

ПОМЕСТНЫЙ ГОВОР

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

№20 ноябрь-декабрь 2006г.

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

СОБЫТИЯ, ЕПАРХИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПРИХОДЫ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

**СВЯТЕЙШЕГО АРХИЕПИСКОПА МОСКОВСКОГО
МИТРОПОЛИТА ВСЕРОССИЙСКОГО РАФАИЛА
К АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ИНОКАМ И
ИНОКИНЯМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ИСТИННО-
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ СУЩИМ**

Велия есть благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдася в Дусе, показася ангелом, проповедан бысть в языцех, веровася в мире, вознесся в славе (1 Тим 3:16).

Любимые мои!

Приведенный выше первохристианский гимн, воспроизводимый богодухновенным Апостолом, свидетельствует нам о *тайне благочестия* иначе именуемой *тайной веры*, то есть о том, что составляет сокровенную истину, непостижимую для человеческого рассудка, но открываемую Богом во Христе и принимаемую верой. Единственный Сын Бога – Его пречечное Слово был *явлен во плоти*, то есть совершенно воспринял человеческое естество. Это сделало возможным осуществить план Божьего домостроительства нашего спасения, когда человеческому роду, унаследовавшему грех Адамова непослушания воле Божьей, которая одна есть истина и благо, было даровано через веру в Христа вернуться к утраченному богоподобному достоинству в любви к Своему Создателю и друг к другу. Потому и говорится далее об оправдании этого явления *в Духе*. Ибо Дух Святой свидетельствует о Человеке Иисусе Христе как о Сыне Божьем, в Котором открывается Отец и Который, обладая Божественным естеством, стоит превыше ангелов, созерцавшим Его славу. Вместе с тем древний библейский термин *плоть* служит обозначению смертной человеческой природы, в которой Христос пострадал и умер ради искупления наших грехов. Она противопоставляется духовной, то есть не подчиняющейся закону смерти, природе тела, в котором Христос воскрес, став *начатком из умерших* (1 Кор 15:20), что и стало основанием нашей веры и дает нам великую надежду, если останемся верны, на вечное спасение в день славного второго пришествия Христова.

А пока, пребывая в его ожидании, мы совершаем наше церковное дело, продолжая дело тех, кто семь десятилетий тому назад, в 1927 году, когда путем соглашательства с богоборческой властью и обмана церковного общества было разрушено каноническое основание нашей Матери – Православной Российской Церкви вступил в нашей стране на путь исповедания истинного православия. Так же в наступающем году исполняется 70 лет со дня мученической кончины двух великих столпов Истинно-Православной Церкви – митрополитов Казанского Кирилла и Петроградского Иосифа. *Кровь мучеников – это семя Церкви*, учит нас древнецерковное Предание. Теперь по милости Божьей это семя приносит начатки своих плодов, которые, верим мы, станут обильным урожаем будущего церковного возрождения в нашей стране.

Истекшее лето Благодати Господней ознаменовалось для нашей Церкви продолжением ее устройства на незыблемых канонических основах, начертанных в определениях Священного Московского Собора 1917-1918 годов. К несомненным знакам Божьей милости ко всем нам следует отнести долгожданное

освящение соборного храма в Свято-Иоанно-Предтеченском женском монастыре, количественное и качественное прибавление приходов и общин (только за сентябрь под наш омофор пришли не менее 15-ти общин), было рукоположено множество священников и дьяконов.

От всей души, мои любимые – богомудрые архипастыри, пастыри, иноки и инокини и все боголюбивые чада нашей Истинно-Православной Церкви поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Да благословит вас, *нас ради ныне во плоти родившийся Христос-Спаситель*, многими Своими милостями, умножив в нас христианское терпение перед лицом не более чем человеческих испытаний и трудностей и ниспослав нашим душам *мир Божий, превосходяй всякий ум* (Флп 4:7)!
Христос рождается, славите!

†РАФАИЛ, БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
СВЯТЕЙШИЙ АРХИЕПИСКОП МОСКОВСКИЙ,
МИТРОПОЛИТ ВСЕРОССИЙСКИЙ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
2006/2007 ГОДА
ГРАД МОСКВА

Рождественное послание

стр 1

О препятствиях...

стр 2-3

Физики и клирики

стр 4

Непонятное в православии

Образ буди верным

стр 5

Новогоднее слово патриарха Тихона

Крещение Господне

стр 6

Архимандрит Плакида (Дезей) "Смерть побеждена".

стр 7

Проект «Свято-Иоанно-Предтеченский Монастырь»

Международная делегация

Молитва по соглашению

стр 8

О препятствиях, мешающих установлению евхаристического общения между РПЦЗ и Русской Православной Церковью в Отечестве, и их объединению

О единомыслии и разномыслии

В суждениях об установлении евхаристического общения Русской Православной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью в Отечестве много говорится о том, что желаемое евхаристическое общение и последующее объединение должно произойти во имя любви, что только любовь должна стать главным стимулом в этом благом деле.

Еретичествующий прот. Сергей Булгаков в своё время призывал отвергнуть условия единения для всех христиан, основанные на догматическом соглашении и предлагал заострить внимание, — как он утверждал, — не на ереси учений, а на ереси жизни, т.е. разделении, и предлагал “забыться в порыве любви церковной”. Заметим, что такая любовь — любовь не Христова; любовь не евхаристическая; это любовь похоти плоти и еретического экстаза!

Евхаристическая же любовь — это главная действующая сила христианской жизни, это любовь, которая положит живот свой за други своя. Обратим внимание на слова из Божественной литургии и св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста: “Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы”. Этот возглас призывает нас, готовящихся сойтись у единой Чаши с Евхаристическими Дарами, приступить к ней с любовью друг к другу, имея единомыслие между собою; имея единомыслие исповедания нашей веры. Только убедившись в том, что мы единомыслены, вслед за этим утверждаем, что “Христос посреде нас, и есть, и будет”. И далее, только после этого, утвердив своё единомыслие, мы просим у Господа: “И даждь нам едиными усты и едином сердцем славить и воспевать пречестное и великолепое имя Твое...” Следовательно, имея между собой разномыслие, особенно же, если оно касается исповедания веры, если оно прогрессирует к ереси, претендует на догматическую величину, вносит смятение в экклесиологическое или сотериологическое учение Церкви, не соответствует евангельскому духу и святоотеческой традиции, — оно не может объединить нас вокруг Евхаристической Чаши, хотя любовь уже заложена в самом стремлении к церковному единству. Разномыслие же между тремя частями: Русской Православной Церкви: Московской Патриархией (РПЦ МП), Русской Православной Церковью Заграницей (РПЦЗ) и Истинно-Православной Церковью (ИПЦ в катакомбах) за прошедший исторический период возникло много, разномыслий, даже касающихся Символа нашей веры.

С 6-го по 14-е мая текущего года, в городе Сан-Франциско, США, проходил IV Всезарубежный Собор Русской Православной Церкви Заграницей и следующий за ним Архиерейский Собор. Цель этих исторических мероприятий — поэтапное сближение РПЦЗ с другой частью Русской Православной Церкви — Церковью в Отечестве — РПЦ МП. Это поэтапное сближение предусматривает:

- 1) восстановление прерванного евхаристического общения и
- 2) воссоединение двух частей Церкви.

Что же такое евхаристическое общение и каноническое единство?

В истории Церкви было много случаев, когда евхаристическое общение и каноническое единство полностью прекращалось, как между Поместными Православными Церквами, так и между частями единой Поместной Церкви. Это случалось, когда какая-либо часть Церкви зарождала в себе ересь (к примеру, римско-латинство); или ересиархи внутри Поместной Церкви проповедали ересь (ариане, несториане, монофизиты и др.); когда часть Церкви уклонялась в раскол (схизму), — к примеру, “обновленцы”-“живоцерковники”; в самочинное сборище (парасинагогу), — самочинники “липковцы”. В этих случаях, осуждённые еретики и раскольники, полностью отпадали от Церкви. В канонических правилах, на этот счёт, мы встречаем именно три определения отпадения от Церкви — ересь, раскол (схизма) и самочинное сборище (парасинагога).

Однако, историки и канонисты, исследуя нестроения и смуты в церковных обществах, обратили внимание на то, что в Церкви возникают и другие обстоятельства, разделяющие Церковь, при сохранении каноничности её частей. Это случалось, когда в Церкви, в деятельности её иерархии или в богословии, появлялась духовная болезнь, прогрессирующая к ереси, но ещё не провозглашённая ересь, или к расколу (или одновременно), хотя подобные нестроения могли иметь характер и конфликтных ситуаций, и политических пристрастий, и нарушения благочестия, и иерархического авторитаризма, и т.д. В подобных случаях наступало разномыслие в членах, стойкие исповедники станови-

лись “непоминающими”, огораживались, ограждались от нарушителей благочестия, и некоторые авторитетные богословы дали подобным явлениям наименование канонического разрыва или размежевания.

Итак, в Церковь, в которую, по словам св. Иоанна Златоуста, проникала болезнь, когда возникало разномыслие болящей части со здоровой, наступал канонический разрыв или размежевание и временно, до соборного исследования прерывалось евхаристическое общение, но Церковь, хотя и разделённая, до тех пор, пока её часть, болящая духовно, не выздоравливала, или, наоборот, окончательно не усваивала ересь или отпадала в раскол, — оставалась единой Церковью, сохраняла таинства Крещения и Евхаристии, хотя виновные в нарушениях, но пребывающие у власти, по определению VII Вселенского Собора “первенствующие в злочестии”, “растленные в зловерии”, “обольщённые и увлечённые” облекались в клятву, “яко в ризу”, приступали к Святой Чаше перед Богом в соборный суд и в осуждение; их болезнь обращалась на главу их (Пс. 7,17).

