Fernsehen. Seit Beginn dieses Jahrhunderts werden Serien ausgestrahlt, die sich auf originellere und reifere Weise mit den Schattenseiten der Gesellschaft und der menschlichen Existenz auseinandersetzen. Die Drehbuchautoren legen mehr Wert auf die

Schaffung komplexer Charaktere, die sich echten Herausforderungen stellen und mit ihren eigenen Dämonen kämpfen – mit Erfolg oder oft auch nicht. So folgen wir in Fernsehserien häufig Antihelden, die durch die Herausforderungen des Lebens emotional und physisch verletzt werden. In einer Reihe von Werken des so genannten Krimigenres wie „Die Sopranos“, „The Wire“, „True Detective“, „Hannibal“ oder in politischen Serien wie „House of Cards“ (hier könnte man auch „Game of Thrones“ hinzufügen) geht es im Wesentlichen um das Problem des menschlichen Scheiterns oder, in christlicher Terminologie, des Sündenfalls.

Die Frage nach dem Ursprung des Bösen, der Gewalt, des erbarmungslosen Machtkampfes in zwischenmenschlichen Beziehungen wird in diesen Werken behandelt, ohne sich ausschließlich auf bestimmte moralische Prinzipien und Weltanschauungen zu stützen. Sie überwinden ethische Barrieren und dringen zu den ontologischen Hintergründen vor. Warum ein Mensch böse wird, was die wahren Motive für seine Untaten sind und vor allem, ob er sei-

ne Menschlichkeit vollständig zerstört, indem er anderen Böses zufügt, sind Fragen, die in diesen kompromisslosen Werken aufgeworfen werden. Die Erkenntnis, dass es sich bei den Tätern nicht um Monster handelt, sondern um Menschen mit eigenen Motiven und Verirrungen, die durch Gewalt entstanden sind, ist ernüchternd und erschreckend zugleich. Gewalt gebiert Gewalt, der Kreis des Bösen schließt sich.

Die dunkle Seite der menschlichen Natur ist zu einem häufigen und mit der Zeit belastenden Fernsehhalt geworden. Warum das so ist, warum uns die Verirrungen des menschlichen Daseins, seine (unsere) (Selbst-)Destruktivität und Gewalttätigkeit immer und immer wieder interessieren und faszinieren, ist ein Thema, mit dem wir uns sicherlich beschäftigen sollten. Aber nicht in diesem Text. Diesmal möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine Serie ganz anderer Art lenken. Es handelt sich um die Komödie „Ted Lasso“, die im Jahr 2020, dem Jahr des Ausbruchs des Coronavirus, begann und mit der dritten Staffel im Jahr 2023 endete.

Die Serie wurde von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem echten Phänomen. Sie handelt von einem Highschool-Footballtrainer aus Kansas (gespielt von Jason Sudeikis), der plötzlich ein unglaubliches Angebot von der reichen, frisch geschiedenen Engländerin Rebecca Welton (hervorragend gespielt von Hannah Waddingham) erhält, den (fiktiven) Premier-League-Club Richmond (AFC Richmond) in London zu trainieren, der ihr bei der Scheidung zugesprochen wurde. Bald erfahren wir, dass sie mit diesem scheinbar verrückten Schritt tatsächlich den Verein ruinieren und sich so an ihrem Exmann rächen will. Das Rachemotiv wird noch deutlicher, als wir erfahren, dass Richmond seine einzige große

Liebe war und ist. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass Ted Lasso nicht nur keine Erfahrung im Training der beliebtesten Sportart der Welt hat, sondern auch deren Regeln buchstäblich nicht kennt. Ausgehend von dieser narrativen Prämisse könnte man annehmen, dass die Serie eine Fülle von Szenen urkomischer Situationskomik, von Missverständnissen aufgrund des Aufeinanderprallens unterschiedlicher Mentalitäten und Kulturen bietet. Und das tut sie auch. Aber sie bietet noch viel mehr.

Überraschenderweise wird bereits in der ersten Folge deutlich, dass es der Serie nicht nur darum geht, uns mit Humor auf Kosten menschlicher Schwächen zu unterhalten, sondern dass sie sich tatsächlich mit diesen Schwächen auseinandersetzt. Von Episode zu Episode gewinnen die sympathischen und etwa alberne Charaktere an „Tiefe“. In ihnen begegnen wir Menschen mit ihren Schwächen, Ängsten, Leidenschaften und Fehlentscheidungen, die dennoch die Chance haben, ihre existenzielle Orientierungslosigkeit zu überwinden und ihre Menschlichkeit in sich und anderen wieder zu entdecken. Und diese Menschlichkeit verkörpert der sympathische Trainer.

Ted Lasso betritt eine Welt, die vom Scheinwerferlicht der Fußballstadien erhellt wird, hinter der sich jedoch eine zerbrochene und vergiftete Gemeinschaft verbirgt. Er wird empfangen von einer verletzten Frau, die nicht davor zurückschreckt, ihn als Spielball in ihrem Rachefeldzug zu missbrauchen, einem Mannschaftskapitän, der seine Angst vor dem unvermeidlichen Ende seiner Karriere und der damit verbundenen Unsicherheit mit Aggressivität zu überspielen versucht, einem arroganten jungen Spieler und aufstrebenden Star, Opfer eines gewalttätigen, alkoholkranken Vaters, einem Model mit geringem Selbstwertgefühl,

gefangen in der Rolle der Trophäenfrau, ein ängstlicher und zurückgezogener Clubmitarbeiter, der vor Angst kaum in der Lage ist, einen Satz zu bilden, geschweige denn sein Talent auszudrücken, ein Team internationaler Fußballspieler, von denen jeder für seinen Traum kämpft, in der größten Liga der Welt zu spielen, und gleichzeitig mit der harten Realität des Profisports konfrontiert wird.

