

ПОМЕСТНЫЙ ГОВОР

Издается по благославлению Провосвятителя Истинно Православной Церкви, Святейшего архиепископа Московского, митрополита Всероссийского РАФАИЛА

№22 июль 2007 г.

Адрес сайта Священного Синода: <http://www/sinodipc.ru>

СОБЫТИЯ, ЕПАРХИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПРИХОДЫ

О ДАРАХ СВЯТОГО ДУХА

**О ДАРАХ СВЯТОГО ДУХА
обращение Святейшего
Рафаила**

с. 1-2

**З А Я В Л Е Н И Е
СВЯЩЕННОГО СИНОДА
ИПЦ (ПР Ц)**

с.3

**Проповедь «О любви
Христовой»**

**С улыбкой радостной
творим дела»**

с.4-5

**Краткая современная
история**

с.5-6

Праздник в монастыре

с..6

**Архимандрит Плакида
(Дезей) “Смерть
побеждена”. Последние
времена по учению
Отцов церкви**

стр 7

**Ольга Новикова.
СВЕТСКИЙ АПОЛОГЕТ с 8**

Обращение Святейшего Рафаила,
Архиепископа Московского,
Митрополита Всероссийского
к архипастырям, пастырям и всем верным
чадам Истинно Православной Церкви

Разделения же дарований суть, а Тойже Дух:
и разделения служений суть, а Тойже Господь:
и разделения действ суть, а Тойже есть Бог,
действуяй вся во всех (1 Кор 12:4-6).

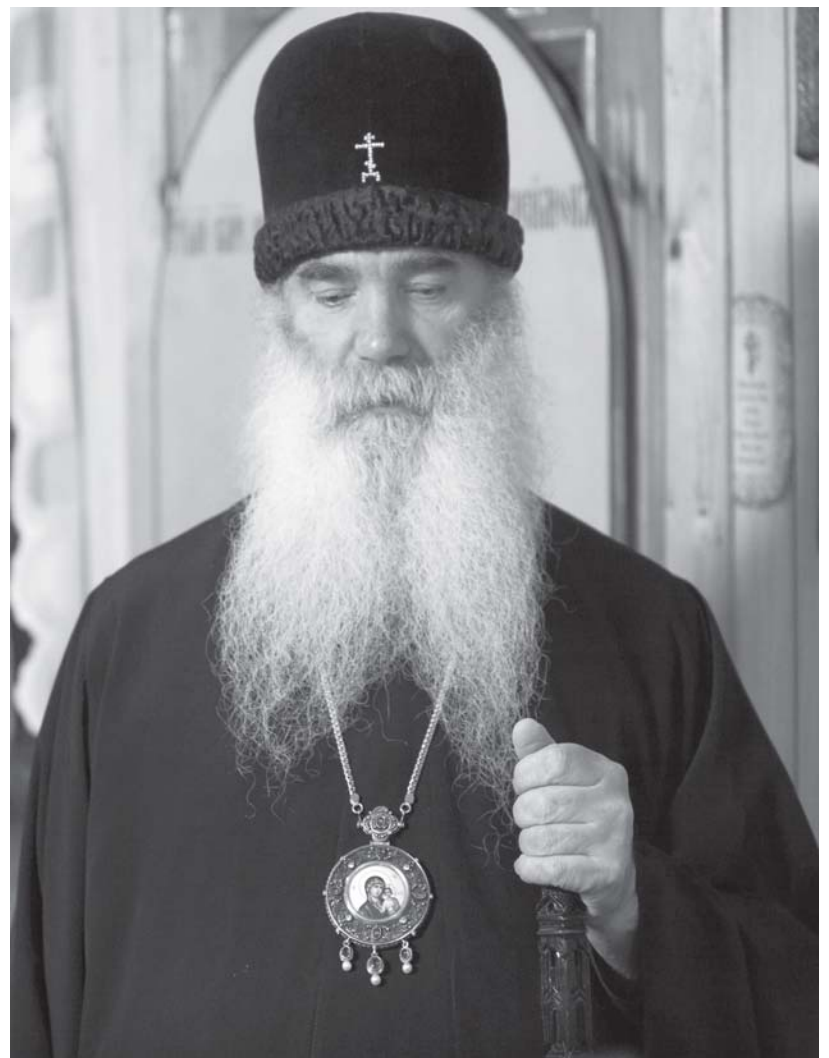
Любимые мои!

Празднуя ныне святую Пятидесятницу, когда по обещанию Господа нашего Иисуса Христа, Дух Святой сошел на Его Апостолов, так что облеклись силою свыше (Лк 24:49), став Его свидетелями, начиная от Иерусалима, так что их проповедь дошла до края земли (Деян 1:8), мы призваны снова и снова пережить эту ни с чем не сравнимую радость обретения благодати Бога нашего и Отца, даруемой нам через Его возлюбленного Сына и Господа нашего Иисуса Христа во Святом Духе. Вот почему в обычае нашей Православной Российской Церкви этот праздник получил также наименование дня Святой Троицы, перед достохвальными Лицами Которой мы коленопреклонно творим молитвы о прощении наших грехов и ниспослании нам Божьей милости и духовных дарований, дабы, Господу содействующу, достигнуть Царства Небесного и доброго ответа на страшном судище Христовом..

Но вспоминая священное событие Пятидесятницы, столь живо описанное святым Евангелистом Лукой в книге Деяний Апостолов (2:1-47), нам следует задать себе вопрос, а понимаем ли мы о чём говорим, когда

произносим слова благодать Святого Духа?

Имея священный долг учительства церковного, я счёл за благо напомнить вам, любимые мои, о значении празднуемого события, которые ещё называют днем рождения Церкви Христовой, поскольку в ней все спасительные таинства совершаются не иначе как благодатью Святого Духа.

Но спросит кто-то: а что такое благодать и Кто такой Дух Святой?

Славянским словом *благодать* святые первоучители славян равноапостольные Кирилл и Мефодий передали библейское понятие, означающее, то, что единственный, Кто благ, Бог подает нам

О ДАРАХ СВЯТОГО ДУХА

даром, помимо наших заслуг, а только в силу нашей веры в Его единственного Сына Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист-Богослов святой Иоанн в связи с этим восклицает, говоря о Сыне Божьем: *И от исполнения Его мы вси прияхом и благодать воз благодать* (Ин 1:16), имея ввиду благодать нашего спасения, явленную Богом во Христе и благодать Святого Духа посланного Сыном от Отца, дабы нам усвоить плоды дарованного нам спасения и наследия вечной жизни.

В современной речи отечественных религиозных деятелей и политиков мы часто слышим такие слова как *духовность* и такие определения как *духовный* или *духовно-нравственный*. Остаётся лишь спросить, насколько прибегающие к этим понятиям понимают, о чем они говорят? В Священном Писании с понятием *духа* связано понятие *жизни*, причём речь идёт не просто о дыхании как её признаке, но именно о *способности мыслить и действовать*. Касаясь тайны Божьей, священные писатели как Ветхого, так и Нового Завета говорят о Сыне Божьем как о творческом Божьем Слове, в котором явлена полнота откровения Бога Отца. Тогда как о Духе Божьем, Который также именуется ими Духом Господним, и, наконец, Духе Святом, они говорят как об источнике Божьей силы и мудрости (Ис 11:1-3; ср.: Иов 33:4; Пс 103:30; Неем 9:20), проявляемой в стремлении человека к жизни, угодной Богу. Об этом нам следует вспоминать каждый день, когда по утрам мы, творя своё молитвенное правило, читаем покаянный Псалом. Именно на это указывает пророк Давид, когда восклицает, обращаясь к Богу: *Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене* (Пс 50:13; ср.: Притч 1:7; 3:21-26; 8:12-21), что значит: не лиши меня стремления к святой жизни, угодной Тебе и подаваемой Святым Духом.