По поводу термина “разрыв” профессор В.В. Болотов отмечает, что в III веке между Римской и Африканской Церквями, в результате спора о крещении еретиков “произошёл разрыв, но не схизма”. Не делая оценки богословских работ известного канониста С.В. Троицкого в двух его жизненных периодах, отметим только, что у него есть работа, озаглавленная “Раскол или размежевание?”.

Следовательно, имея между собой разномыслие, особенно если оно касается исповедания веры, если оно прогрессирует к ереси, оно не может стимулировать взаимную евхаристическую любовь, не может объединить верных вокруг единой Евхаристической Чаши. Потому что и ересь, и раскол, и духовная болезнь, прогрессирующая к ереси, расколу или церковной смуте, вызывают нарушение духовного состояния церковного общества, которое должно быть уврачено. “Только по единомыслию познаётся истинная церковь Христова”.

О сергианстве

Комиссии по диалогу между двумя частями Русской Церкви много и даже остро дискутировали по вопросу о декларации митрополита Сергия (Страгородского), совсем не касаясь его личности, а тем более той церковной политики, которая получила название сергианства при патриархах Сергии (Страгородском), Алексие I (Симанском), Пимене (Извекове) и Алексие II (Редигере). Тем не менее, эпоха упомянутых патриархов Московских несёт на себе груз канонических нарушений, отступлений от Предания и соприкосновения с ересью. Мы хотим, вкратце, обратить внимание на ту церковную политику, которая явилась продолжением сергианства уже при патриархе Алексие II (Редигере), т.е. обратить внимание на те канонические нарушения Священного Предания относительно взаимоотношений Церкви и государства после развала Советского Союза, которые стали нормой в Московском Патриархате и которые являются препятствием к установлению евхаристического общения.

Многие умиляются, цитируя новую социальную концепцию Московской Патриархии, оценивая её как документ, перечеркнувший печальную “Декларацию” митр. Сергия (Страгородского), в особенности обращая внимание на слова о “гражданском неповиновении” в случае ущемления прав Церкви, но не обращают внимания на практическую сторону политической деятельности МП и даже на то, что социальная концепция МП почти слово в слово совпадает с социальной концепцией иудаизма в России.

Действительно, Церковь должна быть лояльна к государству, в котором проходит её жизнь. Заметим, что лояльность предполагает добрые взаимоотношения между Церковью и государством, даже формы некоторого сотрудничества, например в социальной сфере. Однако, Церковь ни в коем случае не должна быть рычагом государства в его внутренней и внешней политике. В тоталитарном советском государстве Церковь, получая некоторые льготы, была обязана поддерживать внутреннюю и внешнюю политику, то ли на уровне газетных интервью в целях дезинформации общественного мнения, а по сути — лжесвидетельства; то ли в международных кампаниях, в сборах подписи под “Стокгольским воззванием”, в “защите мира”, то ли в проведении тех или иных мероприятий, скажем в блокировке не выгодных режиму документов, к примеру, осуждение коммунизма в международных, даже экуменических (sic!) организациях и т.д. и т.п. Не будем отрицать того, что всё это

происходило хоть и по указанию “внешних”, но выполнялось, тем не менее, “не за страх, а за совесть”. В результате высшая церковная иерархия МП стала частью советской номенклатуры, усвоив её жизненные правила — правила двойного стандарта, а также нравственные нормы, стала частью советской системы.

Таким образом, сергианство, как экклесиологическое течение, возникшее внутри Русской Церкви в Отечестве (исключая Истинно-Православную Церковь в “катакомбах”), произвело расселину в ограде Церкви, введя в неё “внешние” богоборческие силы, особенно в подборе кандидатов церковной иерархии (Пр. 3, VII Вселенского Собора; 30 Апостольское правило) и перемещения архиереев по указанию государственной власти. Сергианство нарушило церковное предание. Произошла, как пишет исследователь, “некая новая уния с неверием, сопряжённая с учреждением совершенно антицерковных катакопов. Это скрытая форма арианства — политического”. Будущий Всероссийский Поместный Собор должен раз и навсегда осудить деятельность митр. Сергия (Страгородского), положить предел о разговорах о его исповедничестве, о его возможной, даже, канонизации, и осудить как ересиарха и раскольника.

Однако коммунистический режим пал, распалась советская империя, а на её просторах образовалось несколько постсоветских государств. Но декларируемая лояльность Православной Церкви утвердилась в этих государствах не на принципах лояльности, что провозглашает социальная концепция, отделения Церкви от государства, что провозглашают законы этих государств, а на принципе прогосударственной церковной политики служения иерархии партии власти, получившая у многих исследователей наименование неосергианства, т.е. продолжения церковной политики самого сергианства в бывшем коммунистическом государстве, но принявшего новые формы.

Например, в Украине, во время президентских выборов, священники Украинской Православной Церкви юрисдикции МП в храмах, когда верующие после литургии подходят к кресту, призывали: “Голосуйте за кандидата от власти”, называя фамилию кандидата; с общественных трибун, в присутствии многочисленных слушателей, звучали призывы голосовать за представителя партии власти. В храмах складировали агитационную литературу; была составлена даже литургическая молитва. Самого высокого пика достигла предвыборная пиар-кампания с участием духовенства во время парламентских выборов. Представители иерархии, клира и монашествующих баллотировались от бывшей партии власти и прошли депутатами в областные и городские администрации.

Таким образом было кощунственно нарушено божье правило Святых Апостолов, которое провозглашает: Епископ или пресвитер, или диакон да не принимает на себя мирских попечений. А иначе да будет извержен из священного чина” и 81 Правило Святых Апостолов, которое также провозглашает: “Не подобает епископу или пресвитеру вдаваться в народные управления, но неопустительно быть при делах церковных. Или да будет убеждён этого не делать, или да будет извержен”.

Руководством Московского Патриархата до сих пор не признана канонической третья часть Русского Православия в Отечестве — Истинно-Православная Церковь (в “катакомбах”), которая в течение десятилетий противостояла богоборческому режиму и засвидетельствовала своё стояние сонмом новомучеников и исповедников, и которая подвергалась клевете и каноническим прещениям. Некоторые её иерархи до сих пор не канонизированы, и наоборот, канонизированы те, кто являлся нарушителем церковного и монашеского благочестия. В этом вопросе нет единомыслия.

Об объединении

Принятый Архиерейским Синодом Акт об объединении не соответствует духовной свободе РПЦЗ, особенно в том пункте, в котором говорится о избрании её епископов. Патриарх может только утвердить кандидата в епископы, но не должен иметь права вето на его избрание. Здесь, прежде всего, необходимо учитывать, что РПЦЗ рассеяна по всему миру и её бытие проходит в странах с различными политическими системами, и здесь всегда могут иметь место политические мотивы. Вспомним печальную историю с требованием подписки о лояльности к советской власти.

Частью Священного Предания Святой Кафолической Церкви являются, во-первых: правила Святых

О препятствиях, мешающих установлению евхаристического общения между РПЦЗ и Русской Православной Церковью в Отечестве, и их объединению

Апостолов, правила и определения Вселенских и некоторых Поместных Соборов, а также, наряду с мученическими актами и творениями древних Отцов и Учителей Церкви священные времена — посты, дни воскресные и праздничные, пасхалия, священные действия — богослужения и обряды. Поскольку образ освящения времён и совершения священнодействий изложен в богослужебных книгах, то сюда же относятся богослужебные книги и церковные чинопоследования.

Мы сталкиваемся с беспрецедентным игнорированием Священного Предания Церкви — святых канонических правил — святых канонов, хотя VI Вселенский Собор во веки веков постановил: “Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять, или отменять, или кроме предложенных правил, приимати другие, с подложными предписаниями составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовати истинно”.

Выдающийся богослов XX столетия Иустин Попович пишет: Святые каноны — это святыя догматы веры, применяемые к деятельной жизни христианина, они побуждают членов Церкви к воплощению в повседневной жизни святых догматов — солнцезрачных небесных истин, присутствующих в земном мире благодаря Богочеловеческому телу Церкви Христовой”.

Не так мыслят, а точнее, разномыслят с нами некоторые богословы. Так, известный канонист Московской Патриархии считает, что если каноны отмене не подлежат, — как это, например, считают вожди некоторых раскольнических парасинагов, которые создают “свои каноны”, придумывают теории “временности канонов”, их деление на догматические и исторические, — этот канонист утверждает, что: “это не значит, что нормы, установленные в них, абсолютно неизменны”. Так возникает отступническая от Священного Предания теория “изменяемости канонических правил”.

Высшая иерархия РПЦ МП состоит в евхаристическом общении с Финской церковью, не говоря уже о Поместных Церквях, перешедших на новоюлианский календарь. У нашей же Церкви есть евхаристическое общение со старостильными Православными Церквями Греции, Болгарии и Румынии и не может быть общения с Церквями, совершающими богослужение по григорианскому и новоюлианскому календарю. Это апостасийное отступление, и в связи с этим, вспомним недавнее. Свящ. Синод РПЦ МП в 1967 г. выносит следующую постановление: “Имея в виду практику древней Церкви, когда Восток и Запад (Рим и азиатские епископы) праздновали Пасху по-разному, сохраняя полное молитвенно-каноническое общение между собой, принимая во внимание опыт Православной Финляндской Церкви и наших приходов в Голландии, а также исключительное положение прихожан храма Воскресения Христова среди инославного мира, разрешить православным прихожанам, проживающим в Швейцарии и находящимся в юрисдикции Московской Патриархии, совершать неподвижные праздники и праздники Пасхального круга по новому стилю”. Это постановление входит в противоречие с определениями 1-го и 4-го Вселенских Соборов и 7-го Апостольского правила. В 1997 г. это постановление было отменено и было заявлено: “Вопрос об изменении календаря в нашей Церкви не стоит”.