All diesen gebrochenen und verletzten Charakteren begegnet Ted mit seiner unwiderstehlichen, direkten und entwaffnenden Freundlichkeit. Unaufdringlich, aufrichtig und ohne Eigeninteresse nähert er sich jedem von ihnen, bereit, ihnen zuzuhören und sie zu verstehen, ohne sie zu verurteilen.

Es ist wirklich berührend, den Entwicklungsprozess der Charaktere in der Serie zu verfolgen. Zu sehen, wie sie den Glauben an andere und an sich selbst zurückgewinnen, wie Vertrauen, Respekt und Liebe in ihnen wieder aufleben. Indem Ted sich aufrichtig für den Aufbau von Beziehungen zu Fremden einsetzt, beginnt er langsam, seine eigenen Wunden zu heilen. Die unerwartete Erfahrung aufrichtiger Freundschaft und Liebe von unbekannten Menschen am anderen Ende der Welt, gibt Ted die Kraft und den Mut, die Maske des Clowns abzulegen und sich seinen eigenen Traumata und Ängsten zu stellen.

Der zentrale Wert dieser Serie - frei von Pathos, programmatischer, politischer oder ideologischer Agenda - ist das aufrichtige Bekenntnis zur Hoffnung, dass die Menschlichkeit (trotz allem) in jedem von uns steckt. Die erste und die letzte Folge dieser wunderbaren Geschichte enden damit, dass Ted zunächst einem jungen, unsicheren Fußballspieler und dann seinem eigenen Sohn rät, das Kurzzeitgedächtnis eines Goldfisches

zu haben. Das bedeutet, sich nicht von den eigenen Fehlern und Niederlagen im Spiel (aber auch im Leben) aufhalten zu lassen. In die Sprache der christlichen asketischen Tradition übersetzt: Leidenschaften, Schwächen, Sünden, mit denen jeder von uns kämpft, manchmal erfolgreich, manchmal nicht, definieren nicht unsere Identität (Persönlichkeit). Deshalb sollten wir uns nicht mit ihnen abfinden, nicht zulassen, dass ihre Schatten unseren Geist völlig verdunkeln, sondern jeden Augenblick als Chance für einen Neuanfang nutzen. Die Freude am Leben wird durch die Kraft des Glaubens in Bewegung gesetzt.

In einem Moment völliger mentaler Verzweiflung und Enttäuschung der gesamten Mannschaft über die Niederlage und den damit verbundenen Abstieg aus der ersten Liga klebt Trainer Lasso einen Aufkleber mit der Aufschrift "Glaubt! ("believe") an die Tür der Umkleidekabine. Das ist eine starke Botschaft, denn in den Momenten des größten Scheiterns, der Dunkelheit und des Falls ist es am wichtigsten, den Glauben zu bewahren – an sich selbst, dass man die Kraft hat, wieder aufzustehen und weiterzumachen, an andere, die einem die Hand reichen, und natürlich an Gott, dass er uns nie aufgibt.

Die Serie "Ted Lasso" beschäftigt sich nicht direkt mit dem Christentum oder seiner Lehre über Gott und den Menschen, sondern behandelt auf eine ehrliche und charmant humorvolle Weise Themen wie zwischenmenschliche Beziehungen, Liebe und Hass, Trauer und Glück, Erfolg und Misserfolg und bekennt sich dabei zu Hoffnung und Glauben an die edlen Eigenschaften des Menschen, die zutiefst christlich sind. Geben Sie ihr eine Chance. Wenn es Ihnen nicht gefällt, wird das Gedächtnis der Goldfische Ihnen helfen, es zu vergessen.

КОТАКТ

Serbische Orthodoxe Kirchengemeinde
München e.V.

Putzbrunner Str. 49, 81739 München

Радно време канцеларије

Радним даном

09:00 - 12:00 и 17:00 - 19:00 часова

Тел. 089/637-8458 и 089/637-8622

Факс: 089/625-5095

Емаил: info@spcmuenchen.de

Ваше добровољне прилоге можете
уплаћивати на следећи рачун:

IBAN: DE33520604100003440001

BIC: GENODEF1EK1

Bei der: EB-BANK MÜNCHEN

Verwaltung: Serbisch Orthodoxe

Kirchengemeinde München

Putzbrunner Str. 49 81379 München

KONTAKT

Serbische Orthodoxe Kirchengemeinde
München e.V.

Putzbrunner Str. 49, 81739 München

Bürozeiten des Pfarrbüros:

Werktags

09:00 - 12:00 und 17:00 - 19:00 Uhr

Tel.: 089/637-8458 und 089/637-8622

Fax: 089/625-5095

E-Mail: info@spcmuenchen.de

Ihre freiwillige Spende können Sie auf folgen-
de Bankverbindung überweisen:

IBAN: DE33520604100003440001

BIC: GENODEF1EK1

Bei der: EB-BANK MÜNCHEN

Verwaltung: Serbische Orthodoxe

Kirchengemeinde München

Putzbrunner Str. 49, 81379 München

НАША ЗАЈЕДНИЦА НА МЕДИЈИМА

[pravoslavna.crkva.minhen](https://www.instagram.com/pravoslavna.crkva.minhen)

Српска Православна Црква Минхен

[spc muenchen & info.minhenski.razgovori](https://www.youtube.com/spc_muenchen)

[spcmuenchen.de](https://www.spcmuenchen.de)

Minhenski Razgovori

