

Журнал издается по благословению
Высокопреосвященного Евгения,
архиепископа Верейского,
ректора МДА и С

Учредители

Московская Духовная
Академия
Международный Фонд
единства православных
народов

Главный редактор

иеромонах Петр (Еремеев)
E-mail: ierom@mail.ru

Заместитель главного редактора
Владимир Бурга

Выпускающий редактор

Александр Войтенко

Редакционный совет

иеромонах Нестор (Сиротенко)
иеродиакон Евфимий (Моисеев)

Алексей Долгов

Александр Чернов

Игорь Ходыкин, редактор приложения
для заключенных «На перепутье»

Верстка

диакон Роман Глыбовский
Александр Коротунов

Корректор

Владислав Алешин

Набор

Дарья Селезнева

Фото

Андрей Лисичкин
Сергей Правдолюбов

Адрес редакции

141300, Московская обл.,
Сергиев Посад, Лавра, МДАиС
Тел.: (09654) 4 12 18
Факс: (095) 973 08 23

Internet: <http://www.mpsda.ru>

<http://www.vstrecha.nm.ru>

E-mail: vstrecha_mpsda@mail.ru

Издание зарегистрировано
Комитетом РФ по печати
Свидетельство о регистрации
№ 017290 от 6 марта 1998 г.

Подписано в печать 11.06.2001 г.
Формат 60x90 1/8. Бумага офс. № 1
Усл. печ. л. 8. Уч.-изд. л. 8,2. Зак. 1266

Журнал издается попечением
и на средства Международного Фонда
единства православных народов

Оригинал-макет изготовлен редакцией
журнала «Встреча»

Отпечатано во ФГУП ИПК

«Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ВСТРЕЧА 2001 • 1(14)

Ежеквартальный студенческий православный журнал
Московской Духовной Академии и Семинарии
и Международного Фонда единства православных народов

«Господь ожидает от вас, дорогие мои, чтобы дарованные Им таланты и способности вы употребили во благо. Возрастайте о Господе! Пусть вам откроется совершенство духовной жизни во Христе, подлинная красота человеческих отношений в Его Церкви». С таким, одновременно и горячим призывом и пожеланием обратился к нашей молодежи Святейший Патриарх Алексий на прошедшем недавно в Москве молодежном Съезде Русской Православной Церкви — событию, которому посвящены первые материалы сегодняшнего номера.

По-разному можно относиться к состоявшемуся Съезду. Можно конечно, как это делают некоторые, ехидно комментировать соотношение возрастных групп делегатов или проводить параллели с молодежными форумами советской эпохи. Но, думается, даже самые жесткие критики не станут отрицать, что Съезд явился одним из наиболее ярких и знаменательных событий общественно-церковной жизни за последние десять лет. А тот факт, что организаторы Съезда пригласили участвовать в нем людей, непосредственно занимающихся молодежной работой, причем, как со стороны Церкви, так и со стороны государства, дает основание надеяться на то, что церковное молодежное служение переходит на качественно новый уровень.

Благодаря Съезду руководители и сотрудники епархиальных и областных молодежных структур, устроители детских и юношеских летних лагерей, организаторы досуга нашей молодежи со всех концов канонической территории Русской Православной Церкви получили уникальную возможность собраться и обсудить наиболее злободневные вопросы современности, поделиться опытом, и, что самое важное, познакомиться друг с другом, договориться о сотрудничестве. Именно эта особенность Съезда делает его больше, чем просто «еще одной молодежной тусовкой».

Однако Съезд прошел, разъехались делегаты, и вопрос «а что дальше?» возникает даже у самых благорасположенных людей. Неужели снова вернется на печь в привычное домашнее тепло наш брат Иван, и все пойдет как прежде? Неужели мы позволим себе вот так запросто забыть ту радость общения, тот душевный подъем, которыми одарил нас Съезд.

Неужели все наши трепетные слова и обещания трудиться во благо возраждающейся Руси и ее нового поколения так и останутся просто словами?

Главный редактор
иеромонах Петр (Еремеев)

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МОСКОВСКУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — учебное заведение Московского Патриархата, готовящее священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Церкви.

2. Срок обучения — 5 лет.

3. В Семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте с 18 до 35 лет, имеющие среднее образование, холостые или женатые (первым браком).

4. Поступающие в Семинарию сдают вступительные экзамены по следующим дисциплинам:

а) Закон Божий, включая Священную историю, Основы православного вероучения, Богослужебный устав;

б) Церковная история;

в) Сочинение (на церковноисторические темы);

г) Церковное пение.

Поступающие должны знать следующие молитвы:

— начальные: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...», «Святой Боже...», «Пресвятая Троица...», «Отче наш...», «Приидите поклонимся...»;

— утренние: «От сна встав...», «Боже, очисти мя, грешного...», Ангелу-Хранителю;

— вечерние: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю;

— Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имама иная помощи...»;

— Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением. Десять заповедей. Запо-

веди Блаженства. Тропари двенадцатых праздников. Тропарь своему святому. Псалом 50 и 90.

Поступающие должны свободно читать богослужебные книги на церковнославянском языке.

5. Желающие поступить в Семинарию должны представить в канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя Ректора; 2) благословение епархиального архиерея или рекомендацию приходского священника, заверенную архиереем; 3) заполненную анкету и фотокарточки (две 3x4 и шесть 6x8); 4) автобиографию; 5) свидетельство о рождении; 6) документ об образовании; 7) справку о составе семьи; 8) свидетельство о крещении; 9) свидетельство о венчании (для женатых).

Поступающие, по прибытии в Семинарию, должны предъявить в канцелярию паспорт, в котором должны быть отмечены регистрация по месту жительства и гражданство, а также военный билет (приписное свидетельство), в нем должна быть отметка о постановке на воинский учет.

Всем учащимся предоставляется питание, общежитие, может выдаваться стипендия.

Для абитуриентов, поступающих в Семинарию, питание и проживание платное.

Прием документов до 1-го августа.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ

Для поступающих из ближнего и дальнего зарубежья необходимо иметь к предъявлению для регистрации по месту пребывания на учебу ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В РЕГЕНТСКУЮ ШКОЛУ ПРИ МДА

1. РЕГЕНТСКАЯ ШКОЛА при Московской Духовной Академии — специальное духовное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее регентов церковных хоров.

2. Срок обучения — 3 года.

3. В Регентскую школу принимаются лица женского и мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее или высшее образование, желательно с опытом клиросного послушания не менее 1 года.

4. От поступающих в Регентскую школу требуется на приемных испытаниях твердое и осмысленное знание следующих молитв:

— начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святой Боже», «Пресвятая Троица», «Отче наш», «Приидите, поклонимся»;

— утренних: «От сна встав», «Боже, очисти мя, грешного». Ангелу Хранителю;

— вечерних: «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», Ангелу Хранителю;

— Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имама иная помощи»;

— Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым — Причащением. Десять заповедей. Заповеди блаженства. Тропари двенадцатых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны иметь навыки: чтения богослужебных книг (на церковнославянском языке), чтения нот с листа; кроме того должны обладать вокальными данными, знать теорию музыки и сольфеджио в объеме музы-

кальной школы, уметь исполнить на фортепиано нетрудную пьесу или духовное песнопение (по возможности).

5. Желающие поступить в Регентскую школу должны представить в канцелярию Академии до 1 августа следующие документы: 1) прошение на имя Ректора МДАиС; 2) рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника, заверенную архиереем; 3) заполненную анкету и по 3 фотокарточки (6x8 и 3x4); 4) автобиографию; 5) свидетельство о рождении; 6) документы об образовании; 7) справку о семейном положении (состав семьи); 8) справку о крещении; 9) справку о венчании (для тех, кто состоит в браке); 10) медицинскую справку установленной формы.

Всем учащимся предоставляется питание и может выдаваться стипендия. Поступающие, по прибытии в Регентскую школу, должны предъявить в канцелярию паспорт, в котором должны быть отмечены регистрация по месту жительства и гражданство, а также лица мужского пола должны предъявить военный билет (приписное свидетельство), в нем должна быть отметка о постановке на воинский учет.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ

Для абитуриентов, поступающих в Регентскую школу, питание и проживание платное. Учащиеся 1 курса Регентской школы общежитием не обеспечиваются. Для особо одаренных учащихся возможно бесплатное обучение.

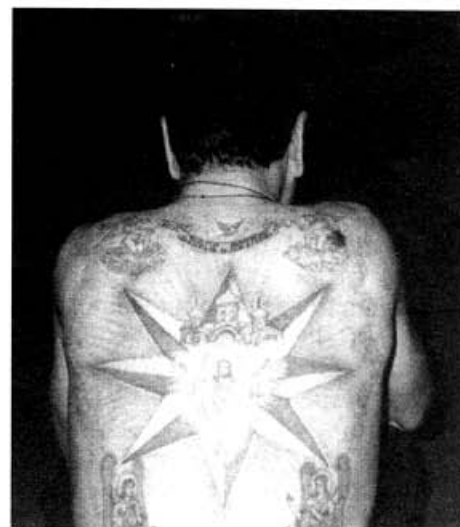
Для поступающих из ближнего и дальнего зарубежья необходимо иметь к предъявлению для регистрации по месту пребывания на учебу ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ.

Содержание

• «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина...» Из выступления Святейшего Патриарха Алексия на Съезде православной молодежи	4
• «Мы знаем одаренную, благородную, неуспокоенную молодежь...» Архиепископ Костромской и Галичский Александр	6
• «Пора воскресных школ безвозвратно ушла...» Интервью с архимандритом Геннадием (Гоголевым)	11
• Найти свою дорогу Игумен Иларион (Алфеев)	13
• «Понимать современника...» Протоиерей Василий Попов	18
• Укрепляя православное единство Денис Алексеев	20
• «Живой русский святой» Владимир Нилов	22
• Откуда берутся миссионеры Марк Борнтоф	26
• Будете у нас на Колыме... Марк Борнтоф	28
• Готовь сани летом... Вадим Гупало	32
• «Без любви здесь обойтись нельзя...» Интервью с архимандритами Трифоном и Никодимом	34
• К проблеме числа «666» М.С.Иванов	39
• Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста» Игумен Андроник (Трубачев)	43
• Ученый отшельник Юрий Гагарин	48
• О «горьких плодах» «Русского Вестника» Владимир Бурега	54
• Летопись	58
• Лаврские дома Диакон Сергей Матюшин	62

Богословский анализ библейского
понятия «печать антихриста»
Стр. 38–47

«Увидеть в человеке образ Христа»
Опыт миссионерского служения
в местах лишения свободы
Стр. 34

На 1-й стр. обложки: Памятник святому князю Владимиру в Киеве. Фото Андрея Лисичкина. На 2-й стр. обложки: «Куда благословите поступать, батюшка?». Фото Сергея Правдолюбова. На 3-й стр. обложки: Цветы в саду Московской Духовной Академии. Фото Марины Бирюковой. На 4-й стр. обложки: Крест. Фото Андрея Лисичкина.

При использовании материалов ссылка на «Встречу» обязательна. Редакция будет рада любому сотрудничеству, особенно со студентами.

Редакция благодарит администрацию, сотрудников канцелярии и ЦАК МДА за помощь в подготовке этого номера.

Съезд православной молодежи

13–17 мая 2001 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Москве состоялся Съезд православной молодежи Русской Православной Церкви.

В работе Съезда приняли участие представители епархиальных отделов по делам молодежи, духовных школ, комитетов по делам молодежи субъектов Российской Федерации, общественных молодежных организаций.

На первом пленарном заседании Съезда, которое проходило в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, собрались более 1500 молодых верующих.

Девизом Съезда стали слова апостола Петра: *Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил* (1 Пет. 4, 10). Со словом приветствия к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Христодул.

Приветствие делегатам Съезда от имени Президента России огласил Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Г.С.Полтавченко. Были также оглашены приветствия председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Е.С.Строева и председателя Государственной Думы РФ Г.Н.Селезнёва.

В первый день работы Съезда с докладами выступили председатель Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви архиепископ Костромской и Галичский Александр и министр образования РФ В.М.Филлипов.

После перерыва состоялся праздничный концерт молодежных художественных коллективов. В концерте приняли участие симфонический оркестр «Русская филармония» под руководством А.Ведерникова, Архиерейский хор Костромского Богоявленско-Анастасиинского монастыря.

ОТЦЫ ЕЛИ КИСЛЫЙ ВИНОГРАД, А У ДЕТЕЙ НА ЗУБАХ ОСКОМИНА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II НА СЪЕЗДЕ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Молодому поколению нередко приходится выслушивать обидные обвинительные речи. Кого-то раздражает и пугает молодежная культура, бурная общественная активность молодых людей, их привычки и увлечения, манера говорить и одеваться. Но не злоупотребляем ли мы критикой? Не слишком ли много времени тратим на то, чтобы поставить «диагноз духовных болезней»? Не упускаем ли при этом саму возможность помочь молодым людям, открыть им путь к истине Христовой и к добродетельной жизни?

Убежден, что по отношению к молодежи мы часто бываем несправедливы. В каждом юноше и в каждой девушке живет неистребимый образ Божий, за внешним и наносным скрывается прекрасная душа, лучшие качества которой так ярко проявляются в экстремальных ситуациях: на армейской службе, в напряженной учебе, в помощи ближнему, попавшему в беду. А если кто-то из молодых «уходит на страну далече», падает в бездну греха, то часть ответственности за это несут старшие поколения. Общество пожинает плоды семидесятилетнего плена безбожия. Мы испиваем горькую чашу за наши грехи, и горше всего приходится молодежи. Поистине, *отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомины* (Иер. 31, 29).

На пороге нового века и нового тысячелетия Юбилейный Архиерейский Собор нашей Церкви засвидетельствовал, что для Нее нет более важной и более ответственной задачи, чем миссионерская и духовно-просветительская работа. Подчеркнута особая важность такой работы в молодежной среде. Собором был образован Синодальный Отдел по делам молодежи, которому поручено координировать все церковные труды в данной области.

Глубоко символично, что новое тысячелетие христианства в России открывается представительным православным молодежным форумом, на который прибыли не только посланцы епархий, но и руководители административных структур субъектов Российской Федерации, ответственные за молодежную политику. Всех собравшихся в этом зале хотел бы горячо и искренне призвать: давайте трудиться вместе! Пришла пора объединить усилия тех, кто ощущает острую тревогу за подрастающее поколение. Если мы сообща немедленно не примемся за кропотливый

труд наставников и учителей молодежи, если не найдем новые действенные подходы к воспитанию, мы можем потерять страну.

Полагаю, что наступило благоприятное время для создания нового общественного объединения, способного охватить широкие слои православных детей и молодежи.

Наше общество все более поляризуется. На фоне неизбежного, но весьма неоднозначного процесса глобализации все чаще раздаются здравые рассуждения о необходимости восстановить и обновить христианскую традицию, на которой основана наша культура. Пушкинский юбилей, широко отмеченный на исходе прошлого столетия показал, что в стране еще не забыт язык русской классической литературы. Еще жива тоска по золотому и серебряному веку, еще отзывается сердце на евангельский призыв поэта о «милости к падшим», еще далеко не на всем лежит удручающая печать пошлости. А значит, еще возможно исцеление.

Святой апостол Иоанн Богослов говорит в Евангелии, как, смущенные словами Господа Иисуса Христа о тайнах Царства Небесного, *многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и Вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни* (Ин. 6, 66–68). Как бы я мечтал, чтобы после всех невзгод и потрясений XX столетия, преображенная Россия в единодушном порыве произнесла это смиренное исповедание апостола Петра!

Какие слова мне найти для вас, дорогие юные братья и сестры, миллионы юношей и девушек, чтобы рассказать о той радости и красоте, которая открывается всякому, вступившему на путь духовной жизни во Христе? Неужели, подобно вашим отцам, вы вспомните о Боге только у могильной черты, после долгих бесплодных скитаний по путям и распутьям мира? Неужели нам, священнослужителям, суждено и впредь испытывать боль за тех, кто, даже находясь рядом и слыша нас, все равно остаются нам чужими, служа «богам иным»?

Пастырское сердце грустит, когда приходится видеть огромное стечение молодых людей на концертах популярных исполнителей или на футбольных матчах. Нет, мы вас не осуждаем. Молодости свойственно стремление к творческому поиску, к состязаниям, развлечениям, и все это должно занимать в жизни свое место. Однако необходимо уделять время и поиску Истины и молитвенному предстоянию перед Господом. Ведь если душа не имеет связи с Духом Божиим, она истощается, разрушается, оказывается беззащитной перед натиском искушения, страсти, порока.

Веселись юноша в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих: только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего... и помни Создателя твоего в дни юности твоей (Еккл. 11, 9–12, 1), — наставляет Священное Писание.

Стремительно меняется современный мир. Невиданными темпами развиваются новые технологии. Человеческие возможности расширяются во многих сферах деятельности. К сожалению, в порыве самолюбования человек часто забывает о Боге. Но Господь ожидает от вас, дорогие мои, чтобы дарованные Им таланты и способности вы употребили во благо. Возрастайте о Господе! Пусть вам откроется совершенство духовной жизни во Христе, подлинная красота человеческих отношений в Его Церкви.

Помните наставление святого апостола Петра: *Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многообразной благодати Божией* (1 Пет. 4, 10–11).

тасьина кафедрального собора под руководством заслуженного деятеля искусств РФ О.Овчинникова, а также пять юношеских хоров.

14, 15 и 16 мая заседания Съезда православной молодежи проходили в залах гостиницы «Университетская». Делегаты приняли участие в рабочих группах по темам: «Социальное служение молодежи. Опыт братств, сестричеств, детские лагеря», «Информационно-издательская работа в области православного молодежного служения», «Работа со спортивными, туристическими объединениями», «Работа с группами православных следопытов, детской организацией в лоне Русской Православной Церкви», «Работа со студенческой молодежью», «Вопросы семейного воспитания и подготовки молодежи к семейной жизни», «Молодежь и армия».

15 мая перед делегатами Съезда православной молодежи Русской Православной Церкви выступили председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Миссионерского отдела Русской Православной Церкви архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн и председатель Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной Академии и Семинарии архиепископ Верейский Евгений.

16 мая состоялось заключительное заседание Съезда, на котором выступили заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи архимандрит Геннадий (Гоголев) и исполняющий обязанности президента Всемирного братства православной молодежи «Синдесмос» Хильдо Бос. На заседании были приняты Итоговые документы.

17 мая в пресс-центре Храме Христа Спасителя состоялась Пресс-конференция, посвященная итогам работы Съезда православной молодежи Русской Православной Церкви.

Архиепископ Костромской и Галичский Александр,
Председатель Синодального Отдела по делам молодежи

«Мы знаем одаренную, благородную, неуспокоенную молодежь...»

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЪЕЗДЕ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

ЧТО МЫ СЕГОДНЯ ЗНАЕМ О МОЛОДЕЖИ?

Россия 1990-х — это общество, в котором формировался характер нынешних молодых людей. Да, оно было свободным, но диктовало новые, непривычные и очень жесткие «правила игры». Напрашивается аналогия из большого спорта, где молодые люди ориентированы на максимальный результат, от которого зависит их карьера и благосостояние. Те, кому не удалось его достичь, вынужденные сойти с олимпийской дистанции, как правило, переживают это как настоящую трагедию, не видят для себя места в жизни, ощущают себя «потерянным поколением». Эпитет «потерянное поколение» слишком часто прилагается средствами массовой информации по отношению к большей части современной молодежи. В прессе и публицистических произведениях рисуются страшные картины деградации личности молодого человека, всеобщего морального упадка, потери всяких духовно-нравственных ориентиров в жизни.

Не закрывая глаза на все болезненные, острейшие проблемы современности, все-таки отметим, что мы знаем и другую молодежь, — ту, которая без раздумий жертвует жизнью в борьбе с террористами, добровольно участвует в проектах социальной помощи и в реставрационных работах, приходит в братства, православные центры и организации с единственным намерением бескорыстно послужить своими способностями добродетели. Мы знаем одаренную, благородную, неуспокоенную молодежь.

Заблудшие, оступившиеся, немощные были всегда, но этих людей было бы значительно меньше, если бы и для них нашлось дело, та форма служения ближнему, в которой и они смогли бы раскрыть весь свой личный по-

тенциал, все те таланты, которые им дарованы от рождения Богом.

Не будем смущаться нравами и обычаями наших молодых людей. Вспомним, как подчас некрасивы бывают у великого мастера черновики, предваряющие рождение шедевра, из какого сора зачастую произрастает прекрасное растение. Но вот кропотливый труд художника окончен. Перед нами — радующее взор выдающееся произведение искусства. Кто теперь вспомнит о неприглядных черновиках? Да и мы сами, взрослые, склонны забывать опыт своего детства и юности, неохотно вспоминаем собственные падения и ошибки.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ УТРО, НО ЕЩЕ НОЧЬ...

Наша задача — понять молодых людей, помочь им преодолеть болезни роста, войти в меру возраста Христова, помочь каждому из них сформироваться как личности. Сегодня для молодых людей открыты новые возможности служения: честное предпринимательство, искусство, социальное служение. Их зовет на службу отечество и Церковь, они достигают творческих высот и выдающихся спортивных побед. Но это поколение ждет своих пастырей, которые были бы способны мудро направить их труды на созидание непреходящих духовно-нравственных ценностей.

Посмотрите, сколько молодых людей ежегодно собирает пасхальный крестный ход! Но, поставив свечку, через некоторое время все они удаляются из храма. Нет человека, кто бы взял их за руку, остановил, удержал в церковной ограде. Если нам удастся стать достойными наставниками и воспитателями детей и молодежи, то, уверен, скоро мы сможем говорить не о потерянном, а об

обретенном поколении. Духовно-нравственное состояние современного российского общества, на мой взгляд, можно выразить словами Священного Писания: *Сто-рож! сколько ночи?.. Приближается утро, но еще ночь* (Ис. 21, 11–12). И, действительно, когда мы присутствуем на собраниях, подобных нашему, видим светлые молодые лица, то нам очень хочется верить в реальность приближающегося рассвета. Однако пройдите мимо вечерних дискотек по городским улицам, посетите нищие, полузаброшенные села где-нибудь в российской глубинке — и ощущение царящей повсюду ночи снова к вам вернется. Но уверен, что наступление желанного рассвета во многом зависит от нашего кропотливого труда.

ПРИДИ И ВИЖДЬ

К сожалению, в значительной части общества, и особенно среди педагогов, до сих пор распространены опасения, что не следует вручать молодые души служителям Церкви, что они воспитают наших детей не так, уведут их от активной жизни, свойственной молодым людям. Подобная критика ни на чем не основана. Она доносится из уст тех, кто совершенно не знаком с православными детскими и молодежными программами. Скажем таким людям по-библейски: «Приди и виждь!»

Вот уже несколько лет мы занимаемся программой детских летних православных лагерей. И я не знаю ни одного случая, когда бы из уст разгневанной мамы прозвучало, к примеру, такое заявление: «Своего сына в православный лагерь больше не отдам. Беру путевку в санаторий». Напротив, только ограниченность в средствах не позволяет Синодальному отделу по делам молодежи предоставлять условия для детского отдыха все возрастающему числу желающих побывать в православном летнем лагере, где наряду с организацией необходимых детям развлечений и забав, их учат молиться и исповедоваться перед духовником, рассказывают о святых, запрещают курить и произносить дурные слова.

Забота о детях и молодежи существовала в Церкви всегда, потому что Церковь помнит и исполняет заповедь Христа Спасителя: *Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне; ибо таких есть Царство Небесное* (Мф. 19, 13–14).

Невозможно представить себе общество, которое не заботилось бы о том, чтобы преподавать своим молодым гражданам уроки нравственности. Нет общества, в котором бы не существовало таких людей как учителя и наставники, всегда пользующихся глубоким уважением. За малейшее пренебрежение к педагогике, за наши утопии и неправды приходилось расплачиваться дорогой ценой. «Отсутствие воспитания есть корень всякого зла», — писал великий Пушкин.

В течение многих лет в России воспитательные задачи школы, общества и Церкви в основном совпадали. И подвижники отечественной педагогической науки, и авторитетные церковные писатели не уставали единоглас-

но повторять мысль об ущербности однобокого, безрелигиозного и бездуховного развития детей и молодежи.

Без христианства, подчеркивал Ушинский, «педагогика есть вещь немыслимая — безголовый урод... деятельность без цели и без результата впереди».

«Школа должна быть не только школой арифметики и элементарной грамматики, но прежде всего школой жизни христианской под руководством пастырей Церкви», — писал С.А.Рачинский.

«Свет одного научного образования без света Христовой истины — все равно что свет луны без солнца, свет холодный и безжизненный, свет чуждый и заимствованный; он будет только скользить по поверхности души, как скользит свет луны по скале, не проникая внутрь ее, — никогда не в состоянии будет согреть, оживить и возбудить сердце наше к трудам и подвигам...» — проповедовал святитель Московский Филарет.

Важно понять, что, безрассудно препятствуя осуществлению масштабных совместных государственно-церковных воспитательных проектов в школах, детских садах, летних лагерях, туристических клубах, спортивных секциях и в других собраниях детей и молодежи, мы тем самым отрекаемся от традиций, вступаем в борьбу со своей собственной культурой, историей, со своей страной. Но ведь *...всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит* (Мф. 12, 25).

«НЕИЗВЕДАННАЯ ЗЕМЛЯ»

Что сегодня мешает нам освободиться от груза взаимного недоверия, подозрительности, от последствий смертельной вражды, которая насаждалась идеологами XX века по отношению к религии и Церкви, преодолеть нерешительность и лень, стать на путь активного сближения и объединения всех творческих сил, необходимых в воспитании детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей Православия? Думается, что некоторые препятствия скрыты в сфере современной церковной жизни.

Зайдите в любой большой приход губернского города. Там вы непременно увидите действующую воскресную школу, наполненную детьми, которых однажды в храм привела благочестивая мама. Нет ничего более естественного для ребенка, чем быть христианином. Но со временем в сердце молодого человека прорастают не только всходы доброго семени уроков Закона Божия, но и терния от злых семян, заброшенных в доверчивую душу телевидением, популярной культурой сверстниками во дворе. Нет, молодой человек не станет воинствующим атеистом, но в Церкви ему уже не будет интересно, и он станет приходить в храм разве что для того, чтобы присутствовать при чьих-то крестинах или отпевании.

Молодые люди остро ощущают в собеседнике малейшую неискренность, фальшь. Поэтому, если священник, призванный заниматься окормлением и воспитанием детей и молодежи, относится к своему послушанию формально, если в сердце у него нет искренней горячей любви, в беседах преобладает тон холодных и скупных

нравоучений, он быстро растеряет молодую паству. *И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем* (Еф. 6, 4).

Создать школу духовных наставников и воспитателей детей и молодежи, вооружить их методиками, разработать реальные проекты — вот насущная задача Синодального отдела по делам молодежи, Духовных семинарий, богословских учебных заведений. Несмотря на значительно возросший в последние годы интерес к Церкви, мы должны признать: у подавляющего большинства молодежи духовные потребности отсутствуют. На вопрос: «Что нынешняя молодежь ожидает от Церкви?» мы с великой скорбью даем ответ: «Ничего не ожидает». Как и для их родителей, несущих в себе наследие страшных лет богоборчества, Христос Спаситель для них лишь миф, литературный персонаж, а история Церкви — предание, не имеющее никакого отношения ко дню сегодняшнему. Православие для молодого поколения остается, увы, «неизведанной землей».

Куда уйдут эти люди? К сектантам? В оккультизм? Думаю, что каждому из нас следует проникнуться сознанием ответственности за возможные новые крушения молодых судеб. Чтобы этого крушения не случилось, в Церкви должны пробудиться новые творческие силы. Пора, наконец, отказаться от общения с молодежью XXI столетия на языке века девятнадцатого. Нам так хочется замкнуться в своем уютном мире, где тихо мерцают лампы и убаживают слух молитвенные песнопения! Но если всю красоту и духовные сокровища Церкви мы хотим даровать молодежи, то должны немедленно покинуть свой уютный мир и дерзновенно выступить на проповедь, освоив термины компьютерных программ. Известный афоризм гласит: «Пусть мне нравится клубника со сливками, но рыба любит червяка, и чтобы ее поймать, перед рыбалкой необходимо запастись ими, а не деликатесом».

«МИССИОНЕР НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПЕЧАЛЬНОЕ ЛИЦО»

— любил повторять канонизованный на последнем Юбилейном Архиерейском Соборе великий русский миссионер архимандрит Макарий (Глухарев). А мы иногда начинаем беседу с молодым человеком со взволнованных рассказов о близящихся апокалиптических ужасах, жестоко обличаем юного собеседника в грехах, выражаем сомнения в искренности его намерений.

Для наставников молодежи сегодня нет большей заботы, чем научиться с благодарностью принимать любой искренний дар молодого человека в церковном делании. Для нас должен быть ценен даже самый малый дар служения, самое незначительное расположение молодой души, самая скромная жертва, которую готовы принести юноша или девушка для своего ближнего.

Стоит им только один раз сделать доброе дело: посетить детский дом, принять участие в восстановлении порушенной святыни, бесплатно поделиться своими знаниями и умением — и в их жизни что-то изменится. А потом уже Сам Господь, видя доброе расположение, совершит чудо...

«Куда уйдут эти люди?»

Однажды, странствуя с учениками по иудейской пустыне, *Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Один из учеников Его... говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь* (Ин. 6, 5, 8–10). Как известно, этой жертвы ребенка оказалось достаточно для того, чтобы накормить пять тысяч человек. Принимая всякий дар молодого человека, не усомнимся в его готовности послужить добру, и Господь безмерно преумножит плоды этого искреннего дара.

ПРАВОСЛАВИЕ И РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

Людей, которые выступают против христианства открыто, в обществе становится все меньше. Зато зреет иной соблазн: а нужно ли связывать будущее России исключительно с Православием? Может быть, рыночной экономике в большей степени соответствует передовой протестантизм? Обращенный в православную веру молодой человек способен разве что в монастырь уйти, а не в

бизнес. Тут же привлекается Макс Вебер с его учением о протестантской деловой этике и делается поспешный вывод: Православие — религия, по преимуществу, созерцательная, она не поощряет предпринимательскую инициативу, тормозит развитие рыночной экономики.

Это не так. Убежден, что как раз от слабости в нас Православия проистекают многие проблемы юного российского рынка. Православие поощряет всякий труд, в том числе и предпринимательский. Наша вера отнюдь не призывает каждого к добровольной нищете, как некоторые восточные секты. Напротив, «как может существовать общение между людьми и милосердие, когда никого не будет с достатком? — восклицал еще древний авторитетнейший церковный писатель Климент Александрийский. — Каким образом тот, кто сам ничего не имеет, насытит алчущего, напоит жаждущего, примет странника? Богатство есть орудие... Если орудие употребляют с умением и как следует, оно будет полезно».

Да, в Православии существует особый вид подвига — монашество. Но изучите историю русского монашества. Именно монахи становились первопроходцами и обживали дикие леса северо-востока Руси, где потом вокруг обителей созидались города, возникали ярмарки, строились промышленные предприятия. «Духовная энергия подвижников перековывалась в материальное богатство края», — заметил по этому поводу протоиерей Сергей Булгаков.

Но православный предприниматель не раболепствует перед тленными сокровищами, не смотрит на них как на цель своей жизни, не покупает себе замков на далеких теплых островах, он прежде всего стремится принести благо родной стране.

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны (1 Тим. 6, 17–18), — вразумляет нас Священное Писание.

«ХРИСТОМОЛ»

Сегодня перед православным молодежным движением стоит несколько важных задач. Необходимо создать епархиальные отделы по делам молодежи; епархиальные, благочиннические, приходские центры, куда мог бы прийти каждый молодой человек, зная, что получит духовное окормление и возможность служения по силам. Уверен, что создание таких центров послужит объединению всех, кто желает потрудиться на поприще воспитания детей и молодежи в духе традиционных духовно-нравственных ценностей Православия.

Особенно важным для нас сегодня является создание глобального общественного объединения православной молодежи, что привело бы к формированию условий для совместной деятельности тех, кто уже вошел в церковную ограду, и тех, кто находится еще на пути к храму. Подобное объединение, исполняя функции посредническо-

го звена между Синодальными структурами Русской Православной Церкви и государством, позволило бы наладить более тесный контакт церковных отделов, государственных структур и общественных организаций в работе по усовершенствованию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Если говорить об истории массовых детских и молодежных движений в нашей стране, то необходимо заметить, что они берут свое начало отнюдь не со времен революции. Еще в 1909 году в Павловске была создана первая скаутская дружина. Православное воспитание стало одной из важнейших составляющих в жизни скаутских отрядов. Многие из арсенала скаутинга впоследствии заимствовали пионерская и комсомольская организации.

Примечательно, что даже в двадцатые годы самыми многочисленными в стране были отнюдь не коммунистические детские организации или союзы молодежи иных партий, а религиозные, в основном протестантской направленности. Так, например, в 1928 году «Христомол» объединял более двух миллионов молодых людей. Молох тоталитарного государства нещадно перемолол все эти разнообразные союзы и движения, а их создатели и руководители нашли свою смерть в сталинских лагерях.

Демократизация общественной жизни в начале девяностых годов привела к появлению разнообразия в детском движении. Уже через десять лет в стране были зарегистрированы десятки новых организаций, среди которых несколько, использующих в воспитании скаутский метод; творческие объединения, военно-патриотические подростковые клубы, особенно десантного профиля, юношеские спортивные объединения, объединения студенческой молодежи... Была создана и постепенно развивалась детская организация в лоне Русской Православной Церкви — Братство православных следопытов. Но все эти организации пока что крайне малочисленны и не занимают сколько-нибудь серьезного положения в обществе.

К сожалению, продуманной государственной молодежной политики до сих пор не существует. Комитет по делам молодежи при Министерстве образования РФ не имеет даже собственного благоустроенного здания. Убежден, что важнейшей задачей является принятие Федеральным Собранием Российской Федерации закона, защищающего наших детей и молодежь.