24 августа 1982 г. Синодальная Комиссия МП рассмотрела проект “Календарный вопрос, его учение в свете решений Первого Вселенского Собора о пасхалии и изыскании путей к восстановлению совместного действия церквей в этом вопросе”. В этом документе говорилось: “Но у Церкви имеется ещё и своя особая причина, побуждающая в компетентных вопросах календаря и канонов деятелей Церкви считать решительно невозможным сохранение юлианского календаря в практике церковной на вечные времена”. Отсюда выводы:

I. “Следует признать в принципе необходимость перехода Православной Церкви на исправленный календарь. Лучшим вариантом такого календаря надо признать календарь, предложенный Православным совещанием 1923 года.

II. Следует признать в принципе необходимость перевода православной пасхалии на этот календарь.

III. Признание в принципе необходимости такой календарно-пасхалической реформы отнюдь не означает необходимости немедленного введения её в жизнь. В этом деле требуется большая осмотрительность, ввиду трудностей, которые календарная реформа может встретить в отдельных Поместных Церквях. В частности, во избежание новых расхождений, следовало бы воздержаться с переходом на исправленную пасхалию до того, как все Православные Поместные Церкви переведут на ис-

правленный календарь свои месяцесловы”.

Значит вопрос, всё же стоит, и дело всё только во времени... В этом, тоже, налицо разномыслие.

Один из богословов, и вполне правильно, называет юлианский календарь иконой времени. Новоиконоборческая смута, повторяя методы борьбы иконоборцев против иконопочитателей, направляет теперь свои силы против иконы времени — против юлианского календаря. С каким ожесточением иконоборцы эпохи Седьмого Вселенского Собора уничтожали святыя иконы! С каким ожесточением гонители Российской Церкви уничтожали святыя иконы, изымали их из храмов и монастырей! Но с какой тонкой лестью, а иногда и с физическими гонениями против защитников юлианского календаря современные иконоборцы пытаются, по словам Преосвященного Иннокентия (Фигуровского) “изъять из сокровищницы церковной одну из великих её ценностей...”

Об экуменизме

Девятым членом Никео-Цареградского Символа Веры мы исповедуем нашу веру “Во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь”, но в “Определении Юбилейного Собора Русской Православной Церкви” “Об основных принципах отношения Русской Православной Церкви к инославиям”, которое является соборным программным документом, (т.е. провозглашённым с церковного амвона), рекомендуя клирикам и мирянам РПЦ МП и её частей в странах СНГ и Зарубежья “руководствоваться им при участии контактов с инославными” утверждает, что римско-латинское вероисповедание “является Церковью, в которой сохраняется апостольское преемство рукоположений”. Сюда же можно отнести и документы, подписанные МП, относительно церковного “сестричества” и “второго лёгкого”, т.е. Баламандские документы. Отметим, что церковное каноническое право не знает такого определения как инославные. “Христиане”, исповедующие веру в Святую Троицу и Богочеловечество Господа Иисуса Христа, но не принимающие других догматов Церкви, именуются иноверными; верующие же языческих религий обозначаются как неверные. В этом вопросе, как видим, единомыслия нет. Русская Православная Церковь Заграницей, её иерархи, клирики и мирян с уважением относятся к верующим различных религий и вероисповеданий, но Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью признают только Кафолическую Православную Церковь и не могут быть в молитвенном общении с к ней не принадлежащими.

Кстати, об апостольском преемстве и связанном с этим наименованием “Церковь”. Да, “апостольское преемство имеет большое значение. Вот Дух Святой там, где апостольское преемство”, — говорил ныне прославленный в лике святых Болгарской Старостильной Церковью Святитель Серафим Софийский (Соболев). “Но историческая непрерывность имеет и богословский смысл, — было отмечено в Деяниях Совещания глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в 1948 г., — т.е. она относится и к области веры, истины которой, прежде всего, являются откровением Святаго Духа, невидимо руководившего Вселенскими Соборами при определении догматов. Согласно учению Святых Отцов, сущность апостольского преемства состоит в продолжении апостольского предания, так что все, каким бы то ни было образом (впад в ересь или схизму) отделившиеся от Церкви, лишаются благодатных даров Святаго Духа и утрачивают одновременно с апостольским преемством в учении и преемственность священства”.

Отношение Церкви к крещению в некоторых еретических обществах, которое совершается в них во имя Святой Троицы троекратным погружением вовсе не означает того, что Церковь признаёт их крещение крещением “единым во Христе”, а только признаёт благодатной Божией помощью, благодатью обращения ко Христу, покаяния в прежних грехах и способность ощутить действие евангельского благовестия. Их крещение совершается без участия Святаго Духа мирскими людьми, не имеющими священнической харизмы, и они, исповедуя Святую Троицу и Богочеловечество Господа Иисуса Христа, отвергают догмат о Церкви и многие другие её догматы, в силу чего являются еретиками, т.е. “христианами-еретиками”. Спасительным крещением может быть только в Церкви, в соединении с Таинством Миропомазания и Святаго Причастия, что и совершает Церковь при присоединении к ней приходящих из еретических обществ. Крещение в еретических обществах является признанием его только при присоединении еретиков к Православия: каким чином принимать в Церковь отпадших от

неё.

Необходимо сказать несколько слов о членстве как целого ряда Поместных Православных Церквей, так и РПЦ Московской Патриархии, (которая состоит с этими Церквями в евхаристическом общении), в так называемом “Всемирном совете церквей”, объявившем, что “полное братство христианского совета в принципе обладает большей церковной реальностью, чем отдельные Церкви”?

“Православные экуменисты” приняли итоговый документ Консультации православных богословов в Новом Валааме (Финляндия) о применении апостольской веры “к новым историческим условиям и требованиям современности”, забыв, возможно, то, что Церковь Христова “навсегда одна и та же, а не та, которая подвергается изменениям в зависимости от текущего времени”, что святыя Отцы Вселенских Соборов “не упускали ничего, повидимому и самых малых частных, для благоустройства Церкви, для внутреннего её утверждения и ограждения от всевозможных и случайных колебаний, не для своего только времени, но и на последующие времена”. Они присутствовали на богослужении в Сантьяго-де-Компостела конференции по вере и церковному устройству. “На этой службе делегаты конференции — протестанты, католики и православные — подтвердили и отпраздновали в литургической форме (так называемая Лимская литургия, — прим. прот. В.А.) главное достижение экуменического движения: всё большее признание Церквями крещения, совершённого в каждой из них, как “единого крещения во Христа”; на этой “литургии” все присутствующие исповедали, что “веруют в Святаго Духа”; (православные проигнорировали догматическую формулу Никео-Цареградского Символа Веры (его 8-й член). Нам не известно, присутствовали ли там иерархи РПЦ МП или нет, но дело, даже, не в этом. Там присутствовали православные (представители Автокефальных Православных Церквей), с которыми высшая иерархия РПЦ МП состоит в евхаристическом общении.

Известно, что глобальной деятельностью Ассоциации Мировой Конституции и Парламента (АМКП) является на тайном плане оккультных обществ создание нового мирового порядка. Заметим и то, что “организацией, которая сотрудничает с Ассоциацией мировой конституции и парламента Айсли, является Всемирный совет церквей (ВСЦ). Синтия Ведель, президент ВСЦ с 1975 года, является почётным деятелем Временного Мирового Парламента. Это, быть может самое ясное доказательство существования тайных планов ВСЦ”... “ВСЦ пытается “объединить” христианство только для того, чтобы ввести его в Новый Мировой Порядок”, чему способствует “Идея фальшивого мирового межконфессионального единства, которое провозглашается сегодня Всемирным Советом Церквей”.

Ещё в 1982 г. Александрийский патриарх Парфений назвал ислам “религией Великого Бога и его апостола Мухаммеда” (27). На саммите религий, проходившем в Москве летом текущего года было объявлено, что у христиан (в том числе у римо-латинян), иудеев и мусульман — один Бог и одна этика! С этим были согласны: православный митрополит, католический кардинал, раввин и мулла.

Мы должны продолжать диалог, открытый и прозрачный, без ненужного ускорения, пока не достигнем единомыслия по всем имеющимся вопросам. Диалог, с участием в нём не только Комиссий, но и всех чад церковных — иерархов, клириков, богословов и мирян. Так мы должны дойти до Всероссийского Поместного Собора всей Полноты Русской Православной Церкви, над учреждением Предсоборного Присутствия которого уже необходимо работать, и только на этом Соборе должно произойти избрание единого Предстоятеля Русской Православной Церкви и объединение, в случае единомыслия, обеих частей Русской Православной Церкви. В случае же вступления в евхаристическое общение какой-либо части иерархии и духовенства РПЦЗ с РПЦ МП в состоянии разномыслия, а тем более их объединение, — это будет означать, что часть РПЦЗ приняла все те отступления от Священного Предания Православной Церкви, которыми болеет в настоящее время иерархия РПЦ МП и тех Поместных Православных Церквей, которые стоят на новой, не святоотеческой экклесиологии, а на так называемом “экуменическом богословии”. Все мы должны хорошо понимать, что сейчас решается не только дальнейшее бытие Русской Церкви; без преувеличения можно сказать, что сейчас решается будущее бытие Вселенского Православия на историческом фоне догматизирующейся апостасии.