Поэтому в Новом Завете особо отмечается, что Святой Дух подобно голубю спускается на Господа Иисуса, тем самым указывая, что Сам Бог Его Им помазал (Мф 3:16-17; Мк 1:10-11; Лк 3:21-22; Ин 1:32-34; Деян 10:37-38), при этом Иисус есть *крестящийся Святым Духом* (Мф 3:11; Ин 1:26-27,33), Которого Он посылает от Отца Своим ученикам (Ин 15:26-27), так что они облачаются *силою свыше* и становятся Его свидетелями (Лк 24:49; Деян 1:8; 2:1 дал.). Сам Иисус называет Святой Дух – *Духом Божьим* (Мф 12:28). В связи с этим Апостол Павел и другие священные писатели Нового Завета также говорят о Святом Духе как о Духе Божьем (Рим 8:9,14; 1 Кор 2:12-14; 3:16; 7:40; 12:3; Мф 3:16; 1 Петр 4:14; 1 Ин 4:2), а также и как о *Духе Христа* (Рим 8:9; Флп

1:19; 1 Петр 1:11). Именно Духом раздаются различные *дарования* для служения Церкви Христа, имеющие источник в Боге (1 Кор 12:4-11). Уже в Ветхом Завете обнаруживаются личные свойства Святого Духа (например, Ис 63:10), в Новом Завете об этом заявляется со всей определённой, особенно в Ин 14:15-26; 15:26; 16:7-15, где Он назван Господом Иисусом, наряду с Собой, другим *Утешителем*. Другое Его обозначение Господом Иисусом – *Дух истины* (Ин 14:16-17; 15:26). Согласно 1 Ин (5:6) Он *Сам есть истина*, как свидетельствующий о Христе. Именно Он наставит учеников Господа Иисуса *во всей истине* (Ин 16:13), взяв у Сына всё, что Тот имеет у Отца (Ин 16:14-15). Именно в Духе истины (в Духе и истине) с приходом Христа устанавливается новое Богопочитание для всех верящих в Него, приходящее на смену культу, связанному с Иерусалимом и храмом (Ин 4:19-24). И именно в Духе верящий в Сына Божьего имеет *доступ к Отцу* (Еф 2:18, ср. Ин 14:22-26; 1 Ин 4:12-16) и получает у Него усыновление (Гал 4:4-7). Об этом евангелист Иоанн говорит, указывая, что если закон был дан через Моисея, то *благодать и истина пришли через Иисуса Христа* (Ин 1:17), тем самым указывая, что Святой Дух подаётся верящим в Христа как дар, и что именно Святым Духом был полон пришедший в мир единственный Сын Божий (Ин 1:14,16, ср. Ис 61:1-2; Лк 4:16-22; Мф 12:24-32; Мк 3:20-30; Лк 11:14-20). Иисус говорит о Святом Духе как о потоке *живой воды* (Ин 4:4:10; 7:37-39, ср. Притч 18:4; Ис 58:11; Зах 14:8), указывая, что именно Он подаёт жизнь (букв. *животворит*), почему в словах (букв. *глаголах*) произносимых Иисусом *Дух жизни* (букв. *Дух и жизнь*) (Ин 6:63). В связи с этим в Откр 22:1, в картине, завершающей историю обновлённого мироздания, Святой Дух предстаёт в символическом образе *реки воды жизни, блестящей словно кристалл, исходящей от престола Бога и Агнца*, т. е. от Престола Отца Небесного и Его единственного Сына, именуемого в книге Откровения Иоанна не иначе как Агнцем, или же жертвенным Ягненком, кровью которого искуплены все верующие во Христа от суеты этого мира и вечной гибели.

Но говоря о благодати Святого Духа, следует обратить внимание ещё на то, что наша молитва к Богу действительна только тогда, когда она совершается *в Духе*. Святой Апостол Павел так пишет об этом: *Сице же и Дух способствует нам в немощех наших: о чесом бо помолимся, якоже подобает не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханием неизглаголанными* (Рим 8:26). Воистину, человек, думающий о суетном и

преходящем, не знает, о чём просить Бога, и только Дух Своими превышающим обычное человеческое разумение воздыханиями ходатайствует за тех, кто во Христе Иисусе ищет соединения с Богом.

Также и для служения церковного потребны не иное что, но дары Сытого Духа. Вот как об этом пишет тот же святой Апостол Павел: *Комуждо дается явление Духа на пользу: овому бо Духом дается слово премудрости, иному же слово разума о Том же Дусе, другому же вера, Тем же Духом: иному же дарования исцелений, о Том же Дусе: другому же действия сил, иному же пророчество, другому же разсуждения Духовом, иному же роди языков, другому же сказания языков. Вся же сия действует един и той же Дух, разделяя властью коемуждо якоже хочет* (1 Кор 12:7-11).

Но много ли мы видим в нынешней жизни церковной проявлений Духа? Где подаваемое Духом Святым слово премудрости или же дарования исцелений? В том-то и дело, любимые мои, что дар Духа Святого это не то, что помимо нас действует механически. Благодать Духа Святого только тогда плодоносит, когда обретший её человек всецело доверяется ей, не отвлекаясь на переходящие ценности этого мира. Поэтому святой Апостол Павел и говорит: *Духа не угашайте* (1 Фес 5:19). Ведь человек может, открывая свой разум и волю Духу Святому, пламенеть любовью к Богу и ближнему, а может, стремясь к удовлетворению собственной корысти, угасить данную ему благодать, поскольку она не остается там, где ее дары не приносят достойного плода к славе Божьей.

И последнее, о чём следует сказать в связи с темой даров Святого Духу: напомнить вам, что все они будут тщетными, если не будет у нас заповеданной Господом нашим Иисусом Христом любви друг ко другу. Почему святой Апостол Павел, говоря о духовных дарах завершает свое наставление гимном любви, заявляя: *И аще имам пророчество и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы представляти, любве же не имам, ничтоже есмь* (1 Кор 13:2). Так что будем просить у Господа Бога, подателя всяческих благ, этого самого главного Его дара – любви друг ко другу. И тогда со всеми нами во веки веков да пребудет *благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа. Аминь.* (2 Кор 13:13).

† смиренный Рафаил, Божией милостью Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский

Пятидесятница 2007 года
Град Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ)

Собравшись на свое очередное заседание в ставропигиальном Иоанно-Предтеченском монастыре Священный Синод имел дискуссию по оценке текущей обстановки, связанной с чаемым процессом воссоздания исторической Православной Российской Церкви. В связи с этим внимание членов Священного Синода привлекли два события, находящиеся несомненной внутренней связи друг с другом.

Первое – это имевшее место в Москве в праздник Вознесения Господня 4/17 мая с.г. подписание Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром «Акта о каноническом общении» между Русской Православной Церковью – Московский Патриархат и Русской Православной Церковью за границей, точнее той её частью, которая признает митрополита Лавра в качестве своего Первоиерерха.

Второе – публикация 7 июня с.г. открытого письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II епископа Чукотского и Анадырского (Московский Патриархат) Диомида, подписанного также клириками его епархии.

Что касается первого события, то оно явилось итогом трёх с половиной летней закулисной активности со стороны Московской Патриархии и известных деятелей лавровской РПЦЗ, приведшей к той форме её унии с РПЦ-МП, которая и была зафиксирована в вышепоименованном «Акте». В связи с этим Священный Синод почитает своим священным долгом напомнить, что, созывая в феврале 2004 г. свой Поместный Собор, Истинно-Православная Церковь, являющаяся духовной наследницей тех ревнителей канонической чистоты и церковной свободы – российских иерархов, клириков и мирян, предводительствуемых с 1927 г. и до своей мученической кончины святителями Кириллом, митрополитом Казанским и Иосифом, митрополитом Петроградским, которые не пошли на поводу у несправды основателя Московской Патриархии митрополита Сергия (Страгородского), мы искренне откликнулись на призыв, прозвучавший в октябре 2003 г. из далекой Австралии, когда собрание клира Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ велегласно заявило: *«Мы, члены Русской Православной Церкви за границей, никогда не отделяли и не отделяем себя ни от русского народа, ни от Русской Православной Церкви, но находимся, на основании указа № 362 св. Патриарха Тихона и его Синода, во временном самоуправлении. Мы считаем, что наступило время всем частям Российской Поместной Церкви для сближения и возвращения к принципам и духу Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг. путем переговоров»*. Это заявление было подписано и участвовавшим в том собрании митрополитом Лавром. Признаться, нас тогда вдохновили и ссылка на постановление (№

362) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона, принятого им совместно с Соединенным Присутствием Священного Синода и Высшего Церковного Совета Православной Российской Церкви 7/20 ноября 1920 г., и упоминание принципов и духа Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов. Именно ими и руководствовались все долгие годы внешнего порабощения церковной жизни в нашей стране и канонического бесчиния Московской Патриархии ревнители истинного православия, получившие, наконец, возможность открыто выразить свое церковное сознание. Понятно, что упомянутое в том заявлении «возвращение всех частей Российской Поместной Церкви к единству может быть достигнуто только на основании исполнения пункта 10 Постановления № 362, которое гласит: *«Все принятые на местах, согласно настоящим указаниям, мероприятия, впоследствии, в случае восстановления центральной церковной власти, должны быть представляемы на утверждение последней»*. Соответственно, учитывая, что созданная в мае 1927 г. путем сговора митрополита Сергия с надлежащим органом тогдашней богоборческой власти Московская Патриархия таковой центральной церковной властью быть признана никак не может, в нынешних условиях внешней свободы давно назрел вопрос о ее восстановлении, каковое только и возможно путем возвращения всех частей исторической Православной Российской Церкви к каноническим нормам, отраженным в определениях Московского Священного Собора 1917-1918 гг., и на их основании созыва общего Поместного Собора, который бы и восстановил для Российской Церкви каноническую центральную церковную власть. Впрочем, в упомянутом выше заявлении нас уже тогда насторожила ссылка на пресловутый «путь переговоров», который, как мы теперь вынуждены констатировать и привел к очередному закуливному сговору, а предводительствуемому митрополитом Лавром РПЦЗ к новым разделениям.