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

За минувшее десятилетие в Русской Православной Церкви накоплен богатый опыт осуществления программ молодежного движения. Но мы уверены, что эти программы могут принести несравненно большую пользу, если они станут общим делом Церкви и государства. Нам представляется, что основными проектами православного молодежного движения, которые мы могли бы

осуществлять, являются программы социального служения молодежи. Мы должны предоставить молодым людям возможность добровольно принимать участие в социальной работе братств и сестричеств, в работе по реабилитации наркозависимых, в волонтерских проектах, в экологических программах, в детских и туристических лагерях, в различных благотворительных организациях. Здесь хорошим примером для нас может послужить организация деятельности православных сестричеств под духовным окормлением протоиерея Аркадия Шатова.

Уже много лет на Патриаршем Крутицком подворье располагается организация «Реставрос». Юноши и девушки в воскресные и праздничные дни выезжают для бескорыстной помощи в восстановлении порушенных архитектурных памятников — храмов и монастырей. Программа «Реставроса» пользуется популярностью и в других городах. Мы хотим, чтобы Крутицкое подворье стало подлинным молодежным центром, привлекающим к служению новые и новые молодые сердца.

Необходимо отметить деятельность общины Московского Государственного Университета, возглавляемой опытным духовником протоиереем Максимом Козловым, а также активное сотрудничество нескольких высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Уже упоминалась программа Братства православных следопытов, объединяющего многих детей из разных городов России.

Примечательно, что по оценкам Международного скаутского бюро, в Российской Федерации есть условия для того, чтобы в ближайшие несколько лет создать в стране православную детскую организацию численностью до двух миллионов человек. Что же нам мешает преуспеть в этом благом деле? Среди причин: нехватка материальных средств, раздробленность скаутского движения. Надеемся, что все эти трудности будут преодолены. Насущность создания детского движения осознается уже очень многими.

Мы, к сожалению, зачастую недооцениваем важность духовно-просветительской работы среди молодых спортсменов. А между тем дети, активно занимающиеся спортом, весьма расположены к восприятию христианской проповеди. Мне приходилось не раз убеждаться в этом на примере общения с юными хоккеистами, выступающими за клуб «Золотая шайба». У истоков «Золотой шайбы» стоит наш прославленный тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Мне посчастливилось не раз с ним встречаться. Среди руководителей детского спорта он один из первых оценил важность воспитания подростков на основе традиционных духовно-нравственных ценностей Православия. «За физическое и духовное здоровье» — таков прекрасный девиз, взятый на вооружение его хоккейным клубом.

Мы полагаем, что православным воспитанием можно успешно заниматься и в спортивных секциях игровых видов спорта, и в клубах борьбы и даже восточных единоборств. У Синодального отдела по делам молодежи есть положительный опыт такой работы. На Патриаршем

Крутицком подворье мы недавно организовали футбольную команду «Пересвет», где наряду с постижением основ популярной игры дети и юноши знакомятся с церковной жизнью. Мы надеемся, что в России в полной мере будет возрожден детский клуб «Кожаный мяч», который также будет стремиться к сотрудничеству с нами.

В последнее время в Москве появился целый ряд популярных молодежных изданий, таких, как журнал Московской Духовной Академии «Встреча», православная юношеская газета, издаваемая Новоспасским монастырем. К сожалению, до сих пор нет единого широко распространенного издания, на страницах которого получали бы отражение все насущные вопросы церковного служения в молодежной среде. В связи с этим мы возлагаем большие надежды на журнал нашего Синодального отдела «Сретение», специальный съездовский номер которого представлен на ваш суд.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия Отдел по делам молодежи также взялся за осуществление православного интернет-проекта «Невод». В настоящее время всемирная компьютерная сеть, к сожалению, многих увлекает в бездну греха. Но мы уверены, что наш «Невод» будет извлекать души из погибели, станет шагом к христианизации интернет-пространства. У провайдеров и веб-мастеров могут быть и святые покровители, например, святитель Феофан Затворник, выдающийся православный богослов, своими письмами и посланиями определивший духовную жизнь целого поколения русских христиан, не покидая при этом своей уединенной кельи.

Во многих епархиях активно осуществляется программа создания епархиальных молодежных центров и братств. Здесь можно отметить опыт Московской, Смоленской, Тверской, Костромской, Вятской, Тульской, Нижегородской и других епархий. Я перечислил только некоторые из направлений нашей деятельности.

Новообразованный Отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви стремится установить прочный контакт с другими Синодальными отделами, уже имеющими богатый опыт работы, в том числе и в молодежной среде: Отделом религиозного образования и катехизации, Миссионерским отделом, Отделом по связям с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. Нынешний молодежный форум, равно как и ставшие традиционными Рождественские чтения, Миссионерские съезды, — лучшее тому подтверждение. Думается, что вместе мы сможем совершить еще очень многое.

Дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами стоим перед серьезнейшим, ответственным выбором, о котором будет уместно сказать словами Священного Писания: *...жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое...* (Втор. 30, 19). Это выбор пути, для тех, кто родился и вырос после распада тоталитарного государства.

Ответственность за этот выбор лежит на всех нас.

«Пора воскресных школ безвозвратно ушла...»

Интервью с ректором Костромской Духовной Семинарии, заместителем председателя Синодального Отдела по делам молодежи, архимандритом Геннадием (Гоголевым)

— *Ваше Высокопреподобие! Вы являлись членом Оргкомитета Съезда православной молодежи РПЦ. Хотелось бы услышать Ваше суждение об этом форуме в контексте рассмотрения роли духовных учебных заведений в воспитании молодежи и миссионерском служении нашей Церкви.*

— Основной темой всех выступлений на Съезде стал призыв трудиться сообща. Этот призыв адресован к каждому, кто в той или иной мере причастен делу воспитания подрастающего поколения на основе духовно-нравственных ценностей Православия.

А кто, как не выпускники духовных школ Русской Православной Церкви, призваны к миссионерскому и духовно-просветительскому служению в молодежной среде в первую очередь? Одна из задач духовных училищ и семинарий — готовить студентов к этому специфическому служению.

Понимание Церковью своих особых задач в сфере воспитания детей и молодежи существовало всегда, как всегда существовала заповедь о воспитании детей и молодежи. Со времен апостольских Церковь понимала, что этот контингент требует особенно чуткого попечения. Мы находим обращенные к молодым людям особые слова и в Священном Писании (вспомним беседу Христа с богатым юношей (Лк. 18) или тексты из посланий святого апостола Иоанна Богослова), и у авторитетных церковных учителей древности, таких как святители Василий Великий и Григорий Богослов, и у классиков русской духовной литературы.

Конечно же, наши нынешние семинаристы, прежде чем пытаться организовать на приходе молодежную работу, должны иметь четкое представление о некоторых общих психологических характеристиках, присущих детям и подросткам.

— *На Съезде часто говорили о необходимости поиска новых форм молодежной работы. На чем, на Ваш взгляд, должны сегодня быть расставлены акценты?*

— «Ребенок всегда готов действовать, а не пассивно воспринимать информацию», — писал гениальный педагог, основатель знаменитого скаутского метода, Бадэн-Пауэлл. Мы должны понять, что нет и не может быть другого способа удержать в церковной ограде ребенка или молодого человека, однажды приведенного туда благочестивой бабушкой, как предоставить ему возможность конкретной деятельности. Уже стал расхожим афоризм диакона Андрея Кураева: «Число молодых людей в храме в точности равно числу алтарников».

Поэтому нам необходимо изобретать новые программы и формы работы с молодежью на приходах. Таковыми могут быть, скажем, кружок художественной самодеятельности, туристический клуб, футбольная команда, компьютерный центр и многое другое. Наряду с занятием

интересным делом дети усваивают основы православной веры, приобщаются литургической жизни Церкви. Нет, будущему священнику не нужно дополнительно овладевать профессией спортсмена или актера, но он должен понимать смысл и необходимость такой деятельности для молодежи, уметь ее организовать.

Я убежден, что пора воскресных школ в классическом дореволюционном варианте, где процветал формализм и зубрежка, безвозвратно ушла. Скажу даже больше, — такие школы бессмысленны, в них бесплодно растрачиваются наши драгоценные силы.

За прошедшие годы самой распространенной формой участия студентов семинарий в миссионерской работе среди детей и молодежи стала христианская проповедь и катехизация в детских летних лагерях. Думается, все школы при этом столкнулись с похожими проблемами.

— Проблема в отсутствии педагогического опыта у наших студентов?

— Не только. С одной стороны, многие наши тихие и благочестивые студенты, вынутые из уютного парникового мира духовной школы, оказались совершенно неспособными найти общий язык со своими подопечными, чуждались и сторонились их. Все «правильные» слова таких семинаристов не воспринимались, не доходили до сердца слушателей, а сами они так и остались для массы детей посланцами иного мира, не имеющего никакого отношения к реальной жизни. Но бывает и другое. Студент семинарии, прибывший в детский лагерь с просветительской миссией, мгновенно растворяется в общей массе, теряет авторитет наставника и, в конечном итоге, компрометирует свою школу.

Здесь хотелось бы заметить: на студентов семинарий не стоит смотреть как на дипломированных педагогов или как на ресурс, с помощью которого можно заполнить все вакансии православных воспитателей в епархиальных детских лагерях. Для нас, руководителей духовных школ, сами детские лагеря представляются средством воспитания студентов, будущих пастырей. Трудностей и неудач нам не миновать.

— Каков же выход?

— Конечно же, совершенствование духовно-образовательного и воспитательного процесса в самих богословских учебных заведениях.

Режим, регламент — великое дело. Но, если вся жизнь студента семинарии сводится к механическому следованию распорядку дня: занятия — послушание — богослужение; если вся его речь — набор заученных фраз и пересказанных уроков, а траектория передвижений ограничена путем в храм и библиотеку, то из такого студента может получиться хороший кабинетный ученый монах, но никак не приходской священник-миссионер, способный организовать жизнь молодой общины.

Общение студентов семинарии с внешним миром должно иметь постоянный характер, стать делом привычным и естественным. Разумеется, оно должно проходить под руководством опытного педагога, инспектора или преподавателя, и должно быть направлено, главным образом, к одной цели — миссионерству.

В прошлом году в Костроме мы представили команду студентов Семинарии для участия в областном студенческом конкурсе знатоков — брейн-ринге. И выступили неплохо: опередили команду Технологического университета, пройдя во второй тур соревнований. После этого посыпались приглашения: на участие в региональном конкурсе вокального мастерства (здесь наш студент занял второе место), на турнир по мини-футболу (от этого предложения мы отказались — чтобы не ударить в грязь лицом, необходимо поддерживать физическую форму и совершенствовать спортивный профессионализм, а регулярные интенсивные тренировки выглядели бы в семинарии по меньшей мере странно).

В семинариях нужно воспитывать будущих практиков, инициативных организаторов приходской работы.

— Какие конкретные советы по организации процесса такого воспитания Вы можете дать?

— Необходимо всячески развивать и поощрять любую творческую инициативу в духовных школах. В преподавании шире вводить систему семинаров, развивать навыки самостоятельной работы с источниками. Полезно выпускать студенческую газету, в которой можно печатать не только лучшие сочинения, но и вести, скажем, юмористическую страничку (в Костромской семинарии такая газета есть). Студентам интересно работать над исследованием истории родной духовной школы, готовить празднования памятных дат, доклады и тематические вечера, посвященные прославленным выпускникам и педагогам семинарии (на примере Костромы — дни памяти преподобного Макария (Глухарева), архиепископа Кассиана (Ярославского), священномученика архиепископа Никодима (Кроткова)).

Особо хотелось бы сказать о важности освоения нашими духовными школами Интернет-пространства. По разным опросам, в России православными себя называют от 40% до 50% населения. В то же время православных сайтов и страниц в интернет-зоне «гу» едва ли больше 0,1%. На апрель 2001 года ядро гу-нета составляло 6 миллионов человек (около 7% от части населения в возрасте 16–50 лет, то есть тех, кто реально использует компьютер). Сравним: 3 миллиона пользователей Интернета, считают себя православными, и из них всего лишь 1600 (!) человек пользуются услугами православных сайтов. Даже если бы приведенная цифра была на порядок больше, — расхождение все же было бы слишком велико.

Вот где поистине необъятное поле для миссионерской деятельности! И кому, как не студентам семинарий, принимать в этом самое деятельное участие.

Не будем забывать, что студенты семинарий в своем большинстве — молодые люди. Их тоже нужно активно занимать разнообразной деятельностью. Если духовная школа будет охватывать все стороны жизни студента, то у него не будет ни желаний, ни времени, ни, в конце концов, сил искать приключений на стороне. «Тогда люди устремляются на незаконный путь, когда недостаточно устроен путь законный», — говорил еще святитель Филарет Московский.

*Интервью подготовил
иеромонах Петр (Еремеев)*

Найти свою дорогу

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ¹

*Как юноше содержать в чистоте путь свой?
— хранением себя по слову Твоему*

(Пс. 118, 9)

ДЕТСТВО — ЮНОСТЬ — ЗРЕЛОСТЬ

Жизнь человека можно сравнить с циклом времен года. Все начинается с весны. Человек рождается, проходит детство и юность, период созревания, расцвета. Потом наступает лето зрелости, конец которого — время сбора плодов. Затем приходит осень, когда все более видимым, все более отчетливым становится увядание человека и приближение его к смерти. Наконец, наступает зима — подготовка к смерти и сама смерть. Но после смертной зимы придет весна воскресения — весна, которая никогда не кончится. Земная жизнь есть время подготовки, обучения, воспитания, но собственно «жизнью» будет жизнь после смерти. Мы здесь учимся, здесь воспитываем свою душу, здесь узнаем и накапливаем все то, что нам понадобится в будущей жизни. Но в полноте

накопленное нами духовное богатство будет реализовано именно там — за пределами земного бытия.

В особом смысле временем накопления, становления, формирования и созревания человека являются детство и юность. Взрослые часто не понимают детей: взрослым кажется, что ребенок — это неполноценный взрослый. На самом же деле, именно взрослые являются неполноценными детьми. Когда Христос говорил взрослым: «Будьте, как дети», — Он подчеркивал полноту, интегральность и цельность детского существования. Дети нередко оказываются более восприимчивыми и чуткими к действию благодати Божией, чем взрослые. И духовную реальность дети воспринимают часто гораздо более интегрально, более полноценно. Помню, как один мальчик после Божественной литургии в храме подошел ко мне и сказал: «Знаете, сегодня за службой что-то очень необычное со мной произошло: я видел, что на месте священника стоит Христос, и что не священник, а Христос совершает службу». Церковь учит, что священник, когда совершает Божественную литургию, занимает место Христа. Но отнюдь не все верующие в это веруют, и лишь совсем немногие это «видят». А вот для ребенка, который просто молился за службой, это стало совершенно очевидным именно потому, что он через замутированное стекло своего не испорченного грехом сердца воспринимает духовную действительность, и лучи благодати Божией кажутся его сердца беспрепятственно.

Первый большой кризис в жизни человека наступает, как правило, при выходе из детства и вступлении в юность, то есть когда человек становится сознательным и самостоятельным, хотя еще и неопытным и духовно слабым. Если ребенок, как правило, привязан к своим родителям, воспринимает мир через призму их видения, то при переходе к юности у него открывается свое собственное видение. Нередко переход от детства к юности сопровождается критическим отношением к родителям и взрослым, стремлением стать на один уровень со сверстниками. И здесь юношу подстерегают многие опасности, главной из которых является та, которую принято называть «дурной компанией». Если молодой человек не сумеет подобрать себе правильных друзей, попадет под влияние людей порочных и развращенных, это предопределяет весь ход его дальнейшей жизни. Если в юном возрасте человек приобретает дурные привычки, начнет жить в грехах и страстях, то освободиться от них ему будет крайне трудно. Если попадет в зависимость от тех или иных внешних возбуди-

¹ Доклад на Христианской межконфессиональной молодежной конференции «Христианство в третьем тысячелетии». В оригинале носит название «Я с вами во все дни до скончания века». Москва, 16–18 мая 2001 года.

телей, — будь то алкоголь, наркотики, табак и прочее, — в дальнейшем ему будет очень нелегко отказаться от них.

Ключевым вопросом юности является вопрос о выборе призвания. Именно в юности, или на пороге между юностью и зрелостью, человек определяется как в плане духовном, так и в отношении выбора профессии. Если он не сумеет распознать, в чем его призвание, встанет не на свой путь, то под конец жизни он сможет сказать только то, что говорил лермонтовский «герой нашего времени», подводя итог прожитой жизни: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни». Это слова о несбывшейся, несостоявшейся жизни, о жизни, растраченной без цели, погубленной. Но сколько людей на каком-то этапе вдруг с ужасом осознают, что они растратили лучшие годы впустую и пришли к зрелости или старости опустошенными и бесплодными! Как часто случается, что благородные стремления и надежды юности не осуществляются в зрелые годы из-за того, что человек не сумел вовремя угадать свое призвание и пойти в правильном направлении. И как важно, стоя на перепутье, найти *свою* дорогу — ту, что предначертана Богом лично тебе. Как важно вовремя услышать призывающий голос Бога и отозваться на него.

За ошибки юности человек расплачивается в зрелости, так же как и труды юности вознаграждаются в зрелости. Зрелость — это период, когда человек не только сеет и пашет, но и уже начинает собирать плоды, начинает чувствовать вкус этих плодов. В то же время, зрелость — это период самоанализа. Именно в зрелости человек все чаще оглядывается назад, оценивает пройденный путь. В молодости мы, как правило, думаем только о будущем, бежим без оглядки, забывая, по словам апостола Павла, то, что позади, и простираясь вперед. Но чем старше человек становится, тем важнее для него оценка своего прошлого. И нередко, «земную жизнь пройдя до половины», человек оказывается в сумрачном лесу разочарования, сожаления, отчаяния. Один современный философ сказал, что сущность ада можно определить двумя словами: «Слишком поздно». И как часто осознание того, что «слишком поздно», что драгоценное время юности утеряно, наступает у человека при вступлении в зрелый возраст. И тогда уже ему не нужно ждать смерти, чтобы испытать адские мучения. Жизнь превращается для него в ад — превращается именно потому, что когда-то, в юности, он не угадал своего призвания, увлекся приманками греховных страстей и не сумел остановиться до тех пор, пока не оказалось «слишком поздно».

ПРОБЛЕМЫ И БОЛЕЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Обычно, говоря о «проблемах молодежи», перечисляют вполне стандартный набор: наркомания, алкоголизм, ранние половые связи и так далее. Но часто забывают о том, что все эти проблемы взаимосвязаны, и что у них общий корень — внутренняя духовная пустота, которая ста-

новится характерной чертой жизни многих молодых людей, многих «героев нашего времени». Способы решения «проблем молодежи» тоже самые разные, но, как правило, все предлагаемые средства направлены на борьбу со следствиями, а не с причинами. Причиной же является неприспособленность молодого человека к реальной жизни и стремление уйти в мир иллюзий, неспособность заполнить внутреннюю пустоту или попытка заполнить ее суррогатами.

Наркомания является болезнью современной российской молодежи. Употребление наркотиков многие начинают уже в двенадцати-, тринадцатилетнем возрасте, а к пятнадцати-шестнадцати годам попадают в тяжелейшую зависимость от наркотиков. Одних эта зависимость ведет к скорой и неминуемой смерти, другие на долгие годы становятся душевно и духовно больными, теряют возможность жить полноценной человеческой жизнью, третьи, немногие, осознав на каком-то этапе пагубность употребления наркотиков, начинают искать пути для исцеления.

Но наркомания является лишь одной из форм так называемой «химической зависимости», в тисках которой оказываются многие молодые люди. Есть и другие формы зависимости, в частности, алкогольная. Апостол Павел говорит: *Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство* (Еф. 5, 18); по-славянски это звучит так: *Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд*. Опасно не употребление вина, но злоупотребление им. Если же человек в алкоголе ищет возможность уйти от жизненных трудностей, то это почти неизбежно приведет его к такой зависимости, которая будет требовать от него все больших доз алкоголя, пока не приведет его к полному распаду. И в словах апостола Павла есть еще одно важное напоминание: алкоголь приводит к блуду, алкогольная зависимость ведет к сексуальной зависимости. Многие на себе это испытали.

«Сексуальная зависимость» столь же греховна и столь же опасна, как другие роды зависимости. Влечение к противоположному полу естественно для человека: в самом этом влечении, разумеется, нет ничего греховного, наоборот, именно благодаря ему возможен брачный союз между мужчиной и женщиной. Однако, если это влечение не контролировать, если позволять себе выходить за рамки христианской морали, очень четко очерчивающей границы дозволенного, то половое влечение может быть таким же разрушительным для личности человека, как алкоголь и наркотики.

Еще одной формой зависимости являются компьютерные игры. К концу XX века у человечества накопилось слишком много проблем, с которыми оно не справляется. Для того, чтобы уйти от их решения, оно изобрело «виртуальную реальность», где можно забыться. И для каждого человека, не справляющегося с трудностями реальной жизни, появилась возможность погрузиться в жизнь виртуальную, иллюзорную, выдуманную. Компьютерные игры по своей сути мало чем отличаются от алкоголя или наркотиков — они тоже дают ощущение выхода из реальности. Человек может быть глубоко несчастлив в «реальной» реальности: он может быть неудачником, у которого все в жизни не клеится. При этом в «виртуальной реальности» тот же человек превращается в удачливого бойца, побеждающего своих соперников, в игрока, поражающего одну цель за другой. В отличие от шахмат, которые разви-

вают способность к логическому мышлению, от спортивных игр, способствующих развитию тела, компьютерные игры не только ничем не обогащают человека, не развивают его — наоборот, на каком-то этапе его развития они вырывают его из реальной жизни, погружая в столь заманчивый, но столь губительный и духовно опасный мир иллюзий.

Опасность всякого рода зависимости заключается еще и в том, что человек, зависимый от чего-либо одного, обычно оказывается беззащитным и перед другими формами зависимости. Так например, мне известны случаи, когда бывшие наркоманы, отказавшись от употребления наркотиков, начинали испытывать чрезвычайно острое, неудержимое влечение к лицам противоположного пола. Знаю также людей, отказавшихся от употребления алкоголя и теперь посвящающих все свое время компьютерным играм. Причина этого в том, что искусственно прерванная зависимость возвращается в другой форме, коль скоро не уврачеваны причины, приведшие к тому, что человек в эту зависимость попал. А причина всякой зависимости одна и та же: неспособность человека заполнить внутреннюю пустоту.

ХРИСТОС — ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ

Известный православный проповедник митрополит Суражский Антоний часто повторяет слова одного из архиепископов Кентерберийских, жившего в XX столетии: «Бог создал человека таким просторным, таким бездонным, таким глубококим, что ничто на свете, никакое земное обладание не может его заполнить, кроме самого Бога». За шестнадцать веков до этого блаженный Августин обращался к Богу с такими словами: «Ты создал нас для Себя, и беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Речь здесь идет об одном и том же: о том, что мы созданы для религиозной жизни, для жизни в Боге. Бог создал нас как вместилище для Самого Себя. Он создал нас в жилище Себе. Если Бога нет, в человеке образуется внутренняя пустота, которую никакие суррогаты не могут заполнить. А от этой пустоты — все прочие проблемы.

Христианским ответом на проблемы современного человека, в том числе на проблемы молодежи, является Сам Христос — Путь, Истина и Жизнь.

Христос есть Путь потому что Он не только указывает человеку путь ко спасению, не только ведет человека по этому пути: Он всей Своей жизнью показывает нам пример, являет нам образ истинного человека. Вспомните рассказ евангелиста Иоанна об исцелении Господом расслабленного, пролежавшего у купели Силоамской в ожидании чуда тридцать восемь лет. Когда Иисус подошел к нему и спросил: *Хочешь ли быть здоров?* — он ответил: *Так, Господи, но не имею человека, который опустит бы меня в купальню, когда возмутится вода* (Ин. 5, 6–7). «Не имею человека» — вот слова, которые услышал Господь от расслабленного. Трагедия расслабленного заключалась в том, что за тридцать восемь лет своей жизни он не встретил Человека — того, кто оказался бы способен разделить с ним его страдание, взять на себя хотя бы часть его беспомощности. Можно ведь прожить тридцать восемь лет — и остаться одиноким. Можно прожить целую жизнь — и не встретить Человека!

Когда-то философ Диоген ходил днем по городским улицам, держа в руках зажженный фонарь и говоря: «Ищу

человека». Это изречение античного философа осталось в памяти человечества символом того, как трудно иногда бывает среди сотен, тысяч, миллионов, теперь уже миллиардов людей, населяющих землю, встретить настоящего человека. Но в лице Иисуса Христа человечество нашло того Человека, которого так долго и так мучительно искало. Став человеком, Бог воплотившийся явил человечеству не только лик Божий, но и подлинный лик человека. В лице Христа, Бога воплотившегося, мы видим Человека в абсолютном смысле слова. Человека, Который не только указывает нам путь, но и Сам есть Путь.

Современное человечество не только обезбожено: оно обезчеловечено. Бесчеловечность, равнодушие к страданиям других, нежелание помочь, поделиться, выйти навстречу, эгоцентризм и эгоизм приобретают поистине вселенские масштабы. Все труднее бывает в пустыне современного мира встретить «человека». Многие теряют волю к жизни от одиночества и тоски, которых некому облегчить, которые не с кем разделить. Жизнь мира преобразилась бы радикальным образом, если бы христиане были той «солью земли», тем «светом мира», которыми они должны быть. А чтобы стать таковыми, они должны быть полноценными людьми.

Во II веке святой Феофил Антиохийский, полемизируя с язычником, писал: «Ты говоришь: покажи мне твоего Бога. А я тебе отвечу: сначала покажи мне твоего человека, и тогда сможешь увидеть моего Бога». Мы не можем видеть Бога, пока не вырастем в полную меру нашего человеческого роста. Мы не можем называться христианами, пока не станем настоящими людьми. А настоящий человек, настоящий христианин — это тот, кто готов, по слову Спасителя, положить душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13). Именно таким был Сам Христос — Он не пожалел жизни Своей для нас и показал нам, что такое настоящий Человек.

ИСТИНА...

Христос есть Истина. Когда Христос был на суде у Пилата и говорил ему о том, что Он пришел, *чтобы свидетельствовать об истине*, римский прокуратор спросил: *Что есть истина?* — и, не дожидаясь ответа, вышел к народу (Ин. 18, 37–38). Почему он не подождал? Потому что был уверен, что ответа на вопроса об истине нет. И его действительно нет, если искать истину «что». Истина есть «кто», истинной был Сам Христос, стоявший в тот момент перед Пилатом. Об этом говорит современный богослов архимандрит Софроний (Сахаров): «Наука и философия ставят себе вопрос: «что есть истина?» — в то время как подлинное христианское религиозное сознание всегда обращено к истине «кто». Представители науки и философии нередко считают христиан беспочвенными мечтателями, себя же — стоящими на твердой почве, и потому именуют себя позитивистами. Станным образом не понимают они негативности своего «что», не понимают, что Истина подлинная, абсолютная может быть только «кто» и никак не «что», потому что Истина не есть отвлеченная формула или отвлеченная идея, но есть Саможизнь».

Познание истины — «кто», познание личного Бога возможно только через личную встречу, через общение с Богом. Такая встреча происходит прежде всего в молитве, когда душа наша раскрывается навстречу Богу и Бог отве-

чает нам, как Он отвечал Моисею на горе Синай, как Он отвечал Иову «из бури и облака», как Он отвечал тысячам и миллионам людей до нас, обращавшимся к Нему с молитвами. Встреча с Богом может произойти благодаря встрече с человеком, в лице которого мы можем прозреть Божий лик, подобно тому как расслабленный прозрел лик Божий в лице Человека Иисуса Христа. Но самым действенным средством к стяжанию внутреннего опыта Христа как абсолютной Истины является причащение. В православной и католической традициях причащение воспринимается не просто как символическое воспоминание Тайной вечери, но как реальное соединение со Христом в причастии Его реального Тела и Его реальной Крови. В момент причастия Тело Христа становится нашим телом, и Кровь Христа начинает течь в наших жилах. Такое сущностное, онтологическое соединение с Богом невозможно ни в одной другой религии, кроме христианства: во всех религиях сохраняется пропасть между Богом и человеком, между абсолютной Истиной и искателем этой истины. Только во Христе и через Христа это расстояние преодолевается.

... И ЖИЗНЬ

Именно поэтому мы утверждаем, что Христос есть Жизнь. Он не просто указывает нам вечную жизнь, но Сам наполняет нас Жизнью. *Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком*, — говорил Он (Ин. 10, 10). Что значит «жизнь с избытком»? Это жизнь, наполненная смыслом, жизнь, при которой человек не испытывает чувство внутренней пустоты, растерянности, при которой он находит один исчерпывающий ответ на все вопросы и на все проблемы. Я глубоко убежден в том, что подлинной жизни не может быть вне религиозной веры: может быть только внешняя оболочка жизни, лишенная содержимого, могут быть только мехи, ветхие или новые, но лишённые вина. Христос есть то вино, о котором можно сказать словами преподобного Исаака Сирина: «Вот вино, которое веселит сердце человека. Блажен, кто испил этого вина! Испили его невоздержанные — и устыдились; испили грешники — и оставили пути преткновений; испили пьяницы — и стали постниками; испили богатые — и возжелали нищеты; испили убогие — и обогатились надеждой; испили больные — и стали здоровыми; испили невежды — и умудрились».

Вы можете спросить: как все это работает на практике? В ответ расскажу лишь одну историю одного конкретного человека — одного из очень многих молодых людей, с которыми мне как священнику приходится общаться. В двенадцать лет он впервые попробовал наркотики и вскоре после первой попытки начал их систематически употреблять. Наркотик позволял ему чувствовать себя увереннее, раскованнее, тогда как в реальной жизни ему трудно было сойтись со сверстниками, найти с ними общий язык. Наркотик давал ощущение наполненности, содержательности жизни, тогда как в реальной жизни этот юноша всегда испытывал неудовлетворенность от пустоты и бессодержательности всего окружающего. К пятнадцати годам он был законченным наркоманом, к девятнадцати — наркоманом с многолетним стажем, с полуразрушенной психикой, не способным противостоять действию наркотических средств. В то же время в

нем начало расти понимание того, что употребление наркотика — тупиковый путь, путь в никуда; появилось желание отказаться. Испробованы были все средства, которые в таких случаях предлагает современная медицина, но ни одно не помогало.

И вот однажды молодой человек оказался в программе «двенадцать шагов» — программе, о существовании которой вы, наверняка, знаете. Смысл этой программы заключается в том, что она предлагает не только освобождение от последствий наркомании или алкоголизма, но врачует сам корень болезни, освобождая человека от той внутренней пустоты, которая является причиной всякой «химической зависимости». Программа эта рассчитана на постепенное осознание человеком бесперспективности своей прежней жизни, необходимости исправиться, собственного бессилия и необходимости какой-то высшей силы, которая помогла бы ему духовно и нравственно переродиться. Иными словами, это не программа «борьбы с наркотиками», но программа всецелого исцеления, на всех уровнях: физическом, душевном и духовном. Эта программа имеет религиозный наполнитель; на каком-то этапе она приводит человека к Богу. И кроме того, важным элементом в программе является взаимопомощь: сами члены программы помогают друг другу, делятся опытом борьбы с самими собой, со своими грехами и пороками, рука об руку идут по пути исцеления.

Так вот, наш молодой человек сделал первый шаг, сделал второй, и на третьем или четвертом шаге оказался лицом к лицу с Богом. И в тот момент он понял, что никто, кроме Бога, не может дать ему то духовное наполнение, которого он всегда так страстно искал. И он пришел в церковь, исповедовался, начал причащаться, начал читать духовную литературу, начал следить за собой, искоренять свои прежние пороки, приобретать добродетели; одним словом, встал на путь *евангельской жизни*. И на моих глазах постепенно происходило и происходит духовное исцеление, изменение и преобразование этого юноши. Он не только избавился от наркотиков, но и стал глубоко верующим христианином, осознавшим, что единственным Путем, единственной Истиной и единственной Жизнью является Сам Христос. Через Христа он не только исцелился от прежних недугов, но и приобрел ту радость, которую, как говорит Христос, никто не отнимет у человека, ибо источником этой радости является, опять же, Сам Христос. Я хорошо помню, как, будучи наркоманом, этот человек приходил ко мне, и его еще юное лицо было искажено грехом: это было мрачное, темное лицо человека потерявшегося, заблудившегося, утратившего радость или никогда не знавшего ее. А теперь оно сияет радостью — так, как сияют радостью лица многих христиан на Пасху, когда они празднуют вместе Воскресение Христово.

ОПЫТ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА

Итак, я глубоко убежден в том, что ответом на все проблемы современной молодежи может быть только ответ религиозный, и в нашем контексте — ответ христианский. Этим ответом является, как я уже сказал, Сам Христос, причем Христос Воскресший. Почему с такой

радостью приветствуем мы друг друга в пасхальные дни словами «Христос воскрес!»? Неужели для нас и без этого приветствия не очевидно, что Он воскрес? Зачем так часто напоминать об этом? Почему для всех нас, христиан разных конфессий, Воскресение Христово имеет столь основополагающее, ни с чем не сравнимое значение? Почему апостол Павел говорит, что, если бы Христос не воскрес, тщетна была бы проповедь наша, тщетна была бы вера наша?

Задумавшись о том, что происходило с учениками Христа после Его воскресения. Когда Он являлся им, лишь некоторые из них верили, другие сомневались. Когда апостол Фома услышал от других учеников весть о воскресении Спасителя, он сказал: *Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю* (Ин. 20, 25).

«Если не увижу, не поверю». Так часто отвечают нам, верующим, люди, которые требуют от нас логических, осязаемых доказательств христианской веры. Но таких доказательств нет и быть не может, ибо вера христианская — за пределами разумного постижения, она сверхрациональна. В христианстве ничего нельзя логически доказать: ни бытие Бога, ни воскресение Христово, ни другие истины, которые можно только принять или не принять на веру. *Бога не видел никто никогда*, — говорит апостол Иоанн Богослов (Ин. 1, 18). И бытие Божие никто никогда не доказал. И воскресение Христово никто никогда не засвидетельствовал таким образом, чтобы оно стало очевидным фактом для всего человечества. И тем не менее, несмотря на кажущуюся бездоказательность христианской веры, миллионы людей приходили, приходят и будут приходить ко Христу; верили, верят и будут верить в воскресение Христово; признавали, признают и будут признавать бытие Божие. Почему? Потому что они встретили Бога на своем пути, и никакие дополнительные доказательства оказались им не нужны.