Настоятель Свято-Алексеевского прихода г. Одессы (РПЦЗ) Протоирей Валерий Алексеев.

Физики и клирики

Может ли физик-ядерщик поверить в существование Бога, а чиновник поменять коридоры власти на монашескую келью?

Сергей Тарасевич в прошлом — физик-ядерщик. Работал в Институте физики высоких энергий, потом в Институте теоретической астрономии РАН. В начале 90-х ушел в политику. Анатолий Собчак назначил Тарасевича главой одного из районов Санкт-Петербурга. Позже Тарасевич занял пост руководителя миграционной службы Петербурга и Ленинградской области. Ныне он — отец Александр, монах Александро-Свирского монастыря.

— Почему вдруг человек, занимавший высокие посты, решил уйти в монастырь?

— Это не было результатом видения, какого-то озарения. Все происходило постепенно. В школе, в университете я был совершенным атеистом. Более того, — и мне теперь стыдно за это, — я посмел укорять свою маму в том, что она пела в хоре Спасо-Преображенского собора в Питере. По окончании школы моя дочь пришла в монастырь, стала послушницей. Мне было интересно ее понять. Я стал читать соответствующую литературу, ходить в церковь. Я стал задумываться.

— Но вы же физик — то есть по определению материалист.

— Я физик по образованию, и мне это очень помогло. Я привык верить тому, что существует мир, не видимый глазу. Существуют элементарные частицы, которые ведут себя не совсем так, как положено в этом мире. Частица может быть волной. В нашем мире трудно представить, что когда футболист ударяет ногой по мячу, то мяч вдруг превращается в сноп света и улечивается. Свою нынешнюю жизнь я расцениваю как своеобразное исследование, но сопряженное со служением. Для меня это идеальное сочетание.

— Что было самым сложным в начале новой жизни в монастыре?

— Ничего особенно сложного для меня не было. Наоборот, что касается повседневного уклада жизни, то для меня это было послаблением: не надо было заботиться о том, что будет на завтрак, обед, ужин. Все это здесь есть. Есть сложности внутренние, сложности постижения, но это тоже для меня не новость. Я привык к этому в исследовательской работе. Там тоже были попытки поиска истины. Но рано или поздно возникает вопрос о смысле существования. Вот тогда, мне кажется, невозможно не прийти к вере, не поверить в Бога. Так же, как трудно не поверить, что существование человечества — просто череда бессмысленных рождений и смертей. И тогда понимаешь, что жизнь на земле — это подготовка к другой жизни.

— А вот говорят, что человеку мыслящему, интеллигентному легче не верить, чем верить.

— Я считаю, что, наоборот, легче веровать, чем не веровать. Не будем говорить об интеллигентности — это деликатное понятие. Но ученому легче думать, что Бог есть, чем его нет. Потому что ученый видит красоту мира, который он познает. Изучая физику, поражаешься красоте законов, в ней существующих. И начинаешь думать о том, как мала вероятность того, что такая стройная система появилась сама по себе.

— Монастырь — это же масса самоограничений, аскезы, умерщвление плоти. Это так?

— Монастырь не тот, что в прежние времена. Сам мир уже не тот, каким был даже в двадцатом веке, не говоря уже о девятнадцатом. Если бы мы пытались воссоздавать монастырскую жизнь прошлого, мы бы лукавили. Это было бы погоней за утраченным временем.

— Что же тогда в монастыре происходит?

— Жизнь в монастыре довольно интенсивна. У нас в обители бурно идет реконструкция. Монастырскими силами строятся несколько храмов по области. Монастырь и вообще монашеская жизнь — это не уход от мира, в том смысле, чтобы забыть о нем. Это уход для воссоздания мира. Ведь мир рассеивает, а монастырь позволяет человеку сосредоточиться. Здесь, в монастыре, нет суеты. В монастыре существует жизнь внешняя, связанная в основном со строительством. И есть жизнь внутренняя, может быть, не такая эффектная, как в прежние времена, когда люди уходили в затвор, давали обет молчания. Но самое главное — это стремление к познанию Бога. Принято иногда считать: монахи в монастыре спасают свою душу. Ничего подобного. Человек призван для того, чтобы спасти весь мир через собственную жизнь, отданную как благодарность

Богу за его творение.

— Какие у вас теперь обязанности?

— Поскольку у меня водительские права, то я водитель при монастыре. Как я это называю, алтарник-водитель. Езжу со священником на службы в соседние храмы. Как человек, в прошлом посвященный в светские дела, я отвечаю за энергоснабжение, за пожарную безопасность обители. Решаю некоторые административные вопросы, связанные с общением с внешним миром. Хотя это не было моим желанием. Мне-то как раз хотелось отвлечься от тех обязанностей, которые когда-то мне были привычны. Но этим необходимо заниматься для пользы общего дела. Поскольку миграционные вопросы мне знакомы, то занимаюсь регистрацией прибывающих сюда людей. Людейнопольская служба меня знает с тех времен. Нам легче решать определенные вопросы.

— Сколько вам было, когда вы пришли в монастырь?

— Пятьдесят семь. Это не тот случай, когда человек уходит в монастырь в результате жизненной катастрофы. Все было с точностью до наоборот. Но все устроилось так, что я мог себе это позволить: у меня уже не было маленьких детей, которых надо было нянчить; у меня умерла собака, которую я очень любил, и она меня любила. Была свобода выбора: уйти или остаться. Каждому Господь дает свой путь и создает соответствующие условия. Человек только должен увидеть это и понять. До некоторых пор я просто не замечал того, что Господь давал мне. Считал, что это мои свойства и качества, заслуги и завоевания. И в определенный момент я понял, что все это сделал не я.

— Прошлая жизнь воспринимается теперь как неправильно прожитая?

— Нет. Наоборот. Я считаю, что все полезно. Все каким-то образом потом используется. Мой опыт дает мне возможность быть полезным в каких-то случаях монастырю и для понимания некоторых духовных вещей. Нет такого ощущения, что жизнь была прожита зря, вычеркнута. Важен конечный результат: есть плод или нет его.

— Ваш путь был рассудочным — это хорошо?

— Да, рассудочным. Хотя это не лучший путь, потому что возникает масса соблазнов. Можно соблазниться восточной религией. Многие люди проходят через это. И я тоже в свое время, занимаясь каратэ, интересовался этим. Но познание Истины, что является основной целью рассудочного человека, как раз и дает Православие. Не вообще христианство, потому что христианство распалось на множество конфессий, а именно Православие. Здесь — квинтэссенция, здесь свет Истины. Человек жаждет увидеть этот свет. Он рожден жаждущим. Ему все время подсовывают сладости, вкусности. А на самом деле это все — те самые Е-223, Е-145 и т.д., то есть пищевые добавки. Сложно сразу найти натуральное. Написано, что весь мир — евхаристическое вещество в космической евхаристии. Мы на евхаристию приносим хлеб и вино, которые освящаются и становятся телом и кровью Христа Спасителя. А Господь создал человека как священника для служения этой космической евхаристии. Весь мир должен прийти через эту евхаристию к Богу. Вот для чего создан человек. И это есть только в православии. У протестантов, например, достаточно верить, и ты будешь спасен. А весь мир как бы и ни при чем.

— Вам не кажется, что происходит подмена веры обрядностью? То есть внешняя форма выхолащивает содержание.

— Да, это очень часто происходит. Люди с опущенными головами молятся, поклоны бьют перед иконами. А на самом деле это не имеет никакого отношения к вере. «Нормальная» вера — это когда православные еще и улыбаются. Сейчас в церкви многие ропщут на то, что, например, батюшка пьет. Или архиерей занимается ублажением своих причуд. Все это есть. Церковь, которая на Земле, — это не та церковь Христова, которая не от мира сего. Это лишь ее земное отражение. Поэтому ей присущи такие же пороки, как и любому другому человеческому сообществу. И в этом смысле мы сейчас переживаем кризис. Можно предположить, что кризис возник из-за внезапно случившегося «бума» церкви: строятся новые храмы, образуются приходы. Вы посмотрите, что делается в этих приходах. В одних идет борьба с ИНН, батюшка с амвона увещевает не получать ИНН, паспорт. Что это? Это мракобесие. Это не имеет никакого отношения к вере. В другом случае — недавно прочитал — батюшка берет на себя странные сомнительные обязанности. У кого-то из прихожанок болит па-

лец. И батюшка советует приложить палец... Куда бы вы думали? К покойнику. Безумные вещи. Кризис налицо. У нас не хватает духовенства, которое могло бы служить духовным своим чадам душеполезными советами. Но советы не должны касаться мирских дел — того, где построить дом, где раздобыть деньги на пропитание и т.д.

— Распространено мнение, что РПЦ в современном мире — это по сути своей бизнес. Вас это не пугает?

— Да, многие люди в церкви занимаются бизнесом. Но это именно люди занимаются бизнесом, а не церковь. Многие вещи извращены сейчас и в нашем понимании, и в наших действиях. Извращено понятие того же священства. Что такое священник? Это человек, который представляет молящихся, людей, собравшихся в храм на общую молитву. Ведь церковь — это собрание равных людей Божиих. А получается у нас так: люди в храме стоят по одну сторону алтарной завесы — это миряне, а те, кто по другую сторону, в алтаре — это посвященные. Между ними существует стена, которой не было в первые века. И получается, что священник служит, а миряне смотрят, оценивают — как он подает возглас, красиво ли поет хор...

— Театральное действо.

— Да. То, что возникло при Константине Великом. Это мистерия. Это приспособление церкви того времени для привлечения народа. Уже невозможно было молиться так, как делали это первые христиане. А сейчас помимо приспособления действительно необходимого происходит и извращение.