Что же касается второго события, то в связи с ним мы обязаны подтвердить свою неизменную линию: всё, что связано позицией Православной Российской Церкви по тем или иным принципиальным вопросам ее бытия должно находить свое единственно законное разрешение на её Поместном Соборе, представляющем ВСЮ ЕЕ ПОЛНОТУ.

Однако спустя месяц имел место довольно курьезный факт, хотя, как представляется, и не имеющий непосредственной связи с выступлением епископа Диомида, однако оказавшийся в явной зависимости от его апелляции к возглавителю Московской Патриархии. Речь идет о заявившей о себе 5 июля анонимной инициативной группе проекта «Поместный Собор», которая решила пойти ни на что иное, как на то,

чтобы заменить каноничный Поместный Собор всей полноты Российской Церкви, банальным интернет-форумом узкого (поскольку широким он просто не может быть) круга лиц определенных воззрений. Конечно, можно было бы оставить без внимания эту авантюру, хотя бы исходя из анонимности указанной «группы». Однако здесь важен один единственный показатель, красной нитью проходящий через все псевдо-соборные «инициативы», начиная от «обновленческого» Поместного Собора 1923 г. и затем прошедший через методологически наследовавшие ему псевдо-соборы, организовывавшиеся Московской Патриархией и ее кураторами: а именно, когда соборы НЕ СОБИРАЮТСЯ, а ПОДБИРАЮТСЯ из сторонников определенной политической линии и идеологии.

Решительно отвергая путь любых авантур и всякой закулисной активности ради достижения церковных целей, Священный Синод настоящим заявляет: Истинно-Православная Церковь открыта к прямому, честному и открытому обсуждению со всеми заинтересованными церковными группами и лицами всех вопросов, связанных с восстановлением исторической Православной Российской Церкви на каноническом основании Московского Священного Собора 1917-1918 гг., ради созыва преемствующего ему Поместного Собора всей полноты Церкви Российской ради разрешения всех накопившихся в ней недоумений и уврачевания всех ее нестроений.

+РАФАИЛ, Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

+НИКОЛАЙ, митрополит Менделеевский и Потинский

+СЕРГИЙ, митрополит Царскосельский

+АНТОНИЙ, митрополит Прибалтийский

+НИКОДИМ, архиепископ Санкт-Петербургский и Новгородский,

+МАРК, архиепископ Тверской и Кашинский

+ПАВЕЛ, архиепископ Волоколамский

+ВАСИЛИЙ, архиепископ Калужский и Желовский

+ИОАНИКИЙ, епископ Тульский и Воронежский

+АНДРЕЙ, епископ Северокавказский и Причерноморский

+АЛЕКСИЙ, епископ Зеленчукский

+ПЕТР, епископ Казанский и Марийский

игумен ИННОКЕНТИЙ, секретарь Священного Синода

25 июня /8 июля 2007 года

О любви Христовой

По милости Божией и во славу Его мне бы хотелось поговорить с вами сегодня о главной заповеди Божьей. О любви Его – о нашей любви к Богу. Многие говорили о любви Его во время земной жизни Спасителя. В большинстве случаев это были вопросы, если можно так выразиться, недоброжелательного характера. Фарисеи устраивали Ему ловушки и западни, в которые сами же роковым образом и попадали. То они Его спрашивали, нужно ли давать подать кесарю: с расчётом, что если скажет «нужно», народ против Него пойдёт; если скажет – не нужно, обвинят Его в том, что Он бунтовщик против властей. Евангелие прямо говорит, что когда они услышали ответ: «Воздайте кесарю кесарево, а Божее – Богови», то очень удивились и ушли молча. Ничего не могли ни сказать, ни возразить, но согласиться не могли тоже.

И другое: привели к Нему женщину, захваченную в грехе любодеяния и говорят Ему: «Учитель! Моисеев закон приказывает побивать таких камнями. А Ты что скажешь?» Коварство! Если скажет побить – народ восстанет на Него, такой жестокосердный, как же Он может быть Учителем? Ведь Он и против меня когда-нибудь сможет так... Если же скажет, что не нужно побивать, то тогда Его Самого нужно побить камнями, потому что Он закона не исполняет. А не исполняющий закона есть нарушитель закона, разрушитель его! И сказал им: «Кто из вас без греха, тот первым брось в неё камень!» И закон не отменил, и их привёл в смущение.

И много было таких лукавых и коварных вопросов. Но были и хорошие. Один юноша спросил: «Что мне нужно сделать, чтобы унаследовать Царствие Божье, жизнь вечную?» Для Учителя, который пришёл для того, чтобы указать путь для наследования вечной жизни, этот вопрос не мог быть неприятен. Так что если апостол Марк говорит, что Учитель, возревши на юношу, возлюбил его, значит было за что возлюбить. Этот вопрос был той фразой, которая возрадовала сердце Господа, всё Его существо.

Евангелие приводит ещё один вопрос, который задал законник. Он спрашивал Его: «Учитель! Какая заповедь больше закона?» И Он отмечает, что спрашивают Его, искушая, с недоброй целью. И обратите внимание: Евангелие говорит, что после того, как Господь на этот вопрос ответил, Его больше никто не искушал. Он сам задал вопрос. Он мог ответить, но вопрос был задан: какая заповедь больше закона. По Евангелию Марка, который наиболее подробно это освещает, Господь отвечает: «Слушай, Израиль! Господь Бог твой есть Бог единый и возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, всей крепостью твоей и всем помышлением твоим». То есть всем своим существом возлюби Бога. «И вторая заповедь подобна ей, – говорит Господь, – возлюби ближнего твоего, как сам себя». И когда Господь сказал это, оказалось, что совесть законника не заснула. Хотя он и задал с нехорошей целью этот

вопрос, но тут от души воскликнул: «Хорошо Ты сказал: воистину так! Любить нужно Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем помышлением и ближнего так же любить». И Господь милостиво ему ответил и похвалил за это: «Недалеко ты от Царствия Небесного!» Можем ли мы с вами похвастать, хотя бы

перед самими собою, что Господь может сказать нам это: «Недалеко ты от Царствия Божия!»

Как хотелось бы мне порадоваться о вас, которым Господь это скажет. «Милостивые мои!» Нам с вами этот вечно укоряющий вопрос: научились ли мы любить Господа Бога нашего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением? Чтобы у нас только были все мысли о том, как возлюбить Бога всем существом. Так было у святых, старцев. Помните тропарь преподобному Серафиму: «От юности возлюбил еси Христа, блаженне, и Тому Единому работати пламенно возжелал». Эти слова были целью великого подвижника.

Вот Господь призывает нас возлюбить Его. Не потому, что Он Сам в этом нуждается, а потому, что нет большего блага и большей радости для человека, чем возлюбить Бога. И потому, что любовь к Богу объединяет, несмотря на безмерные расстояния между Всемогущим Творцом и ничтожной тварью, «коей есмь аз».

Вот это нужно помнить, когда человек кается в грехах, он это должен повторять в самом себе. Прежде всего, нужно покаяться в том, что в миру жил много, а не научился до сих пор любить Бога – всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. Кто так Бога любит, у имеющего такое сердце, ещё на земле – рай. Он уже здесь блаженствует. Недаром святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Серафима Саровского часто видели светящимися, как солнце. Господь сказал: «Пребывающий в любви – в Боге пребывает и Бог в нём пребывает».

Почаще думай о том, христианская душа, и молись о том, чтобы Господь научил тебя и нас всех возлюбить Его всем существом твоим как самое дорогое сокровище. Когда преподобный Иоанн Лествичник призывает возлюбить Бога, не остановился перед таким сравнением: «Люби Бога как иной любит возлюбленную свою. Он о ней только думает, она постоянно в его мыслях. Так и христианин должен Господа возлюбить так, чтобы это было главное сокровище его сердца и души. Возрадуемся о Господе и возвеселимся и пребудем в Нем – ныне и присно и во веки веков! Аминь»

«С улыбкой радостной творим дела»

Тепло бывает на душе, когда свершаются намеченные планы и благие дела. Когда все делается с небесного благословения, то все происходит без ненужной суеты, осмысленно и терпеливо.

В годовщину празднования 100-летия Подводного флота России в 2006 году общественная организация «Мир Традиций» вместе с Главкомандующим ВМФ, Комитетом Государственной Думы по культуре, Росвоенцентром при Правительстве Российской Федерации и рядом общественных организаций моряков-подводников проводила благотворительную акцию «И нет нам тверже почвы под ногами, чем палубы подводных кораблей». Основным мероприятием ее стал Московский Международный литературно-музыкальный фестиваль-конкурс на лучшие стихи и песни самих моряков-подводников. Этим людям есть, что поведать нам о своей жизни, наполненной нелегкой работой, проводами и встречами с близкими, самоотверженной службой на благо своему Отечеству. Подводники – чистые, верующие люди. О себе они говорят так: «Подводный флот – это не служба и не род деятельности, а СУДЬБА и РЕЛИГИЯ». Так они обозначают свое предназначение, свой дар избранных Богом, погружающихся в водные глубины с молитвой Николаю Чудотворцу.