Как происходит встреча человека с Богом? Для каждого — по-разному. Для одних — это опыт внезапного откровения, прозрения, когда люди вдруг осознают, что Бог рядом с ними, что Он — здесь, что Он видит и слышит их, а они видят и слышат Его. Для других — это опыт прораствания в них присутствия Божия, опыт постепенного узнавания Христа воскресшего. Бывает, что Христос встречает человека, но человек или не сознает этого, или лишь впоследствии начинает понимать, что то была встреча с Господом. Именно так произошло с двумя учениками, которые, возвращаясь из Иерусалима в Эммаус, в приблизившемся к ним путнике не узнали Иисуса, потому что Его внешний облик после воскресения изменился. Господь беседовал с ними на протяжении всего пути, вошел вместе с ними в дом, и лишь когда Он преломлял хлеб, они узнали Его, но Он тотчас же сделался невидим. И тогда они сказали: *Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге?* (Лк. 24, 32) И с радостью пошли и возвестили ученикам о своей встрече с воскресшим Учителем. Поразительно, что ученики не узнали Христа, когда Он был рядом с ними; телесные глаза не помогли им распознать воскресшего Бога. Но внутренними очами души они узнали Господа. И как только узнали, Он сделался невидим для них, потому что те-

лесное зрение не нужно, когда сердце воспламеняется верой.

Так происходило и происходит с христианами, которые не видели Бога, но уверовали в Него, потому что сердце их возгорелось любовью к Нему. Именно о них говорит Христос: *Блаженны невидевшие и уверовавшие* (Ин. 20, 29). Блаженны, потому что не логических доказательств взыскали они, но того огня, который Бог ввергает в сердца человеческие.

И мы верим в воскресение Христово не потому, что нас кто-то в этом убедил, но потому, что мы сами, своим внутренним опытом познали Воскресшего. Мы уверовали не потому, что видели Бога, но потому, что ощутили Его живое присутствие в сердце нашем. Скептический разум современного человека говорит: «Не увижу — не поверю». А мы говорим: «Верую, хотя и не вижу». Если бы в религии все было видимо, осязаемо, доказуемо, зачем и во что нужно было бы верить? Если бы в религии не существовало тайны, чем бы отличалась она от всего остального, что окружает нас в земной жизни?

Вступая на путь христианский, мы бросаем вызов окружающему миру, требующему от нас логического оправдания нашей веры. Более того, мы бросаем вызов собственному разуму, который нередко сомневается в бытии Божиим... Выходя в плавание на корабле христианской веры, мы многим рискуем. У нас нет гарантии того, что мы достигнем цели, не претерпев *кораблекрушение в вере* (1 Тим. 1, 19). Нам в земной жизни не обещана такая встреча с Христом лицом к лицу, которой удостоился Фома, прикоснувшийся к ранам на теле Спасителя и получивший осязаемое доказательство воскресения Христова. Конечно, в будущем веке мы увидим Христа лицом к лицу, но ведь и в это нужно *верить!* Сейчас же нам дан внутренний опыт Христа воскресшего — опыт, который сильнее любых логических доказательств, любого телесного «видения». Для чего дан нам этот опыт? Чтобы мы поделились им с другими. Мы должны помнить, что до тех пор, пока мир не уверует в воскресение Христово, до тех пор, пока воскресший Христос не станет опытом всякого человека, не завершится миссия Христова на земле. И как апостолы после воскресения Христова пошли проповедовать Христа, так и мы призваны всей нашей жизнью — не только словом, но и делами — проповедовать Христа воскресшего.

Почему в пасхальные дни богослужение в Православной Церкви совершается не только внутри храма, но и вне его стен? Почему мы не довольствуемся обычным чинопоследованием, но считаем необходимым с крестами, иконами и хоругвями выходить на улицу? Именно потому, что наша миссия — не только наслаждаться близостью Христа внутри стен храма, но и свидетельствовать о Воскресшем на улице, где мир живет своей жизнью. Мы призваны быть продолжателями дела апостолов, которые не видели воскресение Христово телесными очами, но узрели его очами души. Ибо не только к ним, но и к нам обращены слова Спасителя: *Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь* (Мф. 28, 20).

«Понимать современника...»

Проблемы духовного образования в свете реалий третьего тысячелетия

На протяжении веков Православная Церковь осуществляет свое миссионерское служение в мире, как заповедовал апостолам Господь Иисус Христос: *Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28, 19). Целое тысячелетие с момента Крещения Руси Русская Православная Церковь приумножала и духовно окормляла стадо Христово, просвещая народы тех земель, которые постепенно входили в состав России. Успех миссии в значительной степени определялся уровнем духовного образования, прежде всего священнослужителей, которым в основном и приходилось осуществлять духовное просвещение.

Духовное образование, конечно же, не ограничивается знанием церковного устава и ряда богословских дисциплин. Пастырское служение раскрывается в трех основных аспектах. Первый из них пребывает как бы вне исторического процесса — это литургическое служение, совершение таинств Церкви Христовой, через которое в этот ограниченный, изменяющийся мир входит божественная реальность, преображающая, приобщающая к вечности человека, а через него и весь тварный мир. Другие два аспекта связаны с продолжающимся апостольским служением, то есть с проповедью и духовным окормлением. Слово священника всегда обращено к людям, живущим в то время, в которое живет он сам. Поэтому будущему поколению проповедников и миссионеров необходимо понимать социально-культурные реалии нашего века, понимать психологию современного общества так же, как индивидуальные особенности человека, с которым он общается. Нужно понимать язык и образ мыслей современника. И здесь возникают проблемы.

С одной стороны, нельзя низводить Истину до уровня обыденного сознания, ибо примитивизация православной духовности — это ложный путь. Но, с другой стороны, мы не должны забывать, что нам приходится свидетельствовать в начале третьего тысячелетия по Рождестве Христовом, обращаться к тем, кто приходит в Церковь из недавних времен «научного атеизма», или к тем, чья душа ищет Бога, но разум тонет в потоке мутной псевдонаучной и псевдодуховной информации. И наконец, не следует забывать, что наш народ «образовывался» в наших так называемых «светских школах и вузах». Что тут поделаешь, но другого народа у нас нет. Поэтому необходимо найти нужные слова, которые дошли бы до сердца каждого конкретного человека. Эта мысль не нова. Достаточно вспомнить Послания апостола Павла к

Римлянам и Евреям. Благовестие апостола обращено к людям различной не только религиозной, но и культурной — традиции, соответственно этому, у апостола различен и язык образов, которые он использует, раскрывая учение о Христе как Спасителе человечества от рабства греха и смерти.

Так поступали и апологеты II века, и отцы Церкви IV–V веков. Они изъясняли Слово Божие эллинскому языческому миру, не боясь использовать язык эллинской философии. Святитель Иоанн Златоуст утверждает: «Необходимо знать мир, к которому обращена проповедь, оставаясь в то же время свободным от его интеллектуальных заблуждений и обветшавших традиций».

В этой связи нельзя обойти молчанием те негативные веяния, которые обнаруживаются в последнее время в церковной среде, и то, с чем мы сталкиваемся при отборе абитуриентов в духовную семинарию, то есть тех, кому предстоит начать свое пастырское служение в третьем тысячелетии.

1. Приходится часто наблюдать антикультурный настрой. Как-то на собеседовании с поступающими в семинарию митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий с горечью отметил: «Стоит молодому человеку обратиться к Церкви, как он заявляет: «Я мирскую литературу не читаю». А ведь священник должен иметь широчайший кругозор». Это несомненно так. Молодому человеку, будущему пастырю, необходимо иметь представление о сложнейших жизненных коллизиях, о душевном состоянии тех, кто с ним сталкивается. Ведь личный жизненный опыт приходит не сразу. И хотя в художественной литературе жизненные ситуации и персонажи, переживающие их, часто — авторский вымысел, но тем и отличается художественная классика от прочей литературы, что даже вымышленный автором сюжет есть его переживание и осмысление жизненных реальностей.

Серьезное чтение в юности, на наш взгляд, — необходимая ступень духовного и умственного развития. И задача православных учителей русской словесности — «приохотить» учеников к книге, познакомить их с теми писателями и произведениями, которые исключены из куцых школьных программ, но дают стимул к размышлению о предметах серьезных и возвышенных. Думается, что и наши воскресные приходские школы должны принять это во внимание.

2. Настораживает и привносимая в церковное сознание политизация и мода на историческое мифотворчество.

во, которое легко воспринимается молодыми людьми. Нам необходимо обратить на это внимание. Опыт XX века требует глубокого осмысления исторических фактов с точки зрения церковной экклезиологии. Современные программы преподавания и содержание курса истории Русской Церкви должны формировать у учащихся духовные основы здравого мнения и непредвзятого отношения. Пастырь не должен забывать, что в истории действует воля и промысл Божий, и что беззаконие, произвол в духовной жизни рано или поздно приводят к беззаконию в жизни социальной и политической.

Пример истинно православного осмысления исторических событий и общественной жизни нужно искать в Повести временных лет, в Патриарших посланиях 1760 года, в послании святого Патриарха Тихона 1918 года, в трудах церковных миссионеров второй половины XIX столетия. В этом наследии православной церковной миссии будущий пастырь найдет ответ на многие вопросы общественной и духовной жизни современного мира, не рискуя уклониться в филетизм или российский хилизм и ввести в соблазн других.

Для того, чтобы иметь трезвость ума и правильное понимание того, что происходит в мире, необходимо всегда обращаться к святоотеческому опыту богомыслия. Святые отцы учат, что христианин — это житель двух градов — града земного и града небесного. И восточные отцы, в отличие от блаженного Августина, не видели пропасти между этими градами. Однако в жизни доброго христианина главенствует духовно-нравственный закон града небесного. И с точки зрения высшего закона нужно оценивать те изменения, которые происходят в граде земном. Этот земной град христианин должен преображать, преображая себя, а не впадать в доморощенный монтализм, отрицая развитие цивилизации и достижения науки, страшась всяких новшеств.

И еще один вопрос, который нельзя оставить без внимания, — это вопрос сектантства. Задумаемся, что привлекает людей в секты? Не только простота догмы, легко воспринимаемая умом, не привыкшим к серьезному размышлению. Соблазн идет не только от ума, религиозно невежественного, но и от чувств. Не находя душевного тепла, родственного единства, осмысленной духовной жизни в семье, в обществе, современный человек стремится обрести «на стороне» это подобие духовной семьи, где он не чувствует одиночества, а напротив, попадает под бдительный присмотр обретенных «братьев» и «сестер».

Не учитывать этот социально-психологический фактор нельзя. Он требует иных, адекватных новым реалиям, форм приходской жизни. Создание церковных братств, вовлечение прихожан в активное миссионерское, социальное служение Церкви — это необходимость, продиктованная временем. Впрочем, это не новшество, так было всегда в Церкви Христовой. Приход, община — это духовная семья. И эту традицию нужно возрождать. Примеров возрождения приходской жизни (не ограниченной только сферой богослужения) уже достаточно. Будущим пастырям нужны специальные знания и в области психологии, педагогики, знание проблем

технократического мира, одним словом — расширение кругозора, выход за рамки существующих семинарских программ и методик.

И в настоящее время в семинариях вводятся новые дисциплины, в частности, курсы православной педагогики и психологии. Оценка их содержания и методов требует своего рассмотрения с точки зрения христианской православной антропологии. Первые опыты в этой сфере уже есть. Появились и новые учебники и статьи по православной педагогике и психологии. И хотя в этих работах не все бесспорно, первые шаги сделаны. Предстоит еще серьезный анализ и обсуждение первых программ и публикаций, совместная работа православных богословов, ученых педагогов и психологов, которая, надеемся, принесет огромную пользу в деле духовного образования и миссии Церкви в современном мире.

Также, и прежде всего, необходимо соборное суждение Церкви о развитии духовного образования в соответствии с реалиями нового тысячелетия.

ПРАВОСЛАВНОЕ·РУ

В мае 2001 года на сайте был открыт новый раздел «ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ». Проект представляет собой базу данных по Поместным Православным Церквам, куда входят: историческая часть; официальные документы; персоналии; новостной блок; аналитические материалы; а также сведения о духовном образовании, особенностях литургической жизни, монастырях, святых и святынях и многое другое.

Это единственная подобная база данных на русском языке. Прежде публиковавшиеся материалы разбросаны по разным книгам, не представляют собой системы, большей частью неполны и устарели. В Интернете информация о братских Поместных Православных Церквах на русском языке практически отсутствует, а некоторые Церкви (например, Иерусалимская) вообще не имеют своего сайта, ни на каком языке.

В связи с огромным объемом и трудностью получения информации проект находится в стадии первоначального наполнения. Работа требует участия большого числа экспертов.

Просим всех, кто заинтересован в реализации этого проекта, присылать свои предложения и материалы по адресу: editor@pravoslavie.ru

РАБОТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ.

Адрес сайта:

www.pravoslavie.ru

Укрепляя единство православных народов

Годичное собрание Международного Фонда единства православных народов

29 марта 2001 года в Москве под председательством Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прошло годовое собрание учредителей, а также совместное заседание Попечительского совета и Правления Международного Фонда единства православных народов. По традиции это событие прошло в торжественной обстановке при участии всех членов Фонда, руководителей его зарубежных и региональных отделений и представительств, религиозных, общественных и политических деятелей из России и других православных стран.

За истекший год Фонд действовал в рамках патриарших программ по нескольким направлениям, осуществляя большую миссионерскую и просветительскую деятельность, занимаясь строительными и восстановительными работами в различных епархиях Русской православной церкви, ведя широкую благотворительную программу. Хочется отметить основные из этих мероприятий, содержащихся в обстоятельном докладе Президента Фонда, профессора Валерия Алексеева.

Прежде всего, отмечалось в докладе, Фонд в январе 2000 года успешно завершил Патриаршую строительную программу на Святой земле. 3 января 2000 года во время визита Святейшего Патриарха в Вифлеем на всеправославные юбилейные торжества, посвященные 2000-летию Рождества Христова, вслед за первой, построенной Фондом, гостиницей в Тиверии, был освящен Дом

для паломников в Яффе. Таким образом, вся эта программа осуществлялась под руководством Святейшего Патриарха Алексия II, учитывая, что она была торжественно начата освящением первого камня в основание гостиницы в Тиверии летом 1997 года в рамках патриаршего визита во Святую землю в связи со 150-летним юбилеем Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Также в числе приоритетных задач Фонда в 2000–2001 году стало продолжение многолетней работы по поддержке Европейской Межпарламентской Ассамблеи Православия (ЕМАП). В феврале 2000 года, Фонд сумел организовать международную конференцию в Нови-Саде, которая во многом способствовала прорыву международной изоляции Югославии. При самом деятельном участии Фонда в июне 2000 года в Иерусалиме была организована и проведена VII ежегодная конференция ЕМАП, собравшая представителей 19 национальных парламентов Европы.

В феврале 2001 года в столице Армении Ереване состоялась конференция «Церковь, государство, общество и кризис либеральной доктрины переустройства мира», организованная Международным Фондом единства православных народов в развитие деятельности ЕМАП и собравшая православных политиков из 13 восточноевропейских государств. Необходимо отметить, что самое активное участие в ее работе принял святейший Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II,

предложивший считать ее прологом к международным мероприятиям, посвященным 1700-летию официального принятия Арменией христианства.

По инициативе болгарского отделения Фонда, в марте 2000 года в Софии прошла Балканская встреча православной молодежи Европы, на которой посланцы 12 стран обсуждали вопросы о месте и роли Православия в жизни своих стран в наступившем новом тысячелетии.

Событием огромной важности в жизни православной общественности России стало учреждение Международной премии Фонда «За выдающиеся заслуги по укреплению единства православных народов», первыми лауреатами которой за 2000 год стали Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всея Палестины Диодор I, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Председатель национального собрания Кипра Спирос Киприану, Председатель Правления ОАО «Газпром» Рем Вяхирев и Всемирное братство православной молодежи «Синдесмос». 23 января 2001 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, при большом стечении народа, лично наградил этой премией ее достойных лауреатов в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. В самой России к этому мероприятию было приковано большое внимание со стороны государственного руководства, а также широкого спектра политических и общественно-религиозных организаций.

Еще на прошлогоднем годичном собрании Фонда для всей Русской Православной Церкви прозвучало отрадное известие, что Фонд начинает широкомасштабную Патриаршую программу по возрождению древнейшей монашеской обители Русского Севера — Валаамского монастыря. По прошествии года Президент Фонда уже доложил собранию учредителей, а также Правлению и Попечительскому совету о большой проделанной работе. Заканчивается строительство первого жилого пятиэтажного шестидесятиквартирного дома в городе Сортавала для переселенцев с архипелага. Разработаны и утверждены проекты административного здания и богадельни для немощных жителей Валаама на самом острове.

Кроме того, в истекшем году было полностью завершено строительство нового здания Фонда в Москве, куда после первосвятительского освящения Патриархом Алексием II 29 декабря 2000 года вселились дирекция, издательский дом «К единству!» и паломническая служба Фонда. Заканчивается строительство здания российско-греческого культурного центра и представительства Фонда в Афинах.

Эти мероприятия и многие другие программы по восстановлению православных приходов в Тамбовской, Калужской и Астраханской епархиях, расширению изда-

23 февраля 2001 г. Храм Христа Спасителя.
Вручение премии Фонда Р.И. Вяхиреву

тельской деятельности и развитию паломнической службы освещены в докладе Президента Фонда и сообщениях руководителей его отделений и представительств.

В своем слове к собравшимся Председатель попечительского совета Фонда Святейший Патриарх Алексей II высоко оценил деятельность Фонда по укреплению православного единства, отметил важность многих мероприятий, проведенных в прошедшем году и утвердил планы на новый годичный период, среди которых особое место занимает развитие программы учреждения Международных премий и поддержка храмового строительства в российской глубинке.

В заключение годичного собрания святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II отметил высокими наградами Русской Православной Церкви отличившихся членов Фонда, внесших большой вклад в дело единения православных народов. Орденом преподобного Сергия Радонежского II степени был награжден член правления Фонда, Президент холдинговой компании «Интеррос» Владимир Потанин. Ордена преподобного Сергия Радонежского III степени были удостоены политик и бизнесмен из Югославии Сава Куянджич и художник Владимир Соковнин, один из авторов восстанавливаемых росписей храма Христа Спасителя, написавший серию художественных полотен о Святой земле. Кроме того Патриаршими грамотами были отмечены член правления холдинга «Интеррос» Лариса Зелькова, Президент компании «ЛУКОЙЛ Европа» Ралиф Сафин, председатель российского концерна «Сокол» Владимир Соколов, а также другие благотворители и участники Фонда.

В Комиссии по премиям Международного Фонда единства православных народов

20 июня 2001 года состоялось очередное заседание Комиссии по премиям Международного Фонда единства православных народов «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». Комиссия рассмотрела, одобрила и представила для утверждения Правлению и Попечительскому Совету Фонда сле-

дующие кандидатуры для вручения премий Фонда за 2001 год: Святейший Патриарх Сербский Павел; Вице-Премьер Ливана доктор Исам Фарес; Европейская Межпарламентская Ассамблея Православия.

Комиссия продолжает свою работу по рассмотрению кандидатур на вручение премий Фонда за 2001 год.

«Живой русский святой»

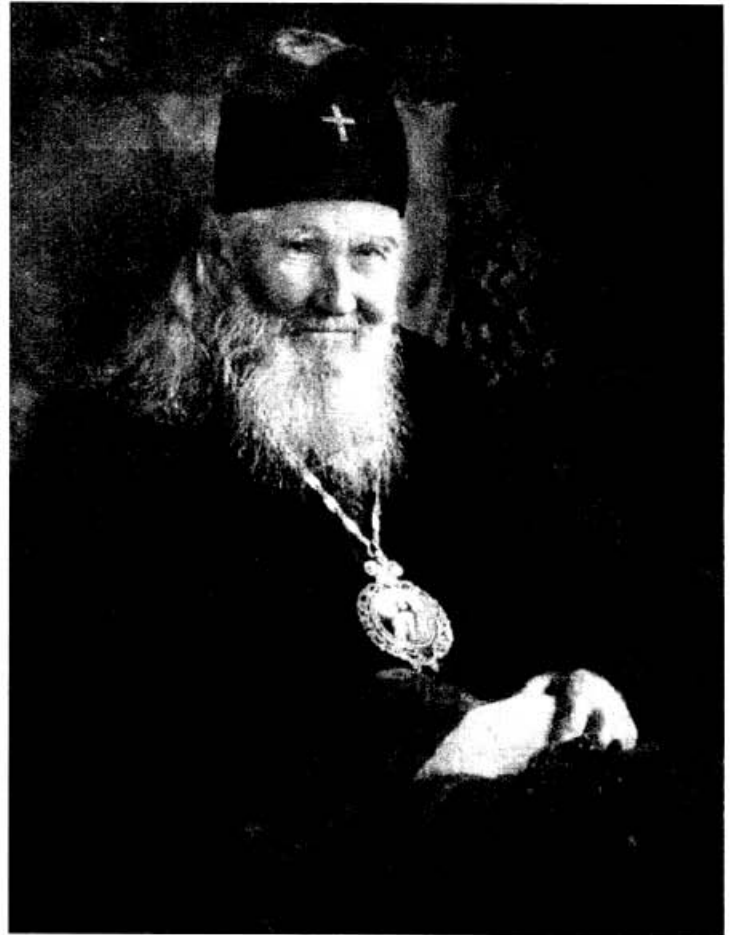
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ (НЕВСКОГО)

Вот уже почти год на богослужениях в Троице-Сергиевой Лавре и в Московских Духовных школах поминается имя святителя Макария, митрополита Московского, причисленного к лику святых на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Этого выдающегося иерарха нашей Церкви при жизни называли «Апостолом Алтая» и «Сибирским Столпом Православия». Царь-страстотерпец Николай назвал его «светильником Русской Церкви», а священномученик Сергей Мечев — «живым русским святым». Предлагаем вниманию читателя краткое жизнеописание новопрославленного святого.

ДЕТСТВО

Михаил Андреевич Парвицкий родился 1(14) октября 1835 года в селе Шапкине Ковровского уезда Владимирской губернии в семье Андрея Ивановича Парвицкого, пономаря храма Рождества Пресвятой Богородицы¹. Парвицкие испытывали острую нужду, так как жалования Андрея Ивановича не хватало на содержание большой семьи, где Миша был шестым ребенком. Но не смотря на внешнюю бедность, родители были богаты благочестием. Все дети получили настоящее христианское воспитание. Когда Михаилу исполнилось семь лет, сгорел дом. Несколько месяцев семья жила в бане, затем в маленькой церковной сторожке. К этому прибавилось и еще одно досадное обстоятельство. Андрей Иванович 24 года ждал повышения по службе, для чего он был достаточно образован и весьма талантлив. Но на освободившуюся должность дьячка был несправедливо поставлен малообразованный юноша. В связи с этим Андрей Иванович потерял последнюю надежду как-то выйти из трудного положения. Все это и послужило к тому, чтобы благочестивое семейство оставило родное Шапкино и отправилось в далекую Сибирь.

Путь был для них чрезвычайно трудным, из-за неимения средств питались по очереди. В Тобольске, где они остановились, их положение мало отличалось от прежнего. При епископе Георгии (Ящуржинском) Андрей

Иванович с семьей был отправлен в село Верх-Ануйское Томской епархии, где дела его заметно поправились.

Михаил поступил в Тобольскую семинарию. Он жил на квартире у благочестивых хозяев и знал только две дороги: в школу и в церковь. Тоска по матери вызвала у Миши склонность к уединению. Его любимым чтением, помимо Священного Писания, были творения святителя Тихона Задонского и преподобного Ефрема Сирина, а также житие преподобного Серафима Саровского. Во время учебы Михаил Парвицкий получил прозвище «Невский», которое впоследствии многие стали принимать за фамилию. В 1854 году он вторым закончил курс семинарии. Как один из лучших учеников Михаил мог бы поступить в академию, но сердце его было расположено к другому делу. Он горел желанием посвятить себя служению людям.

¹ Сведения в этой статье приводятся преимущественно по изданию: Царю Небесному и земному верный. Митрополит Макарий Московский. Апостол Алтайский (Парвицкий-«Невский»). М.: «Паломник», 1996.

ТРУДЫ В АЛТАЙСКОЙ МИССИИ

22 февраля 1855 года Михаил вступает в состав Алтайской миссии. Первое, к чему приступил юный миссионер, было изучение алтайского языка. Два года безуспешных занятий заставили его обратиться к Божией Матери. Царица Небесная открыла ему, что горячая молитва услышана, и отныне он будет владеть свободно всеми наречиями. После этого Михаил стал свободно говорить на алтайском языке.

Будущий святитель очень любил и почитал первого апостола Алтая — архимандрита Макария (Глухарева) и во всем старался ему подражать. Один раз архимандрит Макарий явился ему во сне, благословил на предстоящие труды и сказал: «Ты после меня здесь обучайся». Михаил полностью отдал себя миссионерским трудам, просвещая язычников светом Христовой истины.

Со стороны язычников отношение к миссионерам было враждебное. Но молодой просветитель не страшился предстоящих опасностей служения и с радостью принял весть об отправлении его послушником за двести верст от Миссии в глубь Алтая. Семь лет прожил там Михаил, утверждая язычников в Православии, после чего был отправлен в главный стан Миссии, Улалу, в качестве преподавателя центрального миссионерского училища.

16 марта 1861 года Михаил Невский принял монашество с именем Макарий в честь преподобного Макария Египетского, а 19 марта епископом Томским и Енисейским Порфирием (Соколовским) был рукоположен во иеромонахи. Сразу же после хиротонии он был направлен в Чемальский стан и уже через два года обратил в Православие улус населением 50 человек. Вскоре отцом Макарием была образована миссионерская обитель на окраине Алтая, в глухой Чулымашской долине.

Простые души алтайцев тянулись к отцу Макарию. Однажды к нему обратился алтаец с запущенной гангреной. Заклинания шаманов ему не помогали, родственники относились к нему как к порченому. Батюшка предложил страдальцу лекарства.

— Прими это внутрь, — ласково сказал он язычнику, — и думай о Боге, Творце мира, о Христе, исцеляющем недуги, проси Его: Христос, исцели!

— Христос, исцели! — сказал алтаец трепещущим голосом. То же самое повторила его жена. Спустя некоторое время алтаец выздоровел и принял крещение.

В 1864 и 1867 годах иеромонах Макарий ездил в Петербург для издания книг, переведенных на алтайский язык. Тогда были изданы: Литургия святителя Иоанна Златоуста; Священная история Нового Завета; Воскресные Евангелия, читаемые на Литургии; Евангелия, читаемые на утрени на двенадцатые праздники и на Страстную седмицу; Последование часов и изобразительных; Огласительные поучения для готовящихся ко святому Крещению; Последование святого Крещения.

Большая часть этих книг была переведена отцом Макарием, а некоторые, переведенные до него, были им пересмотрены и исправлены.

Два года провел отец Макарий в Казани, участвуя в пересмотре и издании грамматики алтайского языка. В 1871 году ему пожаловали сан игумена. По возвращении из Казани он устроил в Чопоше училище на 70 человек.

Через два года обучения дети показали такие успехи, что посетивший училище томский губернатор П.А.Супруненко был в восторге от ответов учеников и ходатайствовал перед министром просвещения о награждении отца Макария орденом святой Анны. Не дожидаясь ответа из столицы, губернатор отдал игумену-миссионеру свой собственный такой же знак отличия.

ЕПИСКОП В СИБИРИ

Труды отца Макария не могли быть незамеченными. Через некоторое время его назначают помощником начальника Миссии, а в 1883 году, возведенный в сан архимандрита, он становится ее начальником. Но недолго Господь судил отцу Макарию возглавлять Миссию. Уже через год его хиротонисали во епископа Бийского. Будучи на кафедре, владыка положил много сил в борьбе с раскольниками этого края. Также он противостоял ссыльным революционерам, обличая их противомонархическую и богоборческую деятельность, призывая местную власть ограничить их влияние на народ. Ссылные пытались убить владыку, но все попытки заканчивались неудачей. В 1886 году они подожгли архиерейский дом, думая сжечь и самого епископа. Дом, библиотека, архив Миссии, здание катехизаторского училища сгорели, но владыка спасся. Через полтора года усердием добрых людей дом был восстановлен.

Через семь лет, в 1891 году, последовало назначение епископа Макария на Томскую кафедру. Но и здесь владыка не оставлял свою родную Миссию. В Чемале им были устроены второклассное женское училище и иноческая община с приютом для детей сирот. До прибытия владыки в Томск даже в городе не было церковных школ. При нем же Томская епархия по числу церковных школ заняла первое место среди других Сибирских епархий. Им было основано Томское общество попечения о бедных и бездомных, по его же инициативе был открыт городской приют для бездомных и нищих людей, на нужды которого он лично пожертвовал 1000 рублей. В 1906 году епископ Макарий был возведен в сан архиепископа.

НА МОСКОВСКОЙ КАФЕДРЕ

25 ноября 1912 года архиепископ Макарий назначается на первопрестольную кафедру с возведением в сан митрополита. К тому времени владыке было 77 лет. Москвичи по-разному приняли своего нового архипастыря. Одни радовались и благодарили Бога за такого архиерея. Другие говорили: «Какой старый и непредставительный митрополит — не в столице бы ему быть».

Владыка, в первую очередь, уделил внимание катехизации народа. В храмах он вводил общенародное пение, а в свободное время советовал верующим петь духовные канты, для чего издал в большом количестве два сборника под названием «Духовная лепта». Для сближения с духовенством владыка устраивал собрания по благочиниям. Священники, слыша наставления митрополита, говорили: «Разве мы школьники, что он нас все учит? Стоит ли архиерею обращать внимание на такие мелочи: как принимать благословение, креститься, подходить к престолу и тому подобное, когда есть другое, гораздо более существенное в пастырской деятельности?». Говорили

они так, забывая слова Христа: *верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом* (Лк. 16, 10).

Несмотря на свой преклонный возраст, владыка неупустительно совершал весь суточный круг богослужения. Он был не только настоящий молитвенник, но и великий постник. Священномученик Арсений (Жадановский) вспоминал: «Особенно он бодрствовал последние три дня перед Пасхой: спал только урывками, не раздеваясь, почти ничего не вкушал, выпивая в пятницу лишь один стакан воды, а в субботу довольствуясь небольшим укрухом хлеба и чашкой чая... Приготовившись таким образом к празднику и пережив со Христом Его страдания и крестную смерть, маститый архипастырь встречал Светлое Воскресение с радостным сердцем, а главное — необыкновенной бодростью: всю Пасхальную неделю он непрерывно служил в главных храмах Москвы, славил Воскресшего Христа, повсюду беседуя и благословляя народ, и это — после Великого Поста, когда, обыкновенно, все пастыри чувствуют усталость и желают отдохнуть».

Большое наслаждение и умиротворение владыка получал от созерцания окружающей природы. У него был телескоп, которым он пользовался в светлые лунные ночи. Наблюдая за звездами, он восхвалял Творца неба и земли.

Владыка имел сильное духовное влияние на тех, кто входил с ним в общение. Епископ Арсений говорил, что этим он напоминал святого праведного Иоанна Кронштадтского, которого не только лично знал и почитал еще при жизни, но и обращался к нему за помощью, когда тот отошел в небесные обители. Владыка Макарий пять лет болел экземой кожи. Эта болезнь приносила ему ужасные страдания и днем, и ночью. Нужно было просыпаться посреди ночи, снимать бинты, старую мазь стирать, смывать, накладывая новую и опять бинтовать. Все это отнимало много сил и времени. 20 декабря 1913 года владыку пригласили служить Литургию в Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге. Отслужив Литургию, святитель совершил панихиду у гробницы отца Иоанна, за которой просил исцеления от своей болезни. Лекарства, приготовленные в этот день, остались без употребления. То же повторилось на следующий день. С того времени болезнь совершенно оставила владыку и больше к нему не возвращалась. Святитель вновь посетил место упокоения любимого им отца Иоанна, чтобы возблагодарить Господа, совершившего такое чудо по молитвам кронштадтского чудотворца.

Владыка был человеком высокой духовной жизни, но, к сожалению, Москва не приняла его. Его не оценили, в первую очередь, те, кто не смог за скромной внешностью и простыми речами увидеть великого святого. На владыке сбылись слова апостола Павла: *все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы* (2 Тим. 3, 12).

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПОТЯСЕНИЙ

После прихода к власти Временного Правительства против митрополита Макария были выдвинуты три обвинительных довода: будто он по старости лет уже не в состоянии управлять епархией; по простоте произносимых

им поучений и вообще по уровню образования не подходит такому ученому центру как Москва; при определении на места священнослужителей допускает симонию под предлогом жертвы на Алтай. Все эти доводы были откровенной ложью. Они были представлены в Святейший Синод якобы от всего московского духовенства с просьбой о выборах нового митрополита. Обер-прокурор Синода В.Н.Львов в сопровождении военной охраны явился к митрополиту на Троицкое подворье в Петрограде и насильно заставил подписать бумагу об уходе на покой. «Я сгною тебя в Петропавловской крепости, если будешь упорствовать», — грозился Львов. Святитель подал требуемое прошение.

Московские митрополиты никогда не увольнялись на покой. Даже совсем немощные оставались на кафедре, а делами епархии ведали их викарии. И святитель Макарий пошел на этот шаг, по его собственным словам, лишь «ради мира церковного и особых обстоятельств времени». В отношении митрополита Макария была допущена, помимо несправедливости, антиканоничность. Были нарушены: третье правило святителя Кирилла Александрийского и шестнадцатое правило Двукратного собора, из которых следует, что если епископ вынужден, вопреки своему желанию, просить об увольнении на покой, то такое прошение удовлетворению не подлежит. По канонам над ним должен быть произведен суд, и только потом, если суд сочтет нужным, может последовать увольнение. По этому поводу владыка подал устное заявление в Святейший Синод.

Митрополита Макария отвезли окружной дорогой в Николо-Угрешский монастырь, не дав ему попрощаться с Московской паствой. Вскоре в монастырь к владыке пошли послания, в которых духовенство просило у него прощения и выражало ему свою любовь и преданность. Старец-митрополит с кротостью и смирением прощал всех.