— Каким образом человек рациональный, трезво мыслящий, может принять за истинность чудеса, описываемые церковью?

— Критерием истины является практика. Казалось бы, материалистическая формулировка. Но, на самом деле, это справедливо и для духовного мира. Существует духовная практика. Только она несколько иного сорта. Мы говорим о вещах, которые не могут быть доказуемы логическими посылками нашего мира. Поэтому и практика другая — духовная. Практика, связанная с коллективным разумом отцов, соборов. Евангелие — это не только книга мудрости. Мудрых книг много. Это Божественная книга. Это откровение. Потому что она писалась евангелистами под действием Духа Святого. Точно так же, как разрешались проблемы, связанные с догматами церкви. Борьбой с ересью, допустим. Собирался Вселенский собор, и после молитвы, обращения к Богу, Господь вразумлял собравшихся Духом Святым для принятия правильного решения. Если подходить с этой стороны, то тогда мы поймем, что такой метод доказательства тоже основан на практике. Этим методом только и можно доказать существование Бога.

— То есть материальных доказательств быть не может?

— Человек, который не верит в Бога, может отвергать это. Тогда, пожалуйста, пусть он предъявит доказательства обратного. Что тоже невозможно. Если, допустим, говорить о науке, то в каждой науке есть свои методы познания, свои теории, приборы. Мы не можем с помощью только химических процессов описать строение живой клетки, объяснить все и понять. Тем более мы не можем языком науки описать жизнь духовную. Речь идет не о галлюцинациях, а ином сорте опыта, который столь же реален, как и опыт физический.

— Для которого нужно определенное состояние сознания.

— Нужна вера, всего-навсего. Религия существует, наверное, столько же, сколько существует человек. Христианству уже две тысячи лет. Если бы это была галлюцинация, вряд ли бы она повторялась с таким постоянством. Во всяком случае, трудно такое предположить.

— В монахе остаются человеческие страсти?

— Конечно. Люди остаются людьми. Бывают даже какие-то конфликты. Но эти конфликты стараются сразу загладить, просить друг у друга прощения. И это главное. Задача ведь не в невозможном. Не в том, чтобы стать ангелами. А бороться со своими грехами, со своими страстями. Как Осипов в своих лекциях говорит о том, как бросить курить: «Ну, начните хотя бы с того, что откажитесь от одной сигареты в день». Так и в нашей жизни. Надо хоть в чем-то себе отказать. Хотя бы один раз в день возьми и откажись от одной сигареты. Потом два раза. Потом, может быть, вообще бросишь и начнешь новую жизнь! Жизнь монаха — это борьба со страстями.

Непонятное в православии

Мы продолжаем рубрику, «Непонятное в Православии», к сожалению тема эта не самая обсуждаемая на нашем форуме. Но мы смеем надеяться, что со временем посетители нашего сайта будут гораздо активнее общаться на тему христианства и православия. Как и прежде наши «совопросники» пользуются псевдонимами (nick-name).

На вопросы отвечают: священник Дионисий и Николай Державин под псевдонимом - Никола.

Shadows Что означает приставка «схи»?

Чем отличается инок от монаха?

Если можно, то вкратце поясните, чем каждый занимается, какие отличия или это просто иерархия подчинения?

Как происходит повышение и зависит ли оно от желания?

Как правильно называть «сан», «звание»?

священник Дионисий I. Приставка «схи» относится только к монашествующим. Это самая высшая степень удаления от мира.

II. В монашестве существует следующая система степеней «посвящения» (слово «посвящение» я написал в кавычках, потому что оно относится больше к таинству священства, степень которого повышается независимо от степени монашества):

1. Бельцы и трудники - не имеют монашеского пострига и имеют хозяйственные послушания при монастырях.

2. Послушники - можно назвать это первой степенью монашества: имя у них ещё мирское, но они уже имеют благословение на ношение подрясника и послушания у них в основном в храме.

3. Иноки (рясофорное монашество) - здесь уже имеется постриг, меняется имя, даётся обет безбрачия. Иноки носят рясу и клобук (камилавка с наметкой). Инок может быть рукоположен в священный сан, вплоть до епископского.

4. Мантийные монахи (малая схима) - При постриге в эту степень даются все монашеские обеты, снова меняется имя. Мантийные монахи называются так потому, что носят мантию.

5. Великая схима - последняя наивысшая степень монашества, обычно её принимают «страха ради смертного». Ещё её называют великий ангельский образ, что свидетельствует о стремлении к равноангельному житию принимающего великую схиму.

III. В монастырь люди приходят по собственному желанию, но там они уже вверяют свою жизнь игумену или духовнику. Не зря в монашестве существует столько степеней «искуса»: если человек не выдержал послушания трудника, то он точно не сможет быть схимником.

IV. По поводу последнего вопроса - наверное имеется в виду, как правильно обращаться к разным священнослужителям.

Если вы назовёте любого священнослужителя «отец», вы не ошибётесь.

Лишь архиереев принято называть «владыко», в неслужебное время их можно отличить по панагии.

Существует и система официального обращения к священнослужителям:

1. К дьяконам и протодьяконам (архидьяконам) - ваше благовеслие и ваше высокоблагочестие.

2. К иереям и иеромонахам - ваше преподобие.

3. К протоиереям, игуменам и архимандритам - ваше высокопреподобие.

4. К епископам - ваше преосвященство.

5. К архиепископам и митрополитам - ваше

высокопреосвященство.

6. К предстоятелям автокефальных церквей - ваше блаженство.

7. К патриархам - ваше святейшество.

Shadows Для чего используются четки и в чем разница между большими и малыми четками?

Никола Четки используются для подчета многократно произносимых молитв.

Не надо понимать это как шаманизм какой то или мистику.

Просто очень удобно когда например непрерывно молишься Иисусовой молитвой, чередовать её с другими молитвами через каждые 10 раз. Для Иисусовой молитвы достаточно 11 бусин: 10 малых и 1 большая (или наоборот), для Богородичного правила используют четки на 55 и на 165 бусин. Хотя я ношу четки в виде кольца на пальце, точнее кольцо в виде четок, приобрел в кафедральном Католическом соборе в Москве, мне 10 зарубин и 1 креста на кольце хватает.

Мирянин Зачастую люди видят перед собою путь, который (они это чувствуют) приведет их к тому, чего они пока толком не понимают, но к чему стремится их душа. Путь этот труден. Он и не может быть легким, поскольку стоит лишь ступить на него - и лукавый (для непонятливых - нехорошая энергия) будет создавать массу приград, проблем и искушений, дабы увести человека от пути к Богу. Он труден и, поначалу, возможно, не совсем понятен, но идя по нему человек неизбежно совершенствуется. Совершенствуется духовно. И чем больше он напрягается, чем больше усилий прилагает для продвижения вперед, для понимания, тем духовно сильнее он становится. Ведь всякому понятно, что развивается то, что работает. И чем больше ты напрягаешься, тем большую пользу получишь. Но, к сожалению (или к счастью), материальная сущность человека такова, что трудности его пугают. Если есть возможность не напрягаться, то, собственно, зачем? Ведь гораздо легче расслабиться. Это очень просто. Достаточно всего лишь не напрягаться, не затрачивать энергию. Это, в моем понимании, благодатная почва для любого греха. Для непонятливых - природа не терпит пустоты: сам не наполняешь свою душу той «энергией», которую считаешь нужной (а душа сама знает что Богу угодно), то уж «нехорошая энергия» сама заполнит вакуум.

И человек понимает (чувствует), что напрягаться надо, что идти надо, но путь-то трудный. «Я бы пошел, если бы было полегче, попроще.»

И человек начинает упрощать, облегчать, при этом находя массу оправданий своей слабости. Уж это мы все умеем с детства и владеем сим искусством в совершенстве. Желание облегчить и упростить - основная (по моему мнению) причина, повлекшая за собой отвращение от древа православия ряда конфессий.

Но, простите, Вы уж если собрались делать, то делайте, как надо, а иначе может получиться не то, что хотелось бы вначале.

Не надо благоустраивать дорогу ведущую в «узкие врата».

священник Дионисий Путь в «узкие врата» невозможно «благоустроить» - им можно следовать, его можно сократить, но с него можно и свернуть, можно идти в противоположном направлении. Он насколько труден, настолько и прост.

Прост, если следовать за Христом и исполнять Его заповеди.

Труден, или даже невозможен, если следовать за преимуществами мира и потакать собственным страстям.

Образ буди верным

29 сентября, по благословению Святейшего Рафаила, Архиепископа Московского и Всероссийского, за Божественной Литургией преосвященным Павлом, епископом Карельским была совершена иерейская хиротония священнодиакона Георгия (Митрошина).

На протяжении 10 лет о.Георгий совершал различные церковные послушания: от чтеца до иподиакона. По благословению преосвященного Павла окончил Саранское духовное училище и служил псаломщиком в различных приходах вплоть до диаконской хиротонии в день Святой Пасхи, совершенной Святейшим Владыкой Рафаилом.

Духовным приоритетом во всякой деятельности Церковной для всякого клирика по разумению святых отцов является и есть Образ Христов, и следовательно во всех делах пастыря мы должны обнаруживать Любовь Христову; которая не заслоняет прочих качеств необходимых пастырю, но освящает их, - таково видение пастырского служения, преподанного мною о.Георгию при приготовлении его к священству.

26 ноября 2006 года на Божественной литургии в храме архангела Рафаила святейшим архиепископом Московским, митрополитом Всероссийским, Председателем Священного Синода Истинно-Православной Церкви Рафаилом был рукоположен во священники Пеняев Николай Павлович).