Творчество моряков-подводников – истинная правда их подводного жития, без выдумок и прикрас. С волнением в груди мы читаем эту литературно-музыкальную летопись о великой любви к своей Родине: «...Спасибо, Россия, что выбрала нас!»; к женам и подругам: «...Подводников мамы, подводников жены всех дольше глядят уходящим во след»; к своим подводным лодочкам: «...А я – моряк-подводник. Живи, моя подлодка!».

Фестиваль прошел по всей России, включая Республику Татарстан, странам СНГ: Украине, Беларуси. Среди лауреатов Фестиваля есть и профессиональные композиторы: Народный артист Советского Союза и Беларуси Игорь Лученок, Народный артист России Олег Иванов. Музыкальным памятником творчеству моряков-подводников стал выпущенный нами CD – диск с песнями лауреатов Фестиваля, который раздается в подарок подводникам всех флотов. Признанием достоинства и важности этих произведений послужило исполнение некоторых из них Иосифом Кобзоном, солисткой Большого театра Светланой Шиловой. Эти известные мастера искусств с благодарностью взяли песни лауреатов в свой репертуар.

А сейчас идет счастливая пора – награждение победителей Фестиваля и всех тех, кто внес свой посильный вклад в это благое для подводников дело.

Эстафета церемоний награждения лауреатов взяла свой старт за Полярным кругом в городах Мурманске, Западной Лице, поселке Видяево. Здесь в День Северного флота России во время праздничных мероприятий мы наградили Почетными Грамотами и медалями Правительства РФ, Главкомандующего ВМФ лауреатов из городов Северодвинска, Гаджиево, Заозерска. Это был поистине праздник души для тех подводников, о творчестве которых до этого дня не было известно. И это не было торжеством их тщеславия и гордыни, просто то, что было написано для людей, стало, наконец, их достоянием.

В одной из песен лауреатов Фестиваля есть такие строки: «От Мурманска до Балаклавы не занимать, друзья, нам славы. И сам Нептун, вставая с трона, снимает в нашу честь корону».

Следующим местом нашей встречи с лауреатами стала Балаклава, что в пригороде Севастополя. Во время празднования Дня Черноморского флота Украины мы с любовью поздравили победителей Фестиваля из города Феодосии. А затем – награждение лауреатов на тверской земле. Впереди – чествование победителей в Москве в День Военно-морского флота и в Санкт-Петербурге – морской столице страны.

Дорогой читатель! Поверь, самая большая награда нам за дела наши — это видеть благодарные, счастливые глаза тех, кто старается достойно жить и творить для людей, и у них это получается талантливо и правдиво. Значит, наш труд не напрасен.

И значительную духовную лепту внес в деяние для подводников наш Владыка Рафаил. С нами на всем пути были его неустанные молитвы об успешном завершении задуманного, добрые советы, всяческая поддержка, которыми, как дар Божий, Владыка Рафаил наделен сполна.

Замечательно, что рядом с ним в служении Господу нашему и людям стоят такие просвещенные, одаренные церковнослужители, как Владыка Санкт-Петербургский и Новгородский Никодим. Он принимал личное участие во всех мероприятиях данного проекта в Москве и Санкт-Петербурге, и «от Мурманска до Балаклавы».

Низкий поклон нашим духовным учителям и наставникам. Замечательно, что их труд и забота не остались без внимания ряда государственных и общественных структур, принимавших участие в праздновании 100-летия подводного флота России.

В День Святого Иоанна Предтечи после литургии в Храме Ставропигиального Денежниковского женского монастыря, что в Раменском районе Московской области, состоялось награждение Владыки Рафаила Почетной Грамотой Российского Государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ за духовную помощь в деле военно-патриотического воспитания молодежи на лучших традициях моряков-подводников и Общественной неправительственной медалью «100-летие подводного флота России». Владыка Санкт-Петербургский и Новгородский Никодим был награжден Почетной Грамотой Росвоенцентра при Правительстве РФ за духовную помощь в осуществлении ряда культурных государственных проектов и личное участие в праздничных мероприятиях к 100-летию Подводного флота России.

Н радости, как и любви, не может быть в бытке. В праздничный день 7 июля с.г. Владыке Рафаилу была вручена еще одна важная награда — «Почетный Диплом» Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и НП «Невский пресс-клуб г. Санкт-Петербурга за участие в выставке-фестивале «Лучшие проекты России» 2007 года.

Много сил и труда вложил Владыка в сооружение своего детища - Ставропигиального Свято-Иоанно-Предтеченского Денежниковского Женского монастыря. Этот проект был представлен на выставке-фестивале в Белом зале Мариинского театра в рамках Петербургского международного экономического Форума и во время фестиваля «Звезды белых ночей» в июне с.г. в г. Санкт-Петербурге и признан одним из «Лучших проектов России» 2007 года. С выставкой познакомились Министр экономического развития и торговли РФ Г.О. Греф, участники Экономического Форума — представители администрации Президента РФ, Правительства РФ, депутаты Государственной Думы, почетные гости Форума, Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, ведущие средства массовой информации.

«Вначале было слово», оно сказано и услышано. О сооружении монастыря теперь знает вся Россия.

Да приложит каждый из нас все свои силы и старания на благо завершения строительства важной православной святыни на российской земле!

Многая лета женской обители Святого Иоанна Предтечи и ее основателю, Владыке нашему Рафаилу!

Директор НП «Мир Традиций»,
член высшего Церковного совета

Людмила Секачева

Российской Истинно-Православной Церкви

За годы репрессий большая часть архиереев РИПЦ была уничтожена — сначала они были сосланы в лагеря, а затем расстреляны или умерли от каторжного труда. Духовенство и общины, уцелевшие в различных уголках страны, были вынуждены искать себе архипастырей самостоятельно. Из-за невозможности связаться с иерархами РПЦЗ многие общины обращались за помощью к архиереям Польской, Украинской и Белорусской Церквей. Еще 11 октября 1921 года Священным Синодом Православной Российской Церкви на Варшавскую кафедру был назначен, с возведением в сан митрополита, архиепископ Минский (с 1916 г.) Георгий (Ярошевский), трагически погибший 8 февраля 1923 года. Епархии просили российского Патриарха Тихона благословить самостоятельное бытие (автокефалию) Церквей. Патриарх Тихон, пребывавший практически под домашним арестом, ответил, что такое решение может принять только Всероссийский Собор, созыв которого является предметом молитв и забот. Между тем, православная паства не могла согласиться и ожидать, когда большевики разрешат проведение Собора. Но митрополит Сергей, олицетворявший в то время высшую «официальную» церковную власть в России настаивал, что необходимо ждать проведения Поместного Собора Русской Церкви, который и рассмотрел бы все вопросы Церкви. При этом митрополит Сергей не смог внятно объяснить, что мешает проведению Собора вот уже 12 лет (последний Собор Православной Российской Церкви окончил работу в 1919 году).

РИПЦ в России в 1990-е годы. На протяжении 70 лет РПЦЗ отказывалась признать и установить молитвенно-евхаристическое и административное общение с Московской Патриархией, декларируя свое единство лишь с Истинно-Православной Церковью в России. Но с 1991 г. РПЦЗ не пошла по пути восстановления разгромленных советским режимом структур ИПЦ. Наоборот, игнорируя мнение общин РИПЦ и «катакомбной» Церкви (исключение составили только общины РИПЦ под руководством архиепископа Лазаря Журбенко), РПЦЗ приступила к формированию в России новой организации, наименовав ее Российская Православная Свободная Церковь в каноническом и административном подчинении РПЦЗ.

За короткий период священноначалию РПЦЗ удалось перессорить и политически дискредитировать (вспомним, к примеру, печально известное участие Еп. Варнавы Канского в мероприятиях общества «Память») своих приверженцев в России. При наличии возможностей объединить под своим покровительством Истинно-Православное движение и способствовать объединению РИПЦ, РПЦЗ эту возможность упустила. Структуры в России, существовавшие ранее под юрисдикцией РПЦЗ, образовали несколько самоуправляющихся юрисдикций. На этом фоне, последовавшие приезды в Россию русского зарубежного епископата, встречи и полулегальные переговоры с представителями и руководством Московской Патриархии окончательно подорвали доверие к РПЦЗ у тех, кто ощущал принадлежность к РИПЦ — фактическую или духовную.

В 1996 году инициативные группы российского православного духовенства и мирян (оставшиеся без епископата) обратились к Патриарху Киевскому Димитрию (Яреме) с просьбой о каноническом восстановлении иерархии для Российской Истинно-Православной Церкви для возобновления ее открытого служения в России.

И началось возрождение РИПЦ и восстановление апостольского преемства.