15 августа 1917 года открылся Всероссийский Церковный Собор. К удивлению многих владыку Макария туда не допустили, хотя он просил разрешения участвовать в заседаниях Миссионерского отдела. Он несколько раз присутствовал на заседаниях Собора по праву простого епископа, но ему дали понять, что его присутствие там нежелательно. Владыка просил Собор разобрать справедливость обвинений, из-за которых он был отправлен на покой. Собор вынес полное оправдание святителю, но это постановление не было обнародовано. О нем сообщили только лично митрополиту.

В.Н.Львов недолго оставался на посту обер-прокурора. Вскоре он был отправлен в отставку, а после Октябрьской революции он оказался заключенным Петропавловской крепости, которой он угрожал митрополиту. По освобождению он скитался по всей России и умер в Томске, где святитель в свое время очень много потрудился для Церкви и народа.

Восемь лет старец-митрополит прожил в стенах Николо-Угрешского монастыря. По воскресным и праздничным дням он служил, говорил поучения, духовно окормлял народ. Владыка очень любил детей. На территории монастыря с 1921 года располагалась детская трудовая колония ВЧК. Дети из этой колонии каждый день бывали у владыки. Они приходили к нему за благословением и советом, чтобы угостить старца или разделить с ним

свою радость. Святитель учил их, давал уроки Священной истории. В дни своих именин дети обязательно исповедовались у него и приобщались Святых Таин. Они очень любили старца и несли ему все, что считали нужным: птичек, котят, а один раз привели к нему двух барашков с бантиками, которые прыгали и блеяли около кровати святителя. Однажды дети решили попотчевать старца вареной курочкой и очень сильно огорчились, узнав, что владыка не ест мяса. Но не всегда такой радостной была здесь жизнь у владыки.

Как-то осенью к нему в дом ворвались вооруженные бандиты и стали настойчиво требовать денег, угрожая старцу револьвером. Они украли у святителя ценную митру с дорогим крестом, две панагии, наперсный крест и кресты со скуфеек. Позже келейник владыки встретил одного из участников грабежа, который просил передать митрополиту, что ему очень стыдно, и он просит прощения. Когда это передали владыке, он перекрестился и сказал: «Слава Богу, совесть заговорила. Я давно все им простил».

Во время пребывания в монастыре владыка, видя невозможность восстановиться в своих прежних правах, просил Высшее Церковное Управление перевести его в другую епархию или переименовать в митрополита Алтайя. 22 августа 1920 года был прислан указ о присвоении ему пожизненного титула митрополита Алтайского. Владыка, не имея сил поехать на Алтай, много делал для Миссии, находясь в Николо-Угрешском монастыре. Он знакомился с бумагами, отправлял туда миссионеров, хиротонисал епископов.

Скоро владыка очень сильно заболел. Его разбил паралич. Кроме того он стал ощущать постоянный нестерпимый зуд по всему телу. Все это причиняло ему необыкновенные страдания. Три года до своей смерти владыка ежедневно приобщался Святых Таин. Но несмотря на болезнь, митрополит продолжал сохранять здравый ум и рассуждение, не были повреждены болезнью также зрение и слух. Последние два года перед смертью владыка был часто углублен в себя и отвечал только на те вопросы, которые касались духовной жизни. Вообще, в духовной жизни он завещал руководствоваться письмами преподобных Макария и Амвросия Оптинских, которых очень любил и почитал.

Во время болезни владыку перевезли из монастыря в село Котельники. 16 февраля (1 марта) 1926 года святителя последний раз пособоровали. В пять часов вечера было совершено бдение священномученику Ермогену, и после всенощной старец-митрополит в присутствии близких ему людей предал душу свою Тому, ради Которого он в течение 90 лет терпел унижения и оскорбления, голод и болезни, клевету и человеческое непонимание. В погребении владыки, состоявшемся 19 февраля, приняли участие семь епископов и семьдесят девять священнослужителей. Отпевание возглавил сподвижник почившего — Бийский архиепископ Иннокентий (Соколов), трудившийся в Алтайской миссии 53 года. Святитель был предан земле в ограде Казанской церкви села Котельники.

Перед тем как опустить гроб с телом почившего в могилу, его должны были закрыть на ключ. Но замок, незадолго до этого исправно работавший, «не хотел» закрываться. Пришлось опустить гроб в могилу незапертым.

Некоторые из присутствующих отметили: «Подобает владыке Макарию быть неспрятанным, ибо дело о нем на земле еще не окончено!» Свободный доступ к могиле святителя был до 1939 года. С 1939 по 1957 год почитатели были лишены возможности помолиться на месте упокоения любимого старца.

«И КАК БЫ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ПОГРЕБЕННЫМ В ЛАВРЕ!»

В 1957 году в Московскую Патриархию пришел человек в военной форме и попросился на прием к Святейшему Патриарху Алексию I. Его встретил личный секретарь Святейшего Д.А. Остапов. Пришедший рассказал, что служит в воинской части, на территории которой находится кладбище, предназначенное к сносу. На этом кладбище похоронен человек, имеющий «высокий церковный сан». Если Церковь заинтересована в перенесении этих останков, то командование части предоставит возможность вскрыть могилу¹.

3 (16 апреля) 1957 года в село Котельники прибыла Комиссия из Патриархии. Оказалось, что на указанном кладбище находится могила «апостола Алтайя», митрополита Макария (Парвицкого-Невского). С участием военных властей был вскрыт склеп с телом владыки. Тело и все облачения святителя оказались нетленными. Святейший Патриарх принял решение перенести останки митрополита в храм всех святых в Земле Российской просиявших, который находится под Успенским собором Троице-Сергиевой Лавры, тем самым исполняя желание почившего святителя, который еще при жизни говорил: «И как бы мне хотелось быть погребенным в Лавре!» Решение Патриарха было выполнено, и с 1957 года тело святителя Макария поживает в северо-западной части крипты Успенского собора.

В том же 1957 году в праздник Успения Божией Матери в Успенском соборе Лавры за Божественной литургией молился один из почитателей владыки Макария Константин Константинович Апушкин. Успенский храм был ярко освещен и переполнен народом. Впереди стояла под сенью украшенная цветами и окруженная подсвечниками Плащаница Божией Матери. Невольно направив взгляд вверх, Константин Константинович увидел на уровне второго верхнего яруса иконостаса живого митрополита Макария в окружении небесных сил, державших в руках горящие свечи. Владыка был в полном архиерейском облачении, с кадилом в руках. Он шел в алтарь величественно, благоговейно, торжественно. Ангелы заполняли всю солею и алтарь. Владыка отчетливо и бодро шепнул своему почитателю: «Вот, я уже теперь здоров!»

Юбилейный Архиерейский Собор, изучив материалы, подготовленные Синодальной Комиссией по канонизации святых, причислил высокопреосвященнейшего Макария, митрополита Московского к лику святых и установил празднование его памяти 16 февраля (1 марта).

Владимир Нилов, 1 курс МДА

¹ По воспоминаниям архимандрита Феодорита (Воробьева), устно переданным архимандриту Матфею (Мормылю).

Откуда берутся МИССИОНЕРЫ

Вот уже пять лет самостоятельно существует Белгородская Духовная Семинария, которая имеет немало отличий от других учебных заведений Русской Православной Церкви. Ее главной задачей является подготовка православных миссионеров. Предлагаем Вашему вниманию рассказ о жизни Семинарии и о миссионерской поездке ее воспитаников в Якутию.

В сентябре 1996 года Белгородский филиал Курской Духовной Семинарии был преобразован в Белгородскую Духовную Семинарию. Как председателю Миссионерского отдела архиепископу Белгородскому Иоанну было поручено создать богословское учебное заведение с миссионерской направленностью, что и послужило основной причиной появления на свет Семинарии, отличающейся от других учебных заведений Русской Православной Церкви.

Основу учебного плана составляет традиционный набор богословских дисциплин. Но, кроме того, с 3-го по 5-й класс последовательно преподаются: введение в миссиологию (богословское и каноническое обоснование миссии, основные термины и понятия), история христианской миссии, принципы и методы миссионерской деятельности. Известно, что хорошо разработанных программ, а тем более учебных пособий по названным дисциплинам на русском языке не существует, поэтому владыке Иоанну, взявшему на себя преподавание этих предметов, приходится очень нелегко. Тем не менее, лекции его хорошо продуманы, информативны и действительно интересны. При подготовке владыка Ректор использовал святоотеческие творения, сочинения современных православных авторов, а также многочисленные католические и протестантские материалы. В 2000 году Семинария сделала первый выпуск студентов, прошедших полный пятилетний курс обучения. Сегодня многие миссиологические дисциплины преподают уже выпускники.

Поскольку сегодня практически каждому священнослужителю приходится в той или иной мере заниматься преподавательской деятельностью, да и просто общаться с очень разными людьми, в 4–5 классах Семинарии изучаются также: основная психология, социальная психология, возрастная психология и православная педагоги-

Белгородская Духовная Семинария

ка. По этой же причине в учебный план введены: этика, эстетика, естествознание. Преподают эти дисциплины профессор Белгородского Государственного университета (БГУ) и других вузов, а также священнослужители с соответствующим образованием. Поскольку полноценное миссионерское делание в современных условиях невозможно без контактов с представителями всех видов властей, общественных и политических организаций, иноверных и инославных религиозных конфессий, в Семинарии читаются курсы: «Основы законодательства» и «Церковь и государство».

Достаточно основательно преподается сектоведение. Первым преподавателем этого предмета стал бывший адвентист А.А.Панков, который положил начало посещениям студентами молитвенных собраний баптистов, иеговистов, кришнаитов, шричинмоевцев с целью «ознакомления с обстановкой на месте». Обычно все обходилось благополучно, но бывали и казусы. Например, на со-

брани последователей Шри Чинмоя одного из наших братьев так развеселило распевание слова «ом», что он не смог сдержать смеха. Укоризненные взгляды последователей великого гуру несколько не устыдили семинариста, а по окончании медитирования он поспешил справиться у ведущего о времени следующего собрания.

Определенный миссионерский уклон сделан и в преподавании других дисциплин. При изучении Священного Писания Ветхого и Нового Завета делается акцент на антисектантскую полемику, а в курсе истории Русской Церкви особо оттеняется история миссии. Иногда в Семинарию приглашаются преподаватели из других городов. Например, спецкурсы по истории и современному состоянию православной миссии в Индии и Китае читали священники Виталий Зубков и Дионисий Поздняев — ведущие специалисты РПЦ в данных областях.

4-й класс Семинарии в течение нескольких месяцев традиционно проходит социальную практику в больницах Белгорода. Заключается она в том, что в каждое отделение больницы направляется по 2–3 семинариста. Они занимаются уходом за больными, помощью при перевязках, починкой мебели, уборкой помещений, беседами с больными, раздают православную литературу, иконы, освященное масло, святую воду. Многие ребята продолжают посещать свою «паству» и после официального окончания практики. Один брат из нашего выпуска (видимо, руководствуясь принципом «а чем мы хуже сектантов?») создал в одном из отделений онкологической больницы нечто вроде православного кружка по изучению Библии. Медперсонал и пациенты воспринимают все это, как правило, с благодарностью, но бывает и такое, что могут спросить: «Ребят, а че вам здесь надо?»

Пятиклассники в течение всего учебного года проходят педагогическую практику. Она заключается в преподавании «Основ Православия» и Закона Божия в вузах, колледжах, лицеях, средних школах, православных гимназиях и воскресных школах, беседах с заключенными в тюрьмах и колониях. Регулярно устраиваются встречи семинаристов со студентами БГУ, медицинского колледжа, колледжа культуры и других учебных заведений, где в непринужденной обстановке, за чашкой чая наши сверстники могут узнать православный взгляд на волнующие их проблемы не от солидных батюшек, а от таких же ребят, как они сами.

Семинаристы также участвуют в конференциях, устраиваемых епархией совместно с городскими вузами. На проводившихся в 1996 и 1999 годах Миссионерских съездах РПЦ многие ребята принимали самое активное участие: читали доклады, несли послушания в штабе и издательском центре, занимались другими работами.

В качестве дисциплины для курсовых и дипломных работ, которые пишутся соответственно в 4-м и 5-м классе, многие выбирают миссиологию. Предметом исследований становятся и история миссии, и современное миссионерское служение. Так что, можно сказать, в Семинарии появляются первые ростки собственных на-

*«Золото Чукотки в наших руках»
Студенты Белгородской Семинарии
на Билибинском горно-обогатительном комбинате*

учных исследований по миссиологии. Современная миссия немыслима без изучения молодежной культуры, что особенно ясно видно при общении со студентами. Поэтому круг интересов семинаристов достаточно широк. Так, один из воспитанников опубликовал исследование творчества А. Башлачева, Я. Дягилевой и некоторых других отечественных «рок-н-рольщиков» с христианских позиций. Другой воспитанник целиком посвятил свою курсовую работу разработке методов православной миссии в молодежной среде.

Семинарский хор поет не только на богослужениях, но и на различных миссионерских мероприятиях: ежегодном Пасхальном вечере Миссионерского отдела в Москве, ежегодном вечере православной молодежи в Белгороде, приуроченном к празднику Сретения Господня. Эти мероприятия отличаются достаточно разнородным составом участников и гостей. В связи с этим, репертуар хора не ограничивается лишь церковными произведениями, но включает и народные, патриотические песни, а также кое-что из творчества современных музыкантов различных стилей. Участвует хор и в менее масштабных мероприятиях: дает концерты в школах, вузах, колледжах, выступает на миссионерских вечерах в городах, поселках и деревнях области.

Одна из самых ярких особенностей студенческой жизни в Белгородской Семинарии — это, пожалуй, миссионерские поездки. Их было уже немало: летом 1996, 1997, 1998, 1999 годов — в Якутию, осенью 1998 и 2000 годов — в Калмыкию, летом 2000 годов — на Чукотку, осенью 2000 годов — в Архангельскую и Новосибирскую области. Как правило, в них участвуют несколько священников и группа семинаристов, в которую последнее время входит и хор. Связи БДС с этих регионов не ограничиваются лишь поездками: уже двое выпускников трудятся на ниве Христовой на Чукотке и один — в Якутии. Все трое поехали туда по собственному желанию.

Боронтов Марк, 1 курс МДА

Будете у нас на Колыме...

ОПЫТ ПРОПОВЕДИ СЛОВА БОЖИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ

В 1996 году по просьбе епископа (ныне архиепископа) Якутского и Ленского Германа, в Якутию впервые отправились два священника из Белгорода. Через год после этого, уже имея представление о подобных поездках, Ректор Белгородской семинарии архиепископ Иоанн расширил состав группы, и в Якутск вылетели 9 человек: 3 священника и 6 семинаристов. Миссия началась прямо в аэропорту Внуково, где многие с удивлением смотрели на молодых людей в черном, и продолжилась в самолете, где кто-то «схлестнулся» с баптистом в знании Писания, кто-то «принимал исповедь» преступника-наркомана, кто-то объяснял благочестивым православным, что свечи — это не самое главное в христианстве...

Еще в Москве все готовились к холодной Сибири. В полную «боевую готовность» были приведены зимние сапоги и теплые куртки. Но оказалось, что мы перестарались: температура воздуха в Якутске была $+30^{\circ}\text{C}$, а воды в Лене — $+21^{\circ}\text{C}$, где мы, кстати, в тот же день и искупались. Комаров почему-то было гораздо меньше, чем ожидалось, — позже мы узнали, что сезон, к счастью, уже прошел. Четыре дня вся группа находилась в Якутске — акклиматизировалась (более сухой климат, 6 часов разница во времени с Москвой) и вникала в обстановку.

Якутия — самая большая по территории православная епархия в мире (с преобладанием православного населения), хотя зарегистрированных общин на тот момент было лишь около 30, храмов — 16, а священников — всего 12. В самом Якутске два храма — Никольский кафедральный собор, освященный в 19 веке святителем Иннокентием (Вениаминовым), и Покровский храм, при котором расположен женский монастырь (около 10 послушниц) и епархиальное управление. Принимали нас удивительно ласково и радушно. Отношение республиканского правительства к Православию довольно прохладное. Традиционная религия — шаманизм — практически вымерла, но ее пытаются реанимировать как элемент национальной «самостийности». В Республике официально зарегистрировано более 60-ти сект, некоторые из которых, например, Новоапостольская Церковь, имеют молитвенные дома в Якутске и других городах.

Население Республики — около одного миллиона. Из них приблизительно половина — русские, чуть меньше якутов, а остальные проценты приходятся на украинцев, эвенков, эвенгов, юкагиров, чукчей, бурят. Несмотря на это, преобладание якутов на всех уровнях власти очевидно. Местные относятся к русским без особого энтузиаз-

ма. Хотя и не часто, но можно услышать фразы типа «Якутия — для якутов». В разных улусах (районах) процентное соотношение этносов различно: в большинстве преобладают русские, но есть и чисто якутские улусы. Почти все якуты знают свой язык (чего не скажешь, например, о чукчах), как, впрочем, и русский.

После Преображения мы разъехались в разные улусы, разделившись на 3 группы (1 священник и 2 семинариста): первая тройка — в Вилюйский и Верхневилуйский на Западе Республики, вторая — в Чурапчинский и Таттинский, недалеко от Якутска (чисто якутские районы), мы же, то есть отец Иннокентий, Олег и я, вылетели на юго-восток — в Усть-Майский улус. Кстати, до боль-

шинства городов и поселков Якутии можно добраться только воздушным или водным транспортом. Лишь кое-где есть автодороги, а на юг Республики заходит железнодорожная ветка от БАМа. С осени до весны важным путем сообщения становятся «зимники» — автодороги по расчищенному снежному насту и рекам.

ГДЕ ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ?

Опорным пунктом нашей деятельности был центр улуса — поселок Усть-Мая. До революции здесь находился храм, который в 30-х годах сожгли комсомольцы. Сейчас община собирается в домовом Михаило-Архангельском храме семьи Поповых, у которых мы и остановились. Здесь в полной мере можно было ощутить, что такое настоящее сибирское гостеприимство. Условия жизни, питание, баня, изумительная природа — все это напоминало скорее курорт, чем суровый полуязыческий край.

Собственно миссионерство наше заключалось в совершении богослужений и таинства крещения в самых различных местах, а также проповеди, принимавшей самые разнообразные формы. Мы побывали в администрациях, домах культуры, школах, больницах, редакциях газет, общались с людьми просто на улице, на кораблях, в самолетах... Население улуса по преимуществу русское, но отношение главы администрации к Православию, как и к религии вообще, оставляет желать лучшего. Все затраты на наше содержание и дорожные расходы взяли на себя епархия и община. Приходили креститься и русские, и якуты, и все остальные. Жаль только, что в каждом поселке мы были лишь по 2–3 дня. Естественно, по-настоящему просветить людей за такое время невозможно. Но отказывать в крещении лишь на этом основании мы считали недопустимым, памятуя слова Христа: *приходящего ко Мне не изгоню вон* (Ин. 6, 37). Люди шли, задавали вопросы, крестились, исповедовались, причащались, благодарили, спрашивали: «Где вы были раньше?» — Что тут было ответить?!

Практически в каждом поселке прослеживалась такая закономерность: в первый день людей приходило мало, затем все больше и больше. Информация о нас была известна заранее, так что объясняется это, видимо, тем, что сначала люди присматривались, прислушивались. Когда же они, наконец, понимали, что мы — православные и совсем не страшные, то нам, к сожалению, пора было уезжать. Были интересные и забавные случаи. Однажды после всенощной к нам подошел молодой эвенк лет девятнадцати. Завязалась беседа, в которой мы с Олегом максимально доходчиво пытались разъяснить основы Православия этому простому парню из якутской глубинки. Позже мы узнали, что «простой парень» был студентом второго курса Оксфорда. Он отдыхал дома на каникулах. Отправка лучших выпускников школ со всей Республики в университеты Европы, Азии и Америки — обычное дело в Якутии. Также проводится интенсивный обмен студентами между Якутским Государственным Университетом и зарубежными университетами. В этом заслуга республиканского правительства.

МОЖЕТ ЧТО-НИБУДЬ ПРИПЛЫВЕТ...

В Усть-Мае мы пробыли два дня, а затем отправились на «кукурузнике» в поселок Усть-Миль, который находится в 120 километрах к югу от центра улуса (по якутским понятиям — соседняя деревня, а сам Усть-Майский улус, далеко не крупнейший в Якутии, по площади примерно в два раза больше Московской области). Когда-то здесь был деревозаготовляющий совхоз. Теперь от него остались только многочисленные поленницы у каждого дома. Кстати, практически все здания в большинстве поселков улуса, в том числе и в Усть-Мае, — деревянные. После развала совхоза работать усть-мильцам стало практически негде, поэтому средства к существованию теперь каждый добывает как может: домашним хозяйством, охотой, промыслом пушного зверя, которого в тайге еще много, рыбалкой, сбором ягод, грибов и так далее. Все, кто может, уезжают либо на «материк», либо в Якутск, либо хотя бы в улусный центр. И так практически везде в Республике. Как это ни прискорбно — Север «вымирает».

Крестили в клубе. Там же отслужили первую в истории поселка Божественную Литургию. С возвращением из Усть-Мили возникли проблемы: на самолет денег не было, моторку найти не удалось. Оставалось одно — сидеть и ждать какого-нибудь корабля по реке Алдан (крупнейший приток Лены, основная транспортная артерия улуса). Сколько ждать — неизвестно. Может что-нибудь приплывет через два часа, а может и через неделю. Кто бы мог подумать: ждать несколько дней, а то и неделю, чтобы добраться до райцентра? И это в конце двадцатого века! Здесь, в Якутии, другие масштабы, другой темп жизни... Нам, впрочем, повезло: на третий день ожидаемый приплыла баржа, на которой мы и вернулись в Усть-Маю. Весь путь проповедовали. Отца Иннокентия спросили, не он ли это выступает каждую субботу по телевизору, имея ввиду, видимо, митрополита Кирилла. Тем, кто впервые видит живьем людей в рясах и подрясниках, довольно сложно объяснить, что митрополиты не ездят по якутской глубинке. Одну супружескую пару из состава экипажа позже мы повенчали.

После этого мы пробыли целую неделю в Усть-Мае, выехав лишь однажды в Петропавловское — поселок при

аэропорте улусного центра. В Усть-Мае же, в кругу общины встретили Успение. Кстати, об общине. Входит в нее человек двадцать. Глава — Всеволод Александрович Попов, бывший редактор районной газеты «Усть-Майский вестник», которого знают почти все в улусе. Его жена, Галина Леонидовна, ведет воскресную школу прямо у себя дома. Люди регулярно собираются, молятся... Во дворе есть импровизированная звонница — два боцманских колокольчика, свинченных когда-то вездесущим Всеволодом со старых кораблей.

Почти одновременно с нашим возвращением из «Усть-Мильского пленения» в гости к Всеволоду и Галине приехала чета французских ученых-экологов (Оливье и Бриджит), познакомившаяся с нашими хозяевами год назад, когда они приезжали в Усть-Май для наблюдений полного солнечного затмения (нам, русским не дано понять этих западных людей). Общение происходило на английском, которым мы владели довольно скверно, а они — лишь немногим лучше. Нам оставалось удивляться, как они общались с хозяевами в предыдущий приезд: те почти ни слова не понимают ни по-французски, ни по-английски. Познания же наших ученых в русском ограничивались каким-нибудь десятком слов типа «доброе утро», «здравствуйте», «хорошо» и почему-то... «крыша поехала». Когда Бриджит произносила последнюю фразу со своим французским акцентом, мы были в восторге. Наше общение было интересным, несмотря на то, что Бриджит называла себя человеком нерелигиозным, а все католичество Оливье заключалось в еженедельном просмотре мессы по телевизору. Не лучше дело обстоит, по их словам, и во Франции в целом: если в сельской местности в храмы еще кто-то ходит, то в городах костелы пустуют. Поэтому их искренне удивляло довольно большое количество людей, приходящих к нам.

Как истинные миссионеры, мы занимались изучением местной культуры: посетили краеведческий музей (само наименование которого в такой глуши уже приятно удивляет) и улусный отдел культуры, где нам подарили по хамусу (это такой губно-зубной музыкальный инструмент, который производит специфические звуки и у всех ассоциируется с северными народностями). Освоению сего плода сибирского народного гения мы посвятили большую часть досуга.

ПЕРЕКУСИМ?

Первого сентября выехали в северо-восточную часть улуса. Первым поселком на пути следования был Эльдикан, куда мы добрались по Алдану на рейсовом теплоходе. Здесь крестили также в клубе, а жили в гостинице. Как и в Усть-Мильской поездке, нас сопровождал Всеволод.

До следующего пункта назначения — поселка Солнечного, находящегося среди южных отрогов Верхоянского хребта, добирались на «УАЗике», который предоставила эльдиканская администрация. Этот двухсоткилометровый переезд по горной дороге оставил неизгладимое впечатление. Проехав 40 км, мы остановились как раз в начале горной зоны. Наш водитель и трое из другой машины, ехавшей следом, решили «перекусить»: выпили на четверых бутылочку водки, запили небольшим количеством тоника и закусили рыбкой с огурцами. Это нас несколько озадачило, но главное было еще впереди: мы останавливались еще четырежды, и каждый раз выпивалась бутылка водки, немного тоника и съедлось все меньшее количество закуски. Позже мы узнали, что на этой дороге все водители непременно останавливаются на этих стоянках и «перекусывают». После этого уже неудивительно было слушать рассказы о многочисленных авариях на довольно пустынной дороге, в которых почему-то почти никто не погибал. Водитель рассказывал на удивление весело и добродушно: «Еду я как-то, зазевался, а тут навстречу — МАЗ. Что делать? Направо — отвесная скала, налево — спуск, более-менее пологий. Я — туда, а какие-то пионеры 30 лет назад там сосну посадили!» Никакого ГАИ в этих краях, естественно, не существует. Дорогу строили заключенные в 40–50-х годах. После этого она ни разу не ремонтировалась, деревянные мосты давно разрушились, поэтому почти все горные реки пришлось переезжать вброд. Езда по мере приближения к Солнечному вызывала все более острые ощущения: в организме водителя было уже около бутылки водки, дорога становилась все более извилистой и опасной, а ко всему этому надвигалась темнота. На неровности дороги уже не обращалось никакого внимания, скорость на поворотах почти не сбавлялась, а добродушные рассказы все лились и лились... Милостью Божией к часу ночи мы все-таки доехали и остановились у сына Всеволода, Юрия. Если люди столько пьют за рулем, наверное, не надо объяснять, сколько они пьют во всех других случаях. Да, в этом нам, слава Богу, до них еще далеко.

КРАЙНИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СЕВЕРА

В Солнечном мы пробыли два дня. Крестили в здании администрации, где нас приняли очень хорошо. Были в редакции улусной газеты, той самой, в которой работал Всеволод. Издается она в Солнечном, так как до 1991 года здесь был райцентр. Поселок самый современный в улусе: есть каменные трехэтажки, школа, Дворец Культуры. До недавнего времени основным занятием населения была золотодобыча, о чем свидетельствует обвет-

шавшее здание с вывеской «Джугджурзолото» — бывший офис когда-то процветавшего предприятия. (Джугджур — одно из названий местных гор). Сейчас добыча почти прекращена, и многие жители остались без работы. Что ждет поселок дальше? — Видимо, то же, что и соседний (8 км от Солнечного) Ыныкчан, где мы тоже побывали. Его уже официально закрыли, то есть ни в каких списках населенных пунктов он не числится и никакому обеспечению не подлежит. Куда деваться людям, правда, не сообщили. Многие жители во время нашего визита уезжать оттуда не собирались — некуда. Кстати, по дороге из Эльдикана в Солнечный нам довелось видеть конечный этап «развития» Севера — абсолютно заброшенный поселок Акра. Зрелище удручающее.

В Ыныкчане с 1978 по 1982 жил на поселении некто Г.П.Якунин, которого местные еще помнят. Был, говорят, тихий, спокойный, мало с кем общался, о религии не говорил. Все больше читал получаемые с Запада книги. Может, здесь и был разработан план по созданию «Церкви Возрождения»?

БАПТИСТЫ, «ЧАЕК» И «ЧЕБУРАШКА»

В Солнечном нам довелось впервые в жизни серьезно дискутировать с баптистами. В поселке существует их община, в которой гостил тогда один заезжий проповедник. Именно он с местным «главой» подошли к нам после крещения очередной группы людей. Памятуя советы отца Андрея Кураева, мы развели их поодиночке и таким образом беседовали двумя группами: Олег — с местным, отец Иннокентий и я — с приезжим. Собеседник Олега был менее упертым, поэтому кое в чем они сошлись, наш же — типичный сектант со стеклянными глазами и четкой установкой на невосприятие критики в адрес своей конфессии. Кто знает, может что-нибудь из сказанного нами войдет в их сердца — Бог Всемогущ. Для нас же польза беседы очевидна: именно в живом диспуте лучше понимаешь схемы их мышления, аргументацию, оттачиваешь доводы, видишь свои слабости. Жаль только, что мы приехали и уехали, а их община осталась. И, вполне возможно, что кто-то из крещеных нами окажется со временем в их лагере... Да, в улусе нужен хотя бы один постоянный священник, так как миссионеры могут приезжать не чаще одного-двух раз в год. К слову, общины баптистов, пятидесятников или еще кого-нибудь есть почти в каждом поселке, наша же — только в Усть-Мае. И это положение характерно не только для большинства улусов Республики Саха, но для многих других регионов Сибири и Дальнего Востока. Возвращались из Солнечного в Эльдикан на «Ниве», которой вздумалось сломаться через 40 км пути. Так и ночевали в машине, под дождем, на горной дороге. Уходить далеко Всеволод не рекомендовал: вокруг вполне могли быть медведи, а рассказов о них мы слышали за поездку немало. К утру нас подобрала попутная МАЗы, и днем мы были в Эльдикане. Что в Сибири хорошо — попутки всегда останавливаются.

В Эльдикане пробыли еще день — крестили, в гостях были, «чаек пили». Это выражение в Якутии, как мы поняли, означает грандиозное застолье с обилием яств и

питий, в числе которых чай может и не быть. На следующий день на теплоходе добрались до Усть-Маи, там отслужили последнюю Литургию и повенчали наших хозяев — Всеволода и Галину, уже 30 лет живущих вместе, но «созревших» только сейчас.

А затем настал момент расставания со ставшими уже родными Усть-Маей, Алданом, общиной, хозяевами и их гостеприимным домом. Час полета на Л-410, который здесь называют «чебурашкой», — и мы в Якутске, где уже собрались две другие группы. Здесь выяснилось, что за прошедшие три недели все вместе мы крестили около полутора тысяч человек, обвенчали несколько пар, освятили множество домов, магазинов и прочих заведений, раздали около тысячи книг, брошюр и икон. Количество людей, с которыми пришлось просто пообщаться, подсчету не поддается. Затем последовал последний прием у владыки Германа, отчет о проделанной работе. И вот, родная Москва встретила нас пасмурным дождливым вечером...

ДЕРЗАЙТЕ, ОТЦЫ И БРАТЬЯ!

Что можно сказать о таких поездках? Слава Богу, что сейчас они стали возможны — люди в глухих регионах России могут хотя бы один-два раза в год видеть и слышать православного священника, исповедоваться, причащаться, получать советы и наставления. Конечно, в идеале нужен постоянный священник и храм хотя бы в каждом улусном центре. А пока это невозможно, желательно хотя бы увеличить срок пребывания в поселках миссионерских групп до 7–10 дней, доставлять и распространять большее количество литературы, использовать для проповеди видеоматериалы и так далее. Ну и самое главное — нужны люди, которые хотели бы этим заниматься. А откуда им взяться, как не из духовных школ Русской Православной Церкви. Ведь в одиночку белгородцам не справиться со всей Сибирью! Так что дерзайте, отцы и братья!

Боронтов Марк, 1 курс МДА

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...

МИССИОНЕРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ СПбДАиС

Семь лет назад на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 1994 года Святейшим Патриархом Алексием была сформулирована проблема, которая по-прежнему остается актуальной: «Сегодня открылись широкие возможности для христианского благовествования, и на нас лежит долг использовать их в полной мере... Готов ли современный пастырь идти со словом духовного назидания в детский сад, среднюю школу, ВУЗ, в воинскую часть, в лагерь к заключенным? Духовные школы призваны готовить священнослужителей, способных выполнить эту миссию».

По инициативе студентов и при поддержке администрации в Санкт-Петербургских Духовных школах возникла диаконическая группа, численность которой за несколько лет возросла до 80 человек. Студенты Академии, Семинарии и Регентского Отделения трудятся в свободное от учебы и послушаний время, исключительно добровольно и бескорыстно.

Диаконическая группа работает в структуре Детской Приходской Школы при СПбДАиС, руководителем которой является протоиерей Борис Безменов. Школа действует уже двенадцатый год и имеет 26 филиалов в городе и области: в пяти детских домах, в интернате для слепых детей, в спецшколе для детей с дивиантным поведением, в трех социальных станциях для детей группы «риска», в трех социальных приютах, в двух детских больницах с длительным сроком пребывания, в трех семейных центрах, в трех скаутских отрядах, в частной школе, в лицее и медучилище. Есть у нас и взрослая аудитория — в Реабилитационном центре для душевнобольных и Психической больнице.

Форма работы Школы — это беседы с детьми и подростками, совместное чтение Священного Писания, его объяснение с помощью иллюстративных и иконографических пособий, решение тестов и кроссвордов на библейские темы, разучивание духовных песнопений, обсуждение видеофильмов. На занятиях дети получают книги, детские молитвословы, крестики, иконки. Иногда им привозят сладости и другие подарки.

Поездки в филиалы осуществляются еженедельно. В месяц их совершается около ста. В тех случаях, когда администрацией подростковых центров организовываются паломнические поездки, наши студенты сопровождают своих подопечных.

Кроме этого при СПбДА действует Воскресная школа, занятия которой проходят в учебных аудиториях Академии и Семинарии. В ней по пятилетней программе обучается около семидесяти детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Половина учащихся — дети из много-

*На детском Рождественском празднике
в Санкт-Петербургской Духовной Академии*

детных и неполных семей. Помимо основных предметов (Ветхий и Новый Завет, основы вероучения, история Церкви, литургия, церковное пение) есть еще два не совсем обычных предмета — музыкальная культура, в рамки которого входит знакомство с классической музыкой (в младшем классе), и «Церковь и общество» (в старшем классе). После занятий для детей организуется чаепитие в трапезной Академии, открывается «походная» библиотека из фондов Школы, самые маленькие смотрят мультфильмы советского кинематографа, желающие остаются на кружок рисования. Еженедельно один из классов отправляется на экскурсию в один из музеев города или в паломничество по святым местам Санкт-Петербурга и области.

Разумеется, мы стараемся привлекать детей к участию в литургической жизни Церкви, насколько это возможно. Еженедельно небольшая группа выезжает на воскресную литургию в поселок Низино, в восстанавливаемый храм Святой Царицы Александры. Они самостоятельно поют в качестве второго хора.

Один раз в год в Актовом зале Академии на детский Рождественский праздник собирается большинство детей и подростков, опекаемых нашей диаконической группой. Праздник начинается благодарственным молебном. После этого владыка ректор вручает подарки лучшим ученикам Воскресной школы. По установившейся традиции ставятся два спектакля: один — детьми, а другой — студентами. В завершение праздника все дети получают сладкие Рождественские подарки. Однако не все имеют возможность приехать на наш праздник. К таким детям

мы едем сами — с подарками и спектаклем. В общей сложности Рождественский праздник в нынешнем году охватил около восьмисот детей и взрослых.

При проведении праздников мы намеренно не пользуемся элементами русского народного фольклора, так как считаем, что нравственная христианская проповедь должна использовать те культурные формы, которые не создавали бы в детском сознании представления о Православии как о «фольклорном заповеднике», но как о живом и всегда актуальном явлении, одухотворяющем современную действительность. В спектаклях мы используем, как правило, сюжеты классической мировой и русской литературы. Сценарии пишутся в поэтической форме талантами наших Духовных школ.

В этом году воспитанницей 2-го класса Регентского отделения Киселевой Ольгой был написан замечательный сценарий по мотивам рассказа Виктора Гюго «Козетта». Вот небольшие выдержки из него:

«...В холодную Рождественскую ночь, выбившуюся из сил девочку, посланную за водой бессердечной хозяйкой, встречает незнакомец, который помогает ей донести огромное ведро.

— А где же мать твоя?

— А я не знаю. У меня

Ее, наверно, просто нет.

Вот я живу уж восемь лет,

Но ничего о ней не знаю...

Мне кажется, что так бывает,

Когда Господь кого-то просто

На свет без мамы посылает.

Скажите, сударь, я права?..

...Таинственный незнакомец оказался добрым и богатым человеком, и Козетта навсегда покидает своих злых хозяев.

Как сердце радостно стучит

И сладко замирает.

Душа моя уж не молчит,

Она поет, играет.

И песня детская моя

Христу посвящена,

Ведь как Иисусово дитя

Была я крещена.

И ничего прекрасней нет

Сегодняшнего дня.

Господь наш любит всех людей,

Он любит и меня!..»

Мы стараемся контролировать качество проводимых занятий и принимаем меры по сохранению методического и педагогического потенциала нашей Воскресной школы. Каждый преподаватель ведет рабочую тетрадь, в которую заносит краткое описание занятий. Все миссионерские филиалы Школы разбиты на блоки во

Студенческая постановка спектакля «Козетта»

главе с завучами, которые обеспечивают своевременную организацию поездок, рецензируют рабочие тетради преподавателей и дают методические советы. Начиная со второго полугодия, координатор проводит еженедельные собрания, на которых происходит обмен опытом миссионерско-педагогической работы.

Благодаря финансовой поддержке Ассоциации «Христианский Межцерковный Диаконический Совет Санкт-Петербурга» Школа имеет хорошую материально-техническую базу, богатую библиотеку с аудио- и видеофондом.

Мы стараемся спланировать наш коллектив. Не забываем о днях Ангела студентов-преподавателей и 3–4 раза в семестр собираемся на общие чаепития.

Надеемся, что эта статья окажется полезной для наших братьев — студентов других Духовных школ, ведущих подобную работу, о которой нам тоже было бы полезно знать. Мы считаем, что миссионерство является необходимым этапом подготовки к активному пастырскому служению. Опыт наших выпускников показывает, что священник, получивший практические навыки миссионерства в студенческие годы, уже никогда не будет подвергать сомнению его необходимость и в приходской практике.

Один из наших братьев так объясняет свое участие в работе диаконической группы: «Больше всего запомнилось мое первое посещение детского дома. Тогда я пришел туда вместе со знакомой, которая уже много лет окормляет сирот. И когда мы вошли, человек двадцать мальчишек и девчонок наперебой закричали друг другу: «Мама Катя пришла!» Это слово «мама» в их устах... Я еле сдержал слезы. Тогда что-то произошло в моей душе. И я понял, что действительно нужен здесь, что я буду приходить к этим детям».

Призыв к миссионерскому служению заложен в Евангелии: *Пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом Мой* (Лк. 14, 23). Для многих студентов эти слова Христа могут стать формулой жизни, и это, наверное, самый ценный результат миссионерской работы в студенческие годы.

Вадим Гупало, 3 курс СПбДА

«Без любви здесь обойтись нельзя...»

ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ СРЕДИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Продолжая традицию знакомства с миссионерским служением в местах лишения свободы, которое несут студенты, преподаватели Московских Духовных школ и насельники Троице-Сергиевой Лавры, предлагаем вашему вниманию беседу с лаврскими архимандритами Трифоном и Никодимом.

— Отец Трифон, вот уже десять лет Вы с отцом Никодимом посещаете следственный изолятор города Сергиев Посад: совершаете богослужения, исповедуете, беседуете, помогаете подследственным, по возможности, и материально. Наверное, не одна тысяча заключенных имела с Вами встречу, пусть не личную, но хотя бы в письмах. В связи с этим возникает вопрос: а многие ли из арестантов осознают причину, по которой как они оказались в СИЗО?

— Да, уже не первый год мы посещаем СИЗО. Отсидевших в этом заведении многие и за людей-то не считают. В течение мы встречаем на службах более четырех тысяч человек, которые соприкасаются с нами, проходят через наши сердца. И мы часто сами задаем себе вопрос: беспокоит ли их, как они оказались в следственном изоляторе, и то, что они совершили? По большей части ответ один: вот, мол, оказался в следственном изоляторе, и меня ждет наказание. Страшно, конечно, что переживают только о том, что они там оказались, и не размышляют над тем, за что они там оказались.

Сейчас наступило благоприятное время для познания духовных истин, но людей, которые бы по-настоящему тянулись к вере, к покаянию, встречаешь очень редко. Сам апостол Павел говорит, что вера — это дар Божий. Вера в сердцах людей, видимо, может возгореться по молитвам их родителей или предков. В местах лишения свободы они начинают задумываться о смысле жизни, о вере, о своих падениях и сокрушаться о них. Вся сознательная и несознательная жизнь человека привела к тому, что он попал в следственный изолятор.

Воспитание измеряется не только отрезком жизни после рождения. Как мы знаем, человек формируется духовно и нравственно уже в утробе матери — так учат святые отцы и Священное Писание. Дети страдают за грехи родителей: зачаты не вовремя, зачаты в пьянке, наркомании, и впоследствии дети растут беспутными, становятся пьяницами, наркоманами, ворами. Контин-

гент, находящийся в тюрьме, в основном, из неблагоприятных семей.

— Студенты Московской Духовной Академии каждую неделю приходят с проповедью слова Божия в камеры к малолетним преступникам, проводят духовные беседы на доступном для них языке, стараются привести их к вере, но результат малоутешителен: единицы из огромного числа подследственных обращаются к Богу. Как Вы думаете, батюшка, в чем причина такой “непробиваемости”, ведь, казалось бы, есть все условия для того, чтобы прийти ко Христу: и храм, и исповедь, и проповедь, и духовные книги?

— Все средства для спасения имеем и мы, и они. А вот эта “непробиваемость” зависит от того, что люди были зачаты в греховной жизни. Наше общество — общество атеистическое, 75 лет оно воспитывало людей, далеких от веры, от Бога, калечило, ломало, выбивало у людей веру в загробную вечную жизнь. У всех на виду люди, достигнув каких-либо высот, умирают; приобретая несметные богатства, заболевают страшными болезнями, уходят из этой жизни: все ломается, все бессмысленно. Никто не может продлить ни одной минуты нашей земной жизни, только с Богом обретается смысл существования.

Люди, попавшие в изолятор, тянутся, пока еще неосознанно, к Богу, так как по природе душа каждого человека — христианка, и поэтому она не может не стремиться к Вечному. Но, получив насильственно атеистическое воспитание, люди еще не в силах разобраться в основах веры. Одел крестик и уже стал верующим? — Нет. И вот именно эта миссия воцерковления ложится и на студентов Духовных школ, и на священников, которые приходят в места лишения свободы. Тюремная миссия — одно из самых сложных послушаний, самых ответственных и непростых. Мы знаем миссионеров, трудившихся до революции — и в то время их были единицы. Эти люди по-

Архимандриты Трифон и Никодим

свящали всю свою жизнь не достижению собственных благ, а служению страждущим. Ехали на крайние точки нашей страны к ссыльным каторжникам, где, проповедуя, приводили больных, прокаженных людей к вере, не задумываясь о себе.

Эта миссия особая, поэтому ожидать сразу каких-то плодов нельзя. Наше дело — проповедовать, а уж Господь будет судить, кому идти путем Божиим. Нам только кажется, что мало плодов, но не нам судить о них, а Богу.

— Может быть, вся причина в миссионере, в его умении приводить людей ко Христу?

— Миссионерская деятельность, я еще раз подчеркиваю, — это особое призвание Божие. В нашей стране 75 лет царил атеистическое язычество, поэтому привести кого-то к вере в одночасье невозможно — это выше человеческих сил. Когда мы с отцом Никодимом впервые пришли в тюрьму, в наших сердцах горела идея, что мы будем учить людей, проповедовать, объяснять им как жить, но, пообщавшись с ними, окунувшись в их страдания и горе, мы поняли, что не все так просто, как написано в книгах. Никакого книжного пособия не может

быть для миссионерской жизни. Как можно человека научить любить? Это — дар Божий, а без любви здесь обойтись нельзя. Нужно именно полюбить людей в их страданиях, несмотря на то, какой поступок или преступление они совершили. Сам Господь пришел спасти грешников.

Больших плодов, резкого подъема веры мы не видели и даже не мечтали увидеть. Были случаи, которые нас очень радовали. Вот один из них. Мужчина отсидел большой срок, общался со мной на исповедях, в духовных беседах. Я думал, что его уже увезли на зону, но оказалось, что он в карцере. И вот, когда я подходил к двери карцера, этот человек сам услышал и понял по шагам, что это я проходил по коридорам тюрьмы. И он произнес слова, которые меня потрясли и заставили задуматься о своей жизни. Он сказал: “Я плакать научился”. Он стоял, как ребенок, говоря, что для него это великая радость, он плакать научился. Святой апостол Петр плакал всю жизнь, а мы — люди грешные, как нам не плакать о своих грехах? Так Господь утешил этого узника и мне открыл глаза.

Надо сказать, что заключенные — люди очень чуткие, они видят и тонко чувствуют человека. И если в душе миссионера будет неискренность, безразличие, то с таким настроением туда идти просто бессмысленно. Вам не поверят, если не будет искренности, любви.

Опыт работы в тюрьме приходит не по книжкам, не сразу, а приходит из сострадания, переживаний, общения, работы над самим собой. Уверенность, что они нам небезразличны, дает их близкое расположение. Многие из заключенных пишут из зон трогательные письма. Присылают к нам своих родителей на беседу, сами приезжают после заключения, благодарят. Им помогли встречи со священниками в тюрьме, это удержало их от того, чтобы окончательно не сломаться в жизни, остаться человеком, выйти на волю с совсем другим мировоззрением.

Недавно ко мне пришел человек, вызвал меня уже вечером, назвал свою фамилию, и я вспомнил его: десять лет назад мы общались с ним в изоляторе. Он писал мне письма, а теперь приехал специально с женой: “Ей бы только на Вас посмотреть”. Мне, конечно, было приятно, что он не забыл наши встречи. Он сказал, что только вера сохранила его от многих преступлений, и когда он вспоминал наши проповеди, это его хранило, оберегало от всего плохого. Они приехали не только, чтобы повидаться со мной, но чтобы продолжить свою духовную жизнь. Задавали вопросы, как им повенчаться, как жить духовной жизнью в семье. И это были не праздные вопросы.

Вот некоторые плоды нашего неумелого миссионерского служения среди заключенных. Господь нас утешает и показывает, что не в наших словах и действиях успех, а в руках Господа.

— Немалая ответственность лежит на пастыре в деле духовного попечения о заключенных, хотя, конечно, священник понимает, что ему вовсе необязательно удастся сделать их верующими людьми...

— Многие заключенные нас не понимают, но это дело времени: сегодня они нас не понимают, а завтра, в какой-

то тяжелый момент, они вспомнят и наши службы, и наши беседы. Капля камень точит. Каждая капля Слова Божия, упавшая на сердце человека, дает свои плоды, только надо с терпением ждать. Мы это можем сказать с полной ответственностью.

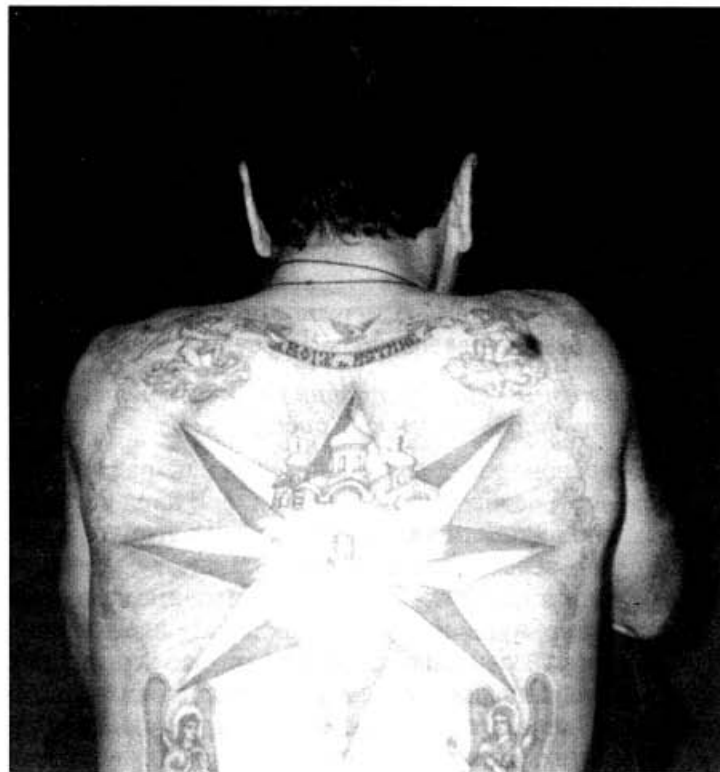
В течение десятилетнего служения на этом поприще мы были свидетелями того, что люди просили прощения за кичливое поведение во время бесед, за насмешки. Порой у них проявляется какое-то мальчишество: желание показать себя более авторитетными друг перед другом. Кичение и мешает во время бесед. Эти порывы глупы, неразумны, и потом многие просят прощение за то, что на беседах в храме плохо слушали, разговаривали. На следующий день в изоляторе все надели кресты, пришли в тюремный храм на службу, на собеседования. Хотя немногие из них задумались над изменением своей жизни, но эта потребность в Боге все притягивает, как живая вода, как воздух, и мы не знаем, в который час благодать призвет каждого из них. Пусть в изоляторе они еще свою жизнь не изменили, но они приходят на беседы, слушают, задумываются, и пройдет время, где-то далеко, на зоне они все вспомнят, все переосмыслят. Господь касается их сердец, как мы видим по письмам. Они пишут: "Сейчас, оказавшись далеко, в тяжелых условиях, я стал по-настоящему задумываться о смысле своей жизни, о Боге, и прошу Вас, не оставляйте меня. Если я там, в изоляторе, был безразличен к проповедям, беседам, то сейчас я Вас очень прошу: помогите, как можете, не только материально (сухарями и чаем), а помогите духовной литературой, которая может вести человека к спасению". Как необходимы здесь миссионерские проповеди семинаристов или просто верующих людей; необходимо поддерживать человека, протянуть ему руку помощи. В этих случаях помочь материально — не главное. Намного дороже Божие Слово, слово искреннее, от сердца. Радует то, что Господь, утешая нас, показывает нам в некоторых людях проявление нашей работы, их духовное возрождение.

Вот, например, на днях мне пришло письмо от солидного "авторитета" в преступном мире. Он пишет: "Не знаю, как бы я жил, да и стоило ли бы жить, если бы Господь Бог не послал Вас на моем грешном пути. От Вас я узнал, что есть иная жизнь — значимая и истинная, очень тяжелая, но достойная. В душе моей происходит большая борьба, и я чувствую, что мне не хватает духовных сил". Явно, что врагу (диаволу) не нравится, когда человек увидел всю бездну своего падения, когда он карабкается из пучины грязи. Дальше он пишет: "Все мои преступления перед Господом камнем висят в моей жалкой душе. Ой, сколько всего было, и не дай Бог, если еще будет. Жизнь свою прокручиваю, как боевик, и ничего доброго, одно зло. Страшно становится от прожитого, за такой образ жизни, не только диабет, которым я сейчас болею, а все болезни должны меня уничтожить". Вот это потрясает колоссально. Его беспокоит не столько физическая болезнь, сколько духовная: камнем лежат на душе грехи. Из этого письма видно, что человек понял, **зачем** он в тюрьме, а не **за что**. Он говорит, что все болезни должны поразить его за всю его греховную

жизнь... Такие случаи есть, и дай Бог, чтобы их было больше. А это зависит от нас, от нашего расположения к людям. Насколько мы будем сопереживать их страданиям, настолько Господь приоткроет нам эту завесу — тайну общения с ними, чтобы они потянулись к нам, раскрылись, расположились и шли путем спасения.

— *Отец Никодим, у Вас тоже колоссальный опыт общения с заключенными: можно сказать, что Вы провели в СИЗО Сергиева Посада больше времени по продолжительности, чем даже некоторые из "эзков". Вы занимаетесь, в основном, с великовозрастными преступниками как первой судимости, так и рецидивистами. Скажите пожалуйста, в чем секрет Вашего умения устанавливать живой диалог с заключенными?*

— Во-первых, это умение основано на Божественной помощи. Во-вторых, обычно в мирских условиях всех этих людей осуждают: вот они, мол, бандиты, убийцы, воры. На них смотрят неблагожелательно, с презрением, порой и с отвращением. У нас же другое отношение. Почему? Христос сказал: "Если темницу посетили, Меня посетили" (ср. Мф. 25, 35). Какими бы страстями ни был одержим преступник, мы видим в нем образ Христа. Мы не укоряем их. Да, мы говорим, что они попали сюда по разным мотивам, но причина одна — жили без Бога, не было страха Божия. Они не слушали родителей, были окружены преступной средой. Когда они видят с нашей стороны не осуждение, а снисхождение, милосердие, любовь, тогда они понемногу раскрываются. В изоляторе над ними ведется следствие, и это накладывает на них отпечаток боязливости, страха сказать что-то "лишнее", якобы батюшка может поставить в известность об этом

оперативника, и им добавят срок. Наша цель состоит в том, чтобы они осознали, за что они здесь очутились, и что какой бы срок им не дали, перед вечным мучением это есть ничто. Страдания вразумляют, ставят на путь правильной жизни.

— *Когда беседуешь с арестантами, то замечаешь, что они не только сердцем, но и разумом не могут воспринимать духовные истины. Им приводишь факты, доказательства, достоверные примеры, на основе которых мы верим в Бога. Почему так происходит, отец Трифон, все разъяснено, аргументировано, а у них как пелена перед глазами, и они не могут ни анализировать, ни сопоставлять, ни делать выводы?*

— Встречаются люди, страдающие слабоумием. Но есть и такие, которые мыслят и рассуждают правильно. Если они не воспринимают горячо и быстро — это лишь свидетельство того, насколько их духовная жизнь была отравлена в семье, в обществе, в кругу их общения. Не надо забывать, что эти люди находятся, в основном, под следствием. Они еще не знают, какое наказание их ждет, и вот этот страх перед судом порой затмевает у них и разум, и мышление. Это как раз и надо сатане, чтобы помрачить их души и не дать задуматься о смысле существования, о Боге, загробной жизни.

— *Существенная ли разница между малолетними и совершеннолетними, находящимися в следственном изоляторе?*

— Разница очень большая: во-первых, взрослые — уже сформировавшиеся люди со своим мышлением, опытом, укладом жизни. С ними намного сложнее, так как надо через устоявшиеся понятия и мышление приводить их к вере. А дети есть дети, они воспринимают на слух, как губка, все впитывают. Конечно, с ними нужно чаще общаться, оказывать снисхождение, любовь. Любовь все покрывает. Эта любовь заставляет и детей, с их детским мировоззрением, надломленным и испорченным, измениться. Мы видим это на исповеди. Малолетки рассказывают, что их мучает совесть о содеянных грехах. Видишь, насколько глубоко переживает ребенок, совершивший преступление не задумываясь о последствиях. Но, попав в храм на беседу с батюшкой или студентом, меняет свое мировоззрение. С детьми надо быть ласковыми, проявлять больше любви.

— *На духовно-нравственных беседах с малолетними порой создается впечатление, что тебя воспринимают не только как собеседника, но и как сотрудника администрации.*

— Это встречается и у нас. В первое время чувствуется недоверие. Они знают, что в изоляторе идут на все способы, чтобы узнать тайну показаний подследственного. И наше присутствие, наши вопросы их настораживают. У них закрадывается подозрение, не сотрудничаем ли мы с администрацией. Это надо исправлять индивидуально, доказать, что мы никакого отношения к следствию над ними не имеем. В таких случаях мы, основываясь на

Священном Писании и на жизни святых отцов, должны убедить их, что донос является смертным грехом и доносчики Царства Небесного не наследуют. Мы не пытаемся их тайн, но если они сами хотят рассказать о своей жизни, то мы всегда готовы выслушать. Мы стараемся не касаться содеянного, а предлагаем поразмыслить, какое зло несет тот или иной грех в жизни человека, и каковы его последствия. Не важно, где он украл, с кем он украл. Этими вопросами занимаются следственные органы, а мы как верующие люди должны помочь разобраться, пережить все это, поставить его (преступника) на место пострадавшего, чтобы он увидел бездну греха, который приносит страдания.

— *Какое значение, на Ваш взгляд, имеет для будущего пастыря его практическое знакомство со служением в пенитенциарных учреждениях до принятия священного сана?*

— Очень хорошо, что посещают изолятор наши помощники — студенты Духовных школ. Получается или не получается — это не самое главное. Все они пришли учиться в Духовные школы, чтобы стать священниками, а рано или поздно им придется, по долгу пастыря, посещать пенитенциарные учреждения. Преступность растет, общество деградирует, теряет смысл жизни. Они, оступившиеся, придут к молодому священнику советовать: как жить, как бороться с пороками и страстями, что необходимо для того, чтобы стать человеком. Общаясь с этим миром сейчас, во время учебы, студенты приобретают опыт. Они смогут стать опытными духовниками, смогут вести к вере любого человека. Это великое дело.

Конечно, мало радости ходить в СИЗО, видеть страдания, те ужасные нечеловеческие условия, но студенты идут, и мы за них рады и благодарим их за помощь. Миссионерская деятельность есть Голгофа — решимость посвятить себя полностью спасению людей, которые находятся в темнице. Это настолько великая миссия, что Сам Господь говорит об этом в Священном Писании: кто посещает тюрьму, тот посещает Самого Господа нашего Иисуса Христа. Через сердца заключенных Господь смотрит на сердце каждого из нас, как мы относимся к этим обиженным, сломанным и духовно искалеченным.

Сегодня, когда люди находятся в изоляторах, на зонах, в колониях, нужны миссионеры, чтобы протянуть им руку помощи. Если мы с вами, живя в духовных, святых местах, и то грешим, не осознавая порой своих падений, то как быть людям, которые находятся в бездне преступлений, в клоаке самых низменных грехов? Они вырываются из нее, тянутся к нам, просят нашей помощи. Поэтому миссионерское служение в тюрьмах имеет высокое значение. Дай Бог здоровья и крепости всем тем, кто идет этим путем. Дай Бог, чтобы таких людей становилось больше.

*Интервью подготовил
Игорь Ходыкин, 4 курс МДА*

Синодальная Богословская комиссия о проблеме ИНН

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в связи с дискуссией в церковных и общественных кругах по проблеме введения индивидуальных номеров налогоплательщиков (ИНН), 19–20 февраля 2001 года в Троице-Сергиевой Лавре, в стенах Московской Духовной Академии состоялось расширенное заседание Синодальной Богословской комиссии с участием архиереев, представляющих Православные Церкви четырех стран — России, Украины, Беларуси, Молдовы, а также наместников и духовников ставропигиальных монастырей, представителей государственных органов, консультантов и экспертов.

В ходе работы Комиссии состоялся диалог между представителями Церкви и государственных органов — Государственной Думы и Министерства по налогам и сборам. В процессе диалога были прояснены вопросы, связанные с порядком налогового учета граждан.

Пленум рассмотрел проблемы, связанные с вопросом о принятии ИНН и темой глобализации, вызывающие озабоченность и смущение среди части верующих.

На заключительном заседании Пленума члены Богословской комиссии пришли к следующим выводам:

1. Принятие или непринятие индивидуальных номеров ни в коей мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. Это дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения.

2. Смущения, возникшие в церковной среде в ходе дискуссий об ИНН, свидетельствуют о необходимости усиления учительного служения церковной иерархии и исправления недостатков, существующих в духовном окормлении.

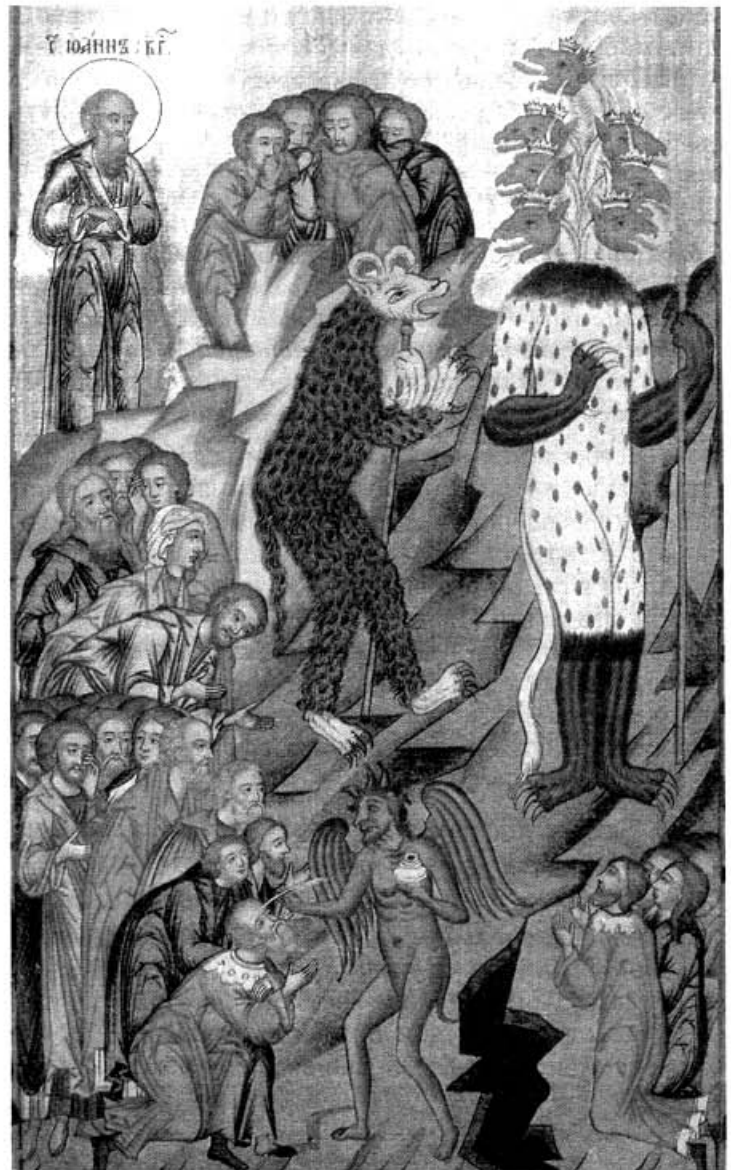
В связи с этим мы почтительнейше просим Святейшего Патриарха обратиться к Полноте Русской Православной Церкви с пастырским посланием.

3. Не порицая людей, отказывающихся от принятия ИНН, следует высказать тревогу о духовном состоянии тех из них, кто превозносится своим отказом, осуждая не последовавших их примеру.

4. Совершенно недопустимым является наложение пастырями церковных прещений за принятие или непринятие налоговых номеров.

5. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что верующие люди, отказавшиеся от ИНН, нередко сталкиваются с дискриминацией со стороны работодателей. Согласно официальным заявлениям руководства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, подобные действия являются противоправными. В этих случаях необходимо обращаться в вышестоящие налоговые инстанции.

6. Участники пленума пришли к выводу, что Русской Православной Церкви требуется серьезное совершенствование издательской и информационно-аналитической

Миниатюра из толкового Апокалипсиса. 1799 г.

деятельности по изучению и освещению церковных и общественных проблем.

7. У Церкви есть свои средства сопротивления нарастанию греха в мире: это не митинги и листовки, а исполнение заповедей Божиих, молитва и покаяние. Противостояние умножающемуся в мире злу становится подлинно христианским делом не тогда, когда христиане заражают друг друга необоснованными страхами, а тогда, когда мы живем конкретными делами, направленными на укрепление нашей веры и помощь ближнему. *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 16).

После рассмотрения итогов работы Богословской комиссии Святейшим Синодом Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий обратился ко всей полноте Русской Православной Церкви с пастырским посланием, которое было зачитано на приходах и в монастырях во время Святой Четыредесятницы.

К проблеме числа «666»

Интерес к христианской эсхатологии, значительно возросший в церковных и даже околоцерковных кругах в последнее время, сводится в основном к двум темам: конец света и явление антихриста. Причем вторая тема, в свою очередь, тоже предельно сужается и ограничивается только «начертанием», или «именем зверя» и «числом имени его» (Откр. 18, 17–18). Выяснение причин смещения эсхатологических акцентов не входило в мою задачу, хотя такое выяснение, на мой взгляд, в значительной мере помогло бы понять, на какой почве возникли существующие сегодня разногласия в понимании тех или иных проблем эсхатологии.

В центре дискуссий находится известный текст святого апостола Иоанна Богослова: Всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И... никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13, 16–18).

ДРЕВНЯЯ ТРАДИЦИЯ

Совершенно очевидно, что апостол Иоанн употребляет в этом тексте число не в его арифметическом, а в каком-то ином значении, определить которое нам поможет знакомство с древней вообще и библейской в частности традициями употребления чисел. Общим для этих традиций является то, что числа в них выступают не только в системе счета, но и в мировоззрении, в ритуальных и культовых отправлениях, в философии, искусстве, народных обычаях.

В этих случаях числа несут, как правило, значительную смысловую нагрузку, что позволяло создавать о них то или иное учение, то есть ту или иную нумерологию. Что же касается расхождений в нумерологических традициях, то они были более существенны, чем их сходства. Это объясняется тем, что Израиль жил в окружении языческих народов, мифология которых оказывала влияние и на нумерологию израильтян.

Библейская традиция употребления чисел также связана с религиозными, антропологическими, космологическими и иными представлениями древнего человека. Кроме того, на ней сказались особенности самого текста

Библии, который носит сакраментальный, символический и поэтический характер. Первое, что необходимо отметить в библейской нумерологии, это то, что в ней, как вообще «в древних семитских культурах, не слишком заботились о математической точности, как ее понимают в нашей современной цивилизации. Зато (в ней — М.И.) очень часто пользовались числами как в их условном, так и в символическом значении»². Так, например, число 7, за которым в литургической традиции закрепилось лишь значение символическое, в Библии иногда используется как довольно значительное (то есть большое) число: *Кто убьет Каина, (тому — М.И.) отомстится всемеро* (Быт. 4, 15); *семь раз упадет праведник и встанет; а нечестивые впадут в погибель* (Притч. 24, 16); *сколько раз прощать брату моему, — вопрошает ап. Петр — ...до семи ли раз* (Мф. 18, 21).

Число 40 условно может обозначать период одного поколения или довольно долгий период, продолжительность которого точно установить невозможно: 40 лет странствования по пустыне (Числ. 14, 34), 40 лет мирной жизни, которая устанавливалась в период правления каждого Судьи (Суд. 3, 11–30; 5, 31), 40 лет царствования Давида (2 Цар. 5, 4), «сорок дней и сорок ночей», в которые шел дождь во время Потопа (Быт. 7, 4).

Подобным же образом используются числа 60, 80 (Песн. 6, 8), 100 (Лев. 26, 8; Еккл. 6, 3), «сто крат» («получит во сто крат» (Мф. 19, 29), 1000 (милость Божия действует «до тысячи родов» (Исх. 20, 6); для Бога «тысяча лет как день вчерашний» (Пс. 89, 5). Помимо условных значений большие числа (100, 1000, «тьма», т.е. 10000) имеют и гиперболическое значение.

В библейской поэзии имеет место прием, состоящий в увеличении числа путем прибавления к нему еще большего числа: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это» (Пс. 61, 12); «... все это делает Бог два, три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живым» (Иов. 33, 29–30). Или: «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не могу узнать» (Притч. 30, 18).

Библейские авторы иногда пользуются распространенной в древности гематрией (испорченное греческое слово «геометрия») — способом передачи имени или названия посредством числа, равного сумме цифр, тождественных буквам, из которых состоит данное слово.

Таков, несомненно, смысл числа 666, хотя количество слагаемых при получении суммы 666 может быть разным и, соответственно, разными имена или названия, среди которых и ведется поиск имени зверя (Откр. 13, 18).