Пеняев Николай Павлович родился в 1946 году в д. Знаменка Подмосквового района Республики Башкортостан, в многодетной православной семье. Благочестивые родители окрестили ребёнка в Кресто-Воздвиженской церкви с.Воздвиженка Туймазинского района Башкортостана.

Старший брат Николая Петровича Василий был священником, а после смерти жены принял постриг с именем Тихон. Имея такой пример в собственной семье, Николай Петрович, проработавший 44 года на производстве, много трудился и на духовной ниве, постоянно помогал церкви. Эта помощь со временем плавно перетекла в служение, которое стало главным в духовной жизни Пеняева Н.А.

Иерей Пеняев Н.А. направлен на служение в храм Архангела Михаила в Республике Башкортостан.

В день отдания праздника Введения во Храм Пресвятыя Богородицы 8 декабря 2006 года, за Божественной литургией в храме архангела Рафаила, Святейший Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский Рафаил, рукоположил в сан пресвитера диакона Иоанна Карманова. Священник Иоанн, по просьбе прихожан храма Рождества Христова, что в с. Старокостево Бакалинского района, Республики Башкортостан, направлен на служение в этот храм в качестве настоятеля.

НОВОГОДНЕЕ СЛОВО

патриарха Тихона, сказанное им в храме Христа Спасителя в Москве перед началом новогоднего молебна 14 января 1918 г. (по новому стилю).

Св. Тихон, Патриарх Всея Руси.

Новогоднее слово новомученика патриарха Тихона приводим, считая, что в этом слове он "поставил диагноз" болезни русского народа: утеря православного сознания и мировоззрения и дал "рецепт" её лечения: покаянное возвращение в лоно Православной церкви (тут же предсказав, что произойдёт в противном случае крах безбожной системы, который мы наблюдаем сегодня).

Все другие поиски выхода – "демократизация", рыночная экономика, приватизация, плюрализм и пр., т.е. всё то, чем с таким усердием занимаются в "Российской Федерации" – будут только ускорять процесс скольжения в пропасть, приведший к февральской и октябрьской смутам в 1917 г. Наши статьи всего лишь попытка, учитывая популярную тенденцию "отделять церковь от государства", преподнести провидческие мысли патриарха в "нецерковной" форме.

Печатается по тексту, приведенному в журнале "Православная Русь", №1, 1/14 января 1995 г. к 70-летию со дня преставления патриарха Тихона.

"Минувший год был годом строительства Российской державы. Но увы! Не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского строения? На всей земле был один язык и одно наречие. И сказали люди: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошёл Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь: сойдём и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле (Быт. 11, 1, 4-5, 7-8). Не угодно было Господу строительство Вавилонское, противно планам Божественного домостроительства. 'Сотворим себе имя' – не напоминает ли это желание наших прародителей быть яко боги (Быт. 3, 5)? Единый дотоле язык смешался в разные наречия, и единый народ разделился на разные племена, враждебные друг друга и истреблявшие одно другое.

Аще не Господь созидает дом, всеу трудишася зиждущие его, напрасно рано встают и поздно просиживают (Пс. 126, 1-2). Это исполнилось в древности на вавилонских строителях. Сбывается днесь и воочию нашею. И наши строители желают сотворить себе имя, своими рефор-

мами и декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы гораздо более нас культурные. И эту высокомерную затею их постигает та же участь, что и замыслы вавилонян: вместо блага приносит горькое разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чём не имеющими нужды, они на самом деле превращают нас в несчастных, жалких, нищих и нагих (Апок. 3, 17). Вместо так ещё недавно великой, могучей, страшной врагам и сильной России они сделали из неё одно жалкое имя, пустое место, разбив её на части, пожирающие в междоусобной войне одна другую. Когда читаешь "Плач Иеремии", то невольно оплакиваешь словами пророка и нашу дорогую Родину.

Как Господь поверг на землю красу нашу, как разрушил укрепления, как отверг царей и князей наших. Страна, некогда многолюдная, стала одинока как вдова, великий между народами князь над областями делается данником. Горько плачет он, и слёзы на ланитах его, и нет у него утешителя. Враги его стали во главе, неприятели благоденствуют, и враг простёр руку на самое драгоценное у него. Возри, Господи, и посмотри, как мы унижены, и есть ли болезнь, как наша, какая постигла нас. Весь народ вздыхает, ища хлеба, отдаёт драгоценности свои за пищу, дрова достаёт за большие деньги, и наследие наше переходит к чужим. Дети просят хлеба и никто не подаёт им. Евские сладкое истасевают на улицах, и воспитанные в багрянице жмутся к навозу (Плач. 1, 1-2, 5, 10-12; 2, 1-2; 4, 4-5; 5, 2-4). И это в стране, бывшей житницей целой Европы и славившейся своими богатствами.

И вся эта разруха и недостатки оттого, что без Бога строится ныне русское государство. Разве слышали мы из уст наших правителей святое имя Господне в наших многочисленных советах, парламентах, предпарламентах? Нет. Они полагаются только на свои силы, желают сделать имя себе, а не так, как наши благочестивые предки, которые не себе, а имени Господню воздавали славу. Оттого Вышний посмеётся планам нашим и разрушит советы наши. Подлинно праведен Ты, Господи, ибо мы не покорны были слову Твоему (Плач. 1, 18).

Забыли мы Господа! Бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, хлебу, деньгам, упились вином свободы, – и так, чтобы всего этого достать как можно больше, взяли именно себе, чтобы другим не оставалось. Заботимся о том, что преходит, – прилежати же о душе, вещи бессмертней, совсем забываем. Оттого и наши заботы о создании 'храмин и житниц' постигает неудача. Церковь осуждает такое наше строительство, и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не может быть сделано (Иоан. 15, 5), пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем помышлением своим (Матф. 22, 37). Теперь всё чаще раздаются голоса, что не наши замыслы и строительные потуги, которыми мы были так богаты в мимошедшее лето, спасут Россию, а только чудо, – если мы будем достойны этого.

Будем же молить Господа, чтобы Он благословил венец наступающего лета Своєю благодатью, и да будет оно для России лето Господне, благоприятное (Ис. 61, 2)."

Крещение Господне

Братья и сестры! Сегодня мы вместе со всей полнотой Церкви вспоминаем святое и спасительное Крещение Господа нашего Иисуса Христа от Пророка и Крестителя Иоанна в водах Иорданской реки.

«Был Иоанн Креститель в пустыне, проповедуя крещение покаяния для отпущения грехов» (Мр. 1:4). Образ пустыни, сам по себе говорит об отрицании мира. Евангелист говорит об аскетичности Иоанна Крестителя. Своей аскетичностью, своей проповедью покаяния Иоанн противостоял грешному миру, впадшему в разврат и беззаконие. Покаяние – это способ просветления, очищения грешной природы человека, для принятия Христа в сердце.

Мы часто говорим о покаянии, о смирении, о жертве – жертве через покаяние. Псалмопевец Давид говорит нам: «Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь Боже» (Пс. 50:19). Каждый раз, преступая к Божественному Телу и Крови Господа нашего Иисуса Христа, с сокрушенным сердцем мы молимся: «ни лобзание Ти дам яко Иуда...», – потому что каждый из нас сотни раз предавал Его, говоря ему: «Не я ли, Господи?». А Господь молчит, потому что читает в сердце нашем: сколько раз мы попирали закон – а значит, распинали Его.

Но ныне мы радуемся пришествию Христову к водам Иорданским. Радуемся, что Сильнейший принимает крещение от того, кто не достоин развязать ремень Его обуви. Радуемся гласу с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, на Тебе Мое благословение» (Мр. 1:11).

Сегодня перед нашими глазами встает то, поистине, великое событие, когда Христос в образе и брэнной плоти человеческой, настолько умалил Себя, что принял крещение от человека. Крещение покаяния, которое дается через Иоанна Крестителя, приводит к зримому явлению Святой Троицы и сошествию Духа, напоминая нам слова самого Иоанна, что Грядущий после него, будет крестить Духом.

Крещение по своему значению – есть омытие. Цель Иоаннова крещения – есть прощение грехов. Но цель эта не достигается моментально, исходя из одного нашего желания. И даже крещение Иоанна, само по себе, не несло прощения грехов. Слова Иоанна о крещении Духом, нужно понимать, как действие совершенное: «Я закончил свое дело крещения водой», теперь же свершилось проповеданное пророками – пришел Обетованный, Сильнейший и Он будет крестить вас Духом. Служение Иоанна, как предтечи увенчивается торжественным свидетельством о явлении Сына Божия в Лице Иисуса Христа. Сына Божия, Который пришел для спасения человеческого рода и нас с вами в частности.

Так обратимся же сегодня к истинному покаянию через образ святого крещения Иоаннова, примем же Духа Святаго в сердца наши и в радости воскликнем: «явлейся Христе Боже и мир просвещей, слава Тебе!»

Христианин - это человек, полный ожидания. Господь говорит нам в Евангелии: *Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему* (Лк.12:35-36).

Цель творения - обожение человека и вселенной. Все домостроительство спасения, искупительная жертва Христа, освящение, совершенное Святым Духом, имеют целью вернуть падшее человечество к тому состоянию, ради которого оно было создано - к полноте обожения. Мы чаем, что окончательное исполнение этого замысла Божия, совершится при Втором пришествии Христа, и тогда домостроительство спасения получит свое последнее завершение.

Если мы хотим вновь обрести живое христианство, которое станет для нас постоянным источником радости и духовного вдохновения, нам необходимо возродить в сердце нашей христианской жизни нетерпеливое желание и уверенность, которыми были воодушевлены первые поколения христиан. *И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром* (Откр.22:17).