В июне 1996 года по благословению Патриарха Димитрия архиепископа УАПЦ Романом (Балашуком), епископом УАПЦ Мефодием (Кудряковым) был хиротонисан во епископы Российской Истинно-Православной Церкви (в порядке восстановления апостольского преемства, зафиксировано в поставных свидетельствах) иеромонах Иоанн (Модзалевский). 17 декабря 1996 г. епископ Иоанн и епископ Мефодий (Кудряков) в г. Тернополе хиротонисали во епископы архимандрита РИПЦ Стефана (Линицкого). Эти двое епископов и передали в дальнейшем апостольское преемство всем остальным епископам РИПЦ.

Неформальным лидером создаваемой церковной структуры стал протопресвитер Александр Сергеев-Михальченко, бывший ранее иподиаконом митрополита РПЦЗ Виталия Устинова. Разочаровавшись в деятельности на Российской территории, он приложил все усилия для создания мощного церковного управления РИПЦ. Именно он проводил переговоры с патриархом Димитрием Яремой о рукоположении архиереев для РИПЦ и «направлял очень образованных в административном плане иерархов в нужное русло», будучи секретарем Священного Синода РИПЦ. Первоначально, иерархи РИПЦ, движимые романтическими представлениями, взяли курс на максимальный быстрый количественный рост РИПЦ, при этом истинно-православными считались все, кто таковыми себя объявил. Это привело к тому, что в Церковь стали переходить люди, в различное время отделившиеся от разных юрисдикций, в том числе и по далеким от богословских причинам (финансовым, личным и т.п.). Впоследствии это привело к нарастанию внутренних разногласий и вылилось в организационный распад РИПЦ. Так в 1997 году к РИПЦ примкнул архиепископ Никорциминдский Амвросий (Катамадзе), который покинул свою страну и был изгнан своей юрисдикцией по чисто политическим мотивам. Впоследствии он стал причиной очередного раскола уже внутри самой РИПЦ. 30 марта 1997 года епископ Иоанн, епископ Стефан и архиепископ Амвросий хиротонисали во епископа Гайнатского и Имеретинского для Грузинской Истинно-Православной Церкви архимандрита Моисея (Ходжаву). В июне 1997 г. первый из новорукоположенных епископов РИПЦ Иоанн (Модзалевский), почувствовав, что церковная власть уходит из его рук, попытался учинить раскол: он «созвал» из, собственно, самого себя, Архиерейский Собор РИПЦ, прекратил общение со всеми епископами РИПЦ, надеясь с помощью государственной власти парализовать деятельность Священного Синода РИПЦ. Но это не привело к желаемому результату и Архиепископ Иоанн был вынужден вернуться в состав Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Архиерейский Собор РИПЦ, в свою очередь, определением от 26 июня 1997 года извергнул Иоанна (Модзалевско-

Краткая современная история

го) из священного сана. Во избежание претензий со стороны государственной власти, было решено управление Московской Митрополией передать Совету Пресвященных Викариев, в который вошли архиепископ Амвросий (Катамадзе) с титулом Крутицкий (впоследствии возведенный в сан митрополита) и епископ Стефан (Линицкий) с титулом Дмитровский (впоследствии возведенный в архиепископы). Отказ Патриарха Димитрия (Яремы) поддержать решение Архиерейского Собора РИПЦ, а также признание УАПЦ власти над собой Константинопольского Патриарха повлекли за собой приостановление молитвенно-евхаристического общения между УАПЦ и РИПЦ.

В 1997 году была принята в общении группа, считавшая себя частью исторической РИПЦ и не имевшая канонического преемства, во главе с Рафаилом (Прокопьевым). Для этой группы были поставлены ее кандидаты в клир, начиная с монашества и самых младших степеней. 21 сентября 1997г. митрополит Амвросий, архиепископ Стефан и приехавший из Грузии епископ Моисей рукоположили во епископа Волоколамского, викария Московской Епархии ранее рукоположенного во священника и возведенного в архимандрита Рафаила (Прокопьева), а 19 октября 1997 г. митрополит Амвросий и епископ Рафаил рукоположили во епископа для Санкт-Петербурга архимандрита Сергия (Моисеенко).

25 февраля 1998 г. в Москве состоялся Архиерейский Собор РИПЦ, который приехали Епископы, ранее отделившиеся от Российской Православной Свободной Церкви и находившиеся вне какой-либо юрисдикции, Тульский и Брянский Арсений (Киселев) и Казанский Марийский Александр (Миронов). Прибывшие архиереи выразили желание соединиться с РИПЦ, войдя в ее состав со своими епархиями, духовенством и паствой. Архиерейский Собор РИПЦ принял обоим Преосвященных, назначив Епископа Арсения на Владимирскую кафедру и включил бывших Епископов Свободной Церкви в состав Священного Синода РИПЦ. 28 июня 1998 года очередной Архиерейский Собор РИПЦ принял решение (по представлению митрополита Амвросия) рукоположить в епископа архимандрита Дидима Нечаева. Его хиротония в епископа Царицынского, викария С.-Петербургской митрополии была совершена 30 июня 1998 года. Немногим позже было совершено еще несколько архиерейских хиротоний: для Кузнецкой и Пензенской епархии в сан епископа был возведен архимандрит Тихон Киселев, а для управления приходами РИПЦ в Финляндии в епископа Гельсингфорского и Прибалтийского был возведен протоиерей Надар Катамадзе (по пострижении в монашество с именем Назарий).

К тому времени епископат РИПЦ составлял 9 человек: митрополит Крутицкий Амвросий Катамадзе, архиепископы: Волоколамский Рафаил Прокопьев, Дмитровский Стефан Линицкий, Владимирский и Муромский Арсений Киселев, Казанский и Марийский Александр Миронов, С.-Петербургский и Старорусский Сергей Моисеенко, епископы: Пензенский и Симбирский Тихон Киселев, Гельсингфорский и Прибалтийский Назарий Катамадзе, Выборгский Дидим Нечаев.

В связи с тем, что РИПЦ стала разрастаться, было принято решение об учреждении должности Местоблюстителя Патриаршего престола, Первоиерарха РИПЦ. Председателем Священного Синода РИПЦ (как старейший по хиротонии) был Митрополит Амвросий Катамадзе. На прошедшем в подмосковном селе Сани-

но заседании Архиерейского Собора, из трех кандидатов на должность (митрополит Амвросий Катамадзе и архиепископы Рафаил Прокопьев и Арсений Киселев), Первоиерархом РИПЦ был избран Архиепископ Волоколамский Рафаил. Вскоре он был возведен в сан митрополита и провозглашен главой Синода РИПЦ. Но избрание архиепископа Рафаила, вероятно, не входило в планы митрополита Амвросия Катамадзе, и вскоре, вместе с примкнувшими к нему архиереями: Арсением, Александром, Тихоном, Назарием и двумя епископами Грузинской ИПЦ, он организовал внутри РИПЦ оппозиционную группу. 22 ноября 1998 г. согласно решению Архиерейского Собора РИПЦ под руководством митрополита Рафаила, был возведен в сан Епископа игумен Вячеслав (Лисовой), против чьей хиротонии выступали архиереи из группы Амвросия Катамадзе. Это и стало толчком для раскола РИПЦ.

Российская Истинно-Православная Церковь разделилась на два параллельных Синода: один, под управлением митрополита Рафаила, а второй, во главе с митрополитом Амвросием Катамадзе.

Однако вскоре из Синода митрополита Рафаила отделился рукоположенный недавно епископ Вячеслав Лисовой, обвинив митрополита Рафаила в общении с псевдоцерковными организациями и нарушении канонов. Вместе со своими священнослужителями он организовал собственную церковь, провозгласив себя архиепископом Московским.

Митрополит Рафаил, видя, что его избрание поводом для церковных распрей, отказался от титула Первоиерарха, и ушел на покой. Оставив себе свой домовый храм в Москве, он продолжал совершать богослужения со своим духовенством.

Митрополит Амвросий Катамадзе вскоре потерял большинство своих сторонников из-за амбициозности и постоянных претензий на должность первоиерарха. Российская Истинно-Православная Церковь опять стала разрозненной.

28 декабря 1999 г. епископы Стефан и Вячеслав совершили хиротонию епископа Михаила Вишневого, а 7 января 2000 г. хиротонию епископа Кириака Темерциди. Вскоре, епископы Стефан и Кириак выступили на пресс-конференции, на которой заявили о намерениях проведения либеральных реформ в Православной Церкви.

В июле 2003 г. по инициативе Священного Синода Истинно-Православной Церкви состоялся объединительный Архиерейский Собор Истинно-Православной Церкви в России, в котором приняли участие иерархи Российской Истинно-Православной Церкви, Апостольской Православной Церкви, Казанской Митрополии Истинно-Православной Церкви и Катакомбной Церкви. Постановлением Архиерейского Собора все Церкви были объединены в единую Российскую Истинно-Православную Церковь.