¹ Доклад был прочитан автором на заседании Синодальной Богословской комиссии 19 февраля 2001 г. — *Прим. ред.*

² Словарь библейского богословия. Брюссель, 1974. С. 1255.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ЧИСЛА

Особое значение в Библии придается символике чисел, которая входит в общую систему библейской символической интерпретации как духовного, так и вещественного мира. Эта система появилась в израильском народе потому, что символика вообще и символика чисел в частности на древнем Востоке, как известно, всегда имела широкое распространение.

Следует иметь в виду и тот факт, что весь Ветхий Завет, по существу, был прообразом, своего рода символом, Нового Завета. Числа в Библии, когда они используются не в арифметическом смысле, часто выступают как священные символы. В таких случаях их обычно называют священными числами.

Первым из них может быть названо число 3, в ветхозаветных текстах приоткрывающее тайну Святой Троицы, а в Новом Завете свидетельствующее о Ней. (Три странника, явившиеся Аврааму (Быт. 18, 1–33); обращенное к Богу славословие серафимов с троекратным повторением слова «свят», о чем сообщает пророк Исайя (6, 3); аналогичное славословие, возносимое четырьмя животными — символами, описанное апостолом Иоанном Богословом (Откр. 4, 6–9).

В качестве священного числа часто оказывается число 7 как символ полноты, завершенности, а также святости («Благословил Бог седьмой день и освятит его, ибо в оный почил от всех дел Своих...» (Быт. 2, 3), 7 пар чистых животных были взяты в ковчег Ноя (Быт. 7, 2); святым в израильском народе признавался каждый 7-й день и каждый 7-й год; в книге Откровения повествуется о 7 церквях, 7 духах, 7 звездах, 7 печатях, 7 трубных звуках, 7 чашах, 7 язвах и 7 ангелах, изливавших чаши, и так далее).

МАГИЯ ЧИСЛА

Однако число как таковое (то есть если оно не выполняет никакой символической функции) в Священном Писании никогда не считается ни священным, ни сакральным. Этим оно существенным образом отличается от числа, используемого в языческой мифологии и античной философии, где религиозное, онтологическое, гносеологическое, эстетическое, магическое значение могло быть навсегда закреплено за тем или иным числом.

Причем там «число выступает уже самостоятельно, вне непереносимой связи с объектами».¹ В основе разработанного пифагорейцами религиозно-философского учения «лежит учение о числах самих по себе, или о богах как числах. Это учение разворачивается в учение о космосе как числе, о вещах как числах, о душах как числах и, наконец, об искусстве как числе».² Для Плотина «число — умный эйдос...; оно есть некая абсолютная смысловая явленность, (которая — *М.И.*) не нуждается ни в чем осмыслении или познании со стороны. Это — смысловое изваяние, которое абсолютно самостоятельно, то есть целиком знает... себя как таковое».³

Примечательно, что А.Ф.Лосев, комментирующий нумерологические взгляды Плотина, указывает, что они расходятся с представлениями о числе «не философа», то есть простого человека. «Существуют вещи, которые я могу сосчитать, — рассуждает такой человек. — Если я их считаю, я употребляю понятие числа и количества. Если я их не считаю, то где находятся числа? — Их нет. Отнимите вещи, — исчезнет и число. Начните считать, — и число оказывается в наличности. Нет, значит, никакого числа без вещей».⁴

В языческих архаичных культурах многие числа являются сакрально отмеченными и поэтому употребительными в тех или иных ритуалах. Причем сакрализованными считаются и сами операции над этими числами. По числовому принципу в этих культурах часто строятся заклинания, заговоры, всевозможные молитвы.

При этом сакральные числа действуют на объект сами по себе (то есть магически), вне отношения к ним совершителя ритуального действия. Иными словами, некоторые числа в таких культурах выступают как носители некоей тайной силы.

Современная цивилизация, с одной стороны, казалось бы, отказалась от признания неоднородности чисел и тайного воздействия некоторых из них на окружающую действительность вообще и на человека в частности, а с другой — в ней до сих пор время от времени в разных формах проявляется тенденция снова семантизировать число, вернув ему те функции, какие оно имело в древней мифологии. Это обнаруживается не только в народных суевериях (как, например, в случае с числом 13), но и во всевозможных увлечениях различными эзотерическими учениями, магией, каббалой.

Однако, все это не имеет ничего общего с библейской и основанной на ней христианской числовой символикой, где число как символ действует совершенно иначе. Для того, чтобы понять это действие, необходимо хорошо представлять природу и назначение христианского символа.

ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛ

Слово «символ» происходит, как известно, от греческого глагола (соединяю, собираю, содействую, встречаюсь и так далее). Это означает, что данное слово используется для обозначения того, что выполняет некую служебную функцию при объединении различных реальностей. В богооткровенной религии, конечной целью которой является единство Бога и человека, символ как раз и служит такому объединению. Он приобщает человека к духовной сфере бытия через сферу материальную, потому что «вещи зримые, как замечает святой Дионисий Ареопагит, — суть явленные образы вещей незримых».⁵ «Зримыми вещами» в нашем случае как раз и являются числа — символы.

³ А.Ф. Лосев. Диалектика числа у Плотина. М., 1928. С. 40

⁴ Там же.

⁵ Аверинцев С.С. Символика раннего средневековья. М., Наука, 1977. С. 331

¹ Мифы народов мира. Т. П. М., 1988. С. 629

² А.Ф. Лосев. Пифагореизм / БСЭ, т. 19, изд. 3. М., 1975. С. 585

Не следует думать, что символы, поскольку они выступают как образы «вещей незримых» и приобщают человека к реальности духовного мира, в какой-то мере должны быть «похожи» на эту реальность и на эти «незримые вещи». Ни о какой «похожести» здесь не может быть речи.

Символ — не реалистическое изображение, от которого требуется максимальное приближение к первообразу. В нем смысл, идея, содержание не вытекают из его внешнего облика. Последние несравненно глубже и шире вещественного закрепления символа. Так что «вовсе не обязательно, чтобы внешняя сторона символа была слишком красочно изображена».

Это изображение может быть и незначительным, схематичным, но оно обязательно должно быть существенным и оригинальным, указывать на нечто совсем другое и все время подчеркивать, что внешнее здесь не есть только внешнее, но внутреннее, существенное.¹

Символ должен быть наполнен, по выражению священника Павла Флоренского, «соками жизни».² В этом он коренным образом отличается от знака (в нашем случае таковым является обычное число, используемое не в священных целях, а всего лишь для счета, для нумерации и тому подобного). Поэтому совершенно неоправданной является попытка объединить эти понятия и воспринимать слова «символ» и «знак» как синонимы.

¹ Лосев А.Ф. Логика символа. // Контекст. 1972. М., 1973. С. 200.

² Флоренский П. свящ. Иконостас // Богословские Труды. М., 1972. С. 101.

СИМВОЛ И ЗНАК

Убедиться в этом можно на простом примере. Когда священник возносит хвалу «Святей, Животворящей и Нераздельной Троице», он использует число 3 как символическое священное число, несущее на себе печать Божественной благодати.

Когда же это число встречается на жилом доме, оно может означать (отсюда слово «знак») номер или самого дома, или одного из его подъездов. «Мало ли что указывает на что-либо другое, — замечает в этой связи А.Ф.Лосев. — Ключ указывает на замок, для которого он сделан. Дверь указывает на то, что через нее можно пройти из одного помещения в другое. Печная труба на крыше указывает на то, что в этой избе находится или должна находиться печь. Все это является знаками стабильности, неподвижности, однообразными, не оказывающими на человека никакого влияния. Это — мертвые знаки»³.

Во-первых, одно и то же число может выполнять функции как символа, так и знака. Во-вторых, между символом и знаком всегда существует принципиальное различие. Приведем другой пример, где число — символ выступает уже не со знаком «плюс» как в случае с числом 3, когда оно символизирует Святую Троицу, а со знаком «минус», когда оно символизирует антихриста.

666 — это «печать» антихриста, то есть такой символ, который приоткрывает нам тайну явления противника Христа. В то же время, это число может оказаться простым знаком, для того чтобы обозначить, например, 666-й километр шоссе на дороге.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ СИМВОЛА

Символ создается для того, чтобы воздействовать на человека, то есть соединять его, как уже было отмечено, с некоей реальностью. Однако его действительность является отнюдь не безусловной.

Символ может выполнить свое предназначение лишь при соблюдении следующих условий: 1) когда существует символизируемая реальность, 2) когда сам символ создан или избран с соблюдением определенных традиций символотворчества, существующих в той или иной духовной культуре, 3) когда человек выражает желание и полную готовность воспользоваться этим символом для соединения с реальностью, которую последний символизирует.

Наличие этих условий можно проследить на примере ветхозаветных жертвоприношений. Символизируемой реальностью здесь являлась Новозаветная Жертва Иисуса Христа; символом — жертва ветхозаветная, установленная по повелению Самого Бога; воспринимающим этот символ — человек, имевший веру как верность Богу, а не как одно лишь признание Его существования и, благодаря этой вере, очищавшийся от грехов через жертву — символ.

Однако, если этой веры человек не имел, то жертва, хотя и была установлена в соответствии с Божествен-

³ Лосев А.Ф. Логика символа. // Контекст. 1972. М., 1973. С. 190.

ным Откровением, никакого духовного воздействия на него не оказывала.

Сама по себе «кровь козлов и тельцов», по мысли апостола Павла, не могла уничтожить грехи (Евр. 10, 1–7).

КОГДА 666 ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ

Возвращаясь к числу 666, следует сказать, что оно может оказывать свое воздействие также лишь при соблюдении этих условий.

О том, что второе условие здесь соблюдено, свидетельствует само Священное Писание, поскольку число 666 в 13 главе Апокалипсиса действительно является числом-символом. Что же касается первого и третьего условий, то здесь возникает целый ряд неувязок и противоречий.

Во-первых, как показывает 13-я глава Откровения ап. Иоанна, число-символ 666 начнет оказывать свое воздействие только тогда, когда антихрист установит на земле свое господство. Поэтому нельзя расширять, как это сейчас нередко делают, хронологические рамки действия этого символа. Так что если бы эта особенность была учтена сразу и соответственно понята 13-я глава, никакой бы полемики сейчас не было и никакой бы страх не нагнетался.

Но поскольку апокалиптическая дискуссия все-таки ведется, приходится выявлять другие неувязки в понимании проблемы, связанной с числом 666. Ход дискуссии показывает, что до сих пор нет полной ясности, кем, как и куда вводится, используется и понимается это число, а предпринимаемые усилия по дешифровке штрих-кода обнаруживают сомнения даже в самом наличии этого числа. Поэтому дальнейшее рассуждение о числе 666 придется вести с использованием таких слов как: «допустим», «если», «при условии» и тому подобное.

Итак, допустим, что число 666 в штрих-коде все-таки есть. Поскольку оно вызывает ассоциации с образом антихриста, для определения его функций и его влияния необходимо знать, с какой целью оно туда введено. Если только для сбора налогов, учета граждан и тому подобного, то оно остается простым числом, то есть знаком, и не приобретает свойств символа.

Однако его введение не вызвано безусловной необходимостью и остается на совести разработчиков глобальной системы штрих-кода. Если же разработчики пошли дальше и сознательно внедрили не простое число, а число, символизирующее антихриста, и, таким образом, обеспечили и первое, и второе условие существования символа, возникает вопрос о действенности этого символа.

Совершенно очевидно, что действенным он может быть только тогда, когда будет соблюдено и третье условие, то есть если человек с желанием и с готовностью примет этот символ, дабы с его помощью войти в единство с противником Христа. Если же этого не происходит и человек принимает ИНН с другой целью, то есть с целью получения того или иного документа, то число 666 для него уже не является символом, а превращается в простую цифру, такую же, какая стоит, например, на 666-й странице Священного Писания.

Само собой разумеется, что говорить о воздействии такой цифры на человека было бы нелепо. В этом и в дру-

гих случаях человек может совершенно спокойно пользоваться числом 666 как и любым другим числом. Если же он продолжает бояться этого числа, значит признает наличие в нем или связанной с ним некоей злой силы **действующей безусловно**, — что неизбежно приводит его к языческому магизму.

КТО КОГО?

Для того, чтобы убедиться, что вне трех вышеперечисленных условий существования символ оказывается абсолютно бездейственным, превращаясь при этом в обычный знак, проведем следующее сопоставление. Для наглядности расположим текст сопоставления параллельно.

1. Некая злая воля (единоличная или коллективная) хочет погубить Россию.	1. Некая благая воля (единоличная или коллективная) хочет спасти Россию.
2. С этой целью она замышляет уничтожить в России Православие.	2. С этой целью она замышляет возродить в России Православие.
3. Средство, которое она избирает для этого, — весьма оригинально.	3. Средство, которое она избирает для этого, — весьма оригинально.
4. Таким средством будет служить число-символ.	4. Таким средством будет служить число-символ.
5. Оно должно символизировать негативную реальность, которая способствовала бы отречению христиан России от Христа.	5. Оно должно символизировать священную реальность, которая способствовала бы возвращению российского общества в Православие.
6. Такой реальностью является антихрист.	6. Такой реальностью является Святая Троица.
7. Число-символ 666 — это печать антихриста.	7. Число-символ 3 — это печать Святой Троицы.
8. Это число вводится в штрих-код и вносится в документы российских граждан для сбора налогов, для учета населения, для выдачи пенсий и тому подобного.	8. Это число вводится в штрих-код и вносится в документы российских граждан для сбора налогов, для учета населения, для выдачи пенсий и тому подобного.
9. Население, получающее эти документы, принимает печать антихриста и уходит из лона Православия.	9. Население, получающее эти документы, принимает печать Христову и становится православным.

Такое сопоставление, как говорится, не нуждается в комментариях, т.к. оно с абсолютной очевидностью свидетельствует о полной беспочвенности доводов, приводимых для обоснования опасности, исходящей от числа 666, когда оно воспринимается человеком не как число-символ, а как простое число, используемое для счета. Усматривающие опасность в таком числе оказываются в парадоксальной ситуации. С одной стороны, они прекрасно понимают, что с помощью числа 3, которое вносится в гражданский документ как число, символизирующее Святую Троицу, Сам **Бог (Всемогуший Бог!)** не может обратиться к вере человека, не желающего принять Православие, а с другой — настаивают на том, что сотворенный Богом (**и падший!**) сатана с помощью числа-символа 666, которое вносится в гражданский документ, **может** увести от Бога православного христианина, не желающего поклоняться зверю.

Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста»

Понятие «печать антихриста»¹ сложилось на основании нескольких текстов Откровения святого Иоанна Богослова:

1. *И он (зверь из земли, т.е. лжепророк антихриста) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя; ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13, 16–18).*

2. *И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией... и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его (Откр. 14, 9–11).*

3. *И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изобращению (Откр. 19, 20).*

4. *И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились ни зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они жили и царствовали со Христом тысячу лет (Откр. 20, 4).*

Рассмотрим, по толкованию святых отцов во-первых, что такое начертание, имя и число имени зверя, во-вторых, когда, каким образом и кем печать Антихриста может быть принята.

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ

Под начертанием зверя большинство отцов понимало печать, а в качестве сходных понятий использовались следующие определения: клеймо (*bestiae sigillo*), знак, метка (*notam*), знамение (*signaculum*).

Апостол и Евангелист Иоанн Богослов

Начертание зверя может включить в себя число зверя (святитель Викторин, Псевдо-Ипполит), имя зверя (Андрей Кесарийский). Поскольку начертание зверя принимается вместо креста Спасителя (преподобный Ефрем Сирий), то можно предположить, что само это начертание является хулою на крест, искажает начертание креста (например, крест, перевернутый вниз). Особенностью начертания зверя является то, что оно будет положено на правую руку и на чело. Можно назвать три причины выбора этих членов тела для запечатления: 1) естествен-

¹ Доклад был прочитан автором на заседании Синодальной Богословской комиссии 19 февраля 2001 г. — *Прим. ред.*

ные («чтобы не затруднялись сим», то есть чтобы не беспокоились, что будут повреждены жизненно важные органы, преподобный Ефрем Сирийский); 2) общерелигиозные (обычай располагать знаки на руке и на лбу присущ многим религиям, например, евреи носили филактерии с цитатами из Торы на лбу и на руке — Втор. 6,8; Мф. 23, 5); 3) антихристианские (христиане изображали крест на лбу и на руке).

Преподобный Ефрем считал, что человек, у которого запечатлена печать антихриста правая рука, не сможет совершить крестное знамение, а запечатление чела печатью антихриста не дает возможности изобразить на нем крест и имя Господне. Преподобный Ефрем не поясняет, почему человек, принявший печать (начертание) антихриста, не сможет сотворить крестное знамение. В сочинении Псевдо-Ипполита «Слово о кончине мира...», наиболее повлиявшем на эсхатологические представления, говорится, что человек, принявший печать антихриста «не будет иметь возможности запечатлеть какой-либо из своих членов (крестным знамением), но подчинится лъстецу и ему будет служить, и раскаяния не будет в нем: он погиб как по отношению к Богу, так и по отношению к людям»¹.

Не принявшие начертание зверя не смогут ни покупать, ни продавать что-либо, и, таким образом, обрекаются на голод. Преподобный Ефрем Сирийский пишет, что и принявшие печать будут голодать и просить есть у зверя, так как земля не будет давать жатвы и плодов. У Андрея Кесарийского говорится, что оруженосец (то есть предтеча) антихриста «будет распространять печать зверя везде: и в купле, и в продаже, чтобы те, кто не принял ее, вынуждены были умереть от недостатка необходимого для жизни»².

В этом можно видеть указание, что начертание зверя будет ставиться не только на руку и чело человека, но и на продуктах его деятельности. В отличие от других святых отцов, святитель Ипполит под начертанием на руке понимал воскурение жертвенного фимиама идолу, а под начертанием на челе — увенчание ритуальным языческим венцом³.

Некоторые святые отцы, не опровергая традиционно понимания начертания зверя на правую руку и чело, давали нравственное толкование: правая рука — деятельная жизнь по заповедям Божиим, чело — познание истины Божией. Принявший на правую руку и чело начертание зверя не может совершать куплю, то есть выкуп Царствия Небесного за земную жизнь. Данное толкование основывается на словах из притчи Господа: *Куплю дейте, дондеже прииду* (Лк. 19, 13). Подобное толкование, как вторичное, содержится и у архиепископа Андрея Кесарийского⁴.

ИМЯ ЗВЕРЯ

Принято считать, что имя зверя, то есть антихриста, не указывается в Откровении. Архиепископ Андрей Кесарийский отмечал: «Если бы была необходимость знать его имя, то, как говорят некоторые учителя, тайновидец открыл бы его, но благодать Божия не соизволила, чтобы это пагубное имя было написано в Божественной книге»⁵. Святой Ириней Лионский полагал, что неизвестность имени антихриста предостерегает нас от обмана, так как антихрист, вопреки нашим ожиданиям, может придти с другим именем⁶. Однако оба эти рассуждения относятся к попыткам определить имя зверя на основании его числа. Между тем, тот же архиепископ Андрей Кесарийский свидетельствовал, «что диавол, антихрист и лжепророк общие друг с другом как действиями, так и именами, это видно из того, что каждый из них называется зверем»⁷.

Имя ангела бездны, то есть диавола, приводится в другом месте Откровения: *имя ему по-еврейски Авваддон, а по-гречески — Аполлион* (Откр. 9, 11), то есть Губитель. Это имя архиепископ Андрей Кесарийский упоминает также в толковании на Откр. 13, 16–17⁸. Имя антихриста в точности противоположно имени Христа: Иисус (Бог спасает, Спаситель) — Авваддон, Аполлон (гибель, Губитель). Указания на имя антихриста есть и в Ветхом Завете где говорится об ангеле-истребителе (1 Цар. 21, 15), ангеле-губителе для истребления (Ис. 54, 16).

ЧИСЛО ЗВЕРЯ

Святитель Ириней приводит два возможных типа толкования числа зверя 666: 1) согласно числовой символике; 2) согласно греческому алфавиту. Согласно числовой символике, число 666 связывается:

1) С количеством шести дней, сотворения мира, так как антихрист должен восстановить все отступничество, которое было за время существования мира (с этим ранее связывалась мысль о том, что мир просуществует 6000 лет);

2) С шестым днем, днем творения человека, чрез которого грех вошел в мир;

3) С шестисотым годом Ноя, когда грех достиг на земле такой меры, что только всемирный потоп мог уничтожить его;

4) С истуканом Навуходоносора, «который имел в высоту шестьдесят локтей, а в ширину шесть локтей; истукан был предзнаменованием пришествия антихриста».

К сожалению, данный тип числовой символики, основанный в Священном Писании, не был продолжен последующей святоотеческой традицией. Лишь архиепископ Андрей Кесарийский однажды использовал данное тол-

¹ Учение об Антихристе в древности и средневековье. Сост. Б.Г. Деревенский. СПб., 2000. С. 412.

² Там же. С. 377.

³ Там же. С. 224–225.

⁴ Там же. С. 377.

⁵ Там же. С. 377.

⁶ Там же. С. 198.

⁷ Там же. С. 395.

⁸ Там же. С. 377.

кование святого Ириней, но в другом месте — Откр. 14, 20. Ряд толкований святого Ириней можно дополнить.

5) Число 666 употребляется для исчисления количества золота, которое царь Соломон ежегодно собирал как дань с других народов: *В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых* (3 Цар. 10, 14. Ср.: 2 Пар. 9, 13). В данном случае число 666 является символом земного богатства, золота (Мамоны), а также символом дани, налога с подвластных народов.

6) В символической системе Откровения число 7 — символ полноты, следовательно, число 6 — символ недостатка, неполноты, несовершенства.

7) Число 6 определяет количество дней, отведенных в Ветхом Завете деланию, работе ради земной жизни, а день 7-й — Господу Богу твоему (Исх. 20, 8–11). В этом смысле числа 6 и 7 символизируют противостояние земного и небесного, человеческого и Божьего.

8) Число 6 символизирует усердное делание греха чрез употребление во зло созданной в шесть дней твари.

Мы не обсуждаем вопросов о законах числовой символики, которые, в конечном итоге, коренятся в символическом миропонимании. Естественно, что число становится символом лишь в определенной символической системе. Именно тогда число становится способным нести смысл, который определяется контекстом.

В различных контекстах одно и то же число может нести различный смысл, вплоть до противоположного.

Так, например, число 6, вероятно, может символизировать творение, творчество, почему оно и используется как строительный модуль (3 Цар. 10, 16–20; 3 Цар. 6, 26); может нести смысл только количественный (ср., напр.: 666 сыновей Адоникама — 1 Ездр. 2, 13). Некоторые символы, имевшие в Ветхом Завете один смысл, в Новом Завете приобрели смысл противоположный (звезда Давида, храм Соломонов). Но в контексте христианской символики, основанной на Священном Писании и Предании, число 666 всегда было символом Антихриста и воспринималось таковым на протяжении всей истории христианства.

Итак, писал святой Ириней, число 666 означает того, «в ком восстанавливается все... отступничество, неправда, нечестие, лжепророчество и обман, почему и найдет (на землю) потоп огненный»¹.

Рассмотрим второй тип толкования числа зверя, который привел святой Ириней.

Он сводится к поиску имени антихриста. Буквы греческого алфавита, соответствующие определенным числам, подбираются так, чтобы сумма их составляла число 666, а сами они читались как имя. Таким образом, святой Ириней вывел имена: Евантас, Латинянин, Титан², святой Викторин — Антемос, а на латинском языке — Диклюкс³, архиепископ Андрей Кесарийский — Лампетис, Бенедикт, злой вождь, древний завистник, истинно вредный, неправедный агнец⁴. К сожалению, именно

этот тип толкования возобладал среди исследователей Апокалипсиса.

К чему это привело, можно видеть на примере толкования единоверческого священника Иоанна Малышева, который, используя почему-то славянский алфавит, приводит в особых таблицах более 200 имен антихриста⁵. Конец таким толкованиям должно было положить замечание самого святого Ириней о том, что, «хотя известно число имени антихриста, но мы не можем ничего опрометчиво утверждать о самом имени, потому что число приложимо ко многим именам... Посему вернее и безопаснее ожидать исполнения пророчества, нежели предполагать и предрекать какие-либо имена, ибо может найтись много имен, заключающих в себе вышеозначенное число, и все-таки этот вопрос останется нерешенным»⁶. Можно также добавить, что поскольку Апокалипсис — не книга загадок и разгадок, а книга символическая, то и метод толкования числа 666 должен исходить из основ числовой символики, а всякий другой метод будет некорректен.

Таким образом, в понятие «печати антихриста» входят: 1) начертание зверя; 2) имя зверя; 3) число зверя. Принятие печати антихриста приравнивается в Апокалипсисе к поклонению самому антихристу или его образу (изображению).

Ни в Апокалипсисе, ни в святоотеческих толкованиях, ни в православных богословских исследованиях не содержится понятия «предпечати антихриста», распространяемое ныне в эсхатологических ожиданиях. Можно предполагать, что понятие «предпечати антихриста» образовано по подобию «предтечи антихриста». Но предтеча Антихриста, или его *лжепророк*, действует, согласно Апокалипсису, одновременно с Антихристом.

Понятие «предпечати» весьма близко эсхатологическим представлениям в некоторых толках старообрядческого раскола.

КОГДА, КАКИМ ОБРАЗОМ И КЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТА ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА

Святые отцы считали, что наложение печати антихриста его лжепророком будет происходить в те три с половиной года царствования антихриста, которые будут непосредственно предшествовать Второму Славному Пришествию Господа нашего Иисуса Христа. К прочим признакам последних времен они относили — построение Соломонова храма, воцарение в нем антихриста, проповедь пророков Еноха и Илии и убиение их в Иерусалиме, проповедь лжепророка и так далее.

Возможно ли несознательное принятие печати антихриста без отречения от Христа, путем каких-либо технических или медико-биологических усовершенствований

⁴ Там же. С. 377–378.

⁵ Малышев Иоанн, священник единоверческий. Книга об Апокалипсисе. Изложение истинного учения и опровержение разных лжеучений об Антихристе. Изд. 2. СПб., 1895. С. 33–58.

⁶ Учение об Антихристе в древности и средневековье. С. 199.

¹ Учение об Антихристе в древности и средневековье. С. 197.

² Там же. С. 99.

³ Там же. С. 284.

ний? Некоторые святые отцы вообще не поясняют это, другие дают вполне определенный отрицательный ответ.

«Знает сей злосчастный, что крест Господень, если будет на ком напечатлен, разрушит всю его силу... Ибо всеми способами будет ухищряться, чтобы имя Господа и Спасителя — сие пресвятое и пречистое имя — вовсе не называлось во времена змия». (Преподобный Ефрем Сирий. Слово 91 на пришествие Господне)¹. «Если душа наша ограждена таким оружием (Единосушною Троицею), то змий поправ... Но хорошо знающие святой глас истинного Пастыря, тотчас узнают обманщика, потому что голос злочестивого нимало не походит на глас истинного Пастыря». (Преподобный Ефрем Сирий. Слово 92 на пришествие Господне)².

(Откр. 14, 9): «Если, говорит, кто поклонится зверообразному антихристу и будет держаться его нечестивой жизни, словом или делом провозгласит его богом, на что указывает принимаемое на чело и руку начертание, тот вместе с ним будет пить чашу мучений».

(Откр. 14,11): Следует понимать «под ночью — мучения грешников, которые примут все те, кто диавольскими делами и хулою на Христа изобразили в себе образ зверя и напечатлели в своем сердце его бесчестное имя как досточестное» (Архиепископ Андрей Кесарийский. Толкование на Откровение)³.

Псевдо-Ипполит в «Слове о кончине мира...» так изображал сознательность отречения от Христа: «Таково будет (начертание) и печать во время этого ненавистника добра — та печать, которая будет гласить: «Отрекаюсь от Творца неба и земли; отрекаюсь от крещения; отрекаюсь от служения моего (Богу) и присоединяюсь к тебе и в тебя верую»⁴.

Наиболее ярко этот вопрос раскрывает святитель Феофан, затворник Вышенский⁵ в толковании 2 Сол. 2, 9–13:

В погибающих. Как ни велики и ни разнообразны будут усилия и приемы антихриста к тому, чтобы прельщать и увлекать в свою ложь, успех он будет иметь, однако же, только в кругу тех, кои одного с ним духа, то есть отпали от Бога и Господа, сердцем презирают Его заповеди, и, ведая, что путь их ведет в пагубу, не сходят с него, предавшись участи своей в нечаянии. Как сам он — сын погибели, то и привлечь к себе успеет только погибающих. И погибающие эти погибнут не по определению Божию, а потому, что возлюбили пагубный образ жизни и нрав. Бог все употребляет к образумлению и обращению грешников, и когда уже ничем их взять нельзя, и не предвидится, чтоб можно было, тогда предаст их в руки произведения своего. И всякий в жизни своей встречает людей, которым что ни говори, они все свое, как остолбенелые и окаменелые. Во время проповеди своей святые Апостолы повсюду встречали таких, и засвидетельствовали устами святого Павла, что *слово крестное погибает*

юющим юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть (1 Кор. 1, 18), и что сами они суть *овем* (погибающим) *воня смертная в смерть; овем же* (спасаемым) *воня животная в живот* (2 Кор. 2, 15). Во время же антихриста его юродство будет казаться погибающим мудростию, и его пагубное зловоние — благоуханием. Тут тоже будет, что при холерных поветриях, которые захватывают тех только, у которых есть к ним предрасположение.

Зане любви истины не прияха во еже спастися им. Вот почему они суть погибающие! Потому, что не приняли спасительной истины. Бог видит, что люди гибнут, низпадут в бездну греха и в пагубные узы рабства страстям и сеятелю их, диаволу. Для того послал Сына Своего Единородного, чтоб проложить им путь исходный, и указать его в вере в Него и в благодати, приемлемой по вере. Весть о сем всюду разнесли святые Апостолы. Принимавшие поступали в число спасаемых, не принимавшие оставались в пагубе. Таковы они во время Апостолов, таковы после их, доселе, такими окажутся и в последние дни. Всю эту массу видит Апостольское богопросвещенное око ума, и дает им надпись: *погибающие*.

У Солунян пред лицом были эти погибающие неверия ради. Апостол говорит как бы: вот в этой области непринявших нашего спасительного слова он будет иметь успех, а не среди вас, уверовавших, и подобно вам имеющих уверовать. Достойно замечания, что Апостол словом своим обнимает не только тех, кои не приняли истины христианской, как бы слушать ее не хотели, но и тех, кои слышали ее, поняли, в чем дело, и не приняли ее, и даже тех, кои приняли умом, но не полюбили ее сердцем; обнимает не только неверов-нехристиан, но и христиан по имени, а не в сердце, кои равнодушны к исповедуемой ими вере и не ревнуют о том, чтоб быть послушными требованиям ее, стать тем, чем именуются, индифферентны к ней. Ибо говорит: *любви истины не прияха*, не полюбили истины, нет ее у них на сердце, хоть и видят ее. Истину видят, а сердце держат на стороне, противной истине. Потому сами в себе суть ложь, и будучи таковы, полюбят ложь.

Существенная спасительная истина есть та, что Бог послал в мир Сына своего Спасителя миру. Святые отцы потому слова: *любви истины не прияха* толкуют так: не приняли Христа Господа. Ибо Он есть и Любовь безпредельная, и Истина всесовершенная. Святой Златоуст пишет: «Любовию истины он называет Христа. Ибо Христос был и то, и другое и приходил ради того и другого по любви к нам и чтоб открыть истинное значение всего». То же Феодорит и все другие. Но это одно и то же. Ибо надобно не только принять Евангелие, но и сочетаться с Господом, ибо в этом сочетании и состоит надлежащее принятие Евангельской истины. Тот только и извлекается из массы погибающих, кто прилепляется к Господу Иисусу Христу, становится един дух с Ним, прививается к Нему, как к единой истинной живой лозе.

Стих 11. *И сего ради пошет им Бог действие льсти, во еже веровати им лжи.*

Это страшное нравственное наказание Божие! *Пошет* — не так, что нарочно пошет не желаемое ими, а

¹ Учение об Антихристе в древности и средневековье. С. 298.

² Там же. С. 299.

³ Там же. С. 379, 380.

⁴ Там же. С. 412.

⁵ Феофан, епископ. Толкование посланий святого апостола Павла. К Солунянам первого и второго. Изд. 2. М., 1895.

пропустит к ним ими желаемое и искомое. Злой дух лжи и лжи постоянно порывается всеми завладеть, всех омрачить и увлечь в ложь; но Бог не пускает его, когда среди не следующих истине есть еще такие, которые подают надежду обращения, еще не совсем предались ложным путям, еще думают иногда отстать от лжи и стать на стороне истины, — не пускает, чтоб не потерпели они от него насилия внутри, ибо он может колебать и твердых, а не только этих слабых.

Когда же, наконец, они совсем опустят руки и предадутся избранному ими пагубному пути, сложатся с ним и сочетаются сердцем, а о том, чтоб отстать от него, и думать перестанут, тогда Бог примет Свою, удерживающую злого духа лжи, руку, и он, пропущенный, устремится на них, пройдет в сердце их и там начнет оказывать действие лжи, влечь ко лжи, — и привлечет. Они примут ложь всем сердцем, и затем обнаружат ее и во вне, признают видимо к антихристу. Но этим делается только то, что выйдет наружу скрывшееся внутри. Святой Златоуст пишет: «Для чего, скажешь ты, Бог попустит быть всему этому? Не бойся, возлюбленный, но послушай что говорит (Апостол): (антихрист) возобладает только над погибающими, которые, хотя бы он и не пришел, не уверовали бы».

Феодорит прибавляет: «Сие же: *послет* им Бог действие лжи, сказано Апостолом вместо — *попустит* явиться лжи, чтоб показались любители лукавства. Ибо не пошлет лести сию Бог, но истребит ее словом уст Своих».

Экумений: «*Послет* — не так принимай, чтоб Бог послал, но так выражать обычно Апостолу поущение от Бога».

Феофилакт: «*Послет* — вместо попустит ему прийти. Смотри, сначала они отвергли истину, и тогда оставил их Бог, и ложь овладела ими».