Самое главное, о чем возвещает христианство, “Благая весть” о спасении - это заявление о воскресении, о вторжении новой и бессмертной жизни в наш мир, обреченный на страдание и смерть в силу грехопадения человека. Это вторжение подлинной жизни осуществилось коренным образом при воскресении Христа, при Его пасхальном переходе от смерти к жизни. Смерть уже побеждена, жизнь уже восторжествовала. Но каждый из нас на протяжении своей жизни - и Церковь на протяжении своей истории - должны сделать этот переход своим личным переходом, должны вновь пережить его со Христом - или скорее Христос должен оживить его в нас - для этого мы приносим свое свободное согласие на действие Божественной благодати. Второе пришествие Христа со славою в конце времен сделает явным все то, что в скрытом виде заключено было в воскресении Христовом в день Пасхи: оно приобщит все Тело Его, Которое есть Церковь, к Его окончательной победе над грехом, страданием и смертью. На это надеется Церковь, в этом основа ее уверенности.

Чаяние усопших

В этом вопросе мнение Отцов Церкви не совпадает с той установкой, которая стала общепринятой в западном христианстве начиная со средних веков. Именно тогда смещались акценты при объяснении последней участи индивида; вечная участь каждого человека стала рассматриваться как окончательно определяемая в момент смерти: святые идут прямо на небо, нераскаянные грешники - в ад, а те, кому еще предстоит что-то искупить, идут в чистилище на более или менее длительный срок, но в конце концов им обеспечено спасение. Всеобщее воскресение внесет лишь несущественное дополнение в уже полное блаженство избранных и в наказание проклятых. Страшный, последний суд лишь сделает явным тот приговор, который был уже окончательно вынесен “частным судом” в момент смерти. С тех пор на Западе весьма умалилось значение, придаваемое Второму пришествию как концу истории, умалилась эсхатологическая устремленность как в жизни христианина, так и в жизни Церкви.

По учению Отцов Церкви, люди только во время Второго пришествия войдут туда, где им уготована их окончательная участь, и для многих последний жребий будет определен лишь во время Страшного суда. До всеобщего воскресения даже сами святые, хотя они и пребывают близ Христа, находятся в ожидании. О том, как именно древняя Церковь представляла себе состояние разных категорий усопших, ожидающих Второго пришествия, можно сказать следующее: прежде всего христианская мысль абсолютно единодушна в признании того, что наше земное существование - единственное. Вера христианская несовместима ни с каким допущением последующих форм жизни и перевоплощения. Такие концепции часто встречаются в нехристианских философских и религиозных течениях, особенно дальневосточных, но они совершенно чужды христианству. В основе христианской веры лежит признание того, что человек живет на земле один раз и вечная участь его решается во время этого единственного существования на земле.

Жизнь после смерти

После смерти душа остается столь же живой, сознательной и активной, как и при жизни на земле, хотя и по-иному. Но для своего собственного спасения она теперь ничего сделать не может; и уже не может войти в общение с живыми, разве только с Божиим позволением, а все виды магического вызывания умер-

ших, медиумного общения с ними, все виды спиритизма всегда осуждались как Словом Божиим в Ветхом Завете, так и христианским сознанием на протяжении веков: *не должен находиться у тебя [...] прорицатель [...] чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это* (Втор.18:10-12).

Православная традиция исходит из тех видений, каких были удостоены некоторые святые, и признает, что два первых дня после смерти душа еще остается на земле, посещая места, где она жила, к которым была привязана на время земной жизни. Начиная с третьего дня она проходит через то, что Отцы Церкви называют *ступенями мытарств*, или *воздушными мытарствами*. Эти мытарства следующим образом показаны в видениях преподобного Антония Великого, как о том повествует святитель Афанасий: “Однажды, пред вкушением пищи около девятого часа встав помолиться, Антоний ощущает в себе, что он восхищен умом, а что всего удивительнее, видит сам себя, будто бы он вне себя, и кто-то как бы возводит его по воздуху; в воздухе же стоят какие-то угрюмые и страшные лица, которые хотят преградить ему путь к восхождению. Поелику же путеводители Антониевы сопротивлялись им, то требуют они отчета, - не подлежит ли Антоний какой-либо ответственности перед ними, а поэтому хотят вести счет с самого его рождения; но путеводители Антониевы воспрепятствовали тому, говоря: “что было от рождения его, то изгладил Господь; ведите счет с того времени, как сделался он иноком и дал обет Богу”. Тогда, поелику обвинители не могли уличить его, свободен и невзбранен сделался ему путь. И вдруг видит он, что как бы возвращается и входит сам в себя, и снова делается прежним Антонием. В это время, забыв о вкушении пищи, остаток дня и целую ночь проводит он в воздыханиях и молитве; ибо удивлялся, видя, со сколькими врагами предстоит нам брань, и с какими трудами должно человеку проходить по воздуху. И тогда пришло ему на память, что в этом именно смысле и сказал Апостол: *по князю власти воздушныя* (Еф.2:2). Ибо враг имеет в воздухе власть вступать в борьбу с проходящими по оному, покушается преграждать им путь. Почему наипаче и советовал Апостол: *примите вся оружия Божия, да возможете противиться в день лют* (Еф.6:13), чтобы посрамился враг, ничтоже имея глаголати о нас укорно (Тит.2:8) [...] Спустя некоторое время вел он как-то раз разговор с предшедшими к нему о состоянии души по смерти и о том, где будет ее местопребывание. В следующую ночь зовет его некто свыше, говоря: “Встань, Антоний, выйди и посмотри”. Антоний выходит (ибо знал, кому должно повиноваться), и возведя взор, видит, что стоит кто-то высокий, безобразный и страшный, и касается главою облаков, и что восходят еще некие как бы окрыленные, и он простирает к ним руки, и одним преграждает путь, другие же перелетают через него, и миновав его, беспрепятственно уже возносятся вверх; на последних великан этот скрежещет зубами, о тех же, которые падают вниз, радуется. Вдруг Антонию говорит голос: “уразумей видимое”. Тогда отверзся ум его и уразумел он, что это есть прохождение душ, что стоящий великан есть враг, завидующий верным, и он подпадших власти его удерживает и возбраняет им идти далее, но не может задержать непокорившихся ему, потому что они выше его. Увидев это, и такое видение прияв как бы за напоминание себе, Антоний стал прилагать еще вящее старание, чтобы ежедневно преуспевать в прежних подвигах” [1].

Итак, в течение сорока дней, пока не будет определено, в каком состоянии до Второго пришествия должна временно пребывать душа усопшего, демоны показывают все, что смогла совершить она греховного за свою земную жизнь; единственное, что ей может помочь тогда - это покаяние, принесенное ею при жизни в тех грехах, в коих ее обвиняют, добрые дела, которые она творила, живя на земле, и заступничество Церкви и святых. Молитва за усопших тем самым приобретает большое значение уже с момента смерти: она охраняет и защищает душу от козней демонов.

Место прохладное и покойное

Если душа победоносно проходит эти ступени мытарств, если демонам не за что предьявлять на нее свои права, то она затем вводится ангелами в рай, или на лоно Авраамово, в “место светло, в место прохладно, в место покойно, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание” [2], где душа в обществе святых наслаждается неизреченным блаженством.

В прекрасной статье на тему “Блаженство на христианском Востоке” Мирра Лот-Бородина изложила учение святоотеческой традиции об этом состоянии блаженных такими словами: (“покой вечный, покой блаженный”. Это выражение вошло в церковный обиход и произносится как высшее пожелание “в Боже почившим”, пожелание

той смертной участи, которая для наших глаз уже не имеет внешнего облика. Это выражение следует понимать прежде всего в смысле прекращения всякой внешней деятельности *in absolute corpore* (при освобождении от тела). Обычный образ сна, столь близкий - по видимости - к смерти может внести неясность и исказить реальность, по-иному своеобразную и глубокую. Скорее тут следовало бы понимать то состояние душевного покоя, которое по-гречески называется полное бесстрастие, подражание Божественному бесстрастию. Согласно преподобному Максиму, который повторяет с поправками мысль александрийцев, тут подразумевается абсолютное отсутствие волнения, рассуждения, непрекращающееся постоянство ума, неудобопреклонного уже к изменениям. Великое спокойствие, *magna tranquillitas* (блаженный Амвросий) управляет упрощенным существом, сведенным к самой своей сущности, у которого приглушены или усыплены способности к действию. Оазис мира, превышающего всякий мир, мира, которого мир не может дать, отдых и покой в стране утешения; “славный будущий покой” (блаженный Амвросий) .