В феврале 2004 г. состоится Поместный Собор единой Истинно-Православной Церкви, который утвердит все документы принятые на объединительном Архиерейском Соборе, состоявшемся в июле 2003 года и продолжит дело объединения разрозненных юрисдикций Истинно-Православной Церкви.

Праздник в монастыре

В Свято-Иоанно-Предтеченском ставропигиальном монастыре в пос. Денежниково Раменского района ожидали гостей на храмовый праздник. Гости прибывали с разных сторон, но главные – ещё ожидалось. Они прибыли утром в воскресенье – два огромных пассажирских автобуса и длинная вереница автомоби-

лей.

Только немногие из прибывших удерживались от возгласов радостного восторга, увидев новый храм, посвященный Усекновению главы Иоанна, Пророка, Предтечи и Крестителя Господня, чье имя носит обитель, Храм действительно построился благодатный: недавно освященный, с новописанными иконами, ещё без росписи, он уже исполняет своё назначение быть домом молитвы Господней, так в нём тепло любому человеку, переступившему его порог,

Торжественное богослужение в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна началось с облачения первоиерарха Православной Российской (Истинно Православной) Церкви Святейшего архиепископа Московского Митрополита Всероссийского Рафаила. Дальше Богослужение пошло по праздничному архиерейскому чину.

На священной литургии святого Иоанна Златоустого присутствовали 12 епархиальных архиереев: высокопреосвященнейшие архипастыри – Антоний, митрополит Петергофский и Прибалтийский, Николай, митрополит Мингрельский и Потинский, Сергей, митрополит Царскосельский, викарий Московской епархии, Евгений, архиепископ Нижегородский и Саранский, Марк, архиепископ Тверской и Кашинский, Никодим архиепископ Санкт-Петербургский и Новгородский, Павел, архиепископ Волоколамский, викарий Московской епархии, Алексей, епископ Зеленчугский, викарий Кубанской епархии, Андрей, епископ Северокавказский и Причерноморский, Иоанникий, епископ Воронежский и Тульский, Петр, епископ Казанский и Марийский, игумен Иннокентий, викарий Московской епархии, а также недавно принятый в общение архиепископ Калужский и Желовский Василий.

После окончания литургии был отслужен чин малого водоосвящения, а также состоялся крестный ход по территории монастыря.

“Смерть побеждена”. Последние времена по учению Отцов церкви

Продолжение. Начало см. в ПС 20-2006

Ад

Мучение [грешника] прежде всего не носит характера искупления и временного “воздаяния карой”. Покойник уже ничего не способен сделать для себя самого и страдание его никоим образом не может содействовать его освобождению. Он обречен не на более или менее длительное наказание, после которого он будет непременно спасен; он находится не в “чистилище”, а в аду, в геенне, и его мучение само по себе не может иметь конца.

Однако, с другой стороны, это страдание не носит неизбежно окончательного характера. По общему мнению древней Церкви, действительно, до общего суда проклятые могут быть спасены (за исключением тех, кто совершил особо тяжкие грехи и умер без последнего покаяния: убийцы, отступники, еретики, прелюбодей, блудники), однако только по молитвам членов земной Церкви. Вот почему молитва за усопших в сознании древней Церкви и нынешней Православной Церкви имеет огромное значение: она возносится не для того, чтобы было сокращено только лишь “время чистилища”, но для того, чтобы усопшие были освобождены от вечного ада. Все древние литургии Церкви, в том числе и римская литургия в том виде, в каком она была до недавнего времени, свидетельствуют: нигде в своей молитве за усопших Церковь не просила “освобождения душ из чистилища”; все литургические формулы просят Бога быть милосердным в Своем суде и освободить усопших от вечной смерти. С одной стороны, Церковь молится о том, чтобы Божественным милосердием усопшие были защищены во время прохождения ими “мытарств” и достигли рая, а с другой стороны, если они уже осуждены, - чтобы Бог спас их по Своему милосердию.

Чистилище

Западное учение о чистилище имеет довольно сложную историю. В эпоху блаженного Августина под влиянием учения Оригена об апокатастасисе, или всеобщем восстановлении в конце времен, некоторые отрицали вечность ада и учили, что в конце все спасутся, даже демоны, но спасение это будет получено лишь после очищения огнем, которое может продлиться века. Иные полагали, что по крайней мере все крещенные спасутся, и даже если они совершили особо тяжкие грехи, то при помощи огня получают это очищение. Блаженный Августин воспротивился такому учению, явно не согласному с общим мнением Церкви. Он допускал только, что среди праведников, принятых в лоно Авраамово после их смерти, некоторые совершили нетяжкие грехи, от которых они недостаточно очистились в течение жизни. Эти грехи не помешали им войти в блаженство, но они должны очиститься от них до того, как наступит последнее Воскресение, очиститься в огненной реке Суда, - той реке, которую часто изображают на иконах, реке последнего Суда, которая уносит осужденных в ад, но очищает праведников от их легкой нечистоты. В некоторых из своих сочинений Августин делает предположение, что это очищение огнем могло бы иметь место между смертью и Судом, а не только во время Суда, однако он нигде не высказывал этих идей иначе, как в виде гипотез.

Решающий поворот в эсхатологической доктрине западной Церкви произошел во второй половине VI века и связан с учением святителя Григория Великого. По его мнению, святые и праведники, принесшие достаточное покаяние в своих грехах, сразу же после смерти наслаждаются полным блаженством. Грешники, повинные в тяжких грехах и нераскаявшиеся, после смерти обречены окончательно на вечный огонь, и молитва Церкви уже не может принести им освобождение. Напротив, верным, которые умирают, имея грехи “легкие” и “простительные”, сразу после смерти обеспечено достижение блаженства, но предварительно они должны быть очищены “очищающим огнем”. Для святителя Григория чистилище - это не место, а огонь, очищающий души, при том, что спасение их несомненно. Роль церковной молитвы за усопших сводится к тому, чтобы сократить время очищения.

Столетие спустя это учение было уточнено святым Исидором Севильским в Испании и Досточтимым Бедой в Англии. Для них роль очистительного огня, как учил святитель Григорий Великий, состоит в очищении верных усопших от простительных грехов, в коих они не покаались, но вдобавок он несет в себе функцию искупительной кары: по их мнению, если при жизни за тяжкие грехи, в которых человек раскаялся и получил прощение, он не понес наказания, то наказание должно быть уплачено им после смерти. Так появляется понятие кары за грех, от

личной от самого греха, которая должна быть понесена, даже если грех прощен. Мы наблюдаем здесь появление новой категории “удовлетворения (воздаяния) карой”, которая будет характерна для средневекового латинского богословия. Она не только видоизменяет древнее представление об участи души после смерти и о молитве за усопших, но и повлияет на латинское учение об искупительном деле Христа. На Флорентийском соборе святой Марк Ефесский выступит противником учения о чистилище и защитником древней церковной традиции, но не встретит понимания, настолько отличными друг от друга стали ментальность западной и восточной Церкви.

Возвращение Христа в конце времен

Церковь живых и усопших (которые тоже живы) с горячим рвением ждет возвращения Христа. Конец времен должен пониматься христианами не как ужасающая катастрофа, а как окончательная победа добра над злом, Бога и Его Царства над лукавым и всеми его приспешниками. Второе пришествие - это христианское решение проблемы зла. Второе пришествие будет окончательным завершением таинства Пасхи, это будет последний переход от креста земных испытаний (и испытаний последнего времени, когда настанет эсхатологическая “великая скорбь”, тяжкая для Церкви) к светлой радости воскресения.

Именно в такой перспективе должны мы рассматривать последний Суд. Как и все божественные “суды” в Библии, он будет по сути своей актом освобождения и спасения. Осуждены будут те, кто добровольно отождествил себя с силами зла, с противостоянием Царству Бога, Его замыслу спасения и нескончаемого счастья для всей твари. Окончательному поражению сил зла противостоит победа всех тех, кто согласился быть спасенным, быть любимым и любить Того, Кто возлюбил их: “Постараемся же предварительно иметь на себе знак и печать Господа, потому что во время Суда, когда проявится строгость Божия” (Рим.11:22) и собраны будут все колена земные - всецелый Адам, когда Пастырь созовет Своих овец, тогда все имеющие на себе знак, узнают своего Пастыря, и Пастырь узнает имеющих на себе собственную Его печать и соберет их из всех народов, ибо *услышат глас Его свои и пойдут вслед Его* (Ин.10:27). На две части разделится мир: одна часть будет темное стадо, отходящее в огонь вечный, а другая - света исполненная паства, возводимая к небесному жребию. Что ныне приобрели мы в душах, то самое воссияет и обнаружится тогда и облечет славою тела.

“Как в месяц ксанфик закрытые землею корни износят плод свой, дают свои цветы и украшения и оплодотворяются и тогда обнаруживаются добрые корни и явными делаются те, на которых есть тернии: так и в оный день всякий покажет и обнаружит и доброе и худое, что сделал он при помощи собственного своего тела. Ибо в этом состоит суд и воздаяние”.

Хилизм

Мысль о том, что последнему Суду и основанию нового творения будет предшествовать тысячелетнее Царство Христа на земле, ведет свое начало от неканонических иудейских апокалипсисов. Она повторена в Иоанновом Апокалипсисе: *И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божее [...] Они жили и царствовали со Христом тысячу лет [...] Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога [...] и окружили стан святых и город возлюбленный. И испал огонь с неба от Бога и пожрал их* (Откр.20:4-9).

Это царствование Христа на земле среди оживших праведников понималось определенной христианской средой первых трех веков, а именно - иудеохристианами Малой Азии, в прямом, буквальном смысле. Хилизма придерживались Папий, священномученик Иринея Лионский, священномученик Мефодий Олимпский.

Однако начиная с IV века это учение было единодушно отвергнуто церковной традицией, которая установила, что двадцатая глава Апокалипсиса должна быть понята символически. У экзегетов Апокалипсиса возобладали два толкования: либо тысяча лет означает время жизни Церкви от прекращения гонений со стороны римского язычества (которое в восемнадцатой главе Апокалипсиса обозначено как падение “Вавилона”) до великой скорби, которая будет предшествовать Второму пришествию, либо они символизируют весь период от воскресения Христа до Второго пришествия.

Апокатастасис

Апокатастасис - греческий термин, обозначающий восстановление ранее бывшего состояния, возврат к первоначальному положению. В христианской эсхато-

логии он обозначает теорию, согласно которой в конце времен весь тварный мир будет восстановлен в своей изначальной гармонии и все будут спасены, включая проклятых и демонов.

Эта концепция связана с “мифическим” видением космоса, которое было разработано Оригеном (ок. 185 - ок. 254). Ориген полагал, что в начале Бог создал вселенную, состоящую из существ чисто духовных; все они, за исключением души Христа, использовали свою свободу во зло и подверглись более или менее тяжким падениям, после чего были одеты в тела более или менее “плотные” и таким путем стали ангелами, людьми и демонами. В конце времен, в итоге последовательных очищений все вернутся к своему первоначальному состоянию и вновь образуют исконную *генаду* (единицу), то есть первобытное единство духовных существ.

Эта концепция всеобщего спасения, отрицая вечность ада, игнорирует одновременно и непостижимую тайну любви Божией, которая превыше всех наших рациональных или сентиментальных концепций, и тайну человеческой личности и ее свободы. Любовь Бога предполагает полное уважение к Своим созданиям, вплоть до “вольного бессилия” отказать им в свободе. Тексты Писания заставляют нас принять два антиномических утверждения о полной победе Бога над злом в конце времен и о возможности вечного проклятия, причем второе может быть лишь оборотной стороной первого. Здесь уместно только молчание ума перед тайной.

Вот почему учение об апокатастасисе, принятое святителем Григорием Нисским, а позднее великими сирийскими мистиками Исааком из Ниневии (Сирином - Ред.) и Иосифом Хадзайя, было осуждено на V Вселенском соборе вместе с некоторыми элементами доктрины Оригена, которую привели в систему его последователи. Отвергая утверждение о всеобщем спасении, православная традиция не запрещает, разумеется, пламенно молиться о спасении всех людей и надеяться на их окончательное обращение.

ЕрЭкфубит (стремление)

Еще один вопрос может быть поставлен относительно вечного блаженства избранных: должно ли понимать его как неподвижное насыщающее созерцание или оно может заключать в себе возрастание, постоянно возобновляющееся открытие неисчерпаемой Реальности?

Один из самых оригинальных аспектов мысли святителя Григория Нисского - его учение об эпектасисе, о том, что обожение человека здесь на земле и в вечности предполагает прогресс и непрерывное стремление, как это наглядно показывает образ бегущего в Послании к Филиппинцам (3:13-14): “Забывая заднее и простираясь вперед (ерекфейньменпт, откуда термин ерЭкфубит) и бегу к цели...”. Один из лучших исследователей великого каппадокийца Жан Даниелу объясняет это следующим образом: “Душе, с одной стороны, свойственны устойчивость, обладание, которое есть ее причастность к Богу, с другой стороны - движение, преодолевающее бесконечный разрыв между тем, чем она обладает от Бога и тем, каков Бог в Своей сущности [...] Духовная жизнь таким образом есть постоянное изменение души в Иисусе Христе в виде возрастающего рвения, жажда Бога, усиливающаяся по мере все большей причастности к Нему, и в виде все возрастающей устойчивости, когда она (то есть душа - Ред.) все более и более соединяется и прилепляется к Богу”.

Многие авторы патристической эпохи хотя и не восприняли идею возрастающего блаженства (в частности преподобный Максим Исповедник), использовали образы желаний, ненасытности при самом глубинном видении Бога, когда хотели выразить вечно обновляющуюся радость избранных. Отзвук этого на Западе встречается у святителя Григория Великого. Он ставил перед собой задачу примирить два антиномичных утверждения Священного Писания: *На что желают взглянуть Ангелы* (Шет.1:12) и *Ангелы [...] на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного* (Мф.18:10). “Сравнивая эти два утверждения, мы видим, - пишет святитель Григорий, - что они ни в чем не противоречат друг другу. Ведь Ангелы в одно и то же время видят Бога и желают видеть Его; они жаждут созерцать Его и созерцают Его. Если бы они желали этого, но не наслаждались бы результатом желаний, то такое бесплодное желание рождало бы страх, а страх рождал бы муку. Блаженным же Ангелам чуждо какое бы то ни было мучительство страха, ибо несовместимы мука и блаженство[...] Значит, для того, чтобы страх не примешивался к желанию, они насыщаются, продолжая желать, а чтобы насыщение не влекло за собой отвращения, они не перестают желать, будучи насыщенными [...] То же самое произойдет с нами, когда мы придем к источнику жизни: мы усладимся одновременно и жаждой и насыщением”.

Ольга Новикова. СВЕТСКИЙ АПОЛОГЕТ

Апология Бога – ключ к жизни и научной деятельности Льва Гумилева

15 лет назад ушел Лев Гумилев – великий ученый, считавший, что наука – лишь несовершенная попытка приблизиться к постижению Божественных законов мироздания. Дата его ухода – 15 июня 1992 г. – в тот день к власти пришло правительство Гайдара. Лев Николаевич Гумилев, уходя, говорил, что умирает со своей страной. Полтора десятилетия мы живем без него – непредсказуемого и неудобного для “общего мнения” человека, не признанного “высшими” инстанциями верующего ученого-одиночки, любимца идеалистов и нестяжателей. Унесшего с собой эпоху – эпоху Гумилева...

Он смог прожить до конца так, как будто в России революции не происходило, смог своими трудами связать прервавшуюся для страны связь времен. За полгода до кончины с горечью констатировал, что Россия потерпела не военное, а этническое поражение – произошел раскол этноса, повалились все связи. Народ стал сам себе неинтересен, большинству наплевать на наследие предков и будущее потомков, оно быстро превращается в разобщенное население. По Гумилеву, в деэтнозаванную “кашу”.

Жить, невзирая на обстоятельства, по-христиански спокойно и смиренно относиться к житейским тяготам, через все испытания пронести веру – вот судьба аристократа духа. Лев Гумилев никогда не сетовал на судьбу, а наоборот, говорил, что переживал все, что переживал народ. Думал, говорил и писал не то, что было принято и велели власти. В результате невероятного труда продолжил и развил идеи Константина Леонтьева, Василия Ключевского, Николая Трубецкого, Петра Савицкого, основал новую науку – этнологию.

Лев Гумилев родился 1 октября 1912 г. в Петрограде. В Царском Селе жили его родители – великие поэты Серебряного века Николай Гумилев и Анна Ахматова. В 1921 г. по обвинению в контрреволюционном заговоре расстреляли отца. Ахматова осталась в Петрограде, а Лев с бабушкой Анной Ивановной Гумилевой – в Бежецке, маленьком городке Тверской губернии. Бабушка воспитала Льва глубоко верующим, почитающим традиции предков. Сын Николая Гумилева тоже был православным монархистом.

Подвергаясь в школе ужасной травле, Лев Гумилев отказался сменить фамилию отца, обрекая себя на судьбу социального лишенца. Но история Бежецкого края – места стыка различных культур, их взаимопроникновение – послужила толчком к изучению им истории. Уже тогда он старался установить связь событий.

Учиться Лев Гумилев уехал в Ленинград. Чтобы иметь возможность поступить в университет, сын “врага советской власти” получил несколько рабочих специальностей.

1935 – первый арест. Его выпустили, но из университета выгнали. Тогда, в 24 года, Лев Гумилев хотел стать священником. Но его духовный отец сказал: “У нас много священников-мучеников, и нам нужны светские апологеты”. (*Апология – отрасль богословия, имеющая предметом защиту Божественного происхождения Священного Писания и истинности христианского учения*). “И я стал светским апологетом”, – говорил впоследствии Лев Гумилев. Слово “религия” означает “восединение”, соединение человека с Богом. Познание Бога – Творца неба и земли – возможно двумя путями. Один – через откровение, то есть через Священное Писание, через праведников или чудеса. Второй – через познание природы.

Пройдя в солдатской шинели до Берлина и полностью отбыв новый срок, в 1956 г. Лев Гумилев поступает на работу в Государственный Эрмитаж. В листке по учету кадров он написал национальность – русский, социальное происхождение – дворянин: он просто не мог написать неправду.

“Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих” (От. 3:15) – теплохладным Лев Гумилев не был.

В 1962 г. он защищает докторскую диссертацию по теме “Древние тюрки”. В 1970-1980-е гг. с большим трудом публикуется, преподает, читает публичные лекции. Перед каждой аудиторией с кафедры сокровенно прочитывал молитву. Читая курс, обращался не только к историческим и географическим факторам, но и к проблемам богословия, подчеркивая, что **вера одна, а атеизмов много**. Он описал их: конфуцианство, даосизм, йога, гностицизм, шаманизм. Лекции часто запрещали. А не изданные труды хранили дома священники...

Диссертацию на степень доктора географических наук ВАК СССР не утвердила: “она выше докторской, поэтому и не докторская”. Против концепции Льва Гумилева было одно – этническая принадлежность человека в СССР рассматривалась в качестве препятствия на пути к достижению “социальной однородности общества” – мифической единой общности “советский народ”. Горькие плоды советской национальной политики мы пожинаем сегодня. Главный труд Льва Гумилева “Этногенез и биосфера Земли” увидел свет только в 1989 г. Теперь его знают как этнолога и историка, создателя пассионарной теории этногенеза – науки о рождении и развитии народов. Мироздание создано Господом. Природа и человек созданы Им для развития – в динамике. Статьи нет никакой, все изменяется по удивительным, установленным Богом законам. Концепция этногенеза подтверждает известные факты истории и не противоречит им; может дать вероятный ход развития будущей истории, и она – красива. Да, рождение и смерть идут рядом, но мир обновляется, живёт. И только человеческие грехи нарушают эту Божественную гармонию и красоту.

Анализируя поведение различных групп людей (пассионариев, гармоничных людей и субпассионариев), ученый описал не только различные степени стяжения Духа Святого, но и степени духовного падения. Он различает во введенном им понятии “пассионарность” противоположности с точки зрения стремления к Божественной Истине. Пассионарность, по Гумилеву, имеет два полюса: религиозные устремления, жертвенность, ведущая к святости, и страстность, как болезнь греха, основанная на эгоизме.

Герой, человек страстный, поднимается к вершинам социальной лестницы, падая духовно. “Вся человеческая история – трагедия. Потому что иначе Господь Бог не сошёл бы с неба и не пошел бы на Крест, если бы не надо было спасать, если не наши тела, что невозможно даже для Бога, то наши души. Ради этого и свершилось великое чудо – Воплощение и Воскрешение”.

Обращаясь к истории Древней Руси, он ставит богословские вопросы. Впервые именно Лев Гумилев поднял вопрос о существенной роли европейского влияния в русской истории. Для истории взаимоотношений Западной Европы, Руси и Орды он выдвинул термин “черная легенда”, выведя понятие “татарского ига” с уровня негативного этнического контакта на уровень отрицательного системного контакта. Куликовскую битву он показал как поворотный момент в русской истории.

На страницах его книг впервые за советский период появляются такие сословия, как священство, созидавшее, наряду с другими сословиями, Российское государство. О такой пассионарности ученый пишет: “Раздробленную, разбитую на кусочки Русскую землю объединила сила духа православного митрополита”. А “религиозная терпимость помогла достичь интеграции Евразии”, и именно это сплотило многонациональный конгломерат. Подвиги святых князей Александра Невского, Димитрия Донского осмыслены не в узко националистическом контексте. Историк смог понять их как чувствование святыми Русской земли, провидение ее единственно верного пути и созидание из разрозненных единиц новой целостности – России.

В трудах Льва Гумилева есть и другие разделы, не менее важные, чем этногенез. Это законы и история этнических контактов, концепция биполярности мира и вытекающая из них теория антисистем. На обширном историческом материале ученый фактически проследил век за веком взаимодействия различных культурных монолитов, заложив реальные, а не метафизические основы геополитики. Выступая за мир в международных отношениях, он указал варианты его достижения в прошлом. Оказалось, что в некоторых случаях размежевание для мира лучше, чем слияние и взаимопроникновение разных народов.

На обширном фактическом материале была прослежена история взаимодействия религиозных систем. По убеждению Льва Гумилева, человек в своей деятельности руководствуется не идеями, а идеалами, отношением к окружающему миру. Это свободный выбор человека – направлять свои действия на созидание жизни или на разрушение ее, это выбор между Добром и Злом. Отрицательное отношение к миру и природе, его влияние на судьбы народов ученый проследил на протяжении всей истории человечества.

Так был выдвинут принцип биполярности в религиозоведении, по принципу отношения к окружающему миру сгруппированы религиозные системы. Учения, не связанные между собой в пространственных или временных рамках, тем не менее, имеют общее мировоззрение. Это – ненависть к окружающему миру. Антисистема – духовная болезнь на теле человечества – построена на лжи. Антисистемы – это и манихеи, и катары, и богумилы, и тамплиеры, и многие другие, а в современном мире – тоталитарные и террористические организации, прикрывающие античеловеческие цели псевдорелигиозными лозунгами. Лев Гумилев не только

вскрыл причины их возникновения, но и описал методы действия и места образования.

“Зло действует не само по себе, а через влияние на свободную волю людей, не продумывающих свои поступки и следующих по чужой указке, обольщая ложью и прельщая иллюзиями”. Проявив силу воли, человек может войти в антисистему и служить силам разрушения. Выбор между Добром и Злом лежит в полосе свободы. Проявив волю, человек может выйти из антисистемы и пойти путем Истины: “Бог – добр и неповинен в ужасах мира сего, источник же зла – сатана”. Обращаясь к читателям, он приводит слова Евангелия по этому поводу: “передумывайте” (метанойте), что переводится словом “покайтесь”.

В предисловии к Закону Божию Лев Гумилев пишет: “Мир, в котором мы живем, создан Богом единым в трех лицах – Пресвятой Троицей. Первое лицо – Бог-Отец – Творец всего видимого и невидимого. Мир, созданный Богом, Им же и поддерживается, и развивается. К этому же выводу пришли современные физики-космологи, которые истолковали создание мира, как “первоначальный взрыв”, то есть проявление надмирной Силы. Бог не покинул мир, но общается через Свет, который исходит от его первоначального Света... Ради нашего спасения Он воплотился в лице Иисуса Христа, то есть стал человеком. В этом лице Он принял на Себя все тяготы мира: был оклеветан, казнен, но смертью Своею наступил на закон смерти и воскрес, научив нас пути, ведущему к Господу Богу и вечному блаженству”.

Мир сотворен Богом. И наука – это только несовершенная попытка приблизиться к постижению Божественных законов мироздания, к живой тайне материального и душевного мира. Но прежде, чем приоткрыть Льву Гумилеву знание о мире, Господь долго и страшно его испытывал.

Годы тюрем и лагерей, фронты Великой Отечественной и холодной войн он прошел достойно, никогда не жалусь. Знал, что “тайна бытия смертельна для чела земного” и все же стремился к знанию – бесстрашно, бескорыстно, пройдя сквозь испытания, посланные ему Богом. Собственную жизнь он целиком отдал науке, сделав потрясающие открытия. И был вознагражден. Не покоем и благополучием, которых не знал до последнего часа, а знанием мироустройства.

Переживая за судьбу страны, созданной поколениями предков и разрушенной на глазах, он сожалел, что, как ученый, оказался прав. Много лет назад он указывал на возможность этнической катастрофы, но удерживался от предсказаний по поводу будущего России, повторяя: “Все в руке Божией”. А в конце жизни написал так: “В наше время, когда мера грехов наших перешла через край и страна наша находится в состоянии кризиса, только искренний подвиг народа может смягчить промысел Божий и умолишь Его даровать нам спасение от зла мира сего”.

Редакция:

Поместный Собор

Рег. ПИ № 7717214 от 30.12.2003 г.

Издательский комитет ПРЦ

Редакционная коллегия:

Игумен Иннокентий

Игумен Илия Игумен Иоанн

Адрес редакции: 105005.

г Москва, ул. Радио д.12 стр.1,

Издательский отдел

тел. +7 (095) 267-97-75

факс +7 (095) 261-56-07

Адрес сайта ПРЦ в ИНТЕР-

НЕТ: <http://sinodipc.ru>

Макет и верстка: Издат.отдел

ПРЦ Логачёв Александр

Литературный редактор

Чернушкина Надежда

Рукописи не рецензируются и

не возвращаются

Номер подписан к печати 10.3.05 г.

Распространяется бесплатно.

Отпечатано в ЗАО “Красно-

горская типография”