Стих 12. *Да суд примут вси не веровавши истине, но благоволиши в неправде.*

Да суд примут, — праведно подвергнутся осуждению. Попустит Бог, раскроется их злой нравственно-религиозный строй, и они созреют для суда. Ложь самообличительна, и следующие лжи сами себя обличают. Безответны они будут на суде, потому, что поверили очевидно-пагубной лжи и не поверили очевидно-спасительной истине. — *Вси неверовавши истине, но благоволиши в неправде.* С греческого: *все эти, неверовавшие и прочие, кои не приняли в сердце с живою верою Евангельской истины и жизни своей, своих чувств и расположений не установили по ее требованию, а напротив, лгали сердцем своим — благоволили ко всякой неправде и к неправым мудрованиям, и к неправым нравам, находили удовольствие пребывать и погрязать в сих неправостях.*

Очевиднейшим же обличением их будет то, что они поверят антихристу. Святой Златоуст пишет: «Заграждены будут уста тех, которые осуждены на погибель. Каким образом? Они не уверовали бы во Христа, хотя бы антихрист и не пришел, но он придет с тою целью, чтобы изобличить их. Для того, чтоб они тогда не сказали, что так как Христос назвал себя Богом, то по этой именно причине мы и не уверовали в Него; потому что мы слышали, что Бог един, от Которого все, и вследствие того мы не поверили: этот их предлог (к оправданию) отнимет у них антихрист. Ибо когда он придет, и, несмотря на то, что

он не заповедует ничего праведного, а только одно беззаконие, они уверуют в него, единственно ради ложных его чудес, тогда заграятся уста их. Ибо если ты не веруешь Христу, то тем более ты не должен верить антихристу. Первый говорил, что Он послан Отцем, а сей последний (будет говорить) совсем другое. Посему-то Христос и говорит: *Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене; аще ин придет во имя свое, того приемлете* (Ин. 5, 43). Но мы, скажут, видели было много великих чудес, поэтому скорее следовало уверовать в Него. Кроме того, об антихристе много было предсказано: что он беззаконник, что он сын погибели, что пришествие его (с помпою будет) по действию сатанину; тогда как, напротив, о Христе, — что Он есть Спаситель и принесет бесчисленные блага». Та же речь у Феодорита, Экумения и Феофилакта»¹.

Итак, принятие печати антихриста связано с отвержением Христа, с такой греховной жизнью, которая сама по себе, независимо от принятия печати антихриста, ведет к гибели. Насильственное техническое или медико-биологическое наложение печати антихриста на верующего во Христа и живущего по Его заповедям, тем более, если он не сознает этого, не может отлучить его от Христа.

ПОВИНОВЕНИЕ ВЛАСТИ ИЛИ ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ?

На протяжении всей истории Церковь жила в различных государственных системах (имперско-языческой, православной удельной княжеской и самодержавной, либерально-демократической, тоталитарно-коммунистической, оккупационной) подчинялась гражданским установлениям, связанным с несением воинской обязанности, переписью и сбором налогов, даже если эти установления обозначались языческими религиозными символами и надписями.

Мученики отказывались участвовать в гражданско-религиозных празднествах Римской империи лишь тогда, когда это было связано с их личным непосредственным участием в религиозном культе, в жертвоприношении.

Мероприятия, проводимые налоговыми органами, не содержат в себе религиозного культа.

Если в налоговых документах содержится антихристианская символика, то Церковь может свидетельствовать о том, о чем свидетельствовал еще святой Иоанн Богослов: дух Антихриста уже присутствует в мире и это есть дух заблуждения (1 Ин. 4, 3), а также может просить государственную власть изъять или заменить эту символику ради Духа Истины и мира в обществе.

Но и отрицательный ответ государственной власти на просьбу Церкви не может быть поводом для самостоятельного, неблагословенного выхода верующих из гражданского повиновения, так как это неизбежно приводит к внутрицерковному расколу.

¹ Барсов М. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса святого Иоанна Богослова, с святоотеческими толкованиями об Антихристе и библиограф. указателем. Изд. 2. М., 1901. С. 330–335.

Ученый отшельник

К 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СМЕРТИ ПРОФЕССОРА СПБДА В.В.БОЛОТОВА

Санкт-Петербургская Духовная Академия. Фото начала XX века

Столетие назад, 5 (18) апреля 1900 года в Санкт-Петербурге в 7 часов вечера после непродолжительной болезни, на руках своих друзей тихо скончался один из величайших отечественных церковных историков — профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Василий Васильевич Болотов.

Засвою короткую жизнь (он прожил всего 46 лет) ученому удалось вывести русскую церковно-историческую науку на уровень, едва достижимый лучшими представителями западной учености. Обладая замечательными лингвистическими способностями, он самостоятельно изучил множество восточных языков и потому мог работать в областях знания, практически недоступных современным ему ученым. Не уступая по компетентности зарубежным коллегам, он оставался русским ученым и

церковным деятелем. Профессор Болотов был также редким специалистом в области вспомогательных исторических дисциплин, которые им активно привлекались на службу Церкви.

ВАСИЛЬЮШКА

Василий Васильевич был сыном дьячка Осташковско-го Троицкого собора, Василия Тимофеевича Болотова, который, оставшись вдовцом в 45 лет, женился во второй раз, имея на руках сына и дочь. Вторая жена его — мать будущего профессора — двадцатисемилетняя девица Мария Ивановна Вишнякова, росшая в семье без отца, была дочерью протоиерея села Кравотыни. О материальном положении семьи Болотовых известно следующее:

когда «молодые» после «венца» приехали на квартиру, к мужу пришли кредиторы требовать уплаты долга за гроб первой жены. Но и такое семейное «счастье» длилось недолго. В ноябре, через полгода после свадьбы, глава семьи утонул в озере Селигер, загоня домашних гусей по неокрепшему льду. Продав имущество в счет уплаты долгов, несчастная вдова возвратилась в родное село, где через полтора месяца после смерти мужа (31 декабря 1853 года) разрешилась от бремени мальчиком, которого в крещении назвали Василием.

Мать воспитывала своего «Васильюшку» с исключительной любовью и заботливостью. Зарабатывая на пропитание выпечкой просфор и пошивом одежды крестьянам, Мария Ивановна по характеру занятий всегда неотлучно была при своем детище. Привыкший быть с глазу на глаз с матерью-домоседкой, мальчик почти никогда не принимал участия в шумных детских играх, хотя, вероятно, следуя чувству врожденной общительности, держался рядом с детьми, находя себе тихие забавы. Мать не позволяла шумной компании увлечь сына далеко от дома, и соседних улиц села Кравотыни мальчик совсем не знал, считая их небезопасными. Сидячий образ жизни и недостаток физических упражнений отразились на внешности ребенка. Плотный, среднего роста, он был несколько сутуловат, неуклюже бегал, некрасиво размахивая при этом руками. Василий унаследовал от матери не только внешность — она положила начало религиозной и нравственной настроенности будущего профессора. Всегда отзывчивая и внимательная к людям, Мария Ивановна каждое утро начинала с усердной молитвы. Воскресные дни мать с сыном проводили в Кравотынской церкви, которая находилась в двух шагах от дома, а по большим праздникам ходили на богомолье в Нилову пустынь. Мать научила Василия и «тайне чтения» — уже на седьмом году жизни он прекрасно читал и, обладая от природы феноменальной памятью, с поразительной точностью воспроизводил все прочитанное. Память Болотова была наследственной чертой. Известно, что и мать его «все слышанное ею в разное время передавала всегда с буквальностью, она не могла ничего забыть».

ПЕРВЫЙ УЧЕНИК

Без особого труда освоив основы книжной премудрости, девятилетний Болотов поступил в низший класс Осташковского духовного училища, где по праву занял место первого ученика. Если случалось посетить училище высокому начальнику или архиерею, учителя с удовольствием представляли им свою «красу и гордость», и юный Болотов удивлял гостей своими основательными и не по летам умными речами. Здесь, в училище, проявилась его способность к языкам: во время летних каникул Василий, не пользуясь словарем, составляет канон своему небесному покровителю на греческом, славянском и русском языках. Играя с еврейскими детьми и наблюдая за их молитвами, юный Болотов познакомился с еврейским книжным языком и выучился читать и писать на нем. Училище Василий закончил, имея по всем предме-

Профессор В.В.Болотов

там «отлично хорошо», и лишь по церковному пению «весьма хорошо».

В 1869 году, когда ему исполнилось 15 лет, он поступил в Тверскую Духовную Семинарию. Один из наставников, составляя список учащихся, высказал желание поставить Болотова первым, а затем, пропустив примерно номеров семьдесят, поставить уже второго ученика и так далее. В семинарии Болотов сам изучил немецкий и французский языки и приступил к изучению арабского и сирийского, при этом свободно владея греческим, латинским и еврейским. Преподаватели считались с его мнением: один из них говорил, что при объяснении урока в классе нет-нет, да и посмотрит — не морщится ли Болотов. Слушая ответ Василия Болотова по патристике и поражаясь тому, как он наизусть приводит цитаты из греческих и латинских отцов, Преосвященный Филофей ограждал себя крестным знаменем.

Из своих знаний Василий не делал секрета, он охотно спешил на помощь всякому нуждающемуся. Изучив пособие, Василий рассказывал «любопытным» товарищам наиболее важное из него, что для многих оказывалось несравненно удобнее и полезнее индивидуального прочтения. Василий излагал материал со свойственной ему точностью, добросовестностью и медлительностью, подчас не нравившейся некоторым семинаристам, спешившим ухватить лишь кое-как и кое-что из неподготовленного урока. Всем было известно, что Василия невозможно заманить на вечеринку, гулянье или в шумное

светское общество, а в особенности такое, где были молодые барышни. Но однажды ради друга, который затруднялся в выборе одной из трех невест, «ученый отшельник» согласился побеседовать сразу с тремя девушками. Василий как будто переродился: помчался неуправляемый поток вопросов. Умело и ненавязчиво предлагая самые разнообразные темы для разговора, он попытался выяснить характеризующие их отношение к различным предметам. По окончании беседы молодой психолог-самоучка вынес вердикт: «Лучше всех N: и умна, и хозяйка, немножко горяченька, но это ничего — жизнь охладит!» Жених впоследствии подтвердит правильность выбора.

Как человек погруженный в науку, Василий не допускал исключительной привязанности к кому-либо, он со всеми сохранял ровные отношения, с каждым был приветлив. Всегда являвшийся образцом дисциплинированного семинариста, добросовестно выполнявший любые обязанности, Василий был в высшей степени снисходителен к слабостям и увлечениям своих товарищей, позволявших себе неодобрительные поступки. Многие при нем стеснялись делать то, что в его отсутствие считали вполне допустимым.

Единственным постоянным спутником Василия Болотова была книга. Читал он все, что только можно было достать в Твери, но ничто дурное не касалось его души — разнообразное чтение только развивало гибкость и объективность мысли, пробуждало дух анализа и здоровой критики.

По окончании Семинарии, вопреки советам товарищей, склонявших его к поступлению в Университет, а также желанию ректора и инспектора Тверской Семинарии, направлявших его в МДА, Василий Болотов самостоятельно избрал для продолжения образования Санкт-Петербургскую Духовную Академию, «как наиболее благоприятно обставленную в научном отношении». В Академии, как и в Семинарии, жизнь Василия Васильевича была посвящена одной только науке, и все, что ее не касалось, Болотова не интересовало. Газет он не читал и о событиях в мире узнавал понаслышке. За стены Академии, по его собственным словам, Болотов выходил «чуть ли не так часто, как медведь из берлоги в зимнее время». Вне Академии его можно было встретить лишь идущим в Императорскую публичную библиотеку, но, начиная с III-го курса, он занялся кандидатским сочинением на тему, позволившую собрать около себя все источники и «не мыкаться... за три версты».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ПОДАЮЩИЙ «САМЫЕ ОТРАДНЫЕ НАДЕЖДЫ»

Студент, занимавшийся на церковно-историческом отделении, усиленно изучавший восточные языки, своими замечательными дарованиями, трудолюбием и примерным поведением обративший на себя внимание преподавателей и священноначалия, — Василий Васильевич Болотов за полтора года до окончания Академии был

назначен на внезапно осиротевшую кафедру церковной истории. Ученый Совет выразил убеждение в целесообразности отсрочки в замещении кафедры до окончания Болотовым академического курса с тем, чтобы впоследствии «кафедра перешла в руки преподавателя, подающего самые отрадные надежды». Полноправно заняв сохранившуюся за ним кафедру двадцатилетний Болотов смог в конце 1879 года после блестящей защиты своей магистерской диссертации.

Занимавший в течение двадцати лет кафедру Древней Церковной Истории, Василий Васильевич Болотов явил себя едва ли не самым выдающимся представителем этой науки. И как преподаватель, и как ученый-исследователь, он объединил в себе все качества, необходимые для церковного историка. Постоянно расширяя свои филологические познания, он получил доступ ко всем интересующим его первоисточникам. По словам Болотова, сразу по назначении на кафедру он «признал обязательными для себя языки первоисточников древней церковной истории: греческий, латинский, сирийский, арабский, коптский, эфиопский, армянский». Этим его лингвистические познания не ограничивались — он был знатоком ассиро-вавилонской клинописи, древнеегипетских иероглифов, а также санскрита. Из европейских, кроме общеизвестных немецкого, французского, английского и итальянского, он знал финский, голландский, датский, норвежский, португальский, мадьярский, котский, кельтский, турецкий. Изучение языков всегда являлось средством к проникновению во внутреннюю жизнь, литературу, историю и традиции народа. Благодаря знанию восточных языков, Василий Васильевич мог работать в таких областях церковной истории, которые до него в России почти не подвергались научным исследованиям и весьма немногих привлекали на Западе. За исключением нескольких ранних научных статей, написанных на заказ для церковной периодической печати, во всех своих публикациях Болотов выступал в качестве исследователя, представляющего всегда нечто новое, или, по крайней мере, вносящего существенные поправки к старому. Этим обуславливался крайне специальный характер его трудов, где добытое прежними учеными считалось известным читателю и обосновывались лишь новые тезисы.

Профессор А.И. Бриллиантов, товарищ и ученик Болотова, характеризуя научную деятельность Василия Васильевича, писал относительно его журнальных публикаций, что «можно, кажется, смело не верить тому, кто стал бы утверждать, что он читал их, притом с интересом и пониманием». Сам Болотов писал в письме к товарищу: «заурядный читатель от моих статей шарахается и в подписи «В. Болотов» видит явное для себя предостережение..., до того они непонятны». Но далее в том же письме отмечает: «читатели полета высшего...остаются так довольны моими работами, что их отзывы способны утолить даже танталовское самолюбие». На более широкую аудиторию были рассчитаны академические лекции Болотова, где профессор вынужден был играть роль популяризатора, но Василий Васильевич не был простым компилятором исследований западных историков. Он

Выпуск СПбДА 1904 года

стремился по первоисточникам воссоздать прошедшую жизнь Христианской Церкви, подвергая тщательному научному анализу установившиеся взгляды и методы. Его лекции, по содержанию строго научные, были к тому же очень изящно изложены стилистически.

Исследования Болотова представляли и представляют глубокий интерес независимо от содержащихся в них научных открытий. Они интересны с методологической стороны по совершенству научно-технических приемов исследования. Изучая ту или иную область прошедшей жизни Церкви, он считал необходимым изучать и все смежные с нею области. Эта постоянная работа сделала его превосходным специалистом в вопросах общей хронологии, древней географии, истории древней культуры, государственного и частного быта, метрологии и во многом другом.

Высшие церковные власти и светское правительство часто прибегали к его эрудиции и пользовались его талантами. Василий Васильевич являлся членом комиссии по присоединению к православию старокатоликов и сирохалдейских несториан; будучи «юлианистом из непримиримых», участвовал в комиссии по согласованию календарных стилей. Рецензии Болотова на представляемые к защите диссертации по объему и содержанию зачастую превращались в целые исследования, самоценные научные труды.

Много потрудился профессор Болотов над устройством внутренней жизни Петербургской Академии. Василий Васильевич включали в разные комиссии: административные, юридические, церковно-общественные. Выработанные им правила академической жизни отличаются юридической краткостью и точностью выражений, они проникнуты заботой об интересах науки и сохранении прав студентов. В записке Болотова к «Правилам о взысканиях за несвоевременную подачу семестровых сочинений», направленным «к ограждению лучших студентов от давления на их стадный инстинкт со стороны их товарищей», состоящий из четырех пунктов, среди прочего читаем:

«2... Совет Академии имеет полное нравственное право требовать, чтобы большинство студентов, в значительной степени обязанное своею численностью той массе, которая на поступление в Академию не имела права и оказалась здесь только по милости Его высокопреосвященства и снисходительности Совета, — заявило себя с наилучшей стороны тем, что... строго подчиняется требованиям закона и поэтому всегда аккуратна. Вольности для аристократов; ремесленник пусть твердо помнит свой наугольник и срок заказа.

Нужно освободить умственную аристократию от охлократической тирании, давящей первую под фальшивым флагом товарищества.

Нужно ослабить заразительность массового примера и отбить охоту к сознательным коллективным действиям...»

Болотов весьма сдержанно относился к научным степеням и почестям, докторской степени себе не искал, но его ученая слава превосходила эту степень. Сама докторская степень как бы принижалась тем, что ее не имел Василий Васильевич. В последние годы его жизни и деятельности за ним окончательно закрепился авторитет всесторонне компетентного ученого, единственного специалиста в некоторых областях. В 1896 году по единодушному решению Совета Академии профессору В.В. Болотову за совокупность прошлых научных трудов была присвоена ученая степень доктора Церковной Истории без представления с его стороны соответствующего сочинения.

СЫН XIX СТОЛЕТИЯ

Пока жива была мать Василия Васильевича, его связь с Тверской землей не прерывалась. Каждое лето он приезжал в Кравотынь на месяц-полтора. Его быт в деревне, как, впрочем, и в столице, был самым простым. Вместе с маменькой он ходил к каждой праздничной службе в сельский храм. Петь не любил и стоял в церкви либо в алтаре, либо за левым свободным клиросом, либо в отдаленном углу. Из села Болотов никуда (за исключением Ниловой пустыни) не отлучался и в гости ни к кому не ходил, хотя у себя охотно принимал гостей. Со всеми был почтителен, всех, даже близких, всегда звал на «вы», никому не делая исключения. Встречаясь с крестьянами, всегда здоровался первым, иногда подолгу разговаривал со знакомыми, с женщинами же — никогда, не имея вообще к ним симпатии. Василий Васильевич никогда не пил вина и не курил. За недостатком места в помещении, ученый спал в сенях за занавеской. Помогал матери по хозяйству, ходил за водой, варил обед и любил греть самовар. По утрам ходил на тихий селигерский берег купаться, хотя плавать не умел, несмотря на то, что родился у озера. Каждые три дня занимался вычислением истинного полдня для села Кравотыни.

В 1898 году Василий Васильевич в последний раз побывал в родном селе. В 1899 году болезнь не отпускала его «ни на шаг от аптеки». Мать — уже почтенная старушка — болела, и Болотову приходилось ухаживать за ней; собственное его здоровье тоже пошатнулось. Он писал о себе, что не жилец XX века, что «серьезно собирается умереть в XIX веке и остаться сыном XIX столетия».

Если раньше склонность к уединению, избегание женского общества, малознакомых лиц, шумных компаний делали его почти затворником, то теперь же сам, даже без приглашения, охотно посещал добрых знакомых, особенно часто и подолгу бывая у сельского батюшки, часто посещая настоятеля Ниловой пустыни архимандрита Арсения, местного подвижника, которого знал с детства, часами беседовал с ним.

Сосмертью матери (май 1899 года), самого дорогого для Василия Васильевича человека, оборвалась едва ли

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОБОЛЪЗНОВАНИЕ.

Телеграмма изъ Москвы на имя Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго.

«ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно выразить С.-Петербургской Духовной Академіи Свое соболъзнованіе по поводу тяжкой утраты, ею понесенной со смертью профессора Василя Васильевича Болотова, ученые труды котораго были извѣстны ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ.

Сенаторъ Владиміръ Саблеръ».

не единственная связь его с миром. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Болотов не пережил свою мать и на год. Обострилась проявлявшая себя еще в 1896 году болезнь ноги, — возможное следствие привычки при работе закладывать ногу на ногу и при этом держать на левой ноге иногда до шести килограммов книг, придерживая их левым локтем. Вдобавок к этому — болезни желудка, ревматизм и Haemorrhoides. Хронический нефрит приближался к фазе, когда медицинская помощь становится бессильной. Обремененный трудами, Болотов не принимал своевременных лечебных мер. Лишь ужасающая перспектива того, что больная матушка в своей беспомощной старости переживет сына, тяготила его. Теперь же, по его словам, «снял Господь этот камень с сердца». За три неполных месяца до смерти он пишет, что последние дни матушки прошли хорошо, и он сам стал «свободен сый от всех и следовательно будь вперед, что Бог дает, ни желаний, ни тревог, ни вопросов о долготии».

22 марта 1900 года профессор Болотов был более не в состоянии двигаться и слег в постель. 23 марта больной был отправлен в больницу. С собой он взял несколько книг по церковной истории Египта, прочитать которые ему, однако, не удалось. Три дня спустя у больного обнаружили эпилептические припадки, страшно ослабившие и без того надломленный организм.

4 апреля больной почувствовал себя лучше, но пятого числа того же месяца положение его стало совсем тяжелым. Больной в этот день приобщился Святых Таин (третий раз за время болезни), местный священник прочитал последование на исход души, после чего больной, казалось, ожил, узнал друзей и сослуживцев, пришедших к нему. Но физические силы все более слабели, сознание то исчезало, то появлялось, и тогда он старался говорить. За три часа до смерти он произнес: «Как прекрасны предсмертные минуты!» Спустя час: «Умираю!» Несмотря на страдания, больной сохранял жизнерадостное настроение и, хотя и с трудом, преодолевая усиливающийся отек легких, продолжал произносить последние слова и фразы: «Иду ко кресту», «Христос идет», «Бог идет», несколько слов на непонятных присутствующим каких-то восточных языках. За четверть часа до смерти он перестал говорить, тихо, спокойно стал как бы засыпать, закрыл глаза и сложил на груди руки.

Василий Васильевич Болотов умер в семь часов вечера, 5 апреля 1900 года, во время богослужения на Великий Четверг.

После смерти Болотова единственное богатство его квартиры — библиотека (2593 наименования в количестве 4095 томов и брошюр), — была пожертвована в собственность Академии.

Обработкой и подготовкой к печати неизданных при жизни сочинений Василия Васильевича занялся его преемник по кафедре профессор А.И.Бриллиантов. Публикация получивших всемирную известность «Лекций по истории древней Церкви» В.В.Болотова была плодом кропотливого двенадцатилетнего труда Александра Ивановича по сбору и обработке автографов покойного профессора, авторизованных им литографий и неавторизованных записей, сделанных слушателями лекций. Кроме того Бриллиантов подготовил к публикации в «Христианском Чтении» более десятка сочинений В.В.Болотова, из которых особый интерес представляют ставшие классическими тезисы о Filioque.

Курс лекций по общей церковной истории, читавшийся Бриллиантовым в Санкт-Петербургской Духовной Академии, начиная с 1900 года, представляет собой продолжение и развитие методологических принципов В.В.Болотова. Этот курс не предназначался автором к публикации и потому сохранился лишь в рукописях и литографиях.

Научный путь профессора Болотова прервался на середине, покойный не успел даже сформулировать свои конечные научные цели. Жизненный путь Болотова-христианина хоть и не был долог (46 лет — небольшой возраст), — прямо вел его к блаженной кончине. Василий Васильевич Болотов сумел соединить в себе научную мудрость и теплое христианское чувство. В совершенстве освоивший критический метод, ученый пребывал в полной любви, внимании и послушании церковному вселенскому преданию. Он не искал в напря-

А. Бриллиантов

Профессор А.И.Бриллиантов

женных научных трудах, как в аскетических подвигах, противовеса земным вожделениям, но в стремлении к Истине, имеющей «сожитие» с Богом, забыл все земное.

Юрий Гагарин, 4 курс МДС

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бриллиантов А.И., проф. Профессор Василий Васильевич Болотов. Биографический очерк. // Христианское чтение. Апрель, май, июнь, июль 1910.
2. Бриллиантов А.И., проф. К характеристике ученой деятельности профессора В.В.Болотова как церковного историка. СПб., 1901.
3. Бриллиантов А.И., проф. Памяти профессора В.В.Болотова. СПб., 1912.
4. Венок на могилу в Бозе почившего В.В.Болотова. СПб., 1900.
5. Рубцов М. Василий Васильевич Болотов (Биографический очерк). Тверь, 1900.
6. Уберский И. Памяти профессора СПбДА В.В.Болотова. СПб., 1903.

О «горьких плодах» «Русского Вестника»

В газете «Русский вестник» (№ 5–6 за 2001 год) была помещена анонимная статья «Горькие плоды “свободы” и демократии в истории учебных заведений Русской Православной Церкви». Указанное издание уже не первый раз публикует материалы, содержащие резкую критику в адрес ряда профессоров и преподавателей Московской Духовной Академии (см. № 8–9, 1999; № 37–38, 2000 и другие). При этом сотрудники редакции «РВ» сами признаются, что не являются «богословами или знатоками церковных дел» («РВ», № 8–9, 1999. С. 8). Уже само по себе последнее заявление должно определить отношение серьезного читателя к указанным публикациям. К тому же известный духовник Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин) недавно публично обличил «РВ» в обнародовании клеветнического материала в № 46–48 за 2000 год (см. «Радонеж», № 3–4, 2001, С. 6). Так что, может, и не стоило бы обращать внимание на очередной опус, появившийся на страницах «РВ», но в данном случае, на наш взгляд, авторы перешли все границы дозволенного, и не ответить им, значило бы молчаливо согласиться на публикацию в «РВ» подобных материалов и в будущем.

РЕВОЛЮЦИЯ В ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Анализируемая статья состоит из трех частей. В первой помещены выдержки из книги иеромонаха Зосимы (Давыдова), посвященной архиепископу Феодору (Поздеевскому). В них содержатся сведения о беспорядках в духовных школах Русской Православной Церкви в период революции 1905–1907 годов. Указанные беспорядки расцениваются как результат обнародования царского манифеста «О свободе совести» от 17 октября 1905 года. Во второй части авторы статьи заявляют, что сегодня «в МДАиС наблюдаются тенденции предреволюционного 1905 года». В пример приводятся перестановки в профессорско-преподавательской корпорации МДА, названные «травлей, запугиванием, ссылкой». Ответственность за эти действия возлагается на некий «богоборческий клан», включающий в себя «сознательных разрушителей ... всего церковного». Во главе этого клана, по мнению авторов, стоит проректор МДА по учебной части профессор М.С.Иванов, осуществляющий регулярные «чистки» неугодных преподавателей. Здесь же попутно осуждается и новая учебная программа, недавно введенная в Московских Духовных школах, которая, якобы, насыщена «языческой философией и “мертвы-

ми” языками (старыми и новыми)». В третьей части статьи авторы помещают две обширные цитаты: первая из сочинений святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского, вторая из дневниковых записей владыки Феодора (Поздеевского).

В словах святителя Филарета духовные школы и духовное образование вообще не упоминаются. Здесь речь идет о «вратах ада», которые «отверзлись против христианства». Из общего контекста статьи нетрудно заключить, что таковыми вратами авторы считают все тот же «богоборческий клан», действующий в стенах МДА.

В высказывании же архиепископа Феодора говорится о духе «западного индифферентизма», которым, по его мнению, было заражено большинство преподавателей духовных школ в начале XX века. Этот дух выражался в том, что педагоги в семинариях и академиях, как правило, были мирянами, то есть не имели священного сана. Владыка Феодор полагал, что ситуация, сложившаяся в сфере духовного образования, не позволяла воспитывать пастырей, а только рождала «глубокое развращение молодежи».

Даже беглый обзор указанной статьи выявляет отсутствие в ее тексте стройности и четкой внутренней логики. Только те огульные обвинения, которые выдвинуты в

РУССКИЙ ВЕСТНИК

№ 30-ДП (1995-1996) • 2000 • ИЗДАЕТСЯ С 1994 ГОДА • ЦЕНА СРОКОВ

8 ВЕРА И ОТЕЧЕСТВО

Русский Вестник • № 37-38, 2000

Опубликованные прежде в "Русском Вестнике" статьи с критикой в адрес богословских концепций проф. А. И. Осипова вскрыли давно разрастающуюся гниющую рану. К сожалению, переубедить проф. А. И. Осипова практически невозможно, так как судя по постоянной "чистке" в рядах преподавательской корпорации, мировоззренческая позиция профессора давно уже приняла характер воинственного ожесточения к несогласным и инакомыслящим. К разряду таких инакомыслящих относится в первую очередь духовенство, которое изживаетя всеми силами из стен духовных школ.

Проф. А. И. Осипов, прикрываясь борьбой со схоластикой и влиянием като-

Рим. 5: 18—19), епископ Сильвестр пишет: "Из этой параллели совершенно ясно, что корень греховности людей за-

8 ЦЕРКОВЬ

Русский Вестник • № 8-9, 1999

Редакция "РВ" получила два материала, касающиеся разных сторон деятельности председателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Кирилла (Гудеева). Не имея возможности принимать чью-либо сторону, мы не являемся богословами или знатоками церковных дел, знакомыми с лич-

и тот факт, что митрополит только «божественному ничто». Богословие не властен над свободой, а только созданный им самим творимо. Бог не всемогущ и не обладает Искуплением, которое отрицает значение Господа Иисуса Христа. Своим религиозным убийством он выразил в следующих словах: «Мы закрывали не только Голгофой, но и Олимпом; зовем и призываем нас не только Бог страдающий, умирающий на кресте, но и Бог Пан, Бог стаки земной, бог страсти, и древня богиня Афродита». И мы богословием скопировали не только перед престолом, но и перед престолом, Отцов Церкви. Здесь же завет-ство, что эти условия еретиков были нарас-

и тот факт, что митрополит только «божественному ничто». Богословие не властен над свободой, а только созданный им самим творимо. Бог не всемогущ и не обладает Искуплением, которое отрицает значение Господа Иисуса Христа. Своим религиозным убийством он выразил в следующих словах: «Мы закрывали не только Голгофой, но и Олимпом; зовем и призываем нас не только Бог страдающий, умирающий на кресте, но и Бог Пан, Бог стаки земной, бог страсти, и древня богиня Афродита». И мы богословием скопировали не только перед престолом, но и перед престолом, Отцов Церкви. Здесь же завет-ство, что эти условия еретиков были нарас-

Процесс преодоления православного содержания в русском академическом богословии

Сам же митр. Кирилл, без сомнения, стоит в авангарде этого «авангарда», по-прежнему отстаивая «традиционную» богословскую парадигму. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас Жертвою за грех" (2 Кор. 5: 22), проф. А. И. Осипов искажает слова апостола. В его интерпретации слова апостола Павла приобретают вид следующий: "Ибо не знавшего греха Он сделался за грехом". Это сделано для того, чтобы доказать, что Он не был грешником, а только "делался" грехом ради нас.

ТОРЖЕСТВО НЕСТОРИАНСКОЙ ЕРЕСИ В СТЕНАХ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

12 ОБЩЕСТВО

Русский Вестник • № 5-6, 2001

"17 октября 1905 г. вышел Царский Манифест "О свободе совести". Дававший новые гражданские права и религиозные свободы населению Российской Империи. Но негражданское число святоотеческих традиций. Но, увы, на самом деле ни одна из них не подтверждает учения проф. А. И. Осипова, как это наглядно показывают авторы

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ "СВОБОДЫ" И ДЕМОКРАТИИ В ИСТОРИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В одной из тогдашних газет, в статье, озаглавленной "Революция в церковной ограде", были опубликованы следующие отрывки из беседы с автором: "Революция уже подарила нам свободу совести, но в чем он вовсе не участвовал, а только

начала и что Он воспринял для восстановления" (Ser. XXIII, Cap. 1. На Рождество Христово). "Восприняв нас, она природа не оторвала отрасли нашего рода от общего корня, но не приняла и греховной явзы, переходящей на всех людей" (Свт. Лев Великий. Слово на Пасху). Учение свт. Льва Великого о Боговоплощении Церкви имело и имеет всеобщее значение. Оно является авторитетным основанием авторитетного авторитета Собора. Собор не приемлет, а только оправдывает

начала и что Он воспринял для восстановления" (Ser. XXIII, Cap. 1. На Рождество Христово). "Восприняв нас, она природа не оторвала отрасли нашего рода от общего корня, но не приняла и греховной явзы, переходящей на всех людей" (Свт. Лев Великий. Слово на Пасху). Учение свт. Льва Великого о Боговоплощении Церкви имело и имеет всеобщее значение. Оно является авторитетным основанием авторитетного авторитета Собора. Собор не приемлет, а только оправдывает

ней в адрес МДАиС, заставляют нас обратить на нее серьезное внимание. Не будем заводить здесь разговор о кадровых перестановках в Академии, так как вряд ли можно признать перспективным подобный стиль полемики. Остановимся лишь на некоторых концептуальных суждениях.

«ВЕРХИ» И «НИЗЫ» ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Прежде всего, кажется весьма странной и неуместной аналогия между революционными потрясениями 1905–1907 годов и современным состоянием МДА. Сам факт проведения подобной параллели заставляет усом-

ниться в компетентности авторов. По-моему, сегодня смешно было бы говорить о наличии в духовных учебных заведениях каких-либо революционных организаций, стремящихся к свержению существующего общественно-политического строя. Вряд ли кто-то из современных студентов рассматривает администрацию МДА как часть государственного аппарата, занимающуюся эксплуатацией трудового народа. А ведь именно из таких идейных предпосылок исходили волнения в семинарской среде в 1905–1907 годах, о чем достаточно ясно свидетельствуют материалы Всероссийского конгресса семинаристов, проходившего в Москве в декабре 1906 года. Революционные настроения в духовных школах вовсе не

были плодом либеральных «вредоносных преобразований». Как раз наоборот.

Вспомним, что с 1884 года в академиях и семинариях действовали уставы, явившиеся плодом консервативной политики Александра III. Многие нововведения эпохи Александра II фактически были сведены на нет. Именно академический устав 1884 года способствовал изгнанию из МДА ряда талантливых ученых, препятствовал органичному развитию богословской науки, порождал недовольство в студенческой среде. Академию вынуждены были покинуть профессор А.П.Лебедев и Е.Е.Голубинский. Последний, оказавшись в опале на многие годы, так и не смог завершить работу над своей монументальной «Историей Русской Церкви». «Новый устав положил есть тьму, ... хочет научного бесплодия», — писал профессор В.В.Болотов. Не менее известный ученый Н.Н.Глубоковский вспоминал о годах своего студенчества (1884–1889), как об эпохе «увядания» Московской Академии, когда «живой организм превращался в механический агрегат».

Развитию революционных настроений способствовал сам принцип приема воспитанников в духовные учебные заведения. Училища, семинарии и академии предназначались прежде всего для выходцев из духовного сословия. Для всех остальных обучение было сопряжено с большими финансовыми затратами. Соответственно, для детей духовенства поступление в светские гимназии было намного сложнее, чем органичный путь в семинарию. Поэтому реально духовные школы не воспитывали пастырей, а давали общее образование «поповичам». Более того, по уставу 1884 года поступление выпускников семинарий в светские университеты было крайне затруднительным. Так что для получения высшего образования они волей-неволей вынуждены были идти в академии. Отсюда становится понятным, почему студенты МДА не проявляли особой ревности в духовных подвигах и, став выпускниками, не принимали священного сана. Можно без труда представить себе атмосферу, царившую в дореволюционных духовных школах, зная, что большинство воспитанников не воспринимало учебу как процесс духовного самосовершенствования, необходимого для подготовки к пастырскому служению. Можно убедиться в этом, ознакомившись с воспоминаниями столь известных иерархов Русской Православной Церкви как митрополит Евлогий (Георгиевский) и митрополит Вениамин (Федченков).

Так что причиной потрясений, постигших духовные школы в период первой русской революции, вряд ли можно считать октябрьский манифест «О свободе совести». Очевидно, что в 1905–1907 годах просто вскрылись те язвы, которые уже много лет существовали на теле отечественного духовного образования. И вовсе не дух «свободы и демократии» и не либеральные реформы, а именно указанные охранительные тенденции (которые, кстати сказать, активно поддерживались так называемой «монашеской партией») привели к печальным потрясениям революционных лет.

МЕРТВЫЕ ЯЗЫКИ ПРИ ЖИВОЙ «ALMA MATER»

Но вернемся в день сегодняшний. Мы уже видели, что особое неприятие у авторов статьи вызывает новый Учебный план Московской Духовной Семинарии, который, по их мнению, насыщен «языческой философией и «мертвыми» языками (старыми и новыми)». Именно этот план, видимо, и создает «революционную ситуацию» в стенах МДАиС. Давайте разберемся по порядку.

Языческой, надо полагать, здесь названа философия Древней Греции и Рима. Подобная классификация кажется весьма спорной уже хотя бы потому, что в глазах античного (языческого) общества философы были скорее вольнодумцами, чем выразителями традиционных религиозных представлений. Достаточно вспомнить о казни Сократа, которого, кстати, святой мученик Иустин Философ считал «христианином до Христа». Что же касается «насыщенности», то надо сказать, что философия изучается в семинарии в течение четырех лет. На изучение античной мысли отводится два семестра. В остальное время студенты знакомятся с философией Средних Веков, Нового и Новейшего времени, которую даже при самом ригористическом взгляде на нее трудно назвать языческой. Четвертый год обучения посвящен истории русской религиозной мысли, которую также можно считать языческой лишь по недоразумению. Так что «языческая философия», даже если ее и признать таковой, занимает в семинарском курсе философии не более одной четвертой части. Какие же основания мы имеем говорить о «насыщенности» ею нового Учебного плана? Впрочем, о «революционности» последнего читатели могут составить мнение сами. Этот план был опубликован в нашем журнале № 2 за 1998 год.

Теперь о языках. Хотелось бы напомнить авторам анализируемой статьи, что «мертвыми» обычно называют те языки, на которых не говорит ни один народ из ныне живущих на земном шаре. Исходя из этого, новые языки не могут считаться «мертвыми». Если авторы все же считают возможным назвать «мертвыми» и новые языки, изучаемые в Московских Духовных школах (английский, французский, немецкий и новогреческий), то понятно, что при определении «живости» или «мертвостности» они используют некие не совсем понятные критерии. Остается лишь надеяться, что в следующих своих публикациях авторы специально будут оговаривать свою терминологию, если она не совпадает с общепринятыми представлениями. В противном же случае читатель вынужден будет сам догадываться о том, какая, собственно, «мертвостность» имеется в виду. При этом, как ни странно, авторы сочли для себя возможным использовать в статье «мертвую» латынь, назвав МДАиС своей «Alma mater». Отсюда следует неутешительный вывод о том, что не только попытки подойти к анализу указанной публикации с арсеналом традиционных категорий, но и поиски в ней элементарной логики обречены на неудачу.

Кстати, о революционной ситуации. Вспомним, что она складывается в случае, когда «верхи не могут», а «ни-

зы не хотят». По-моему, нет никаких оснований утверждать, что «верхи» МДА сегодня не могут «управлять постарому». Что же касается нежелания низов, то это просто традиционная проблема нашего студенчества, для объяснения которой вовсе не нужно прибегать к пресловутой «теории заговора» и нарекать администрацию МДА «богоборческим кланом».

ИЗ ЖИЗНИ ВИКИНГОВ ИЛИ КАК УЗНАТЬ ТРОЛЛЯ

Особого внимания заслуживают «конспирологические» построения наших авторов. «РВ» за последние годы вылил достаточно грязи на МДАиС, однако прежде на его страницах выдвигались обвинения, которые с натяжкой можно было считать богословскими. Появление же последней статьи означает переход полемики из области собственно богословской в область социально-психологическую. Авторы демонстрируют тот архаичный тип мышления, в соответствии с которым весь окружающий мир делится на два типа существ: «наших» и «ненаших». Подобное отношение к миру формирует и определенные схемы поведения.

Как известно, древние норманны, когда встречали в лесу незнакомца, сразу задавались вопросом: «Кто это? Тролль или человек?» Единственным способом найти ответ, считался сильный удар мечом по незнакомцу. Тролль (как существо бестелесное) от подобной процедуры пострадать не мог, а представитель «ненашей» человеческой общности валился на повал. Тролли встречались редко, и потому норманны вошли в историю как крайне жестокий и кровожадный народ.

Архаичное мышление, в значительной мере реабилитированное в советское время, изжить, увы, непросто. И потому сегодня даже в среде людей, считающих себя христианами, порой ведутся весьма активные работы по созданию и культивированию «образа врага». При этом односторонне понятное христианское вероучение становится лишь источником метафизических схем, позволяющих этого врага предельно демонизировать. Напомню, что речь идет о врагах земных, то есть о людях, о «ненаших». Цель подобных операций вполне очевидна. «Богоборческий клан» это нечто безликое. Стоит причислить к нему человека, и его индивидуальность утрачивается, он просто превращается в агента демонических сил. Уже не стоит заниматься серьезным анализом его взглядов, не нужно искать с ним диалога, а главное — отпадает необходимость видеть в нем живого человека. Больше не нужно вглядываться ему в глаза, и уж конечно не может быть и речи о том, чтобы его любить. Да, да! Любить! По-настоящему, по-евангельски. Сфера действия заговора становится областью, по отношению к которой допустимы любая ненависть, любая злоба. Это область, в которой не обязательно быть христианином. Не стоит объяснять, какие психологические выгоды дает подобное отношение к жизни. Подумать только! Стоит поверить в «теорию заговора», и у тебя появляется область (жаль, что не геогра-

фическая), против которой всегда можно объявить «крестовый поход». А поход дело серьезное. Как тут обойтись без злобы и ненависти? И если задела какого случайного прохожего, то ничего не поделаешь, как говорил в далеком XIII веке один исторический персонаж: «Господь на небе узнает своих».

Так что тактика «РВ» вполне ясна. Сначала нужно превратить МДА в «богоборческий клан», а затем в отношении ее любые инсинуации станут оправданными. Анализируемая статья, думается, стала «переходом в наступление», когда отброшена всякая богословская фразеология, а вещи стали называться «своими именами».

Любопытно отметить и еще один, мало известный за стенами МДА факт. Каждая новая публикация «РВ», содержащая критику в адрес администрации Московских Духовных школ, достаточно оперативно размножается неизвестными лицами и распространяется среди студентов МДАиС в качестве листовок. Нередки случаи, когда подобные листовки расклеиваются на стенах и досках объявлений в учебных корпусах. Не стала исключением и публикация, о которой идет речь в настоящей статье. На наш взгляд, подобные действия исходят из указанных выше психологических предпосылок и имеют гораздо больше общего с «тенденциями предреволюционного 1905 года», чем кадровые перестановки в профессорско-преподавательской корпорации МДА. И вполне логичным будет предположить, что анонимные авторы «РВ» имеют некоторое отношение к индуцированию в МДА этого «искровского» синдрома. Хочется напомнить им, что из искры обычно возгорается пламя, и если оно, не дай Бог, разгорится сегодня в духовных школах, то вряд ли от этого выиграет кто-то, кроме принципиальных врагов Церкви.

КУДА УНЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

На последней странице каждого номера «РВ» рядом с указанием адреса редакции можно прочесть следующее: «Авторы несут ответственность за достоверность сведений и позицию в представленных материалах». Трудно отнести эти слова к авторам анализируемой статьи. Подлинное чувство ответственности несовместимо с публикацией анонимок, очерняющих учебное заведение, которое считаешь своей «alma mater». Отказ от подписи под публикуемым материалом скорее свидетельствует о стремлении уйти от ответственности за свои слова, и потому уважающие себя издания, как правило, не публикуют анонимок. Так что горьким плодом свободы и демократии является вовсе не современное состояние МДА, а информационная политика «РВ», считающего возможным на своих страницах называть «вратами ада» членов администрации одной из ведущих богословских школ Русской Православной Церкви.

От всей души хочется пожелать редакции «РВ» в будущем быть более внимательными в выборе материалов для публикации и не создавать дурной славы своему еженедельнику, помещая в нем столь «горькие плоды».

Владимир Бурега, 1 курс МДА

Семинар Духовных учебных заведений РПЦ по вопросам компьютеризации и освоению интернет-пространства

20–21 февраля на базе Московской Духовной Академии состоялся семинар Духовных учебных заведений РПЦ по вопросам компьютеризации и освоению Интернет-пространства. Семинар был организован и проведен Учебным комитетом Русской Православной Церкви. В рамках семинара состоялась презентация официального Интернет-сайта Учебного комитета — <http://www.uchkom.ru>

Среди гостей на открытии Семинара присутствовали: Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Председатель Синодальной Богословской комиссии;

Архиепископ Вере́йский Евгений, Председатель Учебного комитета РПЦ, ректор Московской Духовной Академии и Семинарии;

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, Председатель Миссионерского отдела РПЦ, ректор Белгородской Духовной Семинарии;

Архиепископ Львовский Августин;

Епископ Тихвинский Константин, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии и Семинарии.

В Семинаре приняли участие представители следующих Духовных учебных заведений:

Московская Духовная Академия и Семинария;

Санкт-Петербургская Духовная Академия и Семинария;

Минская Духовная Академия и Семинария;

Белгородская Духовная Семинария;

Ставропольская Духовная Семинария;

Смоленская Духовная Семинария;

Костромская Духовная Семинария;

Сретенское Высшее Духовное Училище.

Участники Семинара обсудили перспективы создания сети сайтов Духовных учебных заведений, провели технические консультации с редакторами крупнейших православных сайтов России, встретились с крупными богословами Русской Православной Церкви. Одной из задач семинара стало определение стратегии развития Сайта Учебного комитета РПЦ.

В ходе этой работы приняли участие редакторы следующих православных сайтов:

Официальный Сайт РПЦ;

Сайт Учебного комитета РПЦ;

Сайт Московской Духовной Академии;

Сайт студенческого православного журнала Московской Духовной Академии и Семинарии «Встреча»;

«Православие.RU»;

«Кугаев.ru»;

«Соборность»;

«Русская линия»;

Сайт Смоленской Духовной Семинарии;

Сайт Белгородской Духовной Семинарии.

На открытии Семинара. Митрополит Филарет: «Этот проект крайне необходим сегодня Церкви...»

С редакцией сайта ПРАВОСЛАВИЕ.RU Иеромонах Амвросий (Ермаков): «Духовные школы должны наладить общение пастыря с людьми на своих сайтах...»

Диакон Андрей Кураев (справа):

«Было бы здорово на сайтах Духовных учебных заведений создать форумы, чтобы студенты могли общаться и отвечать на вопросы своих сверстников»

Протоиерей Всеволод Чаплин (слева):

«Хотелось бы увидеть на сайтах Духовных школ важные церковные документы и хорошо составленную базу данных по епархиям и приходам»

Главный редактор web-сервера «Русская линия» С.М. Григорьев: «Нужно создать базу данных и потом, по необходимости, менять способ подачи информации»

Итоговый документ Семинара

«Настало время подумать о создании в нашей Церкви единой системы внутрицерковного обмена информацией с использованием в ней современных коммуникационных технологий»¹.

Мы, участники семинара Духовных учебных заведений РПЦ по вопросам компьютеризации и освоению Интернет-пространства, на основании соглашений, достигнутых между участниками в ходе работы семинара, приняли решение обратиться к руководству Учебного комитета Русской Православной Церкви со следующими пожеланиями:

1. Создать на базе сайта Учебного комитета РПЦ единенную сеть всех Духовных и богословских учебных заведений РПЦ для проведения их единой информационной политики и обеспечения согласованной богословско-образовательной и миссионерской деятельности. Основой для этого могли бы стать существующие сайты Учебного комитета и МДАиС.

2. Поручить Отделу общественных и региональных связей Учебного комитета подготовить к ближайшему Советанию ректоров Духовных учебных заведений РПЦ пакет предложений по созданию под методическим руководством Отдела самостоятельных сайтов Духовных школ.

3. Учесть необходимость обеспечения Духовных учебных заведений РПЦ современными техническими средствами для более продуктивной работы в указанном направлении.

4. Рассмотреть возможность включения в учебную программу Духовных школ компьютерных курсов.

Оценивая в целом положительно работу семинара, мы сожалеем, что идея семинара не нашла отклика в ряде семинарий, и надеемся, что начатая Учебным комитетом работа по освоению Интернет-пространства заинтересует Духовные учебные заведения, поможет им найти наиболее эффективные способы использования новейших информационных технологий.

Мы выражаем глубокую признательность Председателю Учебного комитета РПЦ, архиепископу Вере́йскому Евгению, сотрудникам Отдела Общественных и региональных связей Учебного Комитета, Московской Духовной Академии за предоставленную возможность собраться вместе и обсудить насущную проблему компьютеризации Духовных учебных заведений, а также комплекс вопросов, связанных с освоением Духовными школами Интернет-пространства.

Мы выражаем надежду, что работа семинара будет иметь положительный резонанс как в православной научной среде, так и в обществе, и приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в начатом обсуждении перспектив освоения нашими Духовными школами Интернет-индустрии под патронажем Учебного комитета.

¹ Из доклада Святейшего Патриарха Алексия на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ 13–16 августа 2000 г.

Дневник Международной ассамблеи ректоров славянских университетов и духовных учебных заведений

С 15 по 17 января 2001 года в Москве по инициативе Государственной академии славянской культуры и редакции российского исторического журнала «Родина» состоялась вторая Международная ассамблея ректоров славянских университетов и духовных учебных заведений. В рамках работы Ассамблеи была учреждена Международная ассоциация вузов «Славянский мир» и проведено первое заседание «Международного славянского клуба».

В работе Ассамблеи приняли участие ректоры и представители светских и духовных учебных заведений как России, так и славянского зарубежья: ГАСК (г. Москва), Московской Духовной Академии и Семинарии, Белорусского государственного университета (г. Минск), Российско-Армянского (Славянского) государственного университета (г. Ереван), Кыргызско-Российского Славянского университета (г. Бишкек), Киевского института «Славянский университет» (г. Киев), Таврического национального университета имени В.И.Вернадского (г. Симферополь), Международного славянского университета (г. Харьков), Юго-Западного университета «Неофит Рильски» (г. Благоевград). Активное участие в работе Ассамблеи принимали также представители Администрации Президента РФ, Московской Патриархии, Правительства Москвы, Росзарубежцентра РФ, Славянского фонда России, Торгово-промышленной палаты РФ, Префектуры и Управления культуры СЗАО г. Москвы, директор Института славяноведения РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Волков В.К., академик РАН Янин И.В., председатель Государственного комитета по делам религии и национальностей, председатель Международной общественной организации «Свет Родины» Билык А.Н. (Республика Беларусь), директор Института истории Сербской академии наук и искусств, доктор, профессор Славенко Терзич (Сербия), председатель Фонда «Славяне», доктор, профессор Захари Захариев (Болгария), исполнительный директор МЭТИЗИ Димитр Попиванов (Болгария) и другие.

Необходимость проведения Ассамблеи была продиктована, безусловно, сложной и неоднозначной ситуацией, сложившейся в современном славянском мире. Мы становимся свидетелями того, как традиционные ценности славянской культуры постепенно поглощаются чуждой национальным идеалам массовой культурой, представители славянского этноса все больше рассеиваются по

земным просторам, утрачивая со временем историческую память, а вместе с ней и национальную гордость. Однако все более очевидными при этом становятся две диаметрально противоположные тенденции: с одной стороны, разногласия внутри славянского мира не утихают, с другой — славяне, мыслящие, в силу исторического родства, категориями всеславянской общности, не перестают задаваться вопросом: каково наше общее место в современном мире, как вернуть во многом утраченное положение в мировом сообществе, как найти выход из сложившейся ситуации внутренних и внешних распрей, раздирающих славянский мир?

Во многом поиску ответов на эти вопросы и была посвящена прошедшая Международная ассамблея ректоров славянских университетов и духовных учебных заведений. И отнюдь не случайно надежда на обретение достойного пути развития славянских народов возлагается данной Ассамблеей именно на возможности высшей школы, на образование и духовное просвещение молодого поколения: оно определит, каким быть XXI веку — веку, в котором, безусловно, славянским народам предстоит преодолеть разногласия, вспомнить об общности исторических судеб и, встав на путь консолидации, занять достойное место в мировом сообществе.

Для Государственной академии славянской культуры внимание к проблемам образования является одним из центральных аспектов ее научной деятельности. Важно отметить, что большое значение при этом уделяется не только светскому, но и духовному образованию молодежи. Такое отсутствие резкой грани между светской и духовной составляющими образовательного процесса во многом определяет специфику Академии, и именно оно, по мысли участников Ассамблеи, должно быть положено в основу образовательной политики славянских стран, обладающих бесценными духовными сокровищами. Поэтому примечательно, что в работе Ассамблеи приняли участие представители не только светской, но и духовной общности. Дружеская и в то же время не лишённая плодотворной дискуссионности атмосфера Ассамблеи позволила не только установить теплые отношения, но и достигнуть значительных результатов в области долгосрочных образовательных, научных и культурных программ.

15 января 2001 г. Несмотря на то, что график работы Ассамблеи был чрезвычайно напряженным и в течение трех отведенных для ее проведения дней предстояло успеть многое обсудить, организаторам удалось совместить деятельность Ассамблеи с разнообразной культурной программой. Так, учреждению Ассоциации вузов предшествовало два художественных события, подготов-

ленных Творческим центром ГАСК: камерный вечер классической гитары, во время которого звучали произведения Альбениса, Гранадоса, Пиаццоллы и др., и открытие выставки «Святыни славянского мира».

В своем выступлении на заседании Председатель Оргкомитета Ассамблеи ректор ГАСК, доктор философских наук, профессор Изольда Константиновна Кучмаева отметила, что одной из главных задач Ассоциации станет разработка долгосрочной образовательной стратегии, имеющей международное значение. Кроме того, в единогласно принятом уставе Ассоциации среди ее целей и задач особое внимание уделяется расширению культурного и научного сотрудничества славянских народов, оказанию взаимного содействия в области образования и научно-исследовательской деятельности, программе обмена опытом между славянскими образовательными центрами и высшими учебными заведениями. Избранный Президентом Ассоциации председатель Фонда «Славяне», доктор, профессор Захари Захариев подчеркнул, что создаваемая Ассоциация будет способствовать реализации проектов программы ЮНЕСКО «Славянские культуры и цивилизации» и «Культура в мире». Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Владимир Константинович Волков со своей стороны заверил, что содействие работе Ассоциации будет впредь оказываться и Институтом славяноведения РАН, являющимся одним из ее учредителей.

Завершением первого дня работы Ассамблеи стал концерт Государственного академического театра танца «Гжель», проведенный в рамках Международного фестиваля «Россия вечная».

16 января 2001 г. Учреждение «Международного славянского клуба» и презентация результатов проекта «Славянские культуры на перекрестке тысячелетий» стали содержанием следующего дня работы Ассамблеи, прошедшего в здании московской Мэрии. Благодаря поддержке Правительства Москвы и лично мэра г. Москвы Ю.М. Лужкова, направившего в адрес участников и гостей Ассамблеи теплое приветствие, заместителя Председателя Правительства Москвы Л.И. Швецовой, а также Комитета по общественным и межрегиональным связям, этот день работы Ассамблеи был очень удачным.

Одной из основных идей, утверждаемых участниками созданного «Международного славянского клуба», стала идея общности славянских народов при всей очевидности их историко-культурных различий. Не случайно поэтому темой первого заседания Клуба, проходившего за круглым столом в форме симпозиума, стала такая актуальная проблема, как «Славянство в глобализирующемся мире: поиск своего пути».

При Клубе планируется организовать Научный центр по изучению современных проблем славянского мира, учредить молодежную гражданскую ассамблею и открыть ежегодный фестиваль славянского искусства.

Во второй половине дня состоялась презентация результатов проекта «Славянские культуры на перекрестке тысячелетий», проводившегося по Распоряжению Президента РФ № 105 от 04.04.2000 г.

В рамках проекта в 2000 году был проведен ряд мероприятий, среди которых стоит назвать Второй Московский Пасхальный студенческий праздник, Второй Московский молодежный фестиваль хорового исполнения духовной

Ректор ГАСК доктор, профессор И.К. Кучмаева и проректор ГАСК доктор, профессор М.Н. Громов ведут заседание Международного славянского клуба

музыки, Международную студенческую выставку-конкурс «Святыни славянского мира», Международную научно-практическую конференцию «Славянские культуры на перекрестке тысячелетий», Международный конкурс видеофильмов «Славянская юность: мечты и надежды», благотворительную роспись ряда храмов Чехии и Болгарии, два концерта из цикла «Христианство и музыка», VI этап Международной миротворческой миссии «Юность славянского мира» – «Православные святыни Сербии в мировом культурном наследии», пролог Международного фестиваля «Россия вечная». Кроме того, в ходе реализации проекта российским историческим журналом «Родина» совместно с ГАСК был подготовлен специальный выпуск журнала, полностью посвященный истории и культуре славянских народов и представленный присутствовавшим на презентации гостям, а также иллюстрированный альбом «Славянский мир», где впервые в наши дни получили отражение результаты работы этнографической выставки 1867 года.

17 января 2001 г. В течение всех трех дней работы Ассамблеи ректоров ее участники размещались в Доме отдыха «Пахра» Управления делами Президента РФ, живописном уголке Подмосковья, расположенном в Подольском районе.

Итогом работы Ассамблеи стало заключительное заседание Международной ассоциации вузов «Славянский мир», на котором были подписаны договоры о сотрудничестве с ректорами зарубежных славянских университетов и духовных учебных заведений. Вице-президентом Ассоциации единогласно была избрана ректор ГАСК, профессор И.К. Кучмаева; вице-президентом «Международного славянского клуба» – советник Администрации Президента РФ, профессор ГАСК В.Н. Расторгуев.

Утверждение идеи общности славянских культур, не исключаяющей их многообразия, сохранение славянскими народами своей самобытности, поиск путей дальнейшего развития в мире XXI века – вот задачи, которые поставлены Международной ассамблеей ректоров славянских университетов и духовных учебных заведений. Надеемся, что они будут реализованы.

М.Н. Жиленко, кандидат культурологии

ЛАВРСКИЕ ДОМА

Студентам Московских Духовных школ нередко приходилось гулять по проспекту Красной Армии — главной магистрали Сергиева Посада. Но, наверное, мало кто из них обращал внимание на четырехэтажные кирпичные дома с номерами 197, 199, 199 А, 201, 201 А, расположенные у поворота на Углическое шоссе. Любопытная история появления на свет этих зданий тесно связана с историей возрождения Троице-Сергиевой Лавры.

Квартал этот среди коренных жителей города носит название «поповские» или «лаврские» дома, хотя никто из священнослужителей в них не жил. Свое необычное название они получили от того, что их постро-

ила в свое время Троице-Сергиева Лавра, чтобы отселять туда людей, которые проживали в обители. Таких счастливиц к моменту ее передачи Русской Церкви было около 1300 человек.

Заселение Лавры посторонними жителями началось сразу после ее закрытия в 1919 г. Многие из этих людей, не имевших ни к монастырю, ни к Церкви никакого отношения, были работниками завода ЗОМЗ. Но

завод не заботился о своих сотрудниках, условия их проживания были ужасными и не соответствовали санитарным нормам.

По воспоминаниям митрополита Волоколамского Питирима, в 1946 году, когда состоялось официальное возрождение монашеской жизни в Троице-Сергиевой Лавре, братии принадлежали только две комнаты у Святых ворот. В одной они готовили пищу, в другой была трапезная, а сами жили в городе. Наместник архимандрит Гурий (Егоров) снимал квартиру в Загорске, в доме Сарафановых. Его преемник, архимандрит Иоанн (Разумов), ежедневно ездил из Москвы в Загорск ранним поездом, а последним возвращался назад. В здании Царских чертогов располагался Дом культуры.

В конце 1946 года власти показали Лавру сыну покойного президента США Элиоту Рузвельту с супругой. Встречал их наместник архимандрит Иоанн. С тех пор появился обычай возить гостей в Лавру. Но многочисленное гражданское население, предметы домашнего обихода и быта (развешенное белье, поленицы дров, детские коляски и так далее), а также неудовлетворительные условия жизни в крепостных стенах и башнях при отсутствии канализации, наличие помоек и выгребных ям — все это являлось нежелательным зрелищем для большого числа иностранных гостей, посещавших Лавру. Разумеется, сами жители тоже страдали в перенаселенных помещениях и желали переселиться в лучшие квартиры.

Монашеская жизнь возрождалась несмотря на все существовавшие трудности. Часто в Лавру приезжал Святейший Патриарх Алексий I. В 1948 году из Москвы в Лавру перевели Духовную Академию и Семинарию. Многие заканчивавшие ее студенты пополняли братство обители преподобного Сергия. Количество иноков возрастало, а передача

помещений проходила очень медленно и неохотно. Городские власти не предоставляли жилплощади для переезда. Руководство Лавры вынуждено было выплачивать выезжающим гражданам деньги для приобретения частных домов в городе. Так, только в 1955 году десяти семьям, выехавшим из инспекторского и больничного корпусов, было выплачено за освобожденную жилплощадь 511.200 рублей.

Лишь с 1956 года положение начало меняться. После многочисленных просьб Патриархии о передаче зданий Лавры Совет Министров РСФСР принял постановление № 577 от 20 августа 1956 года, которое предписывало здания и сооружения, расположенные на территории ТСЛ, за исключением помещений, занятых Историко-художественным музеем, передать в 1956–1958 годах в бесплатное и бессрочное пользование Московской Патриархии.

Предоставление жилплощади высеяемым должно было лечь на Загорский Горсовет. Но правительство, сославшись на отсутствие свободного жилфонда в распоряжении Мособлисполкома, предложило Патриархии финансировать строительство новых домов для отселяемых. Таким образом, вопреки декларированной в постановлении Совмина бесплатной передаче зданий монастырю, Патриархия фактически была вынуждена к их выкупу.

Подрядный договор на строительство, заключенный Мособлисполкомом с Дмитровским Стройуправлением, финансируемый МП, предусматривал окончание первой очереди строительства двух домов в сентябре 1958 года.

22 мая 1957 года наместник Лавры, будущий Патриарх, архимандрит Пимен (Извеков) телеграфировал Патриарху Алексию I в Одессу, что Загорский горсовет закончил подготовку документации и просит выслать авансовую сумму на строи-

тельство первой очереди жилых домов. Этот квартал строился на месте бывшего фуражного базара.

В процессе их возведения был составлен Патриархией и согласован с Загорским Горсоветом список очередного переселения жильцов. Первоочередное переселение было намечено из следующих зданий:

1. Предтеченский корпус;
2. Учительский или Успенский корпус;
3. Татарский корпус;
4. Экономовский корпус;
5. Третий «А» корпус;
6. Пятницкая башня с прилегающими к ней участками стены и другие мелкие помещения.

С самого начала строительство пошло в «лучших традициях» советского долгостроя. В официальном письме начальник Отдела капитального строительства (ОКСа) Мособлисполкома Г. Маранов писал, что строительство ведется крайне неудовлетворительно. Из годового плана — 5,0 млн. рублей — за 8 месяцев трест освоил только 1,8 млн. рублей, качество кирпичной кладки низкое, отсутствовали основные элементарные правила организации труда, не было графика работ по стройке. Ввод зданий в эксплуатацию очень затянулся, несмотря на то, что Патриархией вовремя переводились необходимые средства. Все это было вызвано тем, что подрядчик — Дмитровстрой пустил эту стройку на самотек.

В 1958 году Патриарх Алексий I на встрече с Н.С.Хрущевым просил о содействии в ускорении отселения жильцов из ТСЛ. 10 сентября того же года Патриарх встречался в Одессе с председателем Совета по делам РПЦ, полковником КГБ Г.Г.Карповым. Карпов пообещал, что отселение жильцов из Лавры начнется через полгода.

При вводе домов в эксплуатацию возникли новые проблемы. Несмотря на отсутствие всяких оснований к своим действиям, Загорский Горсо-

вет фактически нарушил план переселения, установленный застройщиком — Патриархией — и начал поспешно выдавать ордера на вселение в новые дома, не только игнорируя списки Патриархии, но даже не поставив ее в известность о своих списках, лишив таким образом застройщика даже возможности контролировать ход переселения.

30 января 1960 года наместник Лавры обратился к председателю Загорского Горсовета и просил его немедленно прекратить дальнейшую выдачу ордеров впредь до окончательного согласования вопроса о переселяемых лицах, а кроме того ознакомить Патриархию со списком переселяемых. На это требование председатель ответил, что он «не видит необходимости знакомить Патриархию с их содержанием».

Среди жителей Лавры возникло недовольство ходом переселения. Многие обращались к администрации, жалуясь на несправедливое распределение жилплощади и указывая на факты выдачи ордеров таким гражданам, которые не имели права на вселение в новые дома, а также на факты предоставления некоторым из жителей чрезвычайно завышенной жилплощади. На лицо было явное нарушение советского законодательства и коррупция чиновников.

На средства Патриархии в Загорске были построены пять каменных четырехэтажных корпусов общей площадью свыше 8000 кв. м, в которые должны были быть выселены все посторонние жильцы, занимавшие лаврские здания, подлежащие передаче.

Патриархия, финансировавшая строительство корпусов, израсходовала 1.486.310 рублей 14 копеек (в деньгах 1961 года). Кроме того, Патриархия несла расходы на паевых началах по прокладке коллектора к 25 кварталу, по постройке квартальной котельной и электроснабжению квартала — всего на сумму более

200.000 рублей, которые должны были быть пропорционально разложены на всех застройщиков 25-го квартала, но возвратные суммы так и не были получены.

Несмотря на то, что согласно постановлению Совмина в 1958 году должно было быть завершено все строительство, и переселены все жильцы, последний (пятый) корпус был сдан в эксплуатацию лишь в июле 1962 года. Было переселено 927 человек. Однако в Лавре осталось невыселенных 110 человек, так как в одном из новых домов, вопреки планам Патриархии, один этаж был занят под магазин (площадью 400 кв. м). Кроме того, Горсоветом в новых домах было заселено 20 комнат (площадью 355 кв. м) жильцами, проживавшими не в Лавре, а в городе.

К началу октября 1963 года Лавре так и не были переданы Водяная башня с прилегающей стеной, 4-й корпус и северная половина Татарского корпуса.

Для гражданских жителей переселение в новые квартиры из тесных и находящихся в аварийном состоянии зданий Лавры было настоящим праздником.

«Поповские дома» были одними из первых построенных в Загорске кирпичных многоквартирных зданий. Несмотря на многие недостатки при их сооружении, для того времени переезд в эти дома был престижен. Сейчас только старожилы Сергиева Посада помнят о той роли, которую сыграла Церковь в жилищном строительстве города. Автор статьи имел возможность лично убедиться в том, что это неизвестно даже работникам жилищного управления города.

Думается, что этот небезынтересный штрих к истории Русской Православной Церкви XX века не следует забывать. Церковь только начинала оправляться от колоссального разгрома, которому она подверглась со стороны богоборческого

государства в 20–30-е годы. Лишь с 1943 года отношение правительства к Церкви стало меняться. Было разрешено открытие некоторых монастырей, храмов и учебных заведений. Но презрительное отношение к Церкви со стороны партийных и государственных чиновников осталось, подтверждением чему служит история возвращения Свято-Троице-Сергиевой Лавры верующим. Те небольшие средства, которые могла собрать Церковь, и которые складывались из приношений миллионов простых русских верующих людей, приходилось отдавать фактически на откуп нашей святыни — Сергиевой Лавры.

25 квартал Сергиева Посада стоит как памятник терпения Русской Церкви и в то же время является немым свидетелем Ее угнетения и унижения, свидетелем лицемерия и коррупции советских чиновников.

Истории свойственно повторяться. В наше время, когда идет передача многочисленных храмов Русской Православной Церкви, прежние их хозяева говорят нам: «Хорошо, заберите, но отдайте нам взамен равноценную площадь». Но ведь эти храмы построены нашими верующими предками для нас, их потомков. Почему Церковь должна дважды платить за то, что принадлежит Ей по праву?

*Диакон Сергей Матюшин,
1 курс МДА (сектор
заочного обучения)*