“Вот что означает быть блаженным” - в первом воскресении. Этот неизменный покой, *не исключающий ни сознания, ни внутренней жизни*, присущей сему новому способу существования, есть состояние, в высшей степени созерцательное, символом которого остается сердце. Писание сближает его с Божественным покоем, упоминаемым в книге Бытия. Действительно, по его образцу Творец установил: некогда субботу Израиля, прототип райского субботствования. Автор Послания к Евреям, повторяя древнюю угрозу Господа, разгневанного против неверного народа: *они не войдут в покой Мой* (Пс.94:11), тут же добавляет: *Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих* (Евр.4:9-10). Знаменательное сравнение, которое повторяется в дивном православном богослужении Великой субботы, этой “субботы суббот”, когда Христос во гробе вошел в благословенный покой *triduum'a* (“третьего дня” - Пер.), совершив свое дело спасения. И вот последние возвышенные слова Откровения: *Ей, говорит Дух, пусть они (святые) отдыхают ныне, ибо дела их идут вслед за ними* (Откр.14:13) [4]. Слова эти указывают на прекращение всякого труда, а также скорби или рабства. И в другом месте чистые льняные одежды, в которые будет одета торжествующая Церковь, означают деня святых (Откр.19:8). Подобно евангельским лилиям, которые не ткнут и не прядут, души, обретшие покой, расцветают, благоухая паче всех благоуханий своими добродетелями. Они расцветают в райской свободе (*libertas paradisi*), в единении со Христом, Который носит их в Себе. Это блаженная гармония, достигнутое согласие, невозмутимость (*non turbari*) вечного покоя; последнее определение предполагает несовместимое с нашим восприятием времени: длительность без длительности или без смены состояний. Спокойствие, которое предполагает неспособность грешить (*non posse peccare*), присущую совершенству, достигнутому, наконец, вместе с подобием (*similitudo*). Совершенству воли и способности, бесконечно превышающему то совершенство, каким обладали наши предки, когда ему еще предстояло состояться. Вкусившим этого покоя сполна дарована бывает невозмутимая любовь, божественная *agape* и нескончаемая радость предания себя Богу, какую знают и вкушают в полной мере только те, кто, созрев и принеся свой плод на земле, вводится в молчание небесных даров. Такова невеста из Песни Песней (5:2); душа успокоившаяся провозносит тайное признание о своем бодрствовании: *Ego dormio, sed cor meum vigilat* (“Я сплю, а сердце мое бодрствует”). Мистический сон малого воскресения (мйксб бнѳубуйт) [5]. Между святыми и миром живых людей не может быть установлено никакое общение, ни “естественное”, ни спиритического типа (см. выше). Однако между избранными и земной Церковью существует другой способ общения, чисто духовный, но не менее реальный. В молитве мы имеем возможность обращаться к ним, а они имеют возможность постоянно помогать нам. Между небесной литургией, которую они совершают вместе с ангелами, и нашими земными литургиями существует таинственное взаимопроникновение, на которое указывают мозаики и фрески наших храмов.

Вместе с тем, каким бы счастьем ни наслаждались святые, они пребывают еще под знаком ожидания. Их блаженство станет полным только в день возвращения Христа и последнего Воскресения.

А грешники, которые не смогли выйти победителями при испытании на “мытарствах”, поскольку их раскаяние было недостаточным и добрые дела слишком редки, идут в место мучений, где их истязают демоны. И здесь также точка зрения Отцов Церкви не совпадает с той, которая возобладала на Западе в средние века.

Проект «Свято-Иоанно-Предтеченский Монастырь»

О проекте «Ставропигиальный Свято-Иоанно-Предтеченский Денежниковский Женский Монастырь» скоро узнают все россияне.

*«Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе»
(Иак. 2:17).*

Богата матушка Россия талантами и благими деяниями. И замечательно, что есть люди, стараниями которых россияне знакомятся с этими замечательными тружениками и их делами.

Так, в Санкт-Петербурге родилась идея создания фотовыставки-фестиваля «Лучшие проекты России», к участию в которой были приглашены с их оригинальными проектами наиболее интересные и креативные личности России, начиная с политиков федерального и регионального уровня, депутатов, крупнейших бизнесменов, представителей духовенства, мастеров культуры и искусства, представителей ведущих СМИ. Инициатором и организатором гранд-выставки «Лучшие проекты России» стала организация «Невский пресс-клуб», возглавляемая профессионалом своего дела Романом Зайцевым. С большим успехом прошла Первая Большая фотовыставка-фестиваль в честь саммита «Большой восьмерки» в Константиновском дворце Санкт-Петербурга в июле 2006 года. Ее посетителями стали главы восьми европейских государств, почетные гости саммита. Целью выставки было продемонстрировать лидерам крупнейших мировых держав экономический, культурный и духовный потенциал России.

Наша организация «Мир Традиций» представила на выставку свой проект «100-летие подводных сил России», над которым мы работали с благословения Владыки Рафаила, с благодарением принимая его отеческую заботу. На открытии выставки в Константиновском дворце Санкт-Петербурга присутствовал Архиепископ Санкт-Петербургский и Новгородский Никодим, чьи неустанные молитвы и полезные наставления помогали нам в этой работе. Поэтому, истинной правдой будет поведать тебе, любезный читатель, что лауреатом гранд-выставки «Лучшие проекты России» 2006 года, вместе с нашей организацией по праву стала Православная Российская Церковь.

В эти дни «Невский пресс-клуб» работает над подготовкой следующей гранд-выставки «Лучшие проекты России», приуроченной к Большому Экономическому Форуму, который пройдет в июне 2007 года в Петропавловской Крепости Санкт-Петербурга. Презентация этой выставки состоялась в декабре с.г. в Государственной Думе. По приглашению организатора ее посетил Пресс-секретарь священного Синода ИПЦ священник Дионисий Вийра. Здесь состоялось его знакомство с депутатами Государственной Думы, представителями СМИ.

К участию в этой выставке приглашен Первосвященитель Православной Российской Церкви Владыка Рафаил со своим проектом «Ставропигиальный Свято-Иоанно-Предтеченский Денежниковский Женский Монастырь», что в поселке Денежниково Раменского района Московской области. Известен огромный вклад Владыки Рафаила в его детище. Ценой больших усилий и стараний был возведен Храм Иоанна Предтечи и монастырский корпус, идет строительство Социального приюта для детей сирот и Дома престарелых и инвалидов, в числе которых будут ушедшие на покой церковнослужители. На территории Иоанно-Предтеченского монастыря учатся и проживают студенты вновь открытой Духовной семинарии. Работает свечевая мастерская. Планируется создание иконописных мастерских.

Уникальность и многообразие данного проекта в том, что монастырь станет не только местом монашеского обитания и моления. На его базе создается Духовный социально-культурно-просветительский Центр Православия во имя духовно-нравственного здоровья человека, нашего с вами радостного будущего.

Пожелаем успеха чудо-проекту Владыки Рафаила и свершения всего задуманного на пути его праведного служения Богу и Отечеству. На пути, озаряемому лучезарным светом иконы Божией Матерью «Воскрешающая Русь».

Член Высшего Церковного Совета, Лауреат Первой гранд-выставки «Лучшие проекты России»

Людмила Секачева

Международная делегация

Святейший Рафаил в ноябре 2006 года принял представительную делегацию лютеранского духовенства, настоятелей соборов и церквей из нескольких городов Швеции и Финляндии.

Святейший архиепископ Московский, митрополит Всероссийский, Председатель Священного Синода Истинно-Православной Церкви Рафаил в ноябре 2006 года принял представительную делегацию лютеранского духовенства, настоятелей соборов и церквей из нескольких городов Швеции и Финляндии.

Международную делегацию, состоящую из восьми человек, возглавлял настоятель Кафедрального Собора г. Турку и шведской церкви в С.-Петербурге, протестант Эйро Сеппонен.

Беседа с членами делегации была очень дружественной, взаимно интересной. На встрече было поднято множество тем: Гостям вкратце была рассказана история Истинно-Православной Церкви, правдиво освещено нынешнее ее состояние (умножаются не только ряды священнослужителей и монашествующих, но и прихожан); перечислены основные направления церковной деятельности. Святейший владыка Рафаил поведал представителям делегации также и о контактах со многими православными и христианскими конфессиями как в нашем Отечестве, так и в странах бывшего постсоветского пространства, а также дальнего зарубежья, сообщил, что многие ветви Православия, оказавшиеся разделенными в результате гонений Советской власти, ныне объединяются; прокомментировал, в том числе, и наши отношения с Московской Патриархией. Святейший архиепископ Московский, митрополит Всероссийский Рафаил на вопрос членов делегации ответил, что неформальные отношения – дружественные, но официальные оставляют желать лучшего.

- Мы, - сказал Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский Рафаил гостям, - никак не можем желать плохого членам другой ветви Православия, тем более, прихожанам церквей МП, ведь мы молимся единому Господу Иисусу Христу, Ему Одному служим, Его дело для нас есть дело всей нашей жизни, цель нашего служения; мы – граждане одной страны, воспитаны в одинаковых условиях, мы одинаково любим наше многострадальное Отечество, именно трудная история которого и привела к существованию такого положения. Пока Господу угодно, чтобы такое положение сохранялось, оно сохранится. Но мы должны трудиться для укрепления Православия в сердцах наших граждан и мы делаем это, памятуя не о политических коллизиях, которые сегодня таковы, а завтра, по Воле Божией изменятся, а о деле нашего служения Господу, о славе и крепости нашей Родины, великой державы России!

Гости внимательно просмотрели церковный фотоархив, фотостенды, повествующие о жизни Церкви, последние номера церковной газеты, буклет, а также книги, видеокассеты и DVD-фильмы о Истинно Православной Церкви.

В ответ они вручили Святейшему Митрополиту Рафаилу памятную медаль Лютеранской церкви.

Молитва по соглашению

У каждого бывают сложные ситуации. Ах как бы хорошо, чтоб помог Господь и чтоб ситуация разрешилась! И вот тут Святая Церковь подсказывает нам действенный способ помочь ближнему по-христиански: стать рядом с ним на молитву. Эта помощь – самая лучшая из возможных, называется

Молитва по соглашению

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: «Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на небесах: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их». Неприложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (имена), согласившимся просить Тебя (просьба), исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля твоя. Аминь.

О даровании молитвы

Научи мя, Господи, усердно молиться Тебе со вниманием и любовью, без которых молитва не бывает услышана! Да не будет у меня небрежной молитвы во грех мне!

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»