

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

Учредители

Московская Духовная
Академия и Семинария
Международный Фонд
единства православных
народов

Главный редактор

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

**Заместитель
главного редактора**

Михаил Моисеев

Выпускающий редактор

Владислав Алешин

Редакционный совет:

иерей Александр Войтенко
Владимир Бурега
Михаил Бурмистров
иерей Валерий Кузнецов

Web-дизайн, верстка

Павел Галушко
Ростислав Горак

Корректор

Мария Шабарова

Набор

Людмила Краснова

Фото

Андрей Лисичкин
Владимир Погодин

Адрес редакции

141300, Московская обл.,
Сергиев Посад, Лавра, МДАиС
Тел.: (09654) 4 12 18
Факс: (095) 742 44 04

Internet: <http://www.mpda.ru>
<http://vstrecha.uchkom.ru>
E-mail: vstrecha_mpda@mail.ru

Издание зарегистрировано
Комитетом РФ по печати

Свидетельство о регистрации
№ 017290 от 6 марта 1998 г.

Подписано в печать 24.11.2003 г.
Формат 60x90 1/8. Бумага офс. № 1
Усл. печ. л. 8. Уч.-изд. л. 8,2. Зак.

Журнал издается попечением
Международного Фонда единства
православных народов

Оригинал-макет изготовлен редакцией
журнала «Встреча»

Отпечатано в ГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432601, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ВСТРЕЧА 2004 • 1(17)

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

В о время последней иракской войны президент США Джордж Буш не раз в своих публичных выступлениях призывал Божие благословение в помощь американским солдатам. Эта характерная деталь была подмечена светскими журналистами: появилось несколько статей, авторы которых пытались проанализировать «религиозную составляющую» во внешней политике нынешней американской администрации.

Теперь, когда прошел почти год после этой войны, когда утихли споры об американской религиозности, вопрос, по видимости, так и остается без ответа: во что верят американцы? Страна, имеющая, в общем, христианские исторические корни, должна питаться от этих корней. Так ли это? А откуда же появилось невообразимое количество сект самых различных направлений, не только и не столько христианских? Вспомним: в свое время американский континент осваивали социально наиболее подвижные и наименее привязанные к исторической родине люди. «Беспочвенные», если можно так выразиться. В большинстве пионеров Америки были личности если не авантюрного, то, по крайней мере, весьма непростого характера. Их христианство уже в Европе не отличалось особой ортодоксальностью, а уж в Новом Свете оно приобрело и вовсе причудливые очертания. Мормоны, пяти-десятники, епископалы, — кого только не «подарил» миру Новый Свет.

Но исторически сложилось так, что Америка была дважды просвещена светом Евангелия: сначала здесь прозвучала проповедь западных проповедников, а значительно позднее, на рубеже XVIII-XIX веков, американцы открыли для себя восточное христианство. Святитель Иннокентий (Вениаминов), преподобный Герман Аляскинский, святитель патриарх Тихон (Белавин) — это имена ангелов-хранителей американского Православия, благодаря молитвенному предстательству которых «малое стадо» православных американцев в окружении совершенно чужеродного мира, в центре цивилизации потребления продолжает оставаться Церковью Христовой. В чем-то особенности жизни христиан-американцев могут казаться странными, в чем-то даже неприемлемыми. Наш взгляд — это во многом взгляд со стороны, поэтому, наверное, не стоит быть слишком категоричными в своих суждениях.

Посвящая очередной номер «Встречи» Православию в Америке, мы намеренно не приводим никаких статистических данных. Достаточно услышать непосредственное свидетельство самих православных американцев или тех наших соотечественников, которые, побывав в США, познакомились с современной церковной жизнью страны.

Рассуждения о нынешнем положении Православной Церкви в Америке невольно вызывают сравнение ее исторической судьбы с путями Русской Церкви. На ум приходят такие образы: русское Православие, несмотря на тяжелейшие гонения XX века, по-прежнему сохраняет связь со своими глубинными корнями, питаясь от поистине неисчерпаемого источника многовековой религиозной традиции. Те невидимые стены и ограда, которые с помощью Божией возвели наши предки, по-прежнему крепки, — и мы живем, как растения в полуразрушенной теплице: нет прежнего благоприятного микроклимата, но нет и пронизывающих ветров, которые гуляют за стенами. Американское же христианство — как дерево в тундре: ствол изогнут, ветви стелятся почти по земле, плоды маленькие, почти не вызревшие, — но зато какой удивительный у них аромат, какая у этого деревца потрясающая жизнестойкость! Это и есть та лепта, которую Православие в Америке привносит в сокровищницу вселенской христианской традиции. Именно это качество «дикорастущего» американского христианства вполне может послужить полезной прививкой к нашей собственной духовной жизни.

*Заместитель главного редактора
Михаил Моисеев*

В журнал «Встреча»

Как-то во время беседы в профессорской МДА главный редактор журнала «Встреча» иеромонах Петр (Еремеев) обратился ко мне с просьбой поделиться своими, хотя бы краткими, воспоминаниями о свободе печати в советское время. Думаю, что это обращение ко мне не случайно: я немало писал и пишу, хотя перо уже притупилось, и силы иссякают (слава Богу, 75-й год иду по земному пути, из них 49-й — в преподавательском служении)¹.

Мне труднее говорить об официальных изданиях Русской Православной Церкви, так как здесь я принимал, в основном, участие лишь как автор статей. Знаю только, что каждая статья проходила двойную редактуру — богословскую и светскую. Первая осуществлялась тружениками издательства Московской Патриархии, вторая — спецслужбами. Вторая редакция при «своеволии» автора могла привести не просто к отстранению его работы, но и к более худшим последствиям.

В то время выпускался малоизвестный «Домашний семейный журнал Остаповых». Тираж его был всего четыре экземпляра. За 1955—1971 годы мною написано в этот журнал 54 статьи. Главным редактором этого журнала был крестник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I профессор МДА протоиерей Алексей Остапов. Назначение данного издания — отражать текущую церковную жизнь. Выпускался он дважды в год — к Святой Пасхе и к Рождеству Христову. В ночь после пасхальных и рождественских богослужений отец Алексей преподносил журнал Его Святейшеству. Святейший Патриарх Алексий I всегда прочитывал его и затем устно делал свои замечания. С кончиной Его Святейшества (†17 апреля 1970) прекратилось и «издание» журнала. После 17 апреля 1970 года, кажется, вышло лишь три номера — они были посвящены, в основном, памяти почившего первосвятителя.

И что же? Даже этот журнал был под пристальным наблюдением соответствующих советских органов. Посудите: журнал выходил всего в четырех экземплярах и вот как он распределялся: один экземпляр преподносился Святейшему Патриарху

¹ Вспомнил свои труды не для мирской похвалы — упаси, Господи, от сего! Стараюсь не забывать святоотеческий наказ, выраженный в словах афонского старца: «Будьте внимательны, чтобы не приобрести себе имени, потому что оно станет наибольшим врагом вашего безмолвия...» (Старец Паисий. Отцы-святогорцы и святогорские истории. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2001. С. 168.)

Алексию, второй — хранил отец Алексей, третий — отдавался кому-либо из авторов (у меня сохранилось несколько номеров). А четвертый? — Такой вопрос никто не ставил, зная, что ответа не будет!..

Когда речь идет о свободе печати в советское время, я вспоминаю слова Виктора Михайловича Чернова, председателя разогнанного большевиками Учредительного Собрания, обращенные в начале 1919 года к «вождю пролетариата». Вот что он писал: «Ваша пресса развращена до мозга костей возможностью лгать и клеветать, потому что всем остальным зажат рот и можно не бояться никаких опровержений».

Сказано смело, точно, правдиво! Эти слова можно отнести ко всему советскому времени вплоть до «перестройки», когда пресса почувствовала облегчение.

От души желаю труженикам журнала «Встреча», уже приобретшего популярность, смелого, но только правдивого, доброго, спасительного свидетельства.

Помоги, Господи!

К.Е.Скурат, профессор МДА

Содержание

- **В Америку осталось только верить**
Михаил Моисеев 4
- **Остров Православия**
А.И. Яковлев, профессор ПСТБИ 7
- **Виноградник старца Ефрема**
Игорь Ксендзов 14
- **Обретение веры**
Признания американской молодежи 18
- **CHRIST IS RISEN! IS RISEN INDEED!**
Он родился дважды: первый раз американцем, а второй — русским... . 24
- **Наши попечители**
Евгения Васильева 26
- **Христос и Иуда**
Юрий Ефуни 32
- **Реформа духовного образования: выбор «царского» пути**
Мнения преподавателей Академии 34
- **Кааба и возглавие Иакова**
Беседа с архимандритом Даниилом Бьянторо о христианско-мусульманских отношениях 40
- **Необычная Франция или новое обретение главы святого Иоанна Предтечи**
Юрий Рябых 48
- **Обзор Зарубежного православного Интернета**
Павел Галушко 52
- **Быть человеком: ужас или чудо?**
Христианский комментарий к «спиритуалистическому сериалу» К.Кастанеды 56
- **Летопись** 61
- **Солнечные часы Лавры**
Сергей Кожухов 64

Виноградник старца Ефрема
Стр. 14–17

Кааба и возглавие Иакова
Стр. 40–48

Обзор Зарубежного
православного Интернета
Стр. 48–52

На 1-й стр. обложки: Храм Рождества Божией Матери в Миннесоте. Коллаж Павла Галушко. На 2-й стр. обложки: Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси. Холст, масло. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) (?). Публикуется впервые. На 3-й стр. обложки: Солнечные часы Троице-Сергиевой Лавры. Фото Владимира Погодина. На 4-й стр. обложки: Северный полдень. Фото монахини Нектарии (МакЛиз).

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

Редакция благодарит преподавателей и студентов Московских Духовных Школ,
участвовавших в подготовке этого номера.

В АМЕРИКУ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВЕРИТЬ

— Как я ненавижу американцев! — восьмилетняя Маша серьезно, по-взрослому нахмурилась. Наше занятие в воскресной школе еще не началось, оставалось еще минут десять. Если честно, я больше всего люблю именно эти минуты перед началом урока, когда мои маленькие слушатели рассказывают, перебивая друг друга, о том, что интересно им, а не мне, их учителю.

Это были дни американской агрессии в Ираке, но, разумеется, на уроке Закона Божия я вовсе не собирался обсуждать эту тему. И вот — на тебе: совершенно неожиданно возникла перспектива этакой политинформации вперемешку с напоминанием о необходимости христианской любви к ближнему. Детские вопросы, как известно, самые трудные. Что мне было сказать? Если бы собеседники мои были повзрослее, может быть, тогда нужно было вспомнить недавнее прошлое нашей собственной истории, когда бездействии России во время агрессии НАТО на Балканах по сути растоптало надежду сербов на поддержку русских. Нужно было бы, наверное, сказать, что Россия — это не только те люди, которые в Кремле принимают какие-то решения (или, наоборот, не способны принять, когда это необходимо, никаких). Это еще и те ребята-добровольцы, которые в свои двадцать два — двадцать три уже «положили души свои за други своя» где-то под Сараевым или Приштиной. Это, в конце концов, и мы сами, прекрасно понимающие, что политика Белого дома — это еще не весь американский народ. Хотя...

Нынешние дети — это не мы в детстве. Наверное, если сейчас сказать все это даже восьмилетним моим ученикам, — я думаю, они поймут.

Тогда же я только смог немного им рассказать о тех американцах, с которыми мне довелось быть знакомым и которых я не могу ненавидеть. О том, что это замечательные верующие люди, православные христиане, точно так же переживающие все происходящее сегодня. Нет, наверное, все-таки гораздо сильнее, — ведь традиции американского народа (как ни непривычно это звучит) не во всем и не всегда были основаны на тех принципах, которые двигают ныне мощные военные группировки армии США по всему земному шару. Или — всегда?

Уже возвращаясь из воскресной школы, я вспомнил, как за несколько дней до этого в электричке две сидевшие напротив меня девчухи лет девяти-десяти напрочь рассеяли мой полубессознательный «автопилотный» сон. Одна из них, худенькая и очень бледная, почему-то молча плакала, а ее подружка, пухленькая, в очках, с двумя толстыми косами, пыталась ее чем-то утешить. Грохотали колеса, и слов, конечно, я не слышал.

Худенькая продолжала хлюпать носом, вытирая покрасневшие глаза. Но тут вдруг толстушка повысила тон и выдала это «политическое заявление»: мол, американцы — бессовестные захватчики, и причина войны в Ираке — это нефть. Я сделал над собой усилие, чтобы не улыбнуться — хотя чему тут улыбаться? Все верно, только уж слишком непривычно слышать такое из уст детей.

И вот что самое интересное: после этой реплики слезы у худенькой плаксы мгновенно прекратились, и началось самое оживленное обсуждение животрепещущей темы — иракской войны.

А еще в те дни я как-то увидел по телевизору очередной выпуск военных новостей. Фраза: «Наиболее ожесточенные бои идут на берегах Евфрата в районе древнего Вавилона» произвела какое-то странное, почти мистическое впечатление. Пахнуло ветхозаветным духом, чем-то древним и первобытным. Как будто пульс человеческой истории от обострения инстинкта самосохранения забился в моем собственном виске. Или, может быть, я каким-то непостижимым образом перенесся в прошлое и вспомнил то, «что было не со мной», — бои на берегах наших русских рек, бомбежки наших древних городов и разрушение наших святынь?

Но вдруг стало понятно, что «нет ничего нового под солнцем».

И когда мы говорим об истории человечества, это не всегда глаголы в прошедшем времени.

«Господи, покарай Америку» или — «Прости им, ибо не ведают, что творят»?

«Дух дышит, где хочет», — значит, и там, в этой самой Америке. И Его дыхание там точно так же, как и здесь, в России, способно (вдруг или постепенно, не важно) заставить любого человека почувствовать, что

в этом мире нет ничего важнее моих отношений с Богом. *Мои личные* отношений. Такое и происходит довольно часто. И там, где подобное случается, уже никакие штампы, вроде: «Ничего личного, это просто бизнес», не работают, это мгновенно осознает любая душа, пережившая встречу с Богом.

Америка с ее скудной историей с готовностью откликается на любую возможность привнести в собственную культуру нечто (хотя бы что-нибудь) традиционное, укорененное в истории. Любую мелочь, пусть даже реконструированную «под старину» (желательно европейскую).

Удивляет, конечно, то, что при всем кажущемся стремлении к ассимиляции любых культурных и религиозных идей, с которыми американское общество сталкивается, оно почему-то разрушает эти традиции и идеи. На самом деле: много ли в современной американской культуре сохранилось следов древних индейских цивилизаций? А пресловутая «черная Америка» — насколько она является продолжением культурных традиций африканских племен?

Разумеется, было бы слишком сильным заявить о том, что ни афро-, ни латиноамериканцы не сохранили свою национальную, культурную и религиозную самоидентификацию. Нет. Но в целом, общий уровень синтетических идеалов американского общества — это понижение планки по сравнению с традиционными ценностями того же, скажем, европейского христианства. Религиозно-культурный «бульон», замешенный в американском котле, удивительным образом переварил и растворил в себе самые различные продукты цивилизационных процессов, культурные и религиозные течения.

Причем, повторимся, это актуально и для религиозной сферы. Общий для современного западного общества кризис веры и гипер-материализм, зародившись в средневековой Европе, свою настоящую родину обрел в Новом Свете. И вот именно в этом смысле американская культура действительно очень традиционна, ибо в религиозно-философских, мировоззренческих вопросах она продолжила дело европейских реформаторов христианства. Справедливости ради необходимо добавить, что, помимо христианских корней, древо американской культуры питали и питают в том числе (и не в последнюю очередь) иудаистские корни. Кстати, и в этом случае мы имеем дело не с традиционным библейским иудейством как исторически гораздо более древним явлением, но с таким же клоном, переделкой, превратившей монотеистическую религию ветхозаветного Израиля в талмудический иудаизм.

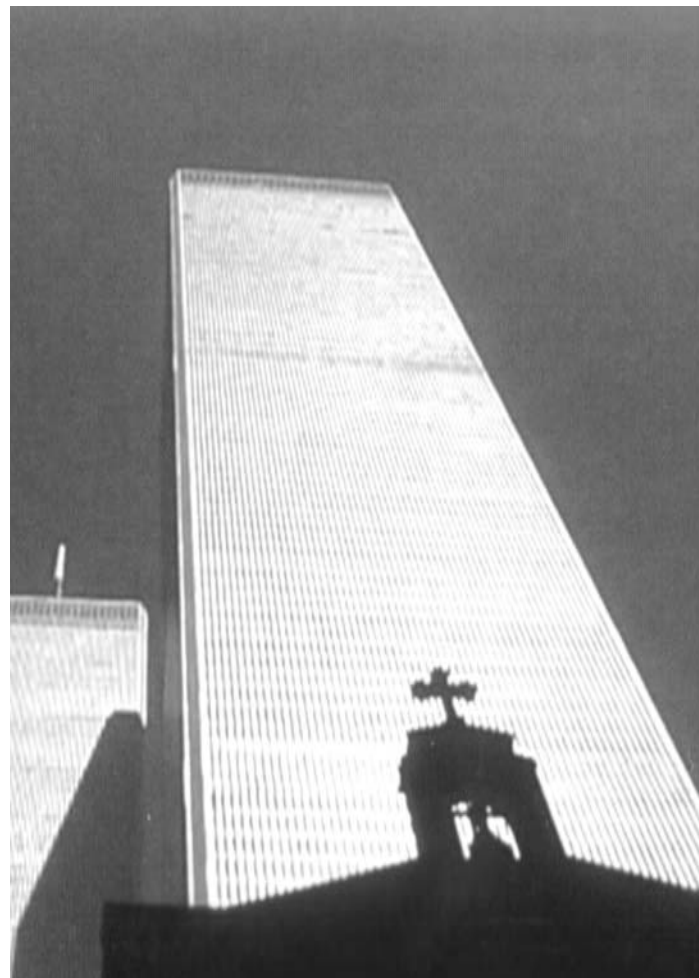
Что же? Если в споре с «американским образом жизни» проиграли даже религиозные учения (западное христианство и иудаизм), значит и сам этот феномен — не просто некий стиль, прикладная философия потребительства, но *религиозное* течение, более мощное потенциально и актуально? На первый взгляд дело обстоит именно так.

Интересно, что за свою короткую историю Америка быстрее всего «пережила» именно христианство

(оговоримся снова: западное реформированное христианство). Недавние дебаты в Конгрессе по поводу удаления из текста официальной присяги американскому флагу слов «Один народ под Богом» — видимо, уже отголоски битвы, которая в общем и целом завершена. Америка «справилась» с христианством, выработав против него иммунитет. Кого только поздравить с этим достижением?

Поэтому, даже если условно принять высказывание, что Америка была основана как христианское государство, сейчас придется признать, что, скорее всего, недолговечность христианской традиции на общем религиозном фоне этой страны вполне закономерна. И вызвано это внутренней, сущностной недоброкачественностью, какими-то недостатками, кроющимися либо в христианстве, либо в самом обществе. Здесь нет необходимости строгого выбора, неразрешимой дилеммы. Очевидно, справедливо и то, и другое.

Реформированное христианство — это уже не христианство, так же, как (позволим себе такой приземленный пример) отреставрированные дома в «тихом центре» Москвы — это уже не исторические особняки, ибо, кроме фасада, они не сохранили более ничего, что связывало бы их с прошлым. Да и фасад — и тот с зеркальными оконными стеклами, отливающими жутковатой краснотой...

Остров Православия

Нью-Йорк оглушил с первого мгновения.

Едва выбрался из огромнейшего аэропорта Дж.Ф. Кеннеди, больше похожего на город, как вокруг потекли бесконечные потоки легковых и грузовых автомобилей, ярко-желтых такси, разноцветных автобусов, стремившихся по восьмидесятифутовому шоссе в город и из города. Домики, склады, кафе и рестораны, спортивные сооружения, больницы, чахлые деревья на обочине представлялись взору из окна автобуса.

Вдали уже показались тесно прижавшиеся друг к другу разнокалиберные небоскребы, верхушки знаменитого моста через Ист-Ривер, но автобус свернул вправо. Огромный город оставался в стороне. Моей целью был аэропорт Ла Гардиа. Чернокожий водитель сосредоточенно крутил баранку, рассуждая сам с собой, и по временам обращался ко мне, не рассчитывая на поддержку разговора.

После восьми с половиной часов полета из Москвы до Нью-Йорка предстояло пролететь еще немного, полтора часа до города Сиракузы, находящегося на севере штата Нью-Йорк. Там меня должны были ожидать организаторы конференции, переговоры об участии в которой начались почти полгода назад.

В Свято-Троицкой семинарии, расположенной в Свято-Троицком монастыре Русской Зарубежной Церкви, решили провести осенью 2002 года конференцию, посвященную жизни и деятельности святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского. Как-то поздно вечером у меня зазвонил телефон. Вопрос организатора конференции, заместителя декана семинарии, диакона Владимира Шурикова, не желаю ли я принять участие в таком научно-церковном съезде, естественно, удивил меня, но это показалось интересным и я согласился.

* * *

Дорога то падала вниз, то круто взмывала вверх, но в «Фольксвагене» последней модели это не доставляло неудобств. Инок А. твердо держал руль и, поглядывая на пустынное шоссе, на котором изредка появлялись встречные машины, вел со мной разговор, старательно выговаривая русские слова. Ему было лет двадцать пять, и его молодость не могли скрыть ни длинная черная борода, ни толстые круглые стекла очков. Он родом из Канады, с небольшого острова, где учился и работал, где оставил родных. Недавно он был принят в монашеское братство Свято-Троицкой обители, учится на первом курсе семинарии. Самое главное сейчас для него — овладение русским языком. «Веро-

ятно, полезно почитать русских классиков, — предположил я. — Например, Пушкина, Крылова...» «Нет, это мне не нужно», — твердо ответил мой спутник. «Может быть, тогда — святителя Игнатия?» «Да! Я читал его книги в переводе, а сейчас читаю по-русски». «Вам часто приходится выезжать в Нью-Йорк?» «Нет. Я никогда не был в Нью-Йорке». Тут я замолчал.

По обе стороны дороги убранные поля сменялись перелесками. Редко возникали аккуратные белые домики, двух- и трехэтажные, некоторые с колоннами по фасаду, с пристройками, поленицами дров, сараями и непременно с американским звездно-полосатым флагом на крыльце или на флагштоке перед домом. Кстати, и на всех автомобилях обязательно развевался небольшой американский флаг.

«Самое опасное в этих местах на дороге — олени», — сказал инок А. К своему удивлению, я узнал, что Джорданвилль — это всего-навсего маленькая деревня, расположенная в гористой части штата Нью-Йорк.

Помню, что в 70-е годы слово «Джорданвилль» воспринималось как пароль, и «посвященные» знали, что и в Америке существует оплот Православия, поддерживающий чистоту веры, издающий творением отцов Церкви и труды современных богословов. Пухлые ворохи машинописных листов, иногда переплетенных, да голоса священников по «Голосу Америки», с трудом разбираемые из-за гула и шороха помех, — вот что значило в те годы слово «Джорданвилль». И слова протоиерея Александра Шмемана: «Мы живем так, как будто Христос никогда не приходил. И это единственный настоящий грех, глубочайшая трагедия и грусть нашего номинального христианства», — воспринимались как откровение в атмосфере нашего атеистического государства, в котором в течение десятилетий Русская Церковь виделась большинству народа в качестве терпимого реликта старины, не более. А русским слово «Джорданвилль» стало в далеком 1928 году. В тот год отцы-первоустроители архимандрит Пантелеимон и архимандрит Иосиф приехали в северную часть штата Нью-Йорк в поисках места для основания монашеской обители. Место приглянулось им потому, что находилось в удалении от населенных пунктов, а природа очень напоминала среднюю полосу Великороссии: те же поля и леса с елями и березами, ивы по берегам прудов, многоцветье лугов летом и высокие сугробы снега зимой.

Не сразу, но удалось приобрести в собственность значительные земельные угодья. Вблизи маленькой деревушки (там даже не было почтового отделения) возникли первые здания Свято-Троицкого монастыря.

Поначалу жили тесно, но обитель росла, становилась все более известной. После Второй мировой войны, когда под контроль СССР попали страны Центральной и Восточной Европы, значение монастыря возросло еще более. Сюда в 1946 году переселилось монашеское братство из Ладомирского монастыря в Карпатах. Важным центром стала типография, истоки которой — в Почаевском монастыре, в ней до сих пор сохраняется икона преподобного Иова Почаевского. Возникла нужда в кадрах священнослужителей, и в стенах обители была организована семинария, куда поступали учиться как недавние беженцы, так и потомки эмигрантов первой послереволюционной волны. Монашеское братство то увеличивалось, то чуть уменьшалось, но авторитет обители на православном Западе неуклонно рос.

Отношения с родиной, с Россией, ставшей советской, фактически были давно прерваны. Еще в ноябре 1920 года на борту парохода в константинопольском порту состоялось совещание с участием митрополитов Антония (Храповицкого) и Платона (Рождественского), архиепископа Феофана (Быстрова) и епископа Вениамина (Федченкова). На нем было утверждено существование Высшего церковного управления за границей. Каноническими основаниями для самостоятельного существования РПЦЗ считались решения высшей церковной власти о самостоятельности епархий, оторванных в условиях гражданской войны от центра. В частности, указ Священного Синода и Высшего церковного совета от 20 ноября 1920 года о временной автономии епархий, связь которых с патриархией прервана, указ Патриарха Тихона от 4 апреля 1921 года, по которому предлагалось считать Православные русские церкви в Западной Европе находящиеся под управлением архиепископа Евлогия (Георгиевского) — «впредь до восстановления правильных и беспрепятственных сношений означенных церквей с Петроградом». Между тем, без ведома Патриарха Тихона зарубежное ВЦУ стало самостоятельно определять все свои отношения с Константинопольским патриархом. Это вызвало двукратное решение Патриарха и состоящего при нем Высшего церковного управления об упразднении зарубежного ВЦУ. Однако в личном письме святителя Тихона к митрополиту Антонию (Храповицкому), письме доверительном и дружественном по тону, говорилось: «Теперь многие из нас бегут к вам, но вы к нам погодите...»

Колебания в отношениях РПЦЗ с преемниками Патриарха Тихона завершились после издания митрополитом Сергием (Страгородским) в 1927 году своей известной «Декларации». Русская Церковь в России стала восприниматься частью эмиграции на Западе как «красная» не только по цвету крови, пролитой мучениками за веру, но и вследствие ее вынужденного сотрудничества с Советской властью. Такое отношение сохранялось и позднее, даже несмотря на куда более печальный для авторитета Зарубежной Церкви «благодарственный адрес» митрополита Анастасия (Грибановского), направленный Гитлеру в июне 1938 года, в котором фюрер был назван «вождем в мировой борьбе за мир и правду». После победы 1945 года и на-

Память о русском Святителе живет и в православной Америке

чала «холодной войны» Зарубежная Церковь, переехавшая из Германии в США, усилиями некоторых «политиков в рясах» оказалась на ярко-антисоветских позициях. Активизировалась ее полемика против Московской Патриархии, ожесточилась риторическая непримиримость к инославному миру.

Рецидивы подобного отношения сохраняются до сих пор. В Нью-Йорке после литургии в храме РПЦЗ ко мне подошла одна прихожанка и, после вежливых вопросов, как мне понравилась Америка, спросила:

— Вы действительно из Московской Патриархии?

— Да.

— Ну и как, собираетесь вы каяться?

— В чем?

— Ну, как же, в Декларации Сергия, в экуменизме...

Я мог бы рассказать ей то, что знал не из книг: как людей увольняли с работы за крещение детей, как моя мама прятала иконы в шкафу, как дочка диакона, жившего в соседней квартире, испытывала в школе враждебно-настороженное отношение со стороны учителей и одноклассников... Да многое еще, но это ей не было нужно. Она была непоколебимо уверена в своей правоте.

В Джорданвилле я встретил совсем иное отношение. И начало этому положило приветствие и благословение митрополита Лавра. Насельники монастыря, семинаристы, преподаватели спрашивали про Москву, про здоровье Патриарха, рассказывали о своих поездках в Россию и желании непременно приехать

вновь. Возникло ощущение, что путник, долго скитавшийся в отдаленных краях, наконец-то выбрался на дорогу, ведущую домой...

* * *

Конференция «Филарет, митрополит Московский: его жизнь, деятельность и его время» открылась 1 ноября 2002 года в Актовом зале Свято-Троицкой семинарии. Более ста гостей и участников осматривали портреты русских иерархов, висевшие на стенах зала, расположенную по соседству музейную экспозицию, в которой было немало ценных экспонатов: вещи членов императорской семьи, подлинное письмо святого праведного Иоанна Кронштадтского и другие редкости. В зале, справа от невысокой трибуны, на аналое лежала икона святителя Филарета, решением Архиерейского Собора РПЦЗ в 2001 году причисленного к лику святых (спустя семь лет после принятия такого решения в Москве). Слева от трибуны на подставке стояла фотография святителя Филарета, сделанная в последний год его жизни, та, о которой он писал архимандриту Антонию (Медведеву): «Портрет, как я и прежде сказал, кажется мне гордым. Чем бы поблагодарить фотографа?» А на стене за трибуной висел его живописный портрет, и от вида нескольких ликов Святителя возникало ощущение его реального присутствия.

О личности Святителя, а также о важной роли митрополита Филарета в церковной жизни России в XIX веке сказал в своем приветственном слове глава РПЦЗ высокопреосвященный Лавр, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, пожелавший успеха конференции.

Доклад «Значение митрополита Филарета для развития гомилетики в России» сделал владыка Марк, архиепископ Берлинский и Германский. В его глубоком и содержательном выступлении были проанализированы проповеди святителя Филарета, произнесенные в разные годы, обращено внимание на происходившие изменения как в их структуре, так и стиле. Профессор американского университета Брандеса Грегори Фриз зачитал доклад «Великие реформы в России и Русская Православная Церковь: роль митрополита Филарета». В нем были отмечены важность и своевременность коренных преобразований, начатых Александром II, не только для Российской империи, но и для Русской Церкви. В то же время, профессор Г.Фриз подчеркнул сдержанное отношение святителя Филарета к реформам, нередко вызывавшим негативные последствия в общественной жизни страны. Я выступил с докладом «Участие святителя Филарета в государственной жизни России в 1821—1831 годах». В докладе было обращено внимание на неоднозначный характер отношений Церкви и государства в России в синодальный период, и, в связи с этим, — на зачастую трудное положение Московского митрополита, не поступавшего в своей деятельности интересами Церкви.

Вечером участники конференции собрались в Свято-Троицком соборе. Архиепископ Марк в сослужении епископа Михаила и духовенства совершил всеобщее бдение. В ярко освещенном храме, стены

Выступление хора Джорданвилльской семинарии перед участниками конференции

которого были украшены замечательными фресками и иконами в старорусском стиле, знакомые молитвы и песнопения, исполняемые хором семинаристов, создавали ощущение, что все это происходит у нас, в России. Но странно было не слышать на ектенью имени патриарха Алексия, свечи стоили доллар-полтора-три, а пробирающийся сквозь ряды молящихся белоголовый мальчик тихо произносил «Соггу» — все-таки это была Америка.

На следующий день, 2 ноября, конференция продолжила свою работу. Профессор В.Ляпунов из университета штата Индиана выступил с докладом «Поэтический диалог митрополита Филарета с А.С.Пушкиным», уделив большое внимание анализу известного стихотворения поэта «Дар напрасный, дар случайный...» и ответу Московского митрополита. Американский исследователь русской литературы Р.Берд (университет Чикаго) представил собравшимся доклад «Митрополит Филарет и светская культура его эпохи». В интересном и содержательном докладе стержневой была мысль об особой роли митрополита Филарета в культурной жизни России в XIX веке: в его личности соединились высота духовного делания и усилия по воцерковлению светской культуры в разных ее проявлениях.

После каждого доклада задавались вопросы, в отдельных случаях возникали дискуссии. Для меня как отечественного участника конференции и радостно, и несколько удивительно было видеть столь живой интерес, проявляемый православными американцами к нашему великому Святителю. Рабочими языками были русский и английский, хотя большая часть аудитории владела русским. Вопросы слушателей оказались интересными, например: в какой мере повлиял язык проповедей митрополита Филарета на формирование русского языка; почему светская власть так широко использовала советы Святителя в решении разных проблем; действительно ли Пушкин в своем поэтическом ответе Московскому митрополиту «В часы забав иль

Гостеприимные стены Свято-Троицкой семинарии

ние невозможности единство предпочесть Истине, единство отделить от Истины... сколько почти удовлетворение разделением, желание найти все больше и больше темных сторон в противоположном лагере»¹.

В каждом, даже самом маленьком, американском городке стоит церковь с крестом на шпиле, и по воскресеньям люди идут туда. Тем не менее, по мнению американского религиоведа Дж. Янга, на Западе «организованная религия пришла в упадок, а вера в Бога не часто становится главным фактором в принятии решений»; западное общество, в котором широчайшее распространение получили гороскопы, скорее «можно назвать суеверным»². «Круг замкнулся, — писал в 1997 году епископ Каллист (Уэр), англичанин, в 1958 году в 24-летнем возрасте присоединившийся к Православию. — Сегодняшние христиане ближе к ранней Церкви, чем их деды и прадеды. Христианство возникло как религия незначительного меньшинства в окружении преобладающего нехристианского населения, и в наши дни оно вернулось к тому же состоянию»³.

Но что я видел своими глазами — так это подготовку к жуткому празднику Хеллоуин, унаследованному от переселившихся в Новый Свет потомков язычников-кельтов. Меня возили по окрестностям Джордан-

вилля, показывая провинциальную Америку. Возле каждого чистенького и аккуратного домика либо лежали напоминающие череп тыквы с вырезанными ртом, носом и глазами, либо на крыльце стоял скелет с приветливо вздетой правой рукой, либо по фасаду были прикреплены вырезанные огромные черные пауки или повешено чучело. Проезжая через городок Куперстаун, видел, как одна семья идет поздравлять с веселым праздником другую: дети, мама со свертками подарков и папа, одетый в белую простыню и с косой в руке. Говорят, что многие компании заинтересованы в этом празднике, потому что принято делать подарки, а это приносит дополнительные доходы. Может быть. Но видеть это как обыденное явление страшно. Увы, этот «праздник» теперь проник и к нам.

Осенью 2001 года накануне очередного «дня всех святых» кто-то поджег сарай на хозяйственном дворе монастыря, и все сгорело дотла. Полиция виновных не нашла. Митрополит Лавр обязал семинаристов и братию к дежурству по ночам на время «праздника». В этот раз все обошлось спокойно.

* * *

Сразу по приезде в монастырь диакон Владимир Цуриков предложил мне в удобное время выступить перед семинаристами с лекцией по проблематике истории России или истории Русской Церкви. Как бы то не согласиться.

¹ Шмеман А. прот. Исторический путь православия, С.298.

² Дж.Янг. Христианство. С.331.

³ Каллист (Уэр). Православная Церковь. С.17—18.

нал «Православная Русь» и церковно-богословско-философский ежегодник «Православный путь», издающийся более пятидесяти лет в качестве приложения к журналу. В них публикуется немало интересных материалов богословского, исторического и мемуарного содержания, но некоторые публикации удивили меня недоброжелательным тоном в отношении Московской Патриархии. Вероятно, это отголоски тех споров и конфликтов, для урегулирования которых в наши дни прилагается немало усилий с обеих сторон.

Большое внимание в монастыре уделяется иконописанию. Основателем своей школы иконописцев стал архимандрит Киприан. Накануне прославления РПЦЗ в 1981 году убиенной Царской семьи ему было видение царевича Алексея. Сам старец объяснял это тем, что ему надлежало как иконописцу первому написать икону новомучеников Российских и в центре ее — Царскую семью. Ныне эта икона находится в нижнем храме собора.

Помимо храма архимандрит Киприан с помощниками расписал и трапезную фресками, изображающими беседующих со Спасителем эммаусских путников и преподобных Антония Великого и Павла Фивейского, делящих скудную трапезу в убогой пещере.

Монашеские послушания Свято-Троицкой братии разнообразны. В своих прогулках по окрестностям подчас лишь по черной скуфье и длинной бороде я узнавал в сидящем за рулем автомобиля или управляющем трактором почтенного инока.

Мне показали монастырскую пасеку. Она расположена в десяти минутах ходьбы от обители, вблизи дороги. К ней ведут всегда распахнутые деревянные ворота, но надпись на заборе предупреждает: «Частное владение». Домик, где обрабатывается полученный урожай, небольшой сарай и полтора десятка ульев, закрытых на зиму (пчелы уже спят), — такова пасека. Ее развитие тесно связано с именем покойного иеродиакона Иннокентия, почитавшегося в монастыре. Говорят, что он всегда работал без защитной сетки, но пчелы его не жалили. Он принял монашество во вто-

рой половине своей жизни, оставив Австралию и образ жизни состоятельного человека. Однажды, на второй день Пасхи, во время крестного хода вокруг собора, налетел рой пчел и облепил украшенные сиренью архиерейские дикирий и трикирий. Испугавшиеся иеродиаконы поспешили отдать подсвечники отцу Иннокентию, и он важно шествовал с ними далее. Это и иные монастырские предания Джорданвилля собрал в своей книге «Святорусское откровение миру» инок Всеволод.

* * *

Окрестности Джорданвилля очень красивы. Узкое шоссе ведет вдаль. Если пройти пасеку и углубиться в лес, то скоро увидишь два пруда, верхний и нижний. Осенью они обрамлены красно-золотым убранством деревьев, и трудно оторвать взгляд от гонимого ветром по зеркальной поверхности пруда ярко-желтого кленового листа. Летом семинаристы ходят на пруды купаться и ловить рыбу, но сейчас, осенью, я наблюдал эти места в полном безлюдье. Тишину леса нарушали лишь крики уток, живущих на прудах. Как-то громкие клики сверху заставили меня поднять голову — по небу раскинулся большой и неровный клин: летела большая, около сотни, стая канадских гусей.

За прудами тропинка свернула влево, и вскоре на фоне темно-зеленых высоких елей и трепещущих золотистой листвой осин показалась часовня в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как было не остановиться возле входа и помолиться обо всех, кого помнил.

Дорога вела дальше, сразу от часовни круто поднимаясь вверх. А дальше меня ожидало чудо. На выходе из леса, когда стали редеть высокие, мрачные ели и среди низкорослых кустов открывалась высота холма, вдруг стал виден большой православный крест. Я ускорил шаги, припоминая, что говорили об этом кресте в монастыре. Он был поставлен выпускниками семинарии в 1971 году. Высота — около 20 метров. От креста, с вершины холма, во все стороны открывалась удивительно красивая картина. В осеннем прозрачном воздухе зрение как будто обострялось, и видно было очень далеко. Впереди сверкал обновленными золотыми куполами собора и колокольни монастырь, левее виднелись постройки хозяйственного двора и — поля, поля. На вершинах холмов и в низинах — то леса и перелески, то по-осеннему чистые прямоугольные поля. Далеко вправо дымил трубами какой-то заводик. Доносились гудки проходящих поездов, но это не нарушало царившей здесь глубокой тишины и покоя.

Пожалуй, именно этот семинарский крест, воздвигнутый на острове Православия посреди Америки, стал одним из главных моих впечатлений от недолгой поездки.

Потом вновь был громадный Нью-Йорк, подавляющий богатством и мощью, чинный порядок в здании Синода, огорчение оттого, что не смог из-за ремонта войти в Свято-Никольский собор, построенный еще в 1904 году святителем Тихоном, приятная прогулка по центральному парку, встречи и разговоры с интересными людьми, но все это было уже после...

Виноградник старца Ефрема

Православная монашеская обитель среди пустынных холмов Аризоны

Однажды в воскресной школе при греческом Успенском соборе города Денвера я услышал о монастыре, основанном афонским старцем архимандритом Ефремом. Рассказывали, что как-то раз, проезжая со своими спутниками по пустынным районам Аризоны, он попросил остановить машину в совершенно безлюдном месте. Вышел и как будто прислушался. «Слышите, — спросил он через какое-то время, — монахи поют?» Никто ничего не слышал. «Монастырь будет здесь». Спутники отца Ефрема засомневались: эта земля государственная, какой тут может быть монастырь? Потом, сверившись с подробной картой, обнаружили, что именно здесь проходит граница с частным участком, который предлагался к продаже. Со временем нашлись деньги на покупку и на строительство — и в аризонской пустыне возникла монашеская обитель! Услышав такую историю, я захотел побывать в монастыре, и через какое-то время Господь меня туда привел таким путем.

Как-то раз я готовился встретить моих друзей, которые прилетали из Канады. Я искал информацию о Великом каньоне, куда мы планировали съездить, и наткнулся на упоминание о греческом монастыре в городе Флоренция в Аризоне. «Будет время — заедем», — предложил я без особой надежды.

Изъездив тысячи километров по Колорадо, Юте, Неваде и Аризоне и насмотревшись на Каньон, мы остановились, чтобы сделать один из последних наших привалов. Я разложил карту и описал моим спутникам ситуацию: либо снова едем к Каньону, либо тратим целый день на поездку в монастырь. Это уведет нас глубоко на юг и обратно придется ехать шестнадцать часов подряд, чтобы успеть в аэропорт к их рейсу. В монастырь! — «выбрала моя однокурсница».

Все, что я знал про монастырь из туристического рекламного справочника, это то, что служба там начинается в половине четвертого утра. Мы потратили много времени на поиски монастыря петляя по пустыне, он расположен, подобно обителям древности, вдалеке от «прелестей» цивилизации.

Когда мы уже начали сомневаться, на заблудились ли, то неожиданно увидели небольшой указатель на греческом — «Антоний». И действительно, через несколько минут езды по грунтовке, свернув налево, мы

оказались перед главным входом. От света фар в темноту врассыпную бросились зайцы. Справа виднелась автостоянка, арка входа, дорожка, освещенный фонтан, огромные пальмы. Все остальное скрадывалось темнотой ночи. Не заглушая мотора и не выключая фар, мы вышли из машины. Ни ворот, ни сторожа — ни души! Чудно. В Америке так не живут — здесь каждый охраняет свою собственность и опасается маньяков. Пораженный покоем этого места, я окликнул своих друзей: «Слушайте, да это же кусочек рая на земле!»

...Прошло двенадцати месяцев, настал Великий пост 2000 года. Я получил трехнедельный отпуск, чтобы оправиться от непонятной болезни, терзавшей меня уже полтора года. Хорошее лечение в дорогах клиниках не помогало. Архимандрит Христоделос, монах с острова Родос, мой духовник, одобрил мое решение поехать на несколько дней в Аризону. Он позвонил в монастырь, поговорил с настоятелем благословил меня в дорогу — и все было готово к первому паломничеству в моей жизни.

Как я узнал впоследствии, эту обитель основал в середине 90-х отец Ефрем, до этого на протяжении многих лет бывший игуменом афонского монастыря Филофей. Он с юных лет подвизался на Афоне под руководством старца Иосифа-исихаста, причисление к лику святых которого рассматривается ныне Константинопольским патриархатом. Иосиф не был иеромонахом, потому тогда молодого еще Ефрема рукоположили в священники, чтобы было кому совершать богослужение в скиту, где жил старец Иосиф с послушниками.

Последние тридцать лет отец Ефрем, будучи настоятелем Филофея, окормлял многочисленную греческую паству в рассеянии — в США и Канаде. В ответ на их просьбы он периодически приезжал с пятью монахами в США и за последние семь лет основал на территории Северной Америки 16 монастырей, мужских и женских. Все они придерживаются Святогорского устава. Здешние греки, много раз бывавшие на Афоне и знавшие известных старцев, говорят, что «теперь нет такой нужды ехать на Афон, ибо Афон пришел к нам». Сердце всех основанных им монастырей, центр православной Америки — «Святой Антоний».

...Послушание мне определили на винограднике с отцом Миной. Он стал монахом в семнадцатилетнем возрасте, затем провел пятнадцать лет в Свято-Троицком русском монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк). Отец Мина перешел в монастырь Святого Антония вскоре после его основания. Как он мог столько работать, будучи много старше меня, не знаю. В Великий пост, когда я приехал в монастырь, монахи ели раз в день вареные овощи с хлебом и водой. Службы велись с полчетвертого утра часов до семи-восьми, после чего все шли в трапезную. Работали с десяти до пяти, потом все были на вечерне. За этим следовало правило, в двенадцать ночи — Иисусова молитва в церкви до часу. С часу до трех монахи, по силе своей, либо молились, либо спали. Временем отдыха был промежуток с восьми до десяти утра. (Отец Мина, впрочем, часто появлялся на винограднике и раньше положенного.)

Для паломников были послабления в посте; после вечерни в корпус приносили немного еды: овсяную кашу, мед, орехи, хлеб, сок. Я стыдился своей немощи: несмотря на долгий сон и двухразовое питание, я еле волочил ноги. Удивительно, но отец Мина в то же время как будто летал туда-сюда по винограднику и монастырю, бодрый и энергичный...

Задачей нашей было создать систему опор, поддерживающую виноградные лозы. Дело оказалось весьма непростым и замысловатым, требующим смекалки и физического труда. Каждый день к нам захаживали новые паломники-греки. Размахивая руками, они огорченно восклицали, что мы все неправильно делаем. Отец Мина, утешая меня, объяснил, что каждый грек, считая себя знатоком виноградного дела, обязательно сделает какое-нибудь замечание по поводу виноградника. Да вот только помогать, как правило, мало кто остается. Посему, когда в виноградник зашел очередной посетитель, пожилой седовласый грек, я не ждал от него помощи. Как и другие, он долго смотрел, качая неодобрительно головой. Но потом он взял ножницы, стал подрезать лозу и так проработал с нами до вечера. Пришел Спиридон (так его звали) и на следующий день. Вскоре отцу Мине потребовались материалы, и мы вызвались съездить за ними во Флоренцию.

Накануне поездки, когда все паломники собрались после воскресной трапезы и что-то довольно громко обсуждали, к нам подошел молодой монах. Невероятно тихо и очень смиренно, почти полупшепотом, он напомнил нам, что с восьми до полчетвертого в обители положено отдыхать. И нам, сказал он, хорошо бы уважать распорядок монастыря и идти спать. Против такой кротости никто не мог возражать, и мы разошлись.

На следующий день утром я увидел этого кроткого монаха в церкви во время Литургии с кадилом в священнической одежде. Мне интересно было узнать, как его зовут. Оказавшись со Спиридоном в машине, я решил спросить, знает ли он этого монаха.

— Его зовут Иоанникий, — ответил мой спутник. И через секунду добавил: «Он мой сын». Дальше была пустынная дорога и удивительный рассказ об истории одной семьи.

— У нас с женой было много детей, сеть ресторанов, достаток. Геронда Ефрем приезжал в Торонто раз или

два в год в семидесятые, восьмидесятые и девяностые годы, исповедовал нас, помогал. Однажды он пришел к нам на ужин и, глядя на моих детишек, сказал: «Спиро, у тебя слишком много детей. Мне нужен один». Мы с женой добродушно посмеялись, решив, что старец шутит. Прошло двадцать лет. Мой старший сын вырос, окончил университет, стал инженером. Зарабатывал очень хорошо. Когда геронда основал этот монастырь, мы ездили сюда с женой и сыном помогать. Однажды после очередной поездки мой сын подошел ко мне и сказал: «Папа, отпусти меня в Аризону». Жена в слезы: «Не пушу...» Одним словом, теперь отец Иоанникий здесь, и мы с женой каждый год перед Пасхой в машину — и сюда. Помогаем, чем можем...

Здесь Спиридон, чтобы сменить тему, стал подробно рассказывать про автомобильную аварию, в которую он попал, еще о чем-то.

Быстро пролетели будни, и приблизилось первое мое воскресенье в обители. Все эти дни я, ложась рано, еле-еле вставал к окончанию Литургии, боясь обострения болезни. Пообвыкнув и ощутив к концу недели небольшое физическое облегчение, я решил-таки принудить себя выстоять всю воскресную службу и причаститься.

Половина четвертого утра. Звезды и шум ветра в листьях деревьев на пути в церковь. В то утро в службе принимал участие и старец, посему все было невероятно степенно и долго. Чтобы отогнать головокружение и тошноту, приходилось выходить во двор, омыв лицо, гулять вокруг Церкви, — лишь бы выдержать до конца службы. Поневоле подтрунивал над собой: «Дожил, в сорокапятиградусную жару по Амурской тайге в армии бродил, сутками мог без сна пахать, а здесь — на тебе, постоять спокойно не можешь!»

Забрезжил рассвет. Началась Литургия. Пришло время причащаться, и я, на подкашивающихся ногах и с внутренней дрожью, встал одним из последних. Отец Паисий, грек канадского происхождения, много лет подвизавшийся в Филофее и ставший игуменом «Святого Антония», причащал монахов и паломников. Отец Паисий, услышав мое негреческое имя, взглянул в глаза и спустя мгновение произнес: «Причащается раб Божий...» «Слава тебе, Господи!» — с облегчением подумал я, отходя от Чаши.

Трапезная наполнилась народом, приехавшим на праздники. Вот и детишки, которых я заметил в Церкви, по виду — точно русские. В ноздри пахло чем-то вкусным. Оказалось, что по воскресеньям разрешено оливковое масло, поэтому мы славно поели чего-то жареного, морского, и салата из фруктов. Работы в воскресный день не было, все куда-то разошлись, а я решил проведать «свой» виноградник...

Затрудняюсь описать то, что произошло в этот день. Зрение мое как бы изменилось, стало резче, пустынный воздух — невероятно прозрачным. Головная боль, до тех пор не отпускавшая меня двадцать четыре часа в сутки, как будто отошла на задний план. Если и есть слово, способное вместить ощущаемое в тот момент, то это «пронзительность». Я долго бродил по винограднику, обошел весь сад и все часовенки. После этого я решил отправиться на вечерню и раннюю общую трапезу. За ужином напротив меня оказался пожилой мужчина.

В часовне преподобного Серафима

Седой как лунь, сам степенно трапезничал и кормил своего внука. Весь его внешний вид, движения излучали такую тихую и мирную радость, что я стал смотреть больше на него, чем в свою тарелку. Странно, рассуждал я про себя, человек вроде русский, судя по лицу, а по одежде и манерам явно американец. Решил подойти к нему после ужина и спросить, кто он.

Пройдя мимо отца Ефрема, стоявшего на выходе из трапезной и благословлявшего каждого выходящего (правило, выполняемое в каждом монастыре, основанном им в Северной Америке), я очутился на улице. Около дверей толпились люди, в основном греки, ожидавшие выхода старца. Увидев заинтересовавшего меня мужчину, я подошел к нему и спросил:

— Скажите, Вы случайно не русский?

Получив утвердительный ответ, я приготовился задать следующий вопрос, когда мимо нас стал проходить отец Ефрем. Трое русских детишек, примеченных мною ранее, бросились и прилипли к старцу, обняли его за ноги. Мой новый знакомый принялся их оттащить.

— Да, — подтвердил он, возвращаясь к прерванному разговору, — зовут меня Иван. Я русский.

— Послушайте, как Вы познакомились со старцем? По-видимому, он Вас и Внучат ваших знает хорошо.

— Он жил у нас первое время, когда с другими монахами приехал с Афона. У меня тогда была строительная компания, поэтому я им помогал в строительстве. Они разместились у нас в жилом трейлере, и мы ежедневно куда-то ездили, занимаясь строительством монастыря. К счастью, среди них был монах, знавший английский, — улыбнулся Иван.

— И что дальше?

Видя мой неподдельный интерес, Иван продолжил:

— Однажды утром ко мне пришел отец Ефрем и сказал через переводчика: «Янис (Иван по-гречески), ты знаешь, что тебя зовут Иван и ты русский?» Я вырос

американцем, католиком, и имя мое было Джон. Озадаченный, я при первой возможности отправился к маме и узнал, что это правда. «Я вышла замуж за католика во время холодной войны, — рассказала она мне. — Мы вырастили тебя американцем, скрывая твое русское происхождение: лучше было не упоминать об этом тогда. Я православная, и по мне ты русский». Через месяц-два геронда как-то приходит ко мне один (все монахи куда-то уехали) и начинает что-то объяснять: «Янис! Хоспитал Иосиф, хоспитал, хоспитал». Я сообщаю, что, наверное, он хочет ехать в госпиталь святого Иосифа в Феникее. Но зачем? Мы никогда там не были, никого я там не знаю, к строительству это не имеет никакого отношения. Он же тормозит и не отступает. Делать нечего — сели в машину, отправились в больницу. Подъезжаем, останавливаемся. Отец Ефрем выходит и прямым ходом в госпиталь, да так, как будто бывал там не раз. Я за ним. Поднимается, входит в палату, идет к больному. Старец раскрывает свою сумку, достает оттуда простой деревянный крест. Молится по-гречески. Благословив больного, кладет крест в сумку, и мы отправляемся восвояси. Я, недоумевая, тащусь за ним. А через некоторое время мы узнаем, что мужчина этот умирал от рака спинного мозга. После нашего визита он выписался из больницы — рака при повторных анализах не обнаружили.

Иван остановился перевести дыхание и продолжил.

— У нас была знакомая протестантка. Тоже рак. Врачи давали максимум полгода. Мы пытались ее уговорить сходить на исповедь или просто на встречу с отцом Ефремом. Знакомая поставила условия: не она придет к старцу, а он к ней в протестантскую церковь, в воскресенье, и после службы она с ним поговорит.

— Что же произошло? — нетерпеливо спросил я.

— Отец Ефрем спокойно согласился и в воскресенье сидел с переводчиком в комнатке в протестантской церкви, дожидаясь окончания службы. Она вошла в ту комнату плачущей, а вышла улыбающейся. Врачи, сделав очередные анализы, развели руками и сказали, что произошло чудо. Женщина жива.

— Вы так и остались католиком? — увлекшись рассказом, я брякнул бестактный вопрос.

— Через некоторое время мы решили стать православными — вся наша семья. И еще много наших знакомых. Все собрались в церковь в один день — восемь семей, всего около сорока человек.

По отрывистости фраз я понимал, что Иван волнуется, вспоминая те события.

— Все затянулось с полудня до ночи. Перед отъездом из храма, уставший и голодный, я договорился с нашими друзьями, крестившимися в тот день, встретиться в соседнем городишке и поужинать в единственном еще открытом ресторане. Мы с женой сели в машину, друзья наши отправились на своей. Ехали молча. Я терзался сомнениями: «Ну, дурак! Старый дурак! Ладно бы только своих, а народу, народу-то сколько втянул! А что если это опять какие-то сектанты типа Джонса или Кореша?¹ Что если это обман?

¹ Джим Джонс, глава секты, спровоцировал самоубийство около 300 человек — adeптов его секты в 70-х годах. Дэвид Кореш взорвал бункер со своими последователями в Уйко (Техас) в начале 90-х.

Господи, сраму-то будет!» Так я ехал, переполненный сомнениями. Я истово, как никогда в жизни, молился, дабы Бог дал мне знать, что я не сделал ошибку. Мы неслись по ночному пустому шоссе. В машине стояло молчание. Жена тоже, видимо, погрузилась в свои мысли. Неожиданно перед лобовым стеклом появилась белая пташка, которая продолжала лететь перед нами, помахивая крылышками. Я бросил взгляд на спидометр и увидел, что наша скорость была по-прежнему 120 км/ч. Голубка так же порхала перед стеклом. Это невозможно — подумал я, — с такой скоростью голубка лететь не может, она давно разбилась бы вдребезги об стекло. Решив, что у меня от переживаний и усталости начались проблемы с головой, я спросил супругу:

— Ты видишь?

— Вижу, — подтвердила она.

Через некоторое время голубка столь же молниеносно, как и появилась, ушла в сторону. Решили ничего не говорить друзьям, дабы они не подумали, что мы с ума сошли. Подъехав к ресторану, увидели, что они уже там. Друзья, заметив нас, вскочили на ноги и бросились к нам с радостными лицами: «Угадываете, что мы видели по дороге сюда?!» — Иван остановился, будучи переводя дух.

— Голубку? — спросил я. Он кивнул...

«Дедушка, дедушка!» — затеребили его внуки. Подбежав словно ниоткуда, они начали что-то ему показывать и рассказывать. Иван представил мне свое семейство.

— Вот моя жена, внуки. Внучка говорит, что игрушкой будет, когда вырастет.

— А сейчас Вы, наверное, заняты очень. Вон как строительство-то идет, — полюбопытствовал я.

— Нет, больше по строительству не помогаю.

— Как так?

— Когда была куплена эта земля, монахи переехали сюда, и с тех пор у них вон сколько помощников. Я ходил к отцу Ефрему, просил дать мне послушание, а он смеется и говорит: «Вот твоя работа теперь!» Иван вынул из рукава рубашки четки. Говорит «Твоя работа теперь — молиться с нами и четки вязать». Молюсь да людям четки раздаю. Вот так... — улыбнулся мой собеседник. Только сейчас я заметил, что уже стемнело и жена Ивана с детишками и дочерью давно ждут его, чтобы ехать обратно в город.

Пожав Ивану руку и поблагодарив за рассказ, я остался стоять около храма. Прислушиваясь к начинающейся перепалке цикад, к пробуждающемуся ветру, я улыбался такому невероятно счастливому дню. Впервые в жизни я понял, как можно «радоваться и веселиться в онь».

Наступили последние дни пребывания в монастыре, а мне так и не удавалось поговорить со старцем. Его буквально на части разрывали. Поэтому, когда я увидел отца Ефрема одиноко расхаживающим около строящегося корпуса и что-то намечающим на песке с помощью баллончика-распылителя, удивился. Молодой монах-грек, приехавший из Филофея, остановился рядом со мной и тоже смотрел на старца.

— Он вроде болел все эти дни? — поинтересовался я.

— Да.

— Послушай, а сколько ему лет-то?

— Не знаю. Много, — ответил монах. — Он ни на минуту не останавливается.

Видя мое недоумение, монах добавил:

— Мы всего лишь пытаемся подражать его жизни, поэтому у нас не остается времени на сон, — и он пошел дальше по своим делам.

Сообразив, что это мой последний шанс поговорить со старцем, я подошел к нему и произнес: «Геронда, я русский!» Лицо старца мгновенно осветилось улыбкой, и он весело ткнул рукой в сторону луковичных позолоченных куполов над часовенкой в доме для священства. Потом повернулся на 180 градусов и показал в сторону часовни Серафима Саровского.

— Серафим, — радостно кивнул я.

Здесь наша «беседа» была прервана рокотом грузовика, привезшего новые пальмы для посадки около корпуса. Воскликнув, как ребенок, у которого в воду упала игрушка, он поспешил помочь монахам.

По дороге обратно в наш корпус я заметил чернокожего паломника по имени Лони Маккой, печально тянувшего за собой чемодан и направлявшегося к выходу из монастыря.

— Лони, ты что, уезжаешь?

— Да, — остановился он.

— Что так рано-то?

— А что мне здесь делать? Сколько ждал, а к старцу меня не пустили, никто со мной не встретился... — печально констатировал Лони.

Сердце мое резануло. Выросший в так называемом «библейском поясе» юга США, где доминируют либо баптисты, либо методисты, он, оставаясь протестантом, что-то искал в Православии, работал в благотворительных организациях, побывал дважды на Афоне. Его не пускали в церковь, посему он сидел в «parthex» во время служб, а в трапезной ел в одиночестве после всех. Зная, что испытывают чернокожие в «равноправном» американском обществе, я от души посочувствовал ему.

— Слушай, видишь, возле пальм? Это отец Ефрем. Иди к нему. Так не уезжай.

Лони устало посмотрел на меня, не выпуская чемодана из рук.

— Иди, иди, я с вещами постою, — подтолкнул я.

Через несколько минут он возвратился улыбающимся во весь свой белозубый рот.

— Я ради этого сюда и приехал! — все повторял Лони.

...Прутья были вбиты в землю и обрезаны под одну линию, проволока натянута, крайние столбы укреплены, чтобы выдержать вес плодов. Попрошавшись с отцом Миной и моими новыми друзьями, купив в лавке иконок и сувениров на память, впервые за долгие годы забыв про свою болезнь и наполненный до краев всем увиденным и услышанным, я уезжал, очень надеясь когда-нибудь снова вернуться сюда, в «Святой Антоний», где посреди аризонской пустыни пустил корни и укрепляется виноградник старца Ефрема.

Обретение веры

Признания американской молодежи

Часто приходится слышать в православной среде, что Америка зашла слишком далеко на пути гордого посприятия Божьих законов и что «вавилонскую блудницу» ожидает справедливое и суровое Божие наказание — потоп или другого рода гибель. Реже звучит предположение о том, что Господь по Своему человеколюбию долготерпит эту страну ради небольшого числа американских праведников, «благопропорционального», если так можно выразиться, для всей страны (например, для Содомы и Гоморры Богом было установлено число 10). Один из русских православных священников, побывав в США, к своему удивлению обнаружил, что американская молодежь сегодня подвержена гораздо меньшему растлению, чем в России, благодаря своевременной реакции общественности и мерам правительства. Сегодня в США действует несколько православных центров. Главный из них — Ново-Валаамский монастырь святого Германа на Еловом острове (Аляска), издававший ежемесячный журнал «Смерть миру» (*Death to the World*)¹, который, несмотря на свой небольшой формат, объем (23 страницы), скромный тираж и самое скромное качество бумаги (практически самиздат), находит живой отклик в сердцах американской молодежи, в прямом смысле слова спасая не просвещенных светом Православия американцев и американок от опасных душевных ловушек, тупиков и смерти. Подтверждением тому служат многочисленные письма в адрес журнала от тех, кто чудесным образом обрел спасительный путь православной веры после долгих мучительных поисков. Ряд из них предлагаются вашему вниманию с незначительным сокращением.

«Мои родители развелись, когда мне было 4 года. Я был младшим в семье и жил с моей мамой и сестрой в маленьком коттедже в лесу. Я старался быть утешением для них, когда они преодолевали жизненные невзгоды. Хотя сам тоже нуждался в утешении. Мать моя, художник и прямой потомок Авраама Линкольна, научила меня слову «сострадание». Единственным моим утешением было тихо сидеть в лесу и думать о сострадании до тех пор, пока не заплачу.

Когда я мог чувствовать скорбь, я знал, что жив. Это чувство скорби было дорого мне. Это была Исти-

на. Курирующий в колледже профессор любил меня, потому что я мог слезно скорбеть по малейшему поводу. Везде я находил причину для слез и скорбных вздохов. Я оплакивал падение первых людей. Оплакивал удаленность от Бога.

Я всегда искал повод быть осмеянным. Я желал быть гонимым и ненавидимым миром. Мир не мог прощать, и я не заботился о том, замучит ли он меня, повесит ли или оставит как мертвого. Когда мне было 19 лет, я начал посещать собрания методистов, но после них у меня оставалось смущение. Казалось, что мир проник всюду. Однажды я пришел к методистам в шортах и футболке с надписью «Хранить веру — как такомбы» с изображением кулака сверху. Никто со мной тогда не желал разговаривать.

Рос я вблизи Нью-Йорка и всегда ездил в город на автобусе самостоятельно. Мама моя беспокоилась из-за этого, и я прибегал ко лжи. Я слонялся вокруг бомжей и везде рисовал граффити. Моя подпись была «монах». Я был другом тех, кто не «шел куда-то в этот мир». Я носил одну и ту же одежду месяцами и редко мылся... Я хотел быть один и чувствовать одиночество... С людьми я чувствовал несовместимость — лишь открою рот, как все на меня с удивлением смотрят... я писал песни, наша музыкальная группа имела название «Монах». Мои друзья называли меня «монах». Я сам желал познать, что такое монах. Не раз мне приходили мысли о самоубийстве. Я пытался покончить с собой и ругался с психотерапевтами в школе, которые больше всех меня расстраивали. Любил тяжелую физическую работу, но трудоустроиться не мог. Единственная личность, которая давала смысл жизни мне, был Христос. Я не спрашивал Его. Я изучал буддизм, индуизм, даосизм в поисках Христа.

...В Нью-Йорке я стал работать почтальоном, разъезжая по городу, как маньяк. Я был в отчаянии, зная, что есть более важное в жизни, чем еда, одежда и крыша над головой. Мир был подобен жестокой машине, упорно роющей собственную бездонную могилу.

В 1994 году я жил девять месяцев в общине «Церкви объединения». Я думал, что, возможно, я монах. Продавал цветы водителям, останавливающимся на красный светофор. Однажды ночью девушка пересекла улицу, возвращаясь из колледжа. Я подарил ей цветок. Ее имя было Наталья. Она спросила, чем я занимаюсь. Я ответил, что ищу Бога и пытаюсь услышать Его ответ. Она, кажется, поняла. Я долго до

¹ В настоящее время выходит в рамках журнала «The Orthodox Word».

этого думал, что никто меня не понимает. Мы обменялись адресами. «Церковь» начала просить меня взять на себя обязательства, которые я определенно не мог выполнить, и я уехал оттуда.

Летом 1995-го мой хороший друг Майк нашел меня в лесах восточной Пенсильвании. Он привез мне книгу в подарок, сказав: «Я прочитал и понял, что тебе нужно иметь ее сейчас же». Называлась она «Путь странника». Нет слов, как я благодарен был другу за эту маленькую книжку. Казалось, что она описывает Небеса: странник путешествовал по русским краям, ища духовных наставников, чтобы научиться от них непрестанной молитве. Там были монастыри, духовные отцы! Было ощущение, что это — фантастическая история! Но нет, это была правда. Что за странные слова: «Утренняя», «Литургия»?.. Я носил с собой только эту книжку и карманную Библию. *Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову* (Мф. 8, 20).

По окончании лета стало все труднее определяться с жизнью. Не было у меня планов. Единственное, чего я хотел, — это сотрудничать с чем-то, что больше меня и мира.

Осень 1995 и зиму 95—96 годов я пережил в подземном туннеле. Рядом со мной был близкий друг Джим. Мне было тогда 23 года. Мы соорудили жилище, куда забирались по веревке, собирали воду и мылись у водозаборного крана. Пищей нашей были выброшенные в мусорку продукты в пакетах. Провели электричество от портового блока питания. Грелись у костра, который разжигали дровяшками со строительных свалок. Зима тогда выдалась самая холодная за всю историю Нью-Йорка. Над землей — минус 10, под землей — минус 20. Ветер выл в туннеле, как ураган. Я вспоминал Наталью. Связался с ней. Встретились в парке. Показал ей мой «Путь странника». Ей была знакома книга. Рассказал, что живу, как странник, в туннеле, и был удивлен, что она попросила меня показать ей наше жилище. На прощание она оставила мне номер журнала «Смерть миру». В конце января она вернулась и пригласила меня на вечернюю службу в православную русскую церковь в районе Ист-Виллидж, о которой я никогда не слышал. Когда богослужение в этой маленькой церкви закончилось, я испросил у священника в черной рясе возможности встретиться с ним.

С середины февраля я устроился на работу вахтовым методом на судне в Беринговом море у берегов Аляски, благодаря случайно увиденной в газете рекламной строке: «Трудоустройство на Аляске — заработать денег». Неделями я не видел дневного света и едва мог стоять на палубе из-за огромных волн. С собой у меня всегда был «Путь странника», а когда я ослабевал, читал: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя».

Тем временем Наталья бросила свои курсы в колледже и улетела в Сиэтл. Там женщина дала ей бесплатный билет в порт Анкоридж (Аляска). В горах к северу от Анкориджа она отыскала небольшую христианскую общину, где ее пригласили пожить какое-то время. После завершения вахты я присоединился к

Рембрандт. Возвращение блудного сына

ней и там обнаружил подшивки журналов «Смерть миру». Вскоре Наталья представила меня как странника отцу Павлу в черной рясе и с длинной черной бородой. Он приветливо отнесся ко мне и благословил готовиться к Утрени. Утренняя? Как в книге? Я потерял дар речи. Лишь тихо поблагодарил Бога и уснул. Утренняя проходила в маленькой часовне Святого Сергия. В последующие несколько дней я начал осознавать, что благодатью Божией был поставлен на путь жизни «странника». Здесь тоже была Литургия и духовные наставники... В изумлении я рассказал им о туннеле, книге «Путь странника», церкви в Ист-Виллидж, вахте на корабле. Они направили меня на маленький остров рядом с Кдьяком, где я мог бы встретить живых монахов.

То, что я пережил на этом острове, нельзя выразить словами. Там было мирное уединение. Спокойствие и полная тишина проникли в мою душу. Все вокруг меня — огромные покрытые мхом деревья, острые утесы берега — слушало Бога и было совершенно покорно Ему. Насколько ниже я был всей этой тварной природы в своей упорной вольности! Как я желал оставаться с природой и пребывать в полном послушании у Бога! Когда я стоял среди тихого леса, я желал только одного — быть прощенным. Я хотел быть только православным христианином. Монахи приняли меня — неприспособленного к жизни человека из киша-

щего крысами туннеля, изгоя общества. В маленькой церкви после панихиды я упал на пол перед Живым Богом и зарыдал, не имея силы сдерживать себя. Насколько я потерялся в своем поиске! Как далеко я удалился от Жизни! Сама душа моя была представлена мне. Было так, как будто я стоял в ярком свете и мог видеть все мои горделивые мысли, слова и дела. Как же их много! Как я мог судить других! Когда-то думал, что покаяние — это глупое понятие, но теперь оно стало для меня нужнее пищи и какой-либо земной вещи!

8 Марта 1997 года я был крещен с именем Сергей в честь святого пустынножителя, чья память празднуется в день моего рождения. Святой Сергей и позвал меня из темного туннеля на Аляску, где Жизнь нашла меня... Жизнь моя пришла в таинственное единство с тех пор, как я стал православным, и я молюсь, чтобы вера наполнила мою жизнь, чтобы вся пустота моих прошлых поступков сменилась бы крестным знаменем и молитвой... Раньше я жил в туннеле под Нью-Йорком, думая, что слушаю Бога. А перед этим следовал за ложным пророком, потому что думал, что он бог и я могу за ним следовать. Сейчас я хочу, чтобы моя жизнь была Христовой, а Христова жизнь была моей... Не я выбрал Православие — Православие выбрало меня. Грехи мои многочисленны. Отче, прости все мои прошлые грехи столь мерзкие. Я молюсь в моменты смущений каждый день, потому что в моей душе каждый день — это время смущения. Молюсь, чтобы Бог отнесся ко мне со Своей великой милостью и состраданием. Кажется, я всегда хотел иметь что-то стоящее того, чтобы отдать за это свободу, волю и жизнь».

«Смерть миру», № 11, 1997 год.

«Бог отцов наших, Бог всех людей, Бог милости,
Прииди исцелить нашу землю.
Бог солнца, Бог луны, Бог дождя,
Прииди исцелить нашу боль.
Взгляни на наши раны и наше мучение.
Не дай Твоим возлюбленным попасть в руки коварным людям.

Преврати наш траур в танец. Крик милостыни — наш последний шанс.

Бог избавления. Бог нашей песни, Спасаящий пленников, ждущих так долго.

Общее страдание соединяет человечество, чье прошлое и будущее — в одном Разуме».

Томми и Мэри (Канзас-сити, Миссури).

«Мои руки окоченели, почему не выключить свет?
Мое сердце охладело, почему бы не поспать и не выпить вдоволь?

О Боже — только теперь осмеливаюсь я назвать Твое имя — как сух мой крик.

Боже мой, я не верю этой лжи.

Я не могу так больше жить — Ты знаешь, я пытаюсь бороться.

Милостливый Боже — я только лишь дитя, напуганное и одинокое.

Милостливый Боже — пусть будет Любовь.

Пожалуйста — пусть Любовь будет реальна».

Платонида (Чико, Калифорния).

«Много раз мой отчим вне себя от гнева ломал входную дверь. Мы должны были ремонтировать ее, так как у нас не было денег, чтобы купить новую. Много раз дикие животные были основным блюдом, которое мы ели зимой. Добывая дрова для нашей печи, на которой готовили, мы должны были быть осторожными, чтобы уберечь пальцы от заноз. Много раз работа, работа и еще раз работа составляла и составляет нашу жизнь и ее цель. Если есть невыполненная работа, смотри на это положительно, потому что время пройдет быстрее и жизнь не будет такой скукой. Много раз я не была в действительности ребенком, как другие, которые могли маршировать на городском параде. Я начала действительно серьезно трудиться с четвертого класса. Много раз моя жизнь была борьбой, преодолением сердечной боли. Люди в школе потешались надо мной, потому что я была самая некрасивая и не отличалась умом. Много раз я вспоминала и до сих пор вспоминаю, что они выговаривали мне. Своими действиями или словами можно расстроить человека или помочь человеку. Много раз, когда я ехала в школьном автобусе домой, ребята били меня кулаками или металлической пряжкой от ремня безопасности. Это причиняло боль и это делалось из ненависти, которую я читала в их злорадном восторге на лицах, и я знаю, что их не заботило то, что я чувствовала. Много раз я хотела умереть. Моя собака Ле-ди умерла, прожив 13 лет. Она знала, когда мне больно, и она слышала каждый мой вздох. Пока я пишу эту поэму, мне нужно дать выход боли, и сейчас я достаточно написала, чтобы слезы начали литься.

Это поэма о моей действительной жизни, хотя это лишь малая часть моих страданий. Вы видите, мы нуждаемся в них, чтобы расти. Если вы не хотите страдать и претерпевать боль, тогда не будете расти. Я лично знаю людей, которые хотели страдать, чтобы расти. Другого пути в страдании нет. Причем неважно, что страдать. Важно то, что мы делаем со страданием, ибо мы можем как строить, так и разрушать жизни. Я не пытаюсь этим сказать: «ищите страдания», но говорю лишь то, что мы все имеем нашу долю

боли. Жизнь на земле коротка, так что давайте иметь дело с болью, которая нас ждет на пути. С каждого начинается дело по облегчению или утяжелению страданий всего человечества через перенесение собственной боли».

*Ангелина (Уайлдвуд, Калифорния).
«Смерть миру», № 3, 1994 год.*

«Образ снятия кожуры с лука приходит мне на ум. Я осознаю, что, когда снимаешь тонкую кожуру сверху, то едкое острое начинает источаться из сердцевинки. Постепенно слезы начинают течь из глаз, когда снимаешь слой за слоем... но сама сердцевина сладкая и стоит слез. Когда я пришла к Богу, я имела слои ран вокруг сердца. Каждая причиняющая боль ситуация, испытанная когда-то, образует слой в стене вокруг моей души. В конце концов я возопила к Богу и позволила Святому Духу проникнуть в мое сердце. Он начал помогать мне верить в моего Любящего Спасителя. Я научилась возлагать все мои заботы на Иисуса Христа вместо того, чтобы копить их внутри. Моление о прошлом позволяет снять приобретенные слои боли. Поначалу я хотела устранить, остановить страдание и сдержать слезы. Зловоние моего прошлого удерживает меня от поднятия новой ноши. Физические, как и эмоциональные, раны очевидны. «Ненавижу так рыдать», — говорю себе. Любящий Бог напоминает, что Он сотворил мои слезы. Они источник очищения, омытия и исцеления в моей жизни».

Лесли Уинберри (Реддинг, Калифорния).

«Машина безумным образом вышла из-под контроля по дороге на вечеринку к моим друзьям. Когда она на скорости врезалась в уличный фонарный столб и развалилась на части, из нее вылетели два тела, одним из которых было мое... В 16 лет моей главной заботой было слоняться с друзьями, слушать музыку и наилучшим образом провести время, чтобы преодолеть чувство боли и отчаяния. Я была разгневана на мир. Моя душа искала то, ради чего можно умереть, что-то, во что я могла бы верить, и что было действительно истинным.

«Организованная религия» не дала мне ответов, но на моем собственном пути я обращалась к Богу в сердце, умоляла Его показать, во что верить.

Мой ум был настолько заблокирован, что не удерживал в памяти деталей того почти фатального дня, когда я должна была умереть. Но я все-таки помню, что лежала на дороге, вся залитая кровью, думая: «Это случилось. Я умираю». Также помню яркое синее небо и мысль о том, как я впустую прожила жизнь. Жила для себя и все делала, исходя из самолюбия. Именно тогда я захотела жить. Захотела жить, чтобы видеть новый восход солнца, чтобы вдыхать воздух. Захотела жить, чтобы каждый день был как будто действительно последний, чтобы смотреть на мир глазами ребенка, чтобы сказать моей семье, что люблю их. Из-за боли я громко кричала, что хочу умереть, но внутри я действительно хотела жить снова. Я знала, что Бог был со мной. Я очнулась после хирургической операции спустя шесть часов, чтобы узнать о тридцати процентах, оставшихся у меня на жизнь.

Сквозь туман я услышала, как кто-то сказал: «Ты потеряла все свои волосы под хирургическим ножом, но ты была крещена православной христианкой, когда священник пришел, чтобы причастить тебя Святых Таин. Это был ответ Бога, и теперь я живу для Него».

Монахиня Наталия.

«Милостивый Боже! Меня смущают помыслы. Мой отец сказал мне, что таких явлений, как Ты — нет, а моя мама говорит, что она не уверена. Она не любит говорить об этом. Даже моя сестра, которая обычно верила в Тебя, уже не верит. Она думает, что если бы был Бог, то жизнь бы не причиняла такую боль. Я до сих пор верю в Тебя, но иногда забываю. Я извиняюсь за это. Я говорила с моим дядей. Он верит в Тебя, но кажется, будто он никогда не сделает того, что Ты бы сделал. Положение вещей становится все более смущающим. Я думаю, что Ты оставил меня, потому что я перестала Тебя вспоминать. Я не верю в Тебя, потому что они мне так говорят делать — мол, Бога не стало.

Когда мы молоды, мы знаем Бога, но когда мы вырастаем, нас учат выпустить Его из памяти. Мы более не летаем высоко на крыльях и не хватаем небо, потому что Бог уже не там, потому что есть другие вещи, что тянут нас назад. Мы оглядываемся назад и удивляемся, что же это было, и только в смущении мы все-таки продолжаем верить. Мы отвергаем мир, и получается глупо. В конце концов, уже в яме заблуждения и отчаяния, мы даем себе еще один шанс обратиться к Богу, и в своей боли (если она настоящая) мы получим достаточно сил обратиться к нему — и Он выслушает.

...Это то, что мы выбрали: мы выбрали Бога вновь. Мы все еще отвергаем мир, но теперь мы стоим вместе, не позволяя миру съесть нас окончательно».

Мэри Кнехт (Уайлдвуд, Калифорния).

«Я вырос в обычной семье. Мой отец умер, когда мне было три года, от сердечного приступа, связанного с употреблением алкоголя, и я был рад иметь нового отца и новую сестренку с новым старшим братом. Но мы не стали жить счастливее после этого. Мой сводный брат, чувствуя зависть и гнев от развода в его семье и от вынужденности жить на новом месте с новой семьей, начал вымещать свой гнев на ближних. Он начал мучить меня разными способами, пока мне не исполнилось тринадцать лет и я не развился в очень небезопасного подростка. Я жил в моих собственных фантазиях и действительности, которую я создал. Брат не мог меня ранить в ней. Я ходил в церковь каждое воскресенье и почти каждую среду. В храме пел и слушал, но ничего не слышал. Даже там я был в своей действительности. В это время я вступил на путь панка. Панки были единственными людьми, которые относились ко мне с уважением и не унижали меня. Я начал носить синий «ирокез» и тяжелые армейские ботинки. Это было в 1986 году в одном сельском городке Орегона. Там меня стал мучить каждый, кому не лень. Из-за моей индивидуальности в меня стреляли, меня кололи ножом и били. Однаж-

что теперь меня ведет? Недавно, одержимый духом святотатства, я схватил и поцарапал образ Пресвятой Богородицы, а теперь я кающийся... Так что, пожалуйста, простите меня. Я настолько несовершенный, очень грубый и не знаю, как делать что-то и где начинать каяться»

Неизвестный автор.

«Во внутренней тюрьме есть кто-то, где-то Ожидаящий, чтобы выйти на свободу, Чтобы сокрушить фасад И показать, кто действительно за ним. Выступи в мир с улыбкой на лице, Не дай кому-то узнать, что ты грустен, Не дай кому-то узнать, что ты более не можешь воспринимать все как раньше. Ты уже вдоволь получил от мира и его притязаний, Но ты застрял в тюрьме своего ума. Ты хочешь чего-то реального, чего-то истинного, Чего, ты знаешь, нет в этом мире. Твоя тюрьма — это также твоя жизнь, Где ты сидишь в одиночном заключении, Ты не можешь связаться ни с кем. Есть разговоры, но бессмысленны слова. Ты обнаружил трещину в стене твоей камеры. Ты спешишь залатать ее, чтобы никто не пролез сквозь нее, Иначе кто-то сломает твои стены, Оставив тебя беззащитным. Иисус находит и стучится в твою дверь. «Есть кто-нибудь?» — спрашивает Он. «Да!» — ты хватаешь Его руку и вытаскиваешь себя наружу, разрушая стены навсегда, и, более того, Теперь ты можешь улыбаться с радостью в сердце: Ты нашел что-то более этого мира И ты знаешь, что ты свободен, Как никогда; Твоя душа нашла убежище, Она более не в заключении, Она сбросила свои кандалы Раз и навсегда!!!»

Кэролина Коен (Индианополис, Индиана).

«...Я убивал себя миллион раз. О, Господи, мои преступления... Я увидел правду и сейчас — это сейчас, Я просто не вижу, как. Долг, который я должен, Этот мир никогда не узнает. Ты, Кто сотворил меня, помилуй меня! Я не могу купить, или продать, или обменять. Единственный конец, который вижу, — Быть мучеником».

*Джош Думболд (Санта Роза, Калифорния).
«Смерть миру», № 12, 1997 год.*

«Стоит страдать, Господи, Желая умереть? Или я предал бы Тебя, о Господи, я ли это был? Следую путем комфорта. Люблю ровный путь.

А если он сделается узким и трудным, тогда, Господи, заблудился бы я?

До сих пор не было опасности. Нож к горлу не приставляли.

Среди жизненных волн сохранится ли моя вера наплаву?

Я действительно должен спросить.

Господи, пошел бы я или не пошел бы за Тобой, если Истина открылась бы?

Я, правда, не знаю.

Моя поступь не от хорошей ли погоды, когда жизнь идет благополучно?

Не просто ли из страха попасть в ад я следую за Тобой?

Пожалуйста, открой внутренняя моя.

Услышь мое сердце, услышь мой крик.

Мог ли я действительно предать Тебя, мой Милостивый Господь, я ли это?»

Л.Р.Ройстон (Мемфис, Теннесси).

«...Он был презрен и отвержен, Человек скорбей, Знакомый со страданиями, Тот, от Которого люди прячут лица.

Он был презрен,

И мы не оценили Его.

Но почему, почему?

Этот Человек, этот Бог

Должен был умереть.

Он умер за меня.

Он умер за нас.

Мы не приняли Его жизнь.

Он сложил ее.

Поэтому Бог вознес Его на самое высокое место

И дал Ему имя большее из всех имен.

Так, что при имени Иисус

Каждое колено должно приклониться,

И каждый язык исповедует,

Что Иисус Христос есть Бог»

Обадиа Мадсен (Фальгстафф, Аризона).

«Смерть миру», № 12, 1997 год.

CHRIST IS RISEN! IS RISEN INDEED!

Он родился дважды: первый раз американцем, а второй — русским...

В просторной, переливающейся мозаикой церкви американского католического монастыря торжественно звучит воскресная месса, в то время как в подвале того же здания несколько человек выносят из кладовой иконы, устанавливают импровизированный иконостас, пюпитр для нот, один из них облачается в одежду православного священника и, совершив в полутемной нише проскомидию, обходит зал с кадиллом... Мальчик читает часы за аналоем, и вскоре раздастся «Благослови, Владыко...»

Такой в 1993 году я увидела православную литургию в миссионерском приходе Святого Евангелиста Матфея Православной Церкви США (St. Matthew Orthodox Mission, Green Bay, Wisconsin), когда приехала в Америку на год преподавать русскую культуру и литературу, а на самом деле — рассказывать о русских христианских традициях в литературе и культуре. Община насчитывала около тридцати человек, и, не имея своего здания, арендовала подвальный зал в католическом монастыре... Монастырь покровительствовал общине...

На вечернюю службу я ездила в подвал греческого ресторана «Олимпик» в небольшом городке Стивенс Пойнт, куда отец Стефан (американец армянского происхождения) приезжал по вторникам и сопровождал службу катехизаторскими беседами об основах православного вероисповедания. Обычно собиралось около десяти человек, среди которых выделялся крупный мужчина высокого роста в шортах, который особенно старательно молился и задавал отцу Стефану много вопросов. Он оказался лютеранским священником Брайеном, который решил перейти в Православие. Его жена Бренда, получившая образование в английском католическом университете, полностью разделяла стремление мужа. Другая молодая пара американцев приезжала с маленьким мальчиком — корейцем Джонатаном, которого они усыновили и крестили в Православной Церкви. Нас с дочерью привозила на машине пожилая ирландка-католичка Джоан Дрейна, у которой мы снимали две комнаты в течение полугода и по вечерам

вместе молились по-русски и по-английски. Ей особенно нравилось много раз повторять с нами «Господи, помилуй» — единственное, что она понимала по-русски. Армянин, ирландка, кореец, русские и американцы — православные неопиты, католики и лютеране — вместе осваивали азы Православия. Нас они называли «миссионерами со Святой Руси».

В «православных подвалах» справляли службу русские и греческие иммигранты и новообращенные — коренные американцы Среднего Запада. На побережьях уже существовали православные храмы и общины, основанные иммигрантами из России, Греции, Сербии, Украины, Ближнего Востока и других традиционно православных стран. В средней же части Америки Православие мало известно и представляет собой экзотическую, на взгляд среднего американца, религию, которую пришельцы с Востока сохраняют как этническую религиозную нишу. Жизнь этнических православных общин (греческой, русской, сербской и других) порой столь замкнута, что об их существовании могут и не знать американцы, живущие в том же городе.

В 1990 году Американская Православная церковь отметила двадцатилетие автокефалии, а в 1994 году — двухсотлетие существования Православия на Американском континенте.

Американская Православная Церковь стала преемницей и собственно американским продолжением этнически замкнутых православных общин, в которых духовное единение членов общины усиливалось чувством национальной общности. В церковь приходили и для того, чтобы поговорить на родном языке, обменяться воспоминаниями или новостями с родины, испечь, к примеру, пироги, отведать борща, холодца или блинов. Иногда такой тип прихода иронически называют «клубом по национальным интересам» («ethnic club») и противопоставляют напряженной духовной жизни «церкви новообращенных», открывающих для себя Православие в его новизне и неожиданном богатстве богослужения.

Православных гостей из России встречают с большим уважением и считают русское благочестие более строгим и глубоким, относятся к русским православным традициям с ученическим почтением, почитают мученический путь Русской Церкви в советское время, хорошо помнят, что православная вера была принесена в Америку в 1793 году иноками Валаамского монастыря. Святой отшельник Герман Аляскинский, святитель Иннокетий, позднее митрополит Московский и Коломенский (им была учреждена Алеутско-Аляскинская епархия), святитель Тихон, позднее патриарх Московский и всея Руси... В Америку Бог посылал «мужей сильных и словом и делом». Только за восемь лет управления епархией митрополитом Тихоном были учреждены два викариата: Аляскинское и Бруклинское, Нью-Йоркское братство и сестринство, Духовная семинария, монастырь, 60 новых приходов, и это в то время, когда Россия прекратила финансирование Американской епархии.

Русские святители (Russian Enlighteners of America) поминаются американцами в конце каждой православной литургии, во многих храмах есть иконы святого Тихона, святого Германа Аляскинского, святого священномученика Ювеналия, святого Иннокентия Аляскинского, — все они изображены на иконе «Собор Православных русских святителей» вокруг Богородицы с младенцем Иисусом Христом, сидящими на троне.

Нередко американский приход, гостеприимно встречая русского некрещеного иммигранта, обращает его в Православие, возвращая тем самым миссионерский долг России. Неисповедимы пути Господни, но некоторые соотечественники в наши дни обретают родную веру в ее американском облики. Я видела такое крещение на берегу озера Мичиган, в котором американский священник отец Михаил крестил московского инженера, приехавшего работать в Грин Бей.

Одновременно американцы отстаивают право на национальное своеобразие американского Православия, видя его в большей открытости Церкви обществу, ее социальном служении, освящении всех сторон жизни человека... Приход ставит своей целью создание общины-семьи, где болезнь одного воспринимается как забота всех, а семейное торжество, да и просто именины или день рождения — причиной отдельного молебна и общего застолья; где в складчину копят деньги на покупку или аренду помещения для церкви (или строят новую церковь в русском новгородском стиле), пекут торты, пироги и продают их, дабы собрать деньги для прихода.

В американских православных храмах стоят скамьи, и некоторые гости или новообращенные сидят всю службу, хотя по правилам садиться разрешается только во время чтения Апостола и проповеди.

Открытость, доступность и равноправие всех членов Протестантских Церквей оказали влияние на жизнь православных общин, в которых преобладают неопиты, чаще всего перешедшие в Православие из Епископальной или Лютеранской Церкви. Новообращенным порой трудно выстаивать длительные службы, креститься и кланяться, а тем более класть земные поклоны прямо на полу храма. Трудно и поститься...

До середины XX века американцы, обращавшиеся в Православие по зову веры, порой были вынуждены служить и молиться в храмах, где богослужение велось на церковно-славянском

языке, а прихожане общались на русском. Погружение в Православие в таком случае порой оборачивалось национальным перевоплощением. Например, отец Иларион (Father Hillarion) начинал служить в русском храме в Калифорнии, приход которого составляли преимущественно русские дворяне первой волны эмиграции. Отца Илариона рекомендовали мне как священника, которому я могу исповедоваться по-русски. Его русская речь была безукоризненной, духовная реакция на мою испо-

Крестный ход на мысе Форт Росс, самой западной точке Америки

ведь показалась родной, но, увидев, что я приняла его за соотечественника, он весело сказал: «Я — не русский, я — американец». «Не может быть, — ответила я, — Вы ошибаетесь, Вы — русский». Об отце Иларионе в Американской Церкви говорят, что он родился дважды: первый раз американцем, а второй раз — русским. Вторым рождением стало его духовное рождение в Православии...

В России с отцом Иларионом произошел анекдотичный случай: в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где он гостил несколько месяцев, к нему подошли американские туристы из родного Чикаго и на ломаном русском языке попросили разрешения сфотографировать «русского монаха». «Пожалуйста, фотографируйте,» — благодушно ответил «русский» монах и широко, по-американски, улыбнулся в объектив своим землякам из Иллинойса.

Ту же фразу о двойном рождении я услышала и в церкви Святой Троицы в Милуоки (Milwaukee, Wisconsin), где приход Русской Зарубежной Церкви возглавлял в начале 1990-х коренной американец отец Иоанн, говоривший на мягком наречии дореволюционного духовного сословия России. Там нас приняли настороженно, удивились, что мы знаем службу (приехав из безбожной России), но моей дочери Маше разрешили во время рождественской литургии петь в хоре, а мне — помолиться.

В Американской Православной Церкви бытует прощество патриарха Тихона о том, что в начале XXI века наступит расцвет православной веры на американской земле. Митрополит Тихон прибыл в Америку в 1898 году и пробыл там до 1907 года. Прощаясь с заморской паствой, он произнес речь в традиции пушкинской речи Достоевского, в духе «всемирной русской отзывчивости»: «Прости и ты, страна сия! Для одних из нас ты являешься отечеством, родиною, для других ты дала приют, работу и достаток, иные на твоей вольной земле получили свободу исповедовать правую веру. Бог гово-

рил в древности через пророка: *Забываетесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас и молитесь за него, ибо при благосостоянии его и вам будет мир* (Иер. 29,7).

Сейчас, столетие спустя, наступает время для исполнения пророческого слова патриарха о расцвете Православия в Америке, и тому немало примет в христианской жизни США, немало на то и причин.

Американские газеты часто пишут о том, что количество прихожан в христианских церквях постоянно уменьшается, в то время как православные издания публикуют материалы о растущем обращении в Православие христиан иных конфессий. Наиболее массовым «исходом» из протестантизма стало обращение в Православие двух тысяч христиан во главе с отцом Питером Гилквистом (Peter Gillquist) в 1987 году. Позднее, в 1992 году, отец Питер написал книгу «Как я стал православным: путь к древнехристианскому вероисповеданию» («Becoming Orthodox: A Journey to the Ancient Christian Faith»). Книга рассказывает историю большой группы лютеран, которые задались целью очистить христианскую Церковь от реформаторских искажений и вернуть ей духовную полноту богослужения в том виде, в котором она была завещана Иисусом Христом, апостолами и святыми отцами. Их поиск, неожиданно для них самих, привел к «открытию», что такая Церковь уже существует, сохраняя на протяжении многих веков литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого, и имя ей — Православие. После долгих препятствий и недоверия со стороны православных иерархов различных Церквей эта лютеранская община была принята в 1987 году. Антиохийской Патриархией и основала собственный приход в Калифорнии. Путь в Православие длился десять лет...

Голос отца Питера Гилквиста оказал большое влияние на православных неопитов и оглашенных. Его книга стала образцом нового жанра — своего рода «православной одиссеи» («journey to Orthodoxy») — в котором протестантская традиция дневникового исповедания наполнилась православным духом верности христианской традиции. Литература такого рода не всегда принимает законченную форму книги. Иногда это статья в православной или светской периодике, интервью или письмо в газету, порой — просто дружеская исповедь, но все их объединяет одно — стремление к незамутненным истокам христианства.

Показательно в этом смысле название группы лютеранских священников, готовивших себя в середине 1990-х к переходу в Православную церковь — «Возрождение веры в ее чистоте» («Creedal Clearwater Revival»). Группу организовал тот самый пастор Брайен Джей, с которым мы познакомились на вечерней службе в подвале греческого ресторана «Олимпик». Он был единственным пастором в маленькой деревне Юнити в Висконсине, когда пришел к окончательному решению перейти в Православие. Объявить об этом своей пастве он хотел в конце воскресного богослужения. Накануне вечером он позвонил мне и попросил приехать: «Мне

нужен рядом православный человек, чтобы я знал, что Православие существует. Предстоит очень трудный день». Мы с дочерью приехали и весь вечер показывали ему видеозаписи московских богослужений, объясняли по-английски, что происходит, переводили молитвы. Перед сном вместе с его семьей молились о благополучном «исходе» из Лютеранской Церкви. Момент был выбран удачный и очень тяжелый для его прихода. Незадолго до этого синод признал однополые браки, что вызвало волну возмущения среди лютеран. Когда Брайен объявил прихожанам, что не может более оставаться в лоне своей Церкви, они созвали общее собрание прихода и попросили его не оставлять паству в столь непростое для них время, когда они особенно нуждаются в духовном руководстве. После шумного и очень эмоционального обсуждения Брайен решил остаться еще на год, в течение которого надеялся одновременно заочно пройти курс Православной Свято-Владимирской семинарии. В результате в лютеранском приходе вскоре появились иконы, молитвы из Православной Литургии, каждение и частная исповедь перед Причастием. А примеру Брайена последовали еще несколько лютеранских священников, которые и образовали группу «Возрождения веры в ее чистоте» для заочного дистанционного обучения в Православной семинарии.

Окончив курс, Брайен был рукоположен в священника в Американской Православной Церкви и стал отцом Андреем. Он несколько лет прослужил в Богородичном Соборе Миннеаполиса, построенном до 1917 года по образцу собора в Омске, а несколько лет назад открыл свой миссионерский приход Христа Спасителя недалеко от города.

Не менее интересным был путь в Православие американского писателя и режиссера Франка Шеффера, который написал об этом несколько статей и книг: «Танцующая в одиночестве: поиск православной веры в век ложных религий» («Dancing Alone: The Quest for Orthodox Faith in the Age of False Religions», 1994) и «Письма к отцу Аристотелю: путешествие по современному американскому Православию» («Letters to Father Aristotle: Journey Through Contemporary American Orthodoxy»). Автор разворачивает широкую критическую панораму жизни христианских Церквей в Америке. Открывая свою первую книгу словами «Америка — это нация людей, провозглашающих веру в Бога на словах, но на деле поступающих, как атеисты», Шеффер последовательно критикует американское общество как воинствующее материалистическое, враждебное традиционным религиям, а потому запретившее преподавание Священного Писания в государственной системе образования. «Америка, — пишет Шеффер, — наиболее материалистическая (после Советского Союза) культура в мире в том смысле, в котором «научное познание» глубоко проникло в американское сознание».

Запрет на молитву и преподавание христианства в американских государственных школах и университетах во многом напомукает советские времена, а откры-

тое исповедание веры встречает до боли знакомое обвинение в фанатизме. Учебники по истории США стыдливо умалчивают о роли христианских подвижников (пуритан, например) в истории страны, а некоторые учебники по истории американской литературы кажутся перепечаткой советских изданий.

В результате длительной протестантской традиции, получившей выражение в эмерсоновской доктрине «доверия к себе», вера в Бога порой заменяется верой в себя. Так, например, десять американских студентов из тринадцати, которым я читала в 1995 году в МГУ курс по культуре России и Америки, в сочинении на тему «Мой религиозный опыт» («My religious experience») написали, что они верят в себя, и, как следствие, — в Бога. И лишь одна из студенток американской группы, Сэлли Браунтон, написала в сочинении: «Я надеюсь, что в конце концов я обрету веру, поскольку, будучи американкой, я лишена как чувства национальной традиции, так и веры в Бога. Нация и религия — это две пустоты во мне. Поскольку я ничего не могу поделать с тем, что я американка, то заполнена во мне может быть лишь религиозная ниша». Сэлли написала так, видимо, в результате общения с московской семьей, у которой поселилась на время учебы. Хозяин квартиры, украинец, спросил ее:

— Какой же ты национальности?

— Американка.

— А предки твои откуда приехали в Америку?

— С Украины.

— Так значит, ты украинка.

— Да я и языка-то не знаю.

— Все равно украинка и православная. Изучай язык и веру предков, дочка.

По словам американского православного теолога польского происхождения Тадеуша Войчика, «американцы открывают для себя Православие теперь, когда Православная Церковь научилась говорить по-английски». Действительно, православная литургия впервые зазвучала на английском языке в Америке только в конце 50-х начале 60-х годов, но и сейчас в американских храмах можно встретить двуязычие, а то и многоязычие, когда на фоне английской литургии некоторые молитвы поются на церковно-славянском или на греческом языках.

Православное многоязычие наполняется особенно глубоким смыслом в Пасхальную ночь, когда, по традиции, возглас «Христос Воскресе!» должен произноситься с амвона на многих языках. В московских храмах он может произноситься на латинском, древнегреческом, порой на английском или немецком, но при этом только русский возглас встречает многоголосый радостный отклик «Воистину Воскресе!». В американском же православном храме по тому, сколь громко ответ на церковно-славянский или греческий возглас, вы можете судить о силе восторженности русских или греков в храме, но стоит прозвучать пасхальному «Christ Is Risen!», как все голоса торжественно сливаются в мощном английском отклике — «Is Risen Indeed!»

Международный Фонд единства православных народов в 2003 году

Международный Фонд единства православных народов, действующий под личным попечением Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в 2003 году 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.

Особенно ярким событием явилась ежегодная торжественная Церемония вручения премий Международного Фонда единства православных народов «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» за 2003 год. Она проводилась 21 января сего года в четвертый раз в святых стенах храма Христа Спасителя, ставшего символом духовного воскресения русского народа под духоносным началом Святейшего Патриарха Алексия II — Председателя Попечительского Совета Фонда. И за это время сам факт вручения премий стал значимым событием церковно-общественной жизни не только Москвы и России, но и всей православной полноты. Эта крупнейшая ежегодная акция международной православной общественности становится все более заметным событием в жизни всего православного

ареала и знаковым моментом в европейском и мировом сообществе.

Вручение премий является одним из главных мероприятий начала каждого года, на котором по традиции присутствуют главы государств, члены правительства, главы дипломатических миссий, видные общественные, политические и религиозные деятели.

Премии присуждаются государственным, религиозным, политическим и общественным деятелям, а также деятелям культуры; главам государств, правительствам и парламентам, Предстоятелям Православных Церквей, крупнейшим представителям организаций и движений, положивших много сил для умиротворения и процветания народов, за их большой вклад в дело упрочения экономических и политических связей государств, исторически сформировавшихся в контексте восточнохристианской традиции; утверждение в жизни православного сообщества высоких норм христианской морали. Это не только чествование заслуг конкретных людей, представляющих разные страны и народы нашей общей религиозно-духовной и исторической ойкумены, но и в большей степени поощрение благословенных усилий по углублению духовных связей между братскими единоверными сообществами и государствами и укреплению священных и благодатных уз единства спасительного вселенского православия.

Лауреатами премий за 2000—2001 год являются такие выдающиеся религиозные, общественно-политические деятели и организации, которые внесли немалую лепту и положившие обильные труды на благословенный алтарь укрепления всеправославного единства: Блаженнейший Диодор I — Патриарх Иерусалимский и всея Палестины, Святейший Патриарх Сербский Павел, Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV, Президент Российской Федерации В.В.Путин, Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Президент Республики Болгарии Г.С.Пырванов, Председатель Палаты Представителей Республики Кипр Киприану Спирос (бывший Президент этой страны), Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Селезнев, Заместитель Премьер-министра Правительства Ливана И.М.Фарес, Председатель Национального Собрания Республики Армения А.А.Хачатрян, Председатель правления ОАО «Газпром» Вяхирев Р.И., Лидер ассоциации крупных предпринимателей Эстонии Ааду Луукас, Всемирное братство православной молодежи

Президент фонда профессор В.А.Алексеев на открытии Конференции "Православие и социально-нравственные ориентиры общества". Таллин, 2003 г.

Встреча Президента РФ Путина В.В. и Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II с Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским Петром VII — лауреатом премии

Ассамблеи Православия (МАП) «Проблемы бедности и военных конфликтов в православном осмыслении», в работе которой участвовали делегации 22 стран: Австралии, Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Палестинской Автономии, Польши, России, Румынии, США, Уганды, Украины, Союзного государства Сербии и Черногории, Эстонии.

Конференция, проведенная при участии Фонда была посвящена обсуждению в контексте морально-нравственных ценностей православия острых проблем в экономической, социальной и политической сферах, в связи с военными конфликтами и их последствиями. По вопросам повестки дня конференции МАП состоялись конструктивные дискуссии, были рассмотрены важнейшие аспекты жизнедеятельности народов восточно-христианской духовной традиции и всего мира.

С удовлетворением и как поддержку собственной деятельности участниками конференции были восприняты приветственные послания и пожелания от высших государственных руководителей и православного священноначалия из стран — участниц МАП, лидеров других парламентов, видных представителей политических и общественных кругов стран восточнохристианской духовной традиции.

Завершилась конференция принятием итоговых документов, в том числе Резолюции по палестинско-израильской проблеме, заявления в адрес Европейского конвента в связи с отсутствием в проекте Европейской конституции упоминания о Христианстве как основе современной цивилизации. Было также принято обращение к Правительству Израиля признать статус законно избранного Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Иринея.

Во время проведения конференции высокой оценки была удостоена роль Международного Фонда

единства православных народов и лично Президента Фонда профессора В.А.Алексеева в деле развития политического и общественного диалога, укрепления религиозных, культурных и социальных связей внутри стран европейского содружества. Участники конференции выступили с предложениями в поддержку проводимых Украинским отделением Фонда ежегодных Соборов православной молодежи в Крыму, направленных на социально-нравственное усиление общества и углубления взаимопользующего партнерства народов восточнохристианской традиции.

17 февраля 2004 года в Праге (Чехия) начнет свою работу XI международная конференция Фонда «Христианское самосознание и вызовы глобальных информационных технологий». Ставшая уже традиционной, конференция обращается к очень актуальной проблеме — поиску конструктивных идей для предотвращения угрозы информационных войн и губительного влияния тех средств массовых коммуникаций, которые в погоне за доходами от рекламы вносят дисгармонию в мультимедийное глобальное пространство.

В конференции ожидается участие полномочные представители народов и стран мира: депутатов национальных парламентов, видных религиозных, общественных и политических деятелей.

В 20023 году Фондом была продолжена Патриаршая программа «Храмы российской глубинки», содействующей возрождению духовной жизни в провинции. В рамках этой успешно осуществляемой Патриаршей Программы Фонда ранее были построены или восстановлены: храмовый комплекс в Наро-Фоминском районе Московской области, величественный храм во имя святых бессребреников Космы и Дамиана в Тамбовской области, церковь во имя Казанской иконы Божией Матери в Камызякском районе Астраханской области, воссоздан из руин храм святых апостолов Петра и Павла в Белгородской области. В январе 2004 года в поселке Лашма Касимовского района Рязанской области было со-

"Голоса православной России" на Кипре, 2003 г.

Христос и Иуда

Ученик, становящийся предателем, предающий на смерть Учителя — Воплотившееся Слово — Который в Своей любви до конца терпит Своего неверного ученика, подавая ему все возможное к его исправлению, врачеванию. Таковы были взаимоотношения Христа и Его апостола-изменника, в которых раскрываются безмерное милосердие и любовь Христовы и черствость предателя. Христос являет нам премудрость и милосердие Своего Промысла в заботе о спасении Иуды, предатель же раскрывает процесс развития страсти, постепенного овладения ею человеком и приведения его к гибели. Личность предателя чрезвычайно неоднородна и многолика: Иуда — апостол, всюду следующий за Христом, разделяющий с Ним трудности и опасности Его общественного служения. Иуда же — вор и предатель, «раб и льстец»¹. Поэтому разные толкователи Священного Писания по-разному рисуют личность Искарриота

в своих толкованиях, исходя из одних и тех же данных Священного Писания и Предания. Следовательно, по-разному толкуются и отношения между Иисусом Христом и Его учеником-предателем. Но эти расхождения не касаются главного: понимания развития в Иуде греховной болезни и врачевания ее Небесным Врачом, врачевание до конца, до последней возможности — до несчастной смерти Иуды (предание говорит, что даже веревка Иуды обрывалась несколько раз, прежде чем ему удалось погубить свою временную и вечную жизнь). Личность Иуды настолько собирательна, что каждый грешный человек может узнать в ней и в действиях Иуды самого себя, увидеть развитие той или иной страсти, порождение ею других страстей и греховных поступков. Иуда является

как бы образом всех грешников. Но в промыслении Христа об Иуде каждый найдет опору своей вере в милосердие Божие, надежду на Бога и Его всеильную помощь: Господь делает все для спасения грешника. Как ни был ужасен грех Иуды, но погубило его отчаяние — отсутствие надежды на милосердие Божие. В этом каждый согрешающий, предающий Христа идолослужением своим страстям, может найти себе предостережение не уподобляться предателю хотя бы в этом последнем — отчаянии — и, тем самым, не лишиться надежды на спасение, укрепляясь примером милосердия, долготерпения и любви Христа к Своему предателю.

Как повествуется в Четвероевангелии, Христос призывает к Себе в число учеников *кого Сам хотел* (Мк. 3, 13). Это были те из последовавших за Ним людей, которые не захотели оставить Его после проповеди в Капернауме, где Он говорил о Себе как о Хлебе, Сходящем с небес — тогда, как великое множество из следовавших за Ним и слушавших оставили Его после этих слов. В числе тех, кто не оставил Господа и кого Он избрал Сам, был Иуда Искариот, *который потом сделался предателем* (Лк. 6, 16). Христос призвал к апостольскому служению в число Двенадцати не предателя и вора, а человека, который был тогда, вероятно, одним из лучших мужей израильского народа, ибо Христос избрал именно столько учеников, сколько нашлось в Израиле достойных и способных на это людей. Число их — двенадцать — было предзнаменовано в Ветхом Завете (Исх. 15, 27; Числ. 1, 16)². Иуда не оставил Христа после Его слов о Своей Плоти,

¹ Триодь Постная. Канон повечерия Великого четвертка, глас 8, песнь 5.

² Толковая Библия. /Под ред. А. Лопухина. — СПб., 1911—1913. Том 8. С. 198.

которую Он дает «в снедь верным»,¹ когда многие отошли. Иуда остался в числе двенадцати, молчаливо разделяя слова апостола Петра: *Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни* (Ин. 6, 68). Но в душе его тлела страсть, нуждающаяся в у врачевании. Евангелисты, говоря о призвании апостолов, свидетельствуют, что Христос *знал, кто суть неверующие и кто предаст Его* (Ин. 6, 64). Христос называет одного из Своих учеников *диаволом* (Ин. 6, 70—71). «Неверующие» относилось к Иуде, вероятно, потому, что он не имел истинной веры в Мессию и Его Царство, ожидая от Христа царства земного, где можно было бы удовлетворить страсть сребролюбия, тщеславия и любоначала, став одним из приближенных Царя. Это искаженное представление о Царстве Мессии как о земном царстве было очень распространено среди евреев того времени, и апостолы не были совсем чужды его (Мк. 10, 35—45). Но они, тем не менее, устремлялись к истинному пониманию Царства Божия, открываемого им Христом, перед ними это Небесное Царство раскрывалось во всей красоте и величии, так как благовестники не были привязаны страстями к земле, и они видели, что Царство, принесенное Христом, неизмеримо прекраснее и выше всех тех представлений и мечтаний о Царстве Мессии, какие имелись тогда между евреями и какие вообще могут прийти на ум и сердце человека. Свет этого Царства пленил их в послушание Царя, и они ни во что вменили все земное — порвали все узы, привязывавшие их к миру, к земле, отсекали свои страсти и покорили свою волю Христу — отвергли себя, взяли крест и последовали за Христом (Мк. 10, 28). Только такие самоотверженные, ничем не привязанные к миру люди могли пронести Благоую Весть о Воскресении Христовом до краев земли, терпя все невзгоды, преследования и скорби. Их ничто не могло разлучить от любви Божией (Рим. 8, 35—39), ибо они победили свои страсти, отсекали свое самолюбие, возлюбив Христа. Один Иуда Искариотский остался со своим са-

молюбием и пристрастной привязанностью к земле, к деньгам. Он не смог, подобно остальным апостолам, возвести очи горе и увидеть красоту Небесного Царства, поэтому слова Христа о Своих Страданиях, о кончине мира (вместо ожидаемого воцарения Христа в Иерусалиме), произнесенные Им в Великий Вторник на горе Елеонской (Мф. 24, 1 — 26, 2), привели Иуду к разочарованию — он ожидал другого. Возможно, первоначально Иуда искренне последовал за Христом, ожидая, что Он воссядет на престоле Давида, став земным царем.

Царство Божие, которое «не от мира сего» и находится внутри нас (Ин. 18, 36), которое *силою берется* (Мф. 11, 12), в которое входят терпением *до конца* (Мф. 10, 22), оказалось не подходящим для человека, ищущего угождения самому себе — богатства, славы и подобного. Страсть сребролюбия, не побежденная Иудой, допущенная в себе, привязала его к «миру сему», оторвав от Царства Небесного, в которое вошел разбойник, но не вошел лукавый апостол. Иуда находился близ врат Царствия Небесного, но не вошел в него, не победив в себе «ветхого человека», не очистив своей души. Так совершилось падение одного из лучших, избранных мужей Израиля, одного из двенадцати ближайших учеников Христа, вкушавшего из одного солила с Воплотившимся Словом — Творцом всего сущего, целовавшего Его своими нечистыми устами, разделившего с Ним почти четырехлетнее странничество по Палестине и труды проповеди, видевшего Его предивные чудеса и получившего от Него дар исцелять больных, изгонять злых духов, воскрешать умерших (Мф. 10, 8). Иуда изначально не был каким-то извергом, чудовищем, нечеловеком, каким его многие представляют по неведению. В том-то и дело, что Иуда был именно человеком, был апостолом — одним из двенадцати ближайших учеников Христовых, и рука его была способна не только принимать, но и повергать сребреники (Мф. 27, 5). В обществе Иисуса и святых учеников Его Иуде были даны все возможности для врачевания его страсти, и если бы он приложил свое соизволение и понудил себя к исправлению, то не отпал бы от лика апостольского, не по-

губил бы свою душу. Христос призвал его в лик апостолов потому, что он, вероятно, имел тогда многие добрые качества, то есть был достоин апостольства, и потому, что его страсть была бы у врачевана, если бы Иуда сам не потакал ей. Другие апостолы, хотя и имели человеческие немощи, усовершенствовали себя, принимая научение Христово, исправляя свои ошибки, прилагая к этому труд. Так, например, апостолы спорили между собой о первенстве, но, быв обличены и научены Иисусом, оставили этот спор, проявляя смирение и любовь друг ко другу (Мк. 10, 35; Лк. 9, 46). Христос примером всей Своей жизни учил добродетели нестяжания, но Иуда не воспринял этот пример, он не разделил свою жизнь со Христом и Его учениками, не жил с ними одной жизнью.

Христос делает все, чтобы спасти погибающего ученика, и вся история отношений Христа и Иуды представляет нам картину Божьего домостроительства спасения погибающего грешника. Еще при избрании апостолов Христос предупредил их, что один из них — диавол (Ин. 6, 70). Конечно, тогда Иуда еще не собирался предать Христа², но его страсть, которая уже жила в нем, вела Иуду по пути предательства, хотя он сам не осознавал этого. Христос же сказал так, чтобы предупредить Иуду, дабы в свое время эти слова пришли бы ему на память. Христос наделяет Иуду всеми благами, которые имели все апостолы: дарами чудотворений, видением многих чудес Его (Лк. 9, 13—17), о чем было сказано выше. Иуда знал обетование Спасителя оставившим все ради Него: *вы ... в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых* (Мф. 19, 28). Иуда не был лишен этого обетования, но он не оставил своей тайной страсти к богатству. Иуде было оказано доверие быть хранителем ковчежца для милостыни — он призывается к нищелюбию, творению дел милосердия. Ковчежец дан ему для исправления его страсти сребролюбия противоположной добродетелью — раздачей милостыни.

¹ Краткий православный молитвослов. М., 1956. С. 52.

² Толковая Библия. Т. 9. С. 381—382.

Блаженный Феофилакт говорит, что ящик дан был Иуде для облегчения его страсти, чтобы он всегда носил с собой деньги и не имел нужды в воровстве¹. Но Иуда не очень заботился о нищих (Ин. 12, 6), он стал воровать деньги, которые клали в ковчежец, таким образом обратив то, что было направлено Промыслом к его воспитанию и спасению, себе на погибель.

Господь часто беседовал с учениками о Своем конце — уничтожении, страданиях и смерти (Мф. 16, 21—22), и ученики скорбели об этом, Петр даже пытался прекословить Ему. Иуду же эти беседы только больше убеждали в том, что Христос — не земной правитель, наподобие римского кесаря, не тот Мессия, которого ждал он и большинство израильского народа, и Иуда не сможет насытить при Нем свою алчность. Это же подтвердили слова Иисуса, сказанные во обличение сыновей Зеведеевых: ... *почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом* (Мк. 10, 42—44). В Великий вторник в беседе о кончине мира Иисус окончательно развеял надежды Иуды на земное царство и засвидетельствовал, что через два дня Он будет распят (Мф. 26, 2). После этой беседы Иуда идет к первосвященникам и договаривается с ними о предательстве, зная, что они ищут Его смерти². И когда Иисус остановил раздражение и негодование Иуды на жену, помазавшую Его миром, и ясно сказал о предстоящей Своей разлуке с учениками — о Своей близкой кончине и погребении, слова Его не коснулись души Иуды, сердце его не исполнилось печали, ибо в нем не было любви ко Христу, вместо нее господствовало сребролюбие. Иуда, не задумываясь, становится орудием этой разлуки,

орудием смерти Христа. Говоря о добром поступке жены, Господь как бы противопоставляет ее Иуде, укоряет Иуду, сговорившегося с Его врагами о предательстве³.

Эль Греко. Путь страданий. 1587 — 1597

В Великий Четверг Христос в умовении ног учеников *явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их* (Ин. 13, 1). Блаженный Феофилакт говорит, что эта любовь — умовение ног — была явлена сперва Иуде Искариоту, а потом уже Петру, воспротивившемуся омовению, и другим апостолам⁴. Этот пример Божественной любви к Своему врагу не тронул сердца Иуды. Вероятно, это могло утвердить его в мысли, что Иисус не знает о его гнусном намерении. Но Господь словами *и вы чисты, но не все* (Ин. 13, 10) дает знать предателю, что расположение его сердца известно. *Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на Меня пяту свою* (Ин. 13, 18). Ии-

сус «возмутился духом» и засвидетельствовал, что один из апостолов предаст Его, и *горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться* (Мф. 26, 24). Однако Иуда остается непоколебим в своем упорстве, в своей решимости совершить страшное злодеяние. Он не устрасился предупреждения Спасителя о своей участи, не вразумился напоминанием о единой трапезе со своим Учителем (Ин. 13, 18). Вместо покаяния он цинично дерзает обмакнуть свой кусок в солило вместе с Предаваемым им Учителем, сидя с Ним за одним столом, как ни в чем не бывало. Предатель спрашивает Его вместе со всеми апостолами: «Не я ли, Равви?» «Ты сказал», — тихо ответил ему Христос (Мф. 26, 25), — так, чтобы не слышали прочие ученики. Теперь Иуда прямо обличен Господом, у него не должно остаться сомнений в том, что Господь знает его намерения, но и это не отклоняет Иуду от преступления. Наконец, Иисус обличает его при двух свидетелях, делая известным имя предателя Петру и Иоанну через подание Иуде куска. Этим Христос как бы упрекает неверного ученика, питающегося из Его рук и предающего своего Учителя и Благотельца в руки убийц. Но Иуда пересиливает в себе то, что еще оставалось в нем доброго, и через силу принуждает себя съесть поданный ему кусок, оставаясь в своем безумном намерении, отвергая зов любви. После такого упорства во грехе в него входит сатана (Ин. 13, 27). «Что делаешь, делай скорее», — Христос еще раз дает знать, что намерение предателя Ему известно, а вместе с тем, шадя его и не изобличая перед всеми учениками, дает благовидный повод удалиться из среды верных учеников. Господь до конца терпел общество Своего врага, любя его и делая все возможное, чтобы его спасти, ибо не хочет смерти грешника (Иез. 33, 11).

Словами «что делаешь, делай скорее» Господь не изгоняет Иуду, а предоставляет ему возможность уйти, если он того хочет. Но это Христово терпение и смирение, смирение даже до умовения ног предателя не отклонило его от злого умысла.

¹ Благовестник, или толкование Блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, на Святое Евангелие, в двух частях. М., 1993. Часть 2. С. 449.

² Гладков Б. Толкование Евангелия. СПб., 1907. С. 572—573.

³ Благовестник. Часть 1. С. 362.

⁴ Благовестник. Часть 2. С. 465—466.

Предатель, «взяв отряд воинов», идет на хорошо знакомое ему место, где Иисус часто уединялся со Своими учениками. Забыл Иуда, как он три с половиной года единодушно пребывал со Спасителем и остальными учениками, как они вместе разделяли тяготы странствия и проповеди — по слову Псалмопевца: *ходили вместе в дом Божий* (Пс. 54, 15). Видя приближающегося предателя, Иисус кротко обращается к нему, называя другом. «Пришел ли ты как друг, с намерениями друга?» — как бы вопрошает Христос. Но и это напоминание о дружбе не вызвало в предателе чувства раскаяния. «Для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» — то есть Мессию, Которого так долго и мучительно ожидал еврейский народ. Однако это открытое обличение его перед всеми апостолами, равно как и явленная Христом сила, повергшая на землю воинов, и мужественное, открытое предание себя в руки богоубийц не исправляет Иуду. Иуда совершает предательство поцелуем — знаком дружбы и любви — и приветствует Христа приветствием, исполненным лжи: *Радуйся, Равви* (Мф. 26, 49). Какое коварство является в себе этот человек, некогда избранный Предаваемым в число двенадцати ближайших Его учеников! Не отрезвляет его и чудесное исцеление уха раба первосвященника, происшедшее на его глазах. Вероятно, Иуда был лишь смущен и раздражен тем, что ему не удалось скрыть свое злодеяние от остальных учеников Христовых. За удивительную, поистине Божественную любовь и долготерпение, явленные ему Христом, Иуда платит ужасающей неблагодарностью, беспамятством сделанного ему добра, оказанной ему любви. В нем не видно и тени любви и сострадания к своему Благодетелю, ни даже стыда. Совесть Искарриота остается глуха ко всем обличениям и призывам Христовым отказаться от задуманного греха. Таково было нечувствие неверного ученика, укореившегося во грехе, таково было его рабство греху. И церковные песнопения именуют Иуду рабом и лестцом, так как он лгиво целовал Христа, предавая Его поцелуем (Мф. 26, 49).

Предательство совершено. Стоит ли еще пытаться спасти сына погибели? Иуда уже стал предателем Мессии. Но и после этого страшного падения Господь не оставляет Иуду Своим Промыслом, все еще направляя его на путь покаяния. Последний раз Господь дает увидеть Себя Иуде ведомым к Пилату после осуждения Его синедрином на смерть. Это — последний призыв Господа к Иуде. Евангелист Матфей (Мф. 27, 3) говорит, что Иуда раскаялся. Но в греческом тексте слово, переведенное на русский язык как «раскаявшись» — не то, которое употребляется на страницах Священного Писания для обозначения покаяния. Иудино покаяние не было тем истинным покаянием, которое приводит ко спасению. Это было не то покаяние, о котором Дух Святой говорит в Священном Писании. Иуда забыл притчи, которые сам слышал от Христа: о блудном сыне, о заблудшей овце; забыл, скольких грешников на его глазах разрешил Христос от грехов, потерял веру в возможность прощения, веру во всепрощающую любовь Христа и, предавшись отчаянию, кончил свою жизнь самоубийством.

Почему же погиб Иуда, один из ближайших учеников Христа? Увы, несчастный апостол не принял всего того научения, того примера жизни Христа, которая три с половиной года протекала перед его глазами и которую усвоили прочие апостолы, проявляя послушание и нелицемерную любовь к своему Учителю. Он не научился от Христа, за Которым следовал три с половиной года, любви, нестяжанию, состраданию, прямоте и честности. И порученная ему обязанность раздавать милостыню нищим не научила его милосердию. Доброта Христа не сделала его добрым, а благодеяния Христа, дарованные ему — благодарным. Христос явил Иуде особую заботу о его душе, о его исправлении, такую, какую не явил никому другому из апостолов, но Иуда пренебрег этой заботой, служа своей страсти. Что мешало Иуде следовать за Христом так, как следовали остальные апостолы? Что мешало ему воспринять попечение Христа о его душе, обратив его себе

на пользу? Ничто не мешало, кроме его собственной воли, которую он сам направил ко злу.

Иуда не был predetermined к предательству и погибели, но, имея (как и каждый человек) свободную волю, сам направил свою волю ко злу, каждый раз пренебрегая подаваемой ему Христом помощью и заботой; свою волю Иуда утвердился во зле и дошел до предательства и самоубийства. Исполнительность Иуды перед синедрином, которая с точки зрения иудейских «праведников» и книжников могла быть рассмотрена как праведность, перед судом не буквы, а духа (2 Кор. 3, 6) оказалась мерзостью. Свидетельством этого является кончина Иуды.

В своей заботе о спасении Иуды Христос обращается ко всем грешникам, говоря всем нам, что Бог до конца не оставляет Своим Промыслом даже самого лютого грешника, заботясь о его спасении. Произошедшее с Иудой показывает нам, что никакое занимаемое человеком положение, даже апостольство, не спасает человека само по себе, помимо его собственной воли, а также то, что ни в каком падении не следует отчаиваться в милосердии Божиим, но следует каяться перед Богом и просить Его прощения. Иуду привело в петлю именно отчаяние, ибо он не поверил в Божие милосердие.

Многих из нас пугают трудности того спасительного пути, который нам указан Христом, и, думая следовать за Ним, мы в то же время ищем пути более удобного и легкого (не обязательно связанного с богатством, со сребрениками), а тем самым на деле предаем Христа, хотя на словах и называемся Его последователями — христианами, подобно как и Иуда шел широким путем угождения страсти, внешне следуя за Христом. Но главное для нас — не уподобиться предателю Христа в отчаянии, то есть неверии в милосердие и любовь Божию, что составляет хулу на Святого Духа. Надежда на милосердие Божие открывает путь истинному покаянию и смирению пред Богом, покаянию благоразумного разбойника, который, по слову Христа, *ныне же* вошел в рай (Лк. 23, 40—43).

Место религиозного образования в общенациональной образовательной системе России

Общественная жизнь России на протяжении многих веков имела отличительную особенность: государственная власть и Православная Церковь совместно ревностно заботились о просвещении народа, шаг за шагом вели его к духовному совершенствованию.

Исторические данные свидетельствуют о том, что образование на Руси было существенным образом связано с византийской традицией. Однако в отличие от греческой образовательной системы, основанной на приоритете частных форм обучения, русская школа развивалась как государственный институт, поскольку в народном образовании было заинтересовано прежде всего государство. Так, например, вопрос о народном образовании был поднят на Стоглавом Соборе в 1551 году. Характерно, что с инициативой соборного обсуждения этого вопроса выступил сам царь Иоанн Грозный. Особое значение при этом имело создание школ с углубленным изучением греческого языка, который давал возможность непосредственно приобщаться к святоотеческому наследию. Такие школы начали появляться уже в середине XVII века, например, в 1653 году в Москве была создана школа Арсения Грека.

В 1668 году Патриарх Александрийский Паисий и Патриарх Антиохийский Макарий, находившиеся в то время в Москве, благословили открыть славяно-греко-латинское училище. На Востоке такие школы к тому времени фактически прекратили свое существование. Создание в Мос-

кве подобной школы было особенно значимым событием ввиду того, что восточные Патриархаты в это время не имели материальной возможности совершенствовать богословское образование. Другой не менее важной причиной, по которой патриархи благословили создание новой духовной школы, была угроза западной экспансии, главным образом, католической.

В 1685 году по благословению Святейшего Патриарха Иоакима учеными греками, выходцами из Константинополя – братьями Софронием и Иоанникием Лихудами была основана славяно-греко-латинская академия (ныне Московская Духовная Академия). Одним из основополагающих принципов новой школы стало стремление к христианскому универсализму, который обеспечивает неразрывное единство православной традиции.

Значительные изменения в деятельности существовавшей системы образования внесла петровская эпоха. И хотя в 1720 году императорским указом был утвержден «Духовный регламент», содержащий в себе особый раздел «О домах училищных», в котором весьма подробно определялась внутренняя организация духовных академий и семинарий, петровская эпоха вызвала к жизни новый тип учебных заведений, не существовавших ранее в России. Можно с уверенностью сказать, что вплоть до начала XVIII века образование в России носило сугубо церковный характер, причем одной из его главных задач было воспитание православного христианина. Понятие «светское

Шествие преподавателей и студентов в Троицкий собор

образование» отсутствовало как таковое, и только в связи с процессом секуляризации, охватившим разные стороны жизни России после преобразований Петра I, появились учебные заведения независимые от Церкви.

Но это не означало, что государство отказывалось от помощи Церкви в деле образования народа. Так, Александр I издал особый указ, повелевавший духовенству принять участие в деле народного просвещения. В тот же период были проведены реформы духовного образования, повлекшие за собой централизацию и упорядочение системы образования в целом. Окончательно определились четыре ступени учебных заведений: церковно-приходская школа, духовное училище, семинария, академия.

Следует отметить, что церковный характер российского образования, особенно начального, которое оказывает сильнейшее влияние на формирование личности, отстаивали известные представители отечественной педагогики. Так, Ушинский писал, что «дело народного воспитания должно быть освящено Церковью, а школа должна быть преддверием Церкви».

Русская педагогическая школа, богословская и церковно-историческая наука переживали на ру-

беже XIX-XX вв. эпоху расцвета и оказали в этот период важное влияние на формирование православной гуманитарной науки. После революции 1917 года многие профессора и преподаватели российских духовных школ, оказавшись в эмиграции, продолжали активную научную деятельность, способствуя развитию православной гуманитарной науки во многих странах. Так, выпускник Московской Духовной Академии и профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Н.Н. Глубоковский стоял у истоков создания богословского факультета Софийского университета. В Белградском университете преподавали А.П. Доброклонский, М.А. Георгиевский и многие другие профессора. В Париже выпускник Московской Духовной Академии митрополит Евлогий (Георгиевский) основал Православный Свято-Сергиевский богословский институт, небесным покровителем которого является преподобный Сергий Радонежский.

Послереволюционный период истории России ознаменовался повсеместным закрытием духовных семинарий и академий, конфискацией их библиотек, репрессиями и изгнанием священнослужителей и богословов. Это привело к значительной потере былых позиций русской богословской и пе-

Московская Духовная Академия

дагогической науки, которые в настоящее время должны быть восстановлены. Отечественная гуманитарная наука также долгие годы не могла развиваться эффективно. В это же самое время богословская и церковно-историческая наука активно развивалась за рубежом, в первую очередь, в странах Запада, где работали в том числе и многие православные ученые.

Неудивительно, что русский народ, лишенный своих религиозных традиций, сохранение и развитие которых было обусловлено системой образования, во многом утратил и нравственные ориентиры. Таким образом, в качестве первоочередной задачи, стоящей сегодня перед нами, мы можем считать восстановление разрушенной в советские годы системы религиозного образования. В связи с этим возникает множество вопросов, вызванных, главным образом, неверным пониманием светского характера государства. Бытует расхожее, но совершенно неверное представление о том, что в образовательной системе светского государства, от которого по конституции отделены религиозные конфессии и объединения, нет места религиозному образованию.

Говоря о правовой основе религиозного образования, принятой в большинстве европейских

государств, в том числе и тех, где православное население составляет большинство, необходимо определиться по ряду концептуальных позиций. Необходимо отличать государственную и муниципальную систему образования от общенациональной. Это принципиально важно для осмысления места религиозного образования в современной образовательной сфере страны.

На наш взгляд, одним из слабых мест в существующей законодательной базе образовательной деятельности и в проектах новых законодательных актов является практически полное отсутствие правового регулирования развития негосударственного сектора образования, в том числе и религиозного. В настоящее время Министерством образования готовится проект Образовательного Кодекса РФ, в котором понятие «религиозное образование» отсутствует как таковое. Давно назрела необходимость принятия образовательного кодекса России как акта правового регулирования общенациональной системы образования России, где в общей и специальной части будут статьи, определяющие правовую основу развития религиозного образования.

Общественная же значимость духовного образования, под которым мы понимаем именно цер-

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

ковное образование в отличие от светского религиозного, появившегося в последнее время, заключается, на наш взгляд, в том, что оно ориентировано не только на сообщение учащимся некой суммы знаний, но и на их воспитание в духе христианских ценностей.

Необходимо осознать, что духовно-нравственные ценности христианства и та система образования, которая обеспечивает их сохранение и передачу будущим поколениям, должны быть поставлены под охрану государства как национальное достояние России. Например, государство признает в качестве национального достояния храмы, хотя и оставляет их в своей собственности, считает иконы неотъемлемой частью культурного наследия, оставляя многие из них в хранилищах музеев. В связи с этим возникает вопрос: почему в нашей стране отсутствует государственное и общественное признание ценности духовного образования? Россия — одна из немногих стран мира, где нет признанного диплома богослова, выпускника духовных (богословских) учебных заведений, или степени кандидата и доктора богословских наук, защищенной в духовной академии. Наши оппоненты скажут, что это связано с подготовкой в этих учебных заведениях священнослужителей.

Но, если быть точным, духовные учебные заведения Русской Православной Церкви готовят богословов, или, как это принято сейчас в светской терминологии, теологов. Священниками они становятся после рукоположения, которое зависит не только от полученного образования. Если рассматривать вопрос с точки зрения наших оппонентов, то можно сказать, что, поскольку многие выпускники МГУ рукоположены в священный сан, Московский университет также готовит священнослужителей.

VIII Всемирный Русский Народный Собор, открытие которого состоялось 3 февраля этого года в Московской духовной академии, поддержал инициативу Святейшего Патриарха Алексия II о получении Московской и Санкт-Петербургской духовными академиями как старейшими учебными заведениями России статуса объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. Хотелось бы надеяться, что эта инициатива будет реализована и наряду с государственной аттестацией и аккредитацией религиозных образовательных учреждений послужит важному делу возвращения религиозного образования в общенациональную систему образования России.

Беседа с архимандритом Даниилом Бьянторо о христианско-мусульманских отношениях

Архимандрит Даниил Бамбанг Дви Бьянторо родился в 1956 году в Индонезии в мусульманской семье. Уже в молодости он пережил необычный духовный опыт, который привел его к христианской вере. Став поначалу студентом протестантской семинарии, он в результате долгих духовных поисков перешел в Православие и, приняв священный сан, организовал православную миссию в Индонезии, крупнейшей исламской стране мира. Об удивительном пути отца Даниила писал журнал «Фома» в №2(14) за 2002 год. Мы публикуем перевод беседы редактора журнала «Road to Emmaus» («Дорога в Эммаус») монахини Нектарии МакЛиз с архимандритом Даниилом.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА И ЕГО СТОЛКНОВЕНИЕ С ХРИСТИАНСТВОМ

— Отец Даниил, в одной из последних Ваших лекций Вы сказали, что зарождение арабской нации было исторической ошибкой, потому что Авраам не дождался исполнения Божьего обещания даровать ему сына от Сарры и родил Исаила, которого мусульмане считают праотцем своего народа. Как мы можем соотнести это с тем фактом, что мы все — дети Божьи? В собственном смысле, не есть ли ошибка появление рас, или точнее, искажение того плана, который был предусмотрен для людей до грехопадения? Если бы Адам и Ева не согрешили, может быть, мы не были бы совсем разделены на расы и, наверняка, не разделились бы на множество языков, как это произошло после Вавилонского столпотворения?

— Под исторической ошибкой я подразумевал не арабов как таковых, но ислам, потому что он претендует на то, чтобы быть законным наследником завещания Авраама, в то время как Бог на самом деле обещал первородство Исааку. Это обещание было дано Аврааму задолго до того, как зача-

ла Агарь. Агарь появилась позже, и Исамаил — это следствие невоздержания Авраама в ожидании исполнения Божьего обетования. Я не говорю об арабах как таковых, как о нации, но о претензии ислама на истинность. Ислам получил свое бытие в результате непослушания Авраама.

Возможно, Бог позволил этому произойти из-за того, что Исамаил тоже был сыном Авраама. Бог промыслил об Исааке и Исамаиле по-разному не из-за старшинства, но из-за обетования первородства. Это ясно подчеркнуто в Библии: наследование, первородство принадлежало Исааку. Именно это я имел в виду. Ошибка не в существовании арабов как нации, но в претензиях ислама на истинность.

— После событий 11 сентября 2002 года люди на Западе опасаются распространения ислама и угрозы терроризма. Интересная точка отсчета для этого — записи некоторых греческих святых, особенно святого Космы Этолийского, который говорил, что оккупация Греции мусульманской Турцией спасла Православие, потому что иначе греки могли бы быть ассимилированы политически и культурно под давлением Запада. Именно в тот момент, когда христиане, как казалось, находились в наихудших условиях, их культурные и религиозные традиции были почти утрачены, святые говорили, что рука Божья спасла Грецию, и что таким невиданным способом Господь сохранил Православие.

— Я верю, что различными путями Господь использовал ислам для защиты Православия от проникновения западного влияния. Вы можете увидеть то же самое в Ветхом Завете, когда Бог с помощью вавилонян приводил евреев в повиновение. Через страдания они отказывались от идолопоклонства, и после исхода евреи стали убежденными защитниками монотеизма. Я вижу, что подобные вещи сейчас происходят в исламе. Вообще, я считаю, что ислам — это критика христианства.

— Вообще-то многие считают, что ислам — это кара небесная, посланная христианам за охлаждение веры. Почему Вы называете ислам «критикой» христианства?

— Когда мы внимательно посмотрим на вероучение ислама, мы увидим монотеизм в одной из наиболее замечательных своих форм. Мое исламское прошлое помогло мне увидеть единство Бога очень ясно. Я делаю четкое разделение между обращением к святым и поклонением Богу. Это — то, что зачастую простые православные не выделяют столь отчетливо, в особенности когда вы говорите о молитве святым. Для ушей мусульманина это богохульство. Вы не молитесь святым, вы просите у них молитв. И мы, и они (мусульмане) молимся Богу. В моем сознании слово «молитва» связано только с поклонением Богу.

— Да, возможно, «молитва святым» — это не вполне верное словоупотребление. Мы, православные, считаем себя самих и святых угодников частью семьи, в которой мы просим старших и более опытных братьев и сестер, преодолевших уже все испытания, молиться вместе с нами.

— Да. И не стоит смешивать смыслы. Например, когда сельская женщина в Греции молится одному только любимому святому, почитание этого святого становится даже более значительным, чем поклонение Богу, чего не должно быть согласно церковному учению. Это — один из аспектов критики христианства в Коране. В этом смысле Коран можно считать критикой христианства.

В этих вопросах отношения между Православной Церковью и исламом всегда были очень динамичны, несмотря на враждебность между ними. На самом глубоком уровне существует некая связь.

— Да, и вековая история взаимоотношений — поразительна. Пять веков турецкого владычества в Греции оставили целый пласт исторических свидетельств о том, как мусульмане приходили к православным святыням, молились там, бывали услышаны и получали исцеление. Кроме того, они часто жертвовали лампы, деньги на роспись храмов, а иногда обращались в христианство. Некоторые султаны восстанавливали монастыри, а Али-паша, знаменитый своей жестокостью тиран Яннины, не только построил монастырь для своей жены-христианки, но также посылал деньги на Святой Афон для ремонта монастыря Костамонит.

Когда святой Косма путешествовал по Греции со своими миссионерскими выступлениями, он всегда обращался к местным турецким властям за разрешением на проповедь, и эти просьбы никогда не отклонялись. Фактически мусульмане часто могли приходиться и слушать его поучения и просить благословения. В конце концов, по приказу албанского Курт-паши, раскаявшегося позднее, он был убит. Но не надо забывать, что ранее этот же самый мусульманский правитель построил для святого Космы передвижную кафедру, чтобы тот проповедовал во время своих путешествий. Таким образом, в Греции существует довольно странное взаимовлияние мусульманства и христианства.

Я думаю, что на глубоком уровне ислам — это форма Православия без Христа. В нашем богочитании — вообще, в самосознании — есть сходные черты, такие, например, как наше почитание Девы Марии и раннехристианское предание о семи Эфесских отроках, что есть и в Коране. На

глубочайшем уровне есть что-то, что связывает нас. Неприятие между нами происходит от непонимания исламом учения о Троице, о природе Христа, а также из-за отрицания ими Крестного подвига Спасителя.

То есть, существует нечто, в чем мы видим родственное сходство между исламом и Православием. А эта ожесточенная борьба между мусульманами и христианами — оттого, что они, как члены одной семьи, стараются оспорить одно наследство. Это борьба между внуками одного и того же деда; они все настаивают на том, что они — законные наследники. Если бы было два наследства, не было бы спора. Вот почему мы, руководствуясь нашей христианской совестью, не можем отгораживаться от мусульман. Мы всегда будем должны договариваться с ними, и они — с нами.

— Да, и даже самые анти-турецкие настроения греков — это ощущение того, что за внешним разделением кроется тесная связь, гораздо большая, чем в отношении других христиан, которые тоже приходили в Грецию колонизаторами и оккупантами, — они как будто враждующие двоюродные братья. Вы очень редко услышите о том, что в православный храм зашел помолиться протестант, но на протяжении последних пяти веков греческой истории множество мусульман, живших в соседстве с православными, постоянно заходили в греческие храмы, и их там принимали радушно — не спрашивая, как они понимали истину.

— Протестанты потеряли свои семейные корни, в то время как Православие и ислам сохраняют свои связи друг с другом на протяжении истории. Это привело к весьма неоднозначным отношениям между исламом и Православием. Это — как отношения двоюродных братьев. Вы понимаете, что похожи друг на друга, но вы также различны.

— Что именно Вы имеете в виду, когда говорите о неоднозначных отношениях?

— Это отношения, в которых каждый признает семью, но в то же время противоречит другому в самых принципиальных моментах.

— Несмотря на то, что многие из нас пытались читать об исламе, трудно понять его по книгам. Мы прочитали о жизни Мухаммеда, об исламской культуре и истории, о джихаде и агрессии, мы все видели по телевизору атаки исламистов на Нью-Йорк и Вашингтон и переживали трагедию. Но многие наши личные контакты с настоящими мусульманами, и в Америке, и в Европе, или в паломничествах в Святую Землю в последние годы, — это общение с гостеприимными людьми, любящими свои семьи. Это — своеобразная дихотомия, которую трудно разрешить в реальной жизни.

— Конечно, для большинства людей традиционное мусульманское гостеприимство и уважение к соседу — главное в восприятии этой религии. Но существует также и политическое содержание ислама, и политизированные люди будут это использовать для своих собственных целей.

— Вы верите в то, что политики действительно подогревают подобные настроения?

— Кроме них, это также и те, кто считает джихад своей религиозной обязанностью. В процентном выражении их немного, вероятно, меньше десяти процентов от общего числа мусульман, но и этого количества достаточно, чтобы сотрясти мир.

мед отвергал существование каких-либо детей Аллаха, будь то сын или дочь).

В этом праздновании в Мекке принимали участие не только язычники, но также и христианское монашество со Среднего Востока, епископы и проповедники. Наиболее известное событие, связанное с этим праздником, — это знаменитое «Аравийское состязание поэтов»; многие христиане сложили особые гимны, для того чтобы соревноваться в мастерстве с язычниками. Они использовали эту возможность для проповеди Евангелия арабам. В соревновании с язычниками, поклонявшимися идолам, христиане приносили иконы Спасителя и Матери Божией в надежде, что язычники заинтересуются христианством. Все это происходило рядом с Каабой.

Когда Мухаммед без кровопролития захватил Мекку, он распорядился уничтожить идолов, для того чтобы Кааба осталась единственным алтарем единому Аллаху. Во время погрома Мухаммед увидел, что его воины собираются разбить иконы, но он остановил солдат, став между своими разъяренными последователями и иконами. Он запретил разбивать иконы, сказав, что эти два образа не должны быть уничтожены, потому что это изображения Божьего пророка и его матери. Так эти иконы были спасены от разрушения. Как я сказал, есть свидетельства, что они до сих пор находятся в Каабе, но я лично никогда не видел их. Это — все, что я об этом знаю.

— **Удивительно. И что же, Кааба имела религиозное предназначение еще до появления ислама?**

— Культура Среднего Востока включала почитание камней. Это была распространенная черта средневосточной культуры, и до возникновения ислама было множество кааб, не только в Мекке, но также и в Саане, древней столице Йемена. Там до сих пор есть небольшие каабы. Таким образом, конечно, с исторической точки зрения, эта кааба была обоснованием, оправданием ислама, но, фактически, и до появления ислама существовало множество кааб. Это был распространенный символ даже в Ветхом Завете. Вы помните, когда Иаков спасался бегством в пустыне, он поставил там камень и сказал: «Это — дом Божий».

— **Камень этот служил ему возглавием?**

— Да.

— **Интересно. И это тоже было каабой? А Вы знаете, что у этой истории есть продолжение? Считается, что такой же камень сыновья Иакова перенесли из Египта, а затем он был перевезен в Испанию. Когда Симон Брек, сын испанского короля, завоевал Ирландию около 700 года до Р.Х., он привез камень с собой. Он был помещен на святом холме Тара как «Камень Судьбы», и ирландские короли короновались на нем на протяжении почти тысячи лет. В V веке по Р.Х. камень был перевезен в Шотландию, а затем король Эдуард I Английский захватил его и поместил его под английским коронационным треном в Вестминстерском соборе. В 1996 году британское правительство вернуло камень Шотландии, где он ныне и находится в Королевском музее в Эдинбургском замке.**

— Правда? Я не знал об этом.

— **Да. А мусульмане относятся к Каабе так же, как мы к храму?**

— Нет, это символ единения, посвященный Богу.

— **Но считается, что это святыня?**

— Да, мусульмане целуют его, кланяются ему, прикасаются своими одеждами к нему и берут их домой как благословение. Существует много странных историй, рассказываемых паломниками, ходившими туда и вернувшимися домой, что они видели и слышали нечто. Некоторые из этих случаев, видимо, были посланы этим людям Богом, но мы не можем сказать утвердительно, какие из них от Бога, а какие от демонов. К тому же в Каабе есть странные вещи — например, джинны.

— **Вы верите, что джинны — это демоны? Многие западные люди считают, что слово «джинн» — это простой исламский эквивалент слова «ангел».**

— Да, я считаю, что они демоны. В мусульманской традиции джинны — это духовные сущности, которые появляются как ангелы — они нематериальны, но они как люди в том смысле, что они могут быть мужского или женского рода, могут заключать браки. Затем, мусульмане веруют, что у джиннов есть различные расы, как у людей, и существует то, что именуется западной традицией гениями.

Джинны могут жить в деревьях, в камнях, в домах, в реках, в пустующих зданиях. Джинны в мусульманском понимании могут жить в домах, даже в мечети, и иногда люди говорят, что джинны молятся вместе с ними. Мусульмане также верят, что существуют христианские джинны.

— **Как Вы считаете, ангел, который явился Мухаммеду, когда он получил откровение, был реальностью или плодом воображения?**

— Я думаю, что это была реальность, потому что это было полностью неожиданное явление. Мухаммед совершенно не думал ни о чем подобном. Конечно, несмотря на то, что Коран считает это явлением архангела Гавриила, это не был тот Гавриил, который явился Деве Марии, потому что, если бы это было так, явившийся ангел не стал бы излагать ошибочное, искаженное учение о Святой Троице.

— **Вы близки к тому, чтобы сказать — это был демон, извращающий истину?**

— Я думаю, да. С другой стороны, в Мекке у огромного количества паломников можно наблюдать совершенно искреннее благоговение; они поклоняются Богу в соответствии с тем, как они Его себе представляют. Это огромная энергия, собранная множеством молитв, и это создает некое мистическое ощущение.

— **Вы считаете, что Бог ниспосылает благодать на таких паломников за их благочестивое намерение, несмотря на то, что их вера не истинная?**

— Я верю, что на всем человечестве присутствует благословение Божье. Библия говорит: *Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми* (Мф. 5, 45). Это не спасающая благодать, но такая благодать, которая напоминает людям об их связи с Богом. Каждый из нас сотворен Богом, и есть естественное родство между духом человеческим и Богом. Даже их вера неправая, я думаю, если эти люди искренно ищут Бога, Его благодать может все исправить.

— **Как нам жить в соседстве с мусульманами?**

— Мы должны быть для них свидетелями. Это наша обязанность. Но прежде всего мы должны свидетельствовать о жизни, живя вместе и являя свою любовь. Только если мы станем друзьями, мы сможем чем-то поделиться с ними. Позволить им поделиться своей верой с нами, а мы в ответ

том, что мусульмане молятся, повернувшись лицом на запад, а христиане — на восток.

— *Значит, христианам позволяется молиться на людях, несмотря на то, что 98 процентов населения исповедует ислам?*

— В офисах — да, потому что вы не мешаете другим людям, вы просто делаете то, что вам нужно. Мы молимся таким же способом, как и мусульмане: у нас есть земные коленапреклонения (хотя у нас их больше, чем у мусульман), мы пользуемся циновками для молитвы и тому подобное. У нас более продолжительные службы, чем у мусульман, потому что на часах читаются псалмы.

— *А что означает в исламской традиции использование циновки? Это имеет какой-то духовный смысл или это просто средство сохранить в чистоте свою одежду?*

— Нет, ничего мистического в этом нет, это делается ради чистоты одежды. Я тоже пользуюсь циновкой, даже в Америке.

— *Какие еще культурные мостики Вы используете, чтобы помочь мусульманам понять Православие?*

— Мы, индонезийцы, в богослужении пользуемся Антиохийским типиконом, который написан на арабском языке — на том же, на котором молятся мусульмане. Мы молимся довольно часто в течение дня из-за того, что разделяем богослужение на семь коротких частей. Иногда мусульмане заходят в наши храмы и, услышав арабскую речь, думают, что они в мечети. (*Смеется*). Но они вскоре смущаются и спрашивают: «Почему вы молитесь на восток? Запад ведь в другой стороне?»

— *Большинство индонезийских мусульман говорят на арабском?*

— Они не говорят на арабском, но они могут понимать его, так как читают Коран. Коран читается только по-арабски. Мы совершаем наше богослужение иногда на индонезийском, иногда на арабском. Мы также омываем наши лица перед молитвой — так, как это делают священники перед совершением Литургии.

— *А вы так же, как мусульмане, оmyваете и ноги?*

— Да. Это взято из 26-го псалма: «Буду оmyвать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи». Вы видите: «обходить жертвенник Твой» — это значит ногами, и мы оmyваем ноги, чтобы приготовить себя к тому чтобы «обходить алтарь» в молитве. Мы также не носим в храмах обувь, и наши женщины покрывают свои головы, и все мы — и мужчины и женщины — часто одеваемся в традиционные национальные одежды.

— *Существуют ли в Индонезии открытые преследования христиан, — вы встречаетесь с угрозами или враждебностью на улице?*

— Не настолько открыто. Это зависит от того, где вы находитесь. Индонезийцы, хотя они и меняются сейчас, вовсе не склонны к насилию. Южноазиаты в основном очень миролюбивые и спокойные люди. Они отличаются от выходцев со Среднего Востока с их необыкновенной эмоциональностью. Подавляющее большинство индонезийцев вовсе не склонны к насилию; есть, однако, фанатики, которые разжигают вражду. И в Индонезии ситуация отличается в зависимости от местности. Если вы на Яве, например, там вы

встретите гораздо более терпимых людей, чем на других островах.

— *Да. Мы слышали из выпусков новостей об ужасных вещах, и, не зная вашей повседневной жизни, конечно, с трудом можем представить, насколько серьезно положение вещей.*

— Скажу честно. Есть миролюбивые мусульмане, а есть фанатики, которые взрывают церкви и убивают христиан.

— *Вы когда-нибудь встречали мусульман, которые бы выступили в защиту прав христиан исповедовать свою веру?*

— Да, иногда находятся люди, пытающиеся помочь нам. В правительстве, правда, таких нет: правительство остерегается проявлять открыто свою поддержку. В лучших своих представителях мусульмане уважают христиан и даже различными путями защищают их, но в худших случаях они однозначно против нас. Некоторые стихи в Коране высоко отзываются о христианах, другие полностью этому противоречат, и в целом это отражение того, что происходило в течение исторического процесса.

— *Конечно, на протяжении истории христиане иногда действовали по отношению к мусульманам уважительно, а иногда — отвратительно. Возможно, если бы мы как христиане были лучше, сегодня не было бы ислама.*

— Согласен.

— *Еще один вопрос: на фотографиях, где изображаются молящиеся мусульмане, в мечети вы всегда видите только мужчин и почти никогда — женщин. Женщинам вообще разрешается молиться в мечети?*

— На самом деле женщинам не обязательно ходить в мечеть. Они могут это делать, но это не является их обязанностью, и если они действительно туда ходят, там будет перегородка, разделяющая мужчин и женщин, или женщины станут позади мужчин.

— *Это разделение в молитве также принято во многих православных монастырях и даже иногда в городских церквях в традиционно православных странах. Это, наверное, помогает не отвлекаться, особенно если вы молоды.*

могут быть священниками, — они активно себя проявляют в других, самых различных областях жизни общества. Так же, как и в исламе, в Православии есть достаточно людей с консервативными взглядами (не всегда традиционными), есть либералы, есть стремящиеся изменять порядок вещей и есть большое число людей умеренных взглядов.

— Это, видимо, более личное замечание, тем более, я знаю, что некоторые члены непосредственно Вашей семьи стали православными. Как Вы общаетесь с родственниками-мусульманами?

— С членами мусульманских семей мы не говорим о религии. Мы общаемся только как члены семьи. Многие из них очень хорошие люди — ну, и, кроме того, я ведь чей-то двоюродный брат, чей-то племянник. Странно, но когда я обратился в Православие, некоторые из моих родственников-мусульман очень заметно активизировали свое благочестие — хотя за ними этого не замечалось ранее. Это выглядело так, как будто они стараются себя от чего-то защитить. Они отправились в паломничество в Мекку, прибавив к своим именам почетное «ходжа», активизировались, как никогда ранее. Между нами возникла стена. Некоторые из них отреклись от меня, прекратили общение на долгое время, но сейчас я вновь принят как член семьи. Когда у вас в семье исповедуют две разные религии, не говорите об этом, просто попытайтесь терпимо относиться друг к другу. Очень трудно спокойно говорить что-то о вере, поскольку мусульмане считают христианство антиподом ислама и думают, что мы только и стремимся обречь их.

— Конечно, Вы правы. Нам бы хотелось, чтобы они обрели такую же полноту веры, которая есть у нас. Но, оценивая то, что мне приходилось видеть в России в отношении христианских миссий, могу сказать, что очень часто опыт мусульман от общения с христианством возникает от контактов с такими христианами, которым они (мусульмане) не интересны как люди, но лишь как потенциальные новообращенные.

— Как «перспектива».

— Да. Как потенциальные члены Церкви, а не как души, которым нужна любовь и забота.

— Это верно. Нужно уважать человеческое достоинство, несмотря на то, что они исповедуют неправильную веру.

— А также уважать свободную волю, дарованную им Богом.

— Да. В Послании к Римлянам (2, 14—15) апостол Павел говорит, что в человеческом существе есть природный закон, закон совести, и каждый человек будет судим по этому закону. То есть, если они живут так, как им повелевает совесть, Бог воздаст за это. Также в Евангелии от Луки (12, 47-48) говорится, что слуга, знавший волю господина своего и не выполнивший ее, будет наказан более строго, чем тот, который не знал воли своего господина, — пусть даже он совершал поступки, достойные наказания. Он будет наказан меньше. Люди будут судимы в зависимости от их представлений об Истине.

Нам надо верить, что если есть какая-то крупинка истины в какой-нибудь религии, эта истина дарована Богом, потому что Бог есть Сама Истина. Нам надо справедливо оценивать наши религии. Дьявол сказал: «Ты — Сын Божий...» Если даже дьявол говорит правду, мы должны это прини-

мать, несмотря на то, что мы не должны принимать его самого.

— Я слышала, как некоторые православные говорили, что мусульмане и христиане почитают не одного и того же Бога. Я понимаю, что мусульманское представление о Святой Троице искажено, но я не могу поверить, что если они искренне молятся Богу (насколько они Его знают), Он не услышит их. Он ведь Сам определил им родиться в мусульманской стране и мусульманской семье.

— Это потому, что, как я говорил раньше, нам нужно понимать разницу между всеобщей благодатью, действующей как естественное или всеобщее откровение, и сверхъестественной благодатью, получившей свое особенное откровение в Иисусе Христе. Всеобщая благодать дана поровну каждому человеку, вне зависимости от того, кто он. То есть, если вы говорите, что бог индуистов или бог буддистов или мусульман отличен от христианского Бога, вы утверждаете, что существует множество богов, и вы в таком случае станетесь политеистом.

Бог индуистов, мусульман и христиан — один-единственный Бог, ибо Он Единый Творец всех и вся. Проблема в том, что их понимание Бога неверное. Но даже если их религиозные системы демонические, сердечное расположение их направлено к Богу, и Он увидит это. Каждому посылается один и тот же дождь и одно и то же солнце, и Бог отвечает на их молитвы тем или иным способом. Мы в данном случае не говорим о спасении, мы говорим о Божественном Промысле.

Я выступаю против ислама, основываясь на опыте — исходя из убеждений, не из фанатизма. Я тысячу раз прочитал Коран, я читал Бхагават-Гиту, Веды, писания буддистов, я прочитал все — потому что, если там есть сколько-нибудь истины, это должно быть от Бога. Я нашел много истинного в различных нехристианских книгах, хотя среди них есть и огромное количество мусора.

— Что Вы думаете о тех искренних людях, которые есть в других религиях, например, о буддистских монахах, которые иногда производят впечатление глубинной добротой и наружно выглядят очень добродетельно?

— Это происходит потому, что они сотворены по образу и подобию Божьему. В этом наше сходство. Они живут всеобщей благодатью, которая действует через их сильное желание подчинить основные греховные наклонности. Разница между буддистскими монахами и христианскими монахами в том, что нам помогает сверхъестественная благодать.

Всеобщая благодать не приведет вас к обожению, где душа человеческая соединяется с Богом самым тесным образом. Только святая, Божественная благодать через Иисуса Христа может сделать это. Всеобщая благодать может выглядеть очень привлекательно, даже свято, но в то же время может привести вас к связи с демоническим миром, ибо ваш дух пребывает в полумертвом состоянии. В попытках соединить это неспасительное падшее состояние души с осознанием того факта, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, вы можете достигнуть некоторого человеческого совершенства, но это не приведет вас на небеса. Иными словами, я верю, что, независимо от религии, в которой вы родились, если вы ищете Истину — вы найдете Христа.

Перевод с английского
Михаила Моисеева, IV курс МДА

Необычная Франция или новое обретение главы святого Иоанна Предтечи

Узнал я о том, что глава святого Иоанна Предтечи находится в Амьене, на севере Франции, когда по программе студенческого обмена в течение года учился в Париже. Необременительная учебная программа оставляла достаточно много свободного времени для знакомства со страной. Пестрота красок французской столицы, ее музеи, милые улочки, кафе, многочисленные праздники первоначально привлекали мое любопытство, даже вызывали восхищение ума и сердца, за предшествующие четыре года изучения французского языка и культуры изрядно пристрастившихся к объекту великосветских воздыханий прошлых веков. Первое время мне, как и Карамзину, примерно 200 лет назад посетившему Париж, хотелось бесконечно повторять себе: «Я — в Париже! Я — в Париже!» и радоваться каждому встречному французу.

Однако «погружение с головой» в инородную культуру разбудило во мне тот странный и до сих пор непонятный для иностранцев русский склад, который заставил меня затосковать по чему-то более глубокому, чем невинное студенческое «ничего неделанье», рассеянное созерцание шедевров мировой культуры и наслаждение французскими сырами и винами. Тогда тихим пристанищем для моей души в бурном море Парижа стало Трехсвятительское патриаршее подворье. Здесь, кроме духовной пищи моя душа наконец-то получила возможность найти ключ к прочтению и видению того, что обычно в современной Франции скрыто под покровом туристической обертки. Моим наставником в этом стал диакон Николай Никишин, ведущий серьезную работу по изучению христианских святынь Франции. Из обыкновенного рассказа гида я никогда бы не узнал о том, что, например, Пантеон — это вовсе не Пантеон, а храм святой Геновефы Парижской, построенный по обету Людовиком XV, на месте древней церкви, где находились мощи покровительницы города на Сене и гробницы первых христианских короля и королевы Галлии. Гора Монмартр (гора Мучеников) называется так потому, что на ней пострадал святой Дионисий Ареопагит, первый епископ Лютетии (Парижа), вместе со своими спутниками. Для меня было открытием, что во Франции хранятся Терновый Венец и Туника Спасителя, гвоздь от Распятия, частицы Креста Господня, часть одеяния Пресвятой Богородицы, мощи святой Марии Магдалины, святых мучениц

Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, святой царицы Елены и многие другие древние христианские святыни, каждая из которых заслуживает отдельного исследования. Наконец, я узнал, что в городе Амьен к северу от Парижа, в кафедральном соборе со времен крестовых походов хранится честная глава святого Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. Именно об этой святыне и пойдет речь в моей статье.

Из церковной истории нам известно о трех обретениях главы святого Иоанна Предтечи. Первое совершилось в IV веке, второе — в V веке, а третье — в IX веке. Эти события отмечены праздничными датами в святцах: 24 февраля (9 марта) — первое и второе обретение, а 25 мая (7 июня) — третье обретение. Святитель Димитрий Ростовский, опираясь на Священное Предание и труды ранних церковных историков, приводит множество сведений о честных мощах великого Предтечи под соответствующими датами в Четьях-Минеях.

После усекновения честной главы святого Иоанна Предтечи нечестивая Иродиада надругалась над ней и не позволила предать ее погребению вместе с телом святого. Вместо этого Иродиада закопала ее в своем дворце в «бесчестном месте»¹. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого. Упомянутая евангелистом (Лк. 8, 3) Иоанна, жена Хузы, приставника царя Ирода, знала, где Иродиада закопала честную главу. Она решила перезахоронить ее на Елеонской горе в одном из поместий Ирода.

Когда в царский дворец дошли известия о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали думать, что Иисус Христос — это воскресший Иоанн Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует и Евангелие (Мф. 14, 2).

Спустя три столетия, в царствование равноапостольного царя Константина, его мать святая Елена возобновляла Иерусалимские святыни. На Святую Землю стало стекаться множество паломников, в числе которых пришли поклониться честному Кресту и гробу Господню два инока с востока. Им и доверил святой

¹ Жития святых по руководству Четьих-Минеи святителя Димитрия Ростовского. 24 февраля. Кн. 6. М., 1905. С. 424.

Иоанн Предтеча обрести свою честную главу. Нам известно только, что это было открыто им во сне, и что после обнаружения честной главы в месте, указанном им во сне, они решили возвратиться к себе обратно. Однако воля Божия была иной—по дороге им встретился бедный гончар из сирийского города Эмессы, вынужденный из-за нищеты отправиться на поиски работы в соседнюю страну. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по лености вверили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему святой Иоанн Предтеча не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с вверенной ему самим Провидением ношей.

Господь ради главы Иоанна Крестителя благословил дом гончара всяким довольством. Гончар же всю свою жизнь прожил, помня, Кому он обязан, не гордился и обильно раздавал милостыню, а незадолго до кончины передал честную главу своей сестре, заповедав передавать ее дальше богобоязненным и добродетельным христианам.

Однако по Промыслу Божию честная глава, переходя долгое время от одного человека к другому, попала в руки иеромонаху Евстафию, зараженному ересью Ария. Приходившие к нему больные люди получали у него исцеления, не ведая, что причиной тому было не мнимое благочестие последнего, а исходившая от спрятанной им главы благодать. Вскоре злочестие его было раскрыто, и он был изгнан из Эмессы. А вокруг пещеры, где жил иеромонах, и в которой была закопана глава Иоанна Предтечи, образовался монастырь.

По прошествии многого времени милостью Божией произошло второе обретение честной главы. Об этом нам известно доподлинно по описанию как самого архимандрита эмесской обители Маркелла, так и из жития преподобной Матроны (память ее 9 ноября), написанного святым Симеоном Метафрастом. По сказанию первого¹, местонахождение честной главы открылось ему в видении 18 февраля 452 года, спустя неделю епископом эмесским Уранием было установлено ее почитание, а 26 февраля того же года она была перенесена в новосозданную церковь в честь святого Иоанна Предтечи. Все эти события сопровождалось исцелениями больных и чудесным обличением неверия некоторых клириков. Житие преподобной Матроны сообщает о том, что через помазание миром, которое источала честная глава, получил исцеление один слепорожденный.

Через некоторое время честная глава святого Иоанна была перенесена в Константинополь, где находилась вплоть до распространения иконоборческой ереси. Благочестивые христиане, покидая Константинополь, тайно вынесли с собой главу Иоанна Предтечи и спрятали ее в Команах (близ Сухуми), городе, в котором некогда преставился святитель Иоанн Златоуст. После утверждения православия на константино-

¹ Жития святых по руководству Четых-Миней святителя Димитрия Ростовского. 24 февраля. Кн. 6. М., 1905. С. 429.

Амьенская святыня

польском соборе 842 года честную главу возвратили в византийскую столицу около 850 года. Церковь празднует это событие 25 мая как третье обретение главы святого Иоанна Крестителя.

Сведения о дальнейшей судьбе этой святыни святитель Димитрий Ростовский поместил в краткой сноске: после 850 года часть честной главы оказалась в Петре в монастыре Продром, а другая, лицевая часть — в Студийском Предтечевом монастыре. В этой обители верх главы еще в 1200 году видел паломник Антоний². Однако уже в 1204 году она была перенесена крестоносцами в Амьен на севере Франции. Кроме того, в сноске указаны три других местонахождения частиц честной главы: афонский монастырь Дионисия, угровлахийская обитель Калуи и церковь папы Сильвестра в Риме, в которую частица мощей была перенесена уже из Амьена.

Более подробно судьбу лицевой части честной главы, оказавшейся в Амьене, мы можем проследить по западным источникам. В 1204 году под натиском крестоносцев пал Константинополь. Его святыни и богатства в течение нескольких дней были разграблены. В безликой массе грабителей для нашего повествования важна фигура каноника³ Валлона де Сартон (Wallon de Sarton) из Пикинии (Picquigny). 14 апреля 1204 года

² Вишняков Симеон, священник. Святый великий Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн. М., Типография Н.Л. Пушкарева, 1879. С. 363.

³ Каноник — член капитула. В Католической и Англиканской церквях капитулом называется совет из духовных лиц, участвующих в управлении епархией или в католических ордене коллегия руководящих лиц.

Гробница святой мученицы Женевиэвы (Геновефы)

он оказался в развалинах одного из дворцов, где обнаружил футляр, содержащий серебряное блюдо. На блюде под стеклянным колпаком были скрыты останки человеческого лица без нижней челюсти. Над левой бровью был видно маленькое отверстие, вероятно, пробитое острым предметом. На блюде каноник обнаружил надпись на греческом языке, подтверждавшую, что это — часть мощей святого Иоанна Предтечи. Наличие отверстия над бровью согласовалось с событием, упоминающимся святым Иеронимом. По его свидетельству, Иродиада в приступе гнева нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого Иоанна.

В этом месте стоит сделать отступление, чтобы сказать несколько слов о судьбе тех, кто был причастен к убийству Иоанна Крестителя: тетрарха Ирода, Иродиады и ее дочери Саломии. Их жизненные пути неведомым судом Божиим тоже пролегли через Францию. Спустя некоторое время после убийства Иоанна Крестителя Ирод был обвинен в заговоре против Рима и со всем своим семейством отправлен в заточение сначала в Лугдун Галльский (современный Лион во Франции), а затем в Илерду — испанскую крепость¹. Местонахождением древней Илерды считается небольшое селение у южной границы Франции — Сан-Бертран-де-Команж.

Саломию постигла ужасная смерть. Однажды зимой она переходила небольшую замерзшую реку Сикорис. Вдруг под ней треснул лед, и она погрузилась в воду. Лед стиснул ее шею, а через некоторое время перерезал ее. Тело ушло на дно, а ее матери и Ироду принесли на блюде голову Саломии. По сказанию, смерть Ирода и Иродиады тоже была страшной — они были заживо поглощены землей.

Но вновь вернемся к Валлону де Сартону. Он решил доставить найденную главу святого Иоанна Крестителя в Пикардию, на север Франции. Чтобы покрыть расходы на возвращение домой, ему пришлось продать серебряное блюдо. Известно, что уже через два года, а именно 17 декабря 1206 года, в третье воскресенье Рождественского поста, епископ Амьена Ричард Герберойский (Richard de Gerberoy) торжественно встретил мощи святого Иоанна Крестителя при въезде в Амьен.

С этого времени начинается почитание главы Иоанна Предтечи в Амьене и во всей Пикардии, что оказало значительное влияние на судьбу этой местности. Собор, в котором хранилась глава, не мог вместить всех приходящих почтить святыню. Через 12 лет после перенесения главы святого Иоанна Предтечи в Амьен пожар уничтожил храм. Тогда духовенство, знать и простой народ решили возвести собор огромных размеров и невиданной в Европе красоты, достойный хранящейся в нем святыни. Строительство началось в 1220 году.

В течение многих веков в Амьен совершали паломнические поездки короли и королевы, принцы и принцессы. Этот факт может косвенно свидетельствовать в пользу подлинности мощей. Если проводились расследования на эту тему, значит, их результаты были положительными, и паломничества продолжались. В 1264 году город посетил Людовик Святой, чтобы поклониться главе святого Иоанна Предтечи. Позже туда же приезжали его сын Филипп, короли Карл VI и Карл VII. В 1604 году по просьбе папы Римского Климента VIII в Рим в храм Иоанна Предтечи (Basilica di San Giovanni in Laterano) была отправлена частица мощей из Амьена.

После революции 1789 года по всей стране проходили описи церковного имущества и изъятие мощей. 14 декабря 1790 года в Амьенский собор прибыл комиссар, назначенный Директорией, чтобы опечатать сокровищницу храма, где среди других предметов находилась глава святого Иоанна Предтечи. Реликварий оставался в соборе до ноября 1793 года, когда он был потребован представителями Конвента. Они сняли все драгоценности с мощей, а главу приказали отправить на кладбище. Но воля высокого начальства не была исполнена. По их отбытии мэр Амьена, господин Луи-Александр Лекув (Louis-Alexandre Lescouve), тайно вернулся в сокровищницу и забрал мощи в свой дом.

¹ Жития святых по руководству Четых-Мминой святителя Димитрия Ростовского. 29 августа. Кн. 12. М., 1911. С. 508. Сведения об этом можно найти также у иудейского историка I века Иосифа Флавия.

Таким образом была сохранена эта реликвия. Через несколько лет бывший мэр передал ее на сохранение аббату Лёжёну (Lejeune). После реставрации королевской власти, в 1816 году, великая святыня вновь возвратилась в собор.

В конце XIX века по Западной Европе прокатилась волна разоблачений практики подмена мощей в Средние века. Тогдашняя историческая наука, не без участия церковных деятелей, признала, что в Средние века было много случаев подлога мощей. Из-за общего недоверия почитание Амьенской святыни начало постепенно затухать.

Новый всплеск интереса к мощам произошел в середине XX века, а именно в 1958 году. Священник Амьенского собора сообщил церковным властям, что на востоке Франции в Вердене с XVII века хранится нижняя челюсть предположительно святого Иоанна Предтечи. Священник хотел произвести сопоставление двух частей. По благословию епископа Амьена была учреждена комиссия из квалифицированных экспертов в составе: Жерара Пердю, директора национальной школы медицины и фармации города Амьена и профессора дескриптивной анатомии; доктора Пьера Рюена, специалиста по электрорадиологии; доктора Мишеля Рюделля, хирурга, преподавателя дескриптивной анатомии, специалиста по истории первобытного общества; доктора Робера Крепона, стоматолога.

Изучение реликвий длилось в течение нескольких месяцев и проходило в два этапа: первый в Амьене, второй в Париже. Выводы комиссии по окончании работ были представлены в заключительном документе, подписанном всеми ее членами.

Первая глава документа, посвященная исследованиям первого этапа, заканчивается следующими выводами:

Мы считаем, что нижняя челюсть называемая Верденской:

1. никоим образом не является частью предмета, к которому принадлежит лицевая часть, называемая Амьенской;

2. что кость, называемая Верденской, имеет безусловно гораздо более позднее происхождение.

В Париже реликвии были внимательно изучены профессором А.В.Валуа, директором Музея человека, который пришел к следующим выводам:

1. Сравнение объекта, называемого Верденским, с реликвией из Амьена обнаружило анатомическую несовместимость, что без сомнения подтверждает их принадлежность к различным предметам.

2. С точки зрения хронологии объект, называемый Верденским, является менее древним, чем Амьенский реликт. По своему виду и весу он напоминает кости, датируемые Средними веками.

3. Лицевая часть, называемая головой святого Иоанна Крестителя из Амьена, является очень древним объектом — более древним, чем кости Средних веков. С другой стороны, она представляется менее древней, чем человеческие кости мезолита, что позволяет датировать ее возраст между 1000 и 2500 лет.

4. Возраст человека не может быть уточнен в связи с отсутствием зубов. Но, исходя из факта, что альвеолы (зубные луночки) полностью развиты и что некоторые по краям немного стертые, позволяет предположить, что речь идет о взрослом человеке (между 25—40 годами).

5. Общие характеристики головы в виду недостаточности элементов могут быть предположены с большой долей осторожности. Тип лица — европеоидный (значит, ни негроидный, ни монголоидный). Малые размеры объекта из Амьена и развитость нижних глазных дуг ведут к предположению, что он мог бы соответствовать расовому типу, называемому «средиземноморский» (тип, к которому принадлежат современные бедуины).

Итак, выводы научного исследования не дали стопроцентных доказательств принадлежности Амьенской главы святому Иоанну Предтече. Но анатомическое исследование не ставило подобной цели. Его главная задача состояла в том, чтобы определить возрастные и временные характеристики изучаемого объекта. Если суммировать результаты исследования, то глава принадлежит человеку средиземноморского типа, жившему 1000—2500 лет назад и достигшему двадцатипяти-сорокалетнего возраста. Эти характеристики не исключают, что часть главы, хранящейся в Амьене, принадлежит святому Иоанну Предтече. Конечно, исторические и анатомические исследования не являются для верующего человека решающим аргументом для почитания мощей святых. Главным для него остается их прославление Богом через чудеса, исцеления и помощь людям. Однако пусть этот краткий обзор судьбы главы святого Иоанна Крестителя поможет нам отыскать в мутных водах истории правду о дорогих сердцу святынях для того, чтобы воздать им должное почитание.

После того, как эта история стала известна, на Трехсвятительском подворье Русской Православной Церкви епископ Корсунский Иннокентий благословил паломничество к главе святого Иоанна Крестителя в Амьен с совершением молебнов перед ней. За несколько лет уже состоялось немало таких поездок. Из-за возросшего интереса к святыне в 2000 году власти приняли решение перенести честную главу из сокровищницы, где доступ к реликвии был возможен только по особому разрешению, и поместили ее в специальной нише в левой стене собора. Теперь все посетители могут увидеть эту святыню сквозь зарешеченное окошко.

Мне вспоминается мое паломничество к главе святого Иоанна Предтечи в Амьен вместе с друзьями из России, Украины и Болгарии серым осенним утром. В пустом величественном Амьенском соборе Божьей Матери, наполненном выглянувшим из-за туч солнцем, нас встретил его настоятель. Он проводил нас в сокровищницу и учтиво оставил нас одних помолиться перед мощами. Было ощущение, что сквозь века мы встретились со Свидетелем пришествия Бога в мир. Сердце наполнилось тихой радостью. Так прошел весь тот день...

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ИНТЕРНЕТА

Официальный сайт Патриарших приходов РПЦ в США

<http://www.russianchurchusa.org>

На этом сайте Вы сможете познакомиться с последними новостями РПЦ в Америке. Полезной окажется возможность подписки на рассылку новостей по электронной почте. Вы узнаете о структуре и сотрудниках представительства МП РПЦ в Америке. Также сможете прочитать краткую историю этого представительства и ознакомиться с официальными документами, посланиями, интервью и проповедями. Вы узнаете о славной истории Свято-Николаевского собора, о создателях не только собора, но и Православия на Американском континенте: Святейшем Патриархе Тихоне (Белавине), священномученике протопресвитере Александре Хотовицком. Здесь же представлены разделы, рассказывающие о жизни собора в настоящее время, информация о приходах Московского Патриархата в США. И, наконец, у Вас имеется возможность принять участие в форуме на самые различные темы из жизни православных за границей.

Официальный сайт РПЦ за границей

<http://www.oca.org>

Этот сайт — о Православной Церкви в Америке. Вы узнаете о предстоятелях Зарубежной Церкви, их биографии и контактную информацию, хронологию бывших архиереев, а также историческую справку о выборах предстоятелей Зарубежной Церкви. Получите информацию о приходах и епархиях. Здесь представлен полный каталог приходов, монастырей и различных учреждений и издательств. Помимо самых последних новостей, Вы узнаете о предстоящих событиях, к тому же все события сопровождаются очень качественной фото-галереей, которой отведен отдельный раздел. Здесь представлен фото-архив начиная с 1992 года, а к некоторым событиям прилагаются сопровождающие видеофайлы. Здесь Вы можете прочитать официальные документы, такие как устав Православной Церкви в Америке, различные документы на широкий спектр тем из жизни мирян в Америке, постановления Соборов, проповеди и обращения, пресс-релизы и многое другое. Есть специальный раздел, ориентированный специально на молодежь. Помещена коллекция нот в формате pdf с возможностью загрузки. Этот сайт обновляется ежедневно.

Следует еще упомянуть о сайте представительства Американской Автокефальной Православной Церкви в Москве — церкви святой Екатерины Великомученицы, что на Всполье <http://www.st-catherine.ru>

Официальная страница Архиерейского Синода РПЦ за границей

<http://www.russianorthodoxchurch.ws>

На этой странице Вы сможете познакомиться с материалами по истории Русской Православной Церкви за границей, со статьями зарубежных авторов, с официальными документами, постановлениями Архиерейского Синода, объявлениями и новостями ее современной жизни. Также здесь расположены краткие справки об архиереях и епархиях, монастырях, святых и печатных изданиях Зарубежной Церкви. Материалы по истории: послания, Соборы, обзоры и проповеди.

Сайт Американской Архиепископии Константинопольского Патриархата

<http://www.goarch.org>

Это достаточно большой сайт с разнообразными ресурсами. Помимо традиционных разделов, таких как «Новости», «События епархии», «Фото-галерея», «Структура», «Официальные документы», здесь реализован широкий круг мультимедийных возможностей. Стоит заметить, что материал, посвященный жизни епархии, оформлен и представлен гораздо лучше, чем на других подобных сайтах. Например, имеется полезная информация для корреспондентов и новости всего православного мира. Интересной также окажется возможность поиска контактной информации клириков Греческой архиепископии в США по таким известным категориям как приход, город или штат.

Итак, рассмотрим интерактивные возможности сайта. В разделе с необычным на первый взгляд названием «Сетевая часовня» (on-line chapel) можно узнать, какой сегодня праздник или память каких святых воспоминается, также их житие и молитвенные к ним обращения. Сразу же наглядно представлено зачало из Апостола или Евангелия, читаемое сегодня за Богослужением. Причем, упомянутые выше материалы меняются в зависимости от времени посещения этого сайта.

В этом же разделе имеется множество видеозаписей богослужений и бесед на духовные темы. Здесь есть расписание реального вещания богослужения в интернете, аудиозаписи духовных песнопений. Очень подробный церковный календарь. Можно совершить виртуальную экскурсию по греческим храмам Америки и даже Константинополя.

Интересная ссылка дочернего проекта этого сайта <http://www.iconograms.org>. Отсюда вы можете поздравить своих близких, послав им поздравление с любым праздником и прикрепив в качестве открытки икону.

Следующий раздел посвящен обзору деятельности отделов греческой архиепископии, таких как отдела благотворительности, духовного образования и отдела по работе с молодежью. При греческой архиепископии существует специальный отдел Интернет катехизации, основанный в 1994 году. Этот отдел занимается изучением современных технологий, способных оказаться полезными для проповеди Евангелия всем пользователям Интернета. В частности, этим отделом каждую неделю проводятся Интернет конференции в реальном времени.

На этом сайте также имеется специальный раздел с электронными ресурсами для духовенства. Здесь помещены материалы для проповедничества на все праздничные дни в текстовом и аудиоформате, материалы с различных конференций и семинаров в видео- или текстовом формате, иконная галерея с коллекцией клип-артов, которые могут быть свободно использованы Вами при подготовке печатных или электронных изданий. Есть отдельная секция посвященная богослужению Православной Церкви, содержащая работы по литургическому богословию, богослужебные тексты, ежедневные чтения из Священного Писания и жития святых. Также имеется обширный материал по богословию, пастырскому попечению, социальному служению, наставления святых отцов, правила церковного этикета. Более 60 высококачественных видеозаписей.

Православные Миссионерские Листки отца Александра Милеанта

<http://www.fatheralexander.org>

Миссионерские листки издаются при храме Покрова Богородицы в Лос-Анджелесе (Калифорния) трудами епископа Александра (Милеанта) Буэнос-Айресского и Южно-Американского, окончившего Свято-Троицкую семинарию в 1967 году. На этом сайте представлены электронные версии этих широко известных и популярных у нас в стране религиозно-нравственных листков. Они начали издаваться в 1985 году на четырех языках. Цель сайта — доступно и вместе с тем четко и ясно изъяснять основные положения православного вероучения, содержание Священного Писания, смысл церковных богослужений и Таинств, а также познакомить с житиями святых угодников Божиих и с их наставлениями. Преимуществом сайта является то, что литературу можно не только прочитать, но и загрузить в архивных файлах. Помимо электронных текстов на сайте также указана возможность бесплатного получения этой литературы в бумажном виде для миссионерских целей. Также здесь представлены весьма качественные фотографии из приходской жизни Буэнос-Айресской и Южно-Американской епархии и адреса ее клириков.

Заочная Свято-Троицкая православная школа в Интернете

<http://www.holytrinitymission.org>

Свято-Троицкая богословская школа создана в 2001 году для расширения деятельности Свято-Троицкой Семинарии в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, США. Она является одной из первых православных школ в Интернете. Подбором учебных пособий и изданием их в Интернете заведует Епископ Александр (Милеант). Свято-Троицкая школа в Интернете предназначена для тех, кто по тем или другим причинам не может обучаться в семинарии. Преимущество заочных курсов в Интернете в том, что как ученики, так и преподаватели могут быть рассеяны по разным странам, однако программа обучения и богословский материал будут следовать единому принятому стандарту.

Следует признать, что эти курсы пока не имеют ни студентов, ни преподавателей и ограничиваются помещением на этом сайте основных богословско-литургических учебников для самостоятельного изучения путем самообразования. Однако создатели этого проекта надеются, что этот сайт привлечет достаточное количество учеников и преподавателей, так что появится возможность организовать формальные заочные курсы с экзаменами и выдачей аттестатов успеваемости. Имеются планы добиться статуса признанного и аккредитованного учебного заведения. В основу предметов, предлагаемых Богословской Школой в Интернете, положена программа Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле. Этот сайт постепенно

пополняется авторитетными учебниками русских духовных семинарий и академий — как дореволюционных, так и современных, и уже сейчас Вы можете ими воспользоваться.

Желающие обучаться в этой заочной школе могут заполнить предварительную анкету. Кроме того, выпускники духовных учебных заведений, которые желают преподавать в этой школе, так сказать, не выходя из дома, также могут оставить свою анкету. Еще одной положительной стороной этого сайта является технически реализованная возможность беседы в виртуальных классах на различные темы.

Церковь Николая Чудотворца

<http://www.orthodox.net>

Этот сайт является приходской страницей православной церкви святителя Николая Чудотворца в Далласе Штата Техас. Однако он не ограничивается освещением приходской жизни, скорее, он даже этого и не делает. Но на нем Вы найдете, без всякого преувеличения, огромное количество материала по гомилетике и литургике. Здесь представлены все вспомогательные материалы для проповедника: размышления и готовые проповеди на воскресные чтения Священного Писания и двенадцатые праздники, каждодневные короткие размышления на духовные темы. Вы можете все это загрузить в любом удобном для вас электронном формате, в том числе и формате для карманных компьютеров; особенностью является наличие аудиозаписей проповедей. Будет очень полезна обширнейшая коллекция житий святых, как древних, так и новомучеников. Все жития представлены в удобной форме и имеют классификацию для быстрого нахождения.

Есть специальная подборка материала о святителе Николае и его чудесах. Статьи на различные темы в форме вопросов-ответов. Духовная поэзия. Здесь также имеется церковный календарь. Есть ссылки на сайты, рассматривающие проблему старого и нового стилей. Множество материала по литургике, молитвословия, Типикон, Минея месячная, акафисты, молебны и многое другое. Также здесь представлены творения святых отцов (более 5700 текстов).

Christian Classics Ethereal Library

<http://www.ccel.org>

Электронная христианская классическая библиотека содержит многоязычную Библию, включает различные издания, предназначенные облегчить изучение Священного Писания. Есть специальный раздел с более чем 1100 проповедями на библейские темы. Христианская энциклопедия. Пожалуй, главным достоинством библиотеки является огромная коллекция творений святых отцов и христианских писателей. Эти книги для удобства поиска классифицированы по авторам, названиям и тематическим предметам. Имеется возможность загрузки в архивах для всех книг, а некоторые книги представлены в формате для карманных компьютеров или в формате аудиокниги. Также здесь располагается неплохая нотная библиотека, которая представлена форматами как midi, так и pdf. То есть Вы можете не только просмотреть и распечатать ноты, но и прослушать их. Есть небольшая библиотечка на китайском и русском языках. Среди русскоязычного материала особенно следует отметить творения Иоанна Златоуста, и другие очень редко встречающиеся в электронном виде книги.

Духовные и информационные листки из Зарубежной Руси

<http://www.dorogadomoj.com>

Автором этих духовных и информационных листков является преподаватель церковно-приходской школы в Калифорнии А.Н.Мирошниченко. Эти листки являются результатом живых бесед с приходящей в Церковь молодежью. Основная цель этого узла — это возможность поделиться опытом духовной жизни в церковно-приходских школах и в целом на Западе. Основными темами сайта являются: первые шаги к Богу и Церкви, церковные школы, православная культура, работа с молодежью, Запад изнутри, материалы по литургике и воспоминания. Представленные здесь материалы написаны кратко и ясно, доступны для любого возраста. Единственным недостатком, в чем автор честно признается, является незавершенность некоторых статей. В целом этот сайт окажется очень полезным для православных педагогов.

Православная церковь и ссылки по изучению Библии

http://aggreen.net/orth_links/orthlink.html

Этот интернет-сайт является крупнейшим каталогом ссылок на православные интернет-ресурсы Америки. Представленный здесь каталог разбит на тематические разделы: догматическое учение Православной Церкви, тексты Священного Писания и экзегетические статьи, апокрифические книги, ссылки на официальные интернет-страницы как Поместных Православных Церквей, так и дохалкидонских Церквей. Интересными окажутся ссылки на сборники канонов Православной Церкви и статьи по каноническому праву, а также материалы по истории Церкви. Множество ссылок на сайты, посвященные литургике, иконографии, церковной музыке, монашеству, мистицизму. Ссылки на сайты православных издательств в Америке, новостные сайты, радио и ТВ. К тому же здесь Вы найдете ссылки на сайты, посвященные теме абортов, инославия. Весьма интересны ссылки на религиозные организации, которые используют в своем названии слово «православная», однако не находятся в общении с истинной Православной Церковью. Множество ссылок на страницы различных православных храмов Америки и других стран. Молитвы и статьи о молитве, страница с рецептами постной пищи, а также ресурсы о Великом Посте, духовности и агиографии, избранные статьи по литургике, Служебник на английском языке, ресурсы о богословии, ссылки на адреса семинарий и других духовных учебных заведений Америки. Рекомендации для духовенства Православной Церкви в Америке: вопросы приходской жизни, совершения богослужений и Таинств, также рассматриваются некоторые недоумения. Отдельно даны правила поведения христиан в храме.

Пожалуй, это ресурс, который обязательно стоит добавить в «избранное» и начать с него свое знакомство с православными интернет-сайтами Америки.

Русский Инок

<http://www.russian-inok.org>

Этот сайт является сетевой версией журнала, главным редактором которого является инок Свято-Троицкого монастыря РПЦЗ в Джордавилле Всеволод (Филиппьев). Имеющийся архив журнала позволит ознакомиться с прежними его номерами. Журнал издается ежемесячно, и на этом сайте Вы сможете подписаться на его электронную рассылку. Основным материалом журнала являются публицистические и богословские статьи, поэзия, выдержки из святоотеческой литературы. В разделе «путь исихастов» представлены материалы о жизни и учении подвижников умного молитвенного делания. В рубрике «Аскетическое творчество» можно ознакомиться с произведениями православных писателей, поэтов, художников, иконописцев, скульпторов, музыкантов. В разделе «монастырская хроника» рассказывается о сегодняшнем состоянии лавры русского церковного зарубежья — Свято-Троицком православном монастыре в Джорданвилле. Также в этом разделе имеются материалы о жизни монашества в России и зарубежье, рассказы о паломничествах в монастыри и прочее.

Галерея православных фотографий

<http://www.orthodoxphotos.com>

Это сайт содержит коллекцию из более чем 1500 фотографий, разбитых на следующие тематические группы: святые, старцы и отшельники; православные святые; фотографии Иерусалима; монастыри и церкви; иконы и фрески; чудеса; монашеская жизнь. Стоит добавить, что фотографии здесь весьма интересные, но, к сожалению, порой не очень хорошего качества.

Все о церковной просфоре

<http://www.prosphora.org>

Этот уникальный интернет-сайт является, как он сам о себе заявляет, единственным местом в сети, где можно узнать все о церковной просфоре. И действительно, здесь Вы узнаете все о приготовлении просфор — рецепты: русские, греческие, сербские, египетские. Ознакомитесь с техникой приготовления, печатями и различными традициями. Также здесь представлено много статей и книг о просфоре и коллекция полезных ссылок на другие ресурсы.

Православный Исследовательский Институт

<http://www.orthodoxresearchinstitute.org>

Этот ресурс интересен прежде всего тем, что здесь можно узнать абсолютно обо всех предстоятелях Поместных Православных Церквей: их фотографии, биографии, их послания, проповеди. Помимо этого сайт предлагает множество интересных статей по многим учебным дисциплинам, таким как Священное Писание, иконография, литургия, богословие, миссиология и патрология. К тому же имеется своя небольшая электронная библиотечка.

Новостные ресурсы

<http://www.orthodoxnews.netfirms.com>

Этот ресурс считается одним из лучших православных новостных сайтов Америки. Здесь представлены новости как из Америки, так и со всего мира. Обновляется ежедневно.

<http://www.orthodoxytoday.org>

Консервативный интернет-журнал, регулярно публикующий статьи и комментарии православных авторов по социальной проблематике и обсуждающий последние события из церковной жизни.

<http://www.orthodox.tv>

Это сайт занимается телевидением в Интернете для православных христиан. Вы можете даже переключаться между каналами, как на обычном телевидении: новости, искусство, образование, проповеди, детский канал. Здесь Вы также увидите видеозаписи проповедей и лекций православных богословов и проповедников. И здесь же Вы сможете обсудить все увиденное и услышанное в интерактивных семинарах и дискуссиях.

<http://www.orthodoxinfo.com>

Очень подробный сайт, поднимающий интересные богословские проблемы, отвечающий на вопросы переходящих в православие инославных, рассказывающий о жизни Церкви в Америке. На этом сайте также Вы найдете статьи о сергианстве, экуменизме, модернизме и множество публикаций о жизни после смерти.

Обзор подготовил Павел Галушко, 4 курс МДС

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ: ужас или чудо?

Христианский комментарий к «спиритуалистическому сериалу» К.Кастанеды

Не верь тому, кто говорит тебе,

Что смерть есть смерть. Она — начало жизни...

(К.Бальмонт)

Толчком для написания данной работы для меня послужила, прежде всего, моя личная гражданская ответственность как православного христианина за судьбу моего поколения. Очень многие молодые люди, жаждущие найти свой путь к Богу, идут, к глубокому сожалению, не на свет истинной религии, а увлекаются блуждающими огоньками ложных течений. При этом учение Карлоса Кастанеды, описавшего магическую практику индейцев Яки, привлекает к себе внимание многих молодых людей в первую очередь на Западе, а затем и в нашей стране. Оно приобретает со временем все более широкое распространение, привлекая к себе ищущие души уже новых поколений. Возник целый бум в связи с этим учением. Много лет не падает спрос на книги Кастанеды и его последователей. Карлоса Кастанеду называют одним из идейных вдохновителей движения New Age, да и всего психоделического направления в целом. Несомненно, что это значительная фигура в современной культуре, и мало кто из образованных людей нашего времени не слышал о нем.

Вот, к примеру, выдержка из письма, опубликованного в журнале «Фома». Девушка описывает свои студенческие годы: «...мы очень хотели измениться. Но не знали как. И Кастанеда, и психоделическая музыка, и травка — это все было попыткой заглянуть за грань этого мира, прикоснуться к другому. Мы даже не понимали сначала, что тот мир может быть и дьявольским и ангельским. Но скоро это стало ясно — по гадкому состоянию души после попыток *заглянуть*».

О том, какое пагубное влияние могут оказывать книги Кастанеды на мировоззрение молодых людей, говорит следующий случай из моей жизни, которым хотелось бы поделиться с читателями. Мой друг, такой же студент, как и я, по прочтении книг Кастанеды заявил буквально следующее: «Теперь я точно знаю, что Бога нет — Его выдумали люди, — и всякий раз, когда кто-либо в истории человечества описывал свои переживания от встречи с Богом, речь шла о видении

человеческой матрицы». Все попытки разубедить моего товарища оказались тщетны. Самое страшное, что мой друг не одинок в своих заблуждениях, таких людей становится все больше и больше.

Учение К.Кастанеды глубоко проникло прежде всего в западную постхристианскую культуру. Постепенно пропитываясь духом язычества, западная мысль утрачивала христианские корни. Пытаясь обрести новый взгляд на мир, философы обращали свое внимание на другие религии и философские системы. Со времен Вивекананды и Шри Ауробиндо на запад проникают идеи индуизма, приобретая все больше поклонников. Увлечшись такими пагубными поисками, новые мыслители не остановились и продолжали изучение религиозных традиций разных народов. В рамках занятий по этнометодологии молодой антрополог Карлос Кастанеда решил исследовать наркотическую культуру индейцев Центральной Америки и столкнулся с древней религией. Вновь приобретенное мировоззрение органически вписалось в развивающееся на базе индуизма неоязычество и послужило толчком к оформлению широкого движения, известного как New Age. Учение дон Хуана настолько глубоко вошло в современную молодежную культуру, что неосознанно (а иногда и сознательно) оно используется повсеместно. По Кастанеде ставят театральные представления, создают картины и музыку, пишут тексты для песен популярных групп. Примеров можно привести множество. Возьмем хотя бы ставший культовым фильм «Матрица»: являясь ярким примером выражения современной идеологии неоязычества, этот фильм содержит мизансцену, буквально срисованную с рассказов о похождениях Кастанеды в мире *лазутчиков* — конкретно, это эпизод поединка Нео и Морфиуса внутри программы-иммитатора боевых искусств. А фраза Морфиуса: «Здесь ты можешь даже не дышать», — дословно повторяет слова *эмиссара сновидения*, сказанные Кастанеде.

Очевидно, что это движение представляет собой большую опасность для наших сограждан, и наш долг помешать его распространению. В этой связи хочется заметить, что у нас нет публикаций, которые могли бы дать заинтересованному читателю православную оценку данного учения. А, между тем, оно не является

таким уж безобидным и примитивным, и заслуживает более пристального внимания с нашей стороны.

Учение Дона Хуана, изложенное в работах Кастанеды, весьма обширно, поэтому нет смысла передавать его целиком. Будем останавливаться лишь на центральных моментах. Свое учение — «Учение Дона Хуана» — Кастанеда называет магией, хотя сам Дон Хуан отмечает, что это неточное название. Себя дон Хуан именовал *видящим*, человеком знания, *воином абсолютной свободы*. Согласно его учению, то, как абсолютное большинство людей видят мир, — это далеко не единственный способ видения. Он пишет, что маги-*видящие* могут видеть окружающий мир как совокупность потоков энергетических светящихся волокон, «протянувшихся во всех мыслимых и немыслимых направлениях из бесконечности в бесконечность». В этой картине мироздания человеческие существа видятся магам как некие *светящиеся коконы* или своего рода яйца, пропускающие сквозь себя энергетические волокна вселенной.

Центральное понятие учения магов — *точка сборки*, представляющая собой яркое пятно на задней поверхности *кокона*, находящееся на расстоянии вытянутой руки сзади от физического тела человека. Это пятно может перемещаться по поверхности, внутри *кокона* или наружу, изменяя при этом его форму. Маги полагают, что точка сборки отвечает за восприятие мира: человек воспринимает только те энергетические волокна, которые проходят через точку сборки. С точки зрения дон Хуана и согласно учению Кастанеды, вселенная не ограничивается той только реальностью, которую мы знаем, привычным для нас миром. Кастанеда утверждает, что вселенная состоит из бесконечного количества миров, расположение которых друг относительно друга дон Хуан иногда сравнивал со слоями луковицы. Когда точка сборки перемещается, человек воспринимает уже другие волокна, которые обычно ему недоступны. Таким образом, человек «собирает миры». Маги объединяются в группы, а руководитель группы называется *нагваль*. Лидерство *нагваля* предопределяется еще и врожденными свойствами, как, например, двойная структура *энергетического тела*, что дает ему запас свободной энергии. Такими свойствами обладал и Карлос Кастанеда. Каждый раз, достигнув совершенства, очередная группа покидала этот мир в полном составе только после того, как была собрана и подготовлена следующая группа учеников, способная к самостоятельному завершению своего обучения и продолжению магической традиции.

Согласно учению магов, человеческое существо, рождаясь, получает от могущественной безликой силы, которую маги называют Орлом, «аванс» — *осознание*. В течение всей жизни человек развивает это *осознание*, обогащает его своим опытом. Когда человек умирает, Орел забирает себе его *осознание* вместе с накопленным опытом, впечатлениями и переживаниями. В качестве способа избежать поглощения Орлом своего *осознания* и сохранить его и после смерти физического тела предлагается концепция под названием «Путь воина». Быть *воином* в понимании шаманов Мексики — значит вести безупречный образ жизни, подчиняя каждое свое действие единственной цели,

которая может иметь значение в жизни человека — обретению «свободы». Здесь мы подходим к очень интересной теме: дело в том, что учение Дона Хуана представляется высоконравственным и очень привлекательным для читателя, и, может быть, именно для читателя, выросшего в христианской традиции. *Воин*¹ предстает неким аскетом-подвижником, презревшим все земное ради вечных благ: «Безмолвный в своей борьбе; неукротимый, так как ему нечего терять, работоспособный и действенный, так как ему предстоит обрести все». В самом деле: «*Воин* рассматривает себя как бы уже мертвым², поэтому ему нечего терять. (Не правда ли, это подкупает?) Самое худшее с ним уже случилось, поэтому он ясен и спокоен», — в словах Дона Хуана осталось только заменить *воин* на *монах* (да простит мне читатель такое сравнение, если оно покажется ему кощунственным), и никто не догадается, откуда взята фраза. При этом несомненное литературное мастерство автора придает образу *воина* эпический характер: «Искусство воина состоит в сохранении равновесия между ужасом быть человеком и чудом быть человеком». *Воин* избавляется от всех своих земных привязанностей: «*Воин* никогда не бывает осажденным. Находиться в осаде означает, что имеешь какую-то личную собственность, которую могут подвергнуть осаде. У *воина* же ничего в мире нет, кроме его безупречности, а безупречности ничто угрожать не может». Наше мнение может быть ошибочным, но, на наш взгляд, в образе *воина* присутствует одно очень ценное качество, которому мы, христиане, не придаем должного значения — всю свою жизнь целиком *воин* посвящает той единственной цели, ради которой он живет: «Для *воина* необходима *вся* его энергия и *все* его время, чтобы избавиться от идиотизма внутри него». Даже секунды идут в счет. Для нас, живущих во времена апостасии, когда происходит остывание в вере, есть повод задуматься над нашей собственной жизнью — отдает ли каждый из нас всего себя своему делу. «Во всем, что мы делаем, по-настоящему необходимо лишь одно — «дух». Человек должен беспокойиться лишь о духе, который убывает», — если человек с таким отношением занимается деланием, итог которого непредсказуем, то как можем мы оставаться равнодушными в таком важном деле, как спасение души. Могут, конечно, возразить, что нас с магами отделяет пропасть — разная духовность, тем не менее, это не позволяет нам быть равнодушными. Что же касается духовности, то *путь воина* определенно является своего рода духовным деланием. В книгах Кастанеды во многих местах дается понять, что все свои действия маги осуществляют, будучи ведомыми *духом*. В этом проявляется *смирение воина*: то, что возведено *духом*, принимается воином без колебаний и раздумий. Можно даже сказать, что *духом* было некогда принято решение, чтобы люди обучались магии. Для примера

¹ Ср. христианин, особенно монах, — воин Христов

² Стоит заметить, что зачастую в магии вербовались люди, действительно находившиеся на краю гибели, так сказать — прошедшие свой земной путь до конца, и оставленные в живых ради обучения магии только силой *нагваля*.

Идеи «воинов абсолютной свободы» легко вписались в современное неоязыческое сознание

можно заметить, что выбор Доном Хуаном Карлоса Кастанеды в качестве ученика, а также известие о том, что он будет последним *нагвалем* в линии, — были приняты от *духа*. Памятуя о том, что духи могут быть разной природы (*Не всякому духу верьте* (1Ин. 4, 1)), несколько не будем сомневаться в том, каким именно *духом* руководствуются маги: «Воин, одержав победу, возвращается к *духу*, спускаясь при этом в ад. И из ада он приносит трофей». Симптоматично в данном случае именно направление движения. Не секрет, что вообще колдуны своего рода подвижники, и зачастую, чтобы принять «духа»¹, они несут аскетические «подвиги». Еще одной характерной чертой является непоколебимая вера *воина*, которая прямо-таки входит в его обязанность: «Воин не верит, воин должен ве-

рить». Как это похоже на слова «без веры нет спасения». Итак, перед нами встает образ *воина*, посвятившего всего себя своему делу без остатка.

Еще одной важной чертой, на которую нельзя не обратить внимания, является то, что толтеки все свои магические упражнения проделывали в физическом теле, что отличает их от других религий. Наверное, кроме христианства, только даосизм занимался проблемой обретения бессмертия человека в физическом теле; остальные религии в большинстве своем рассматривали тело человека как источник зла, от которого необходимо избавиться, чтобы достичь состояния блаженства. С этой точки зрения учение донна Хуана, с определенными оговорками, повторяет православное учение о том, что полноценным человек может быть только в совокупности духа, души и тела, и даже блаженное состояние праведников в «раю» сейчас в некотором смысле является ущербным по отношению к их состоянию в «будущем веке», после Второго пришествия Спасителя. О различиях в понимании данного вопроса православными и магами будет сказано ниже.

Все-таки кажется странным, каким образом современный читатель видит в книгах Кастанеды некое пособие по магии. Все описанное в этих книгах является лишь пересказом истории личных встреч Кастанеды с группой Дона Хуана. Обучение же магическому искусству происходит в накоплении энергии под руководством *нагваля*, имеющего двойной запас прочности энергетического тела, чтобы, во-первых, передать энергию ученикам, и чтобы избежать множества ловушек, расставленных на пути ученика, во-вторых. С этих позиций кажется странным появление сект, практикующих *сновидение* — ведь традиция прервана с уходом Дона Хуана, и преемственность *нагвалей* нарушена.

Если же перейти к рассмотрению основного предмета нашего исследования, то нужно сразу заметить, что только для неверующего читателя рассказы Дона Хуана о путях достижения бессмертия могут показаться имеющими какой-то смысл. Дело в том, что картина мира, обрисованная у Кастанеды, легко воспринимается современными читателями, являющимися в большинстве своем неоязычниками. По своей сути любое языческое учение является некой суммой верований людей, не обремененных какими-либо точными знаниями о духовном мире. Для большинства людей они оказываются схожими: сюда могут войти и распространенные суеверия, и вера в «космический разум», и в «биополе» — в разные исторические времена люди могут верить в разные выдумки. В этом смысле книги Кастанеды являются достаточно легким чтением, не требующим от читателя поверить в некоторые вещи, в которые обыденному сознанию было бы трудно поверить. Очень легкой для восприятия оказывается идея о том, что вся вселенная, равно как и все живые существа, являются комбинацией энергетических полей, что параллельно нашему миру существует множество (может быть, даже бесконечное множество) других миров, в том числе и обитаемых. В этом мире не оказывается места для Бога — в качестве замены может подойти что угодно из предлагаемого набора:

¹ Что можно узнать из жития святых Киприана и Иустины.

либо *Орел*¹, фигура крайне загадочная, либо *бесконечность* с ее «активной стороной», либо *намерение* — некая безличная сила, удерживающая вместе физическое и энергетическое тела людей. Для самых же наивных предлагается *человеческая матрица*, несамостоятельное существо, выполняющее чисто техническую, прикладную функцию, встреча с которым вызывает у человека прилив экстаической радости. Все это и многое другое приводит к тому, что современным читателем книги Кастанеды воспринимаются как увлекательный детектив. Еще раз напомним о литературном таланте автора. Но все же в силу вышесказанного надо признать: **только «обыденное» сознание в действиях магов-толтеков может отыскать что-то значительное.** В настоящей работе мы постараемся показать, что, по крайней мере, странно менять богатую христианскую традицию на безбожный мир шаманов древней Мексики.

Итак, нас интересует в первую очередь взгляд магов на смерть и бессмертие человека. С точки зрения толтеков смерть человека абсолютна — это значит, что по смерти ни под каким видом не продолжается существование личности: энергетическое тело распадается, а *осознание* достается в пищу *Орлу*. Вместе с тем, занятие магией дает возможность человеку продолжить свое существование и по смерти — возможность сохранить свое *осознание*, которое является хранителем всех жизненных впечатлений человека. После того, как маги сгорают *огнем изнутри*, они навсегда и безвозвратно исчезают из этого мира, причем исчезают вместе с физическим телом. Они перестают существовать для нашего времени и пространства, и вместе с тем сохраняется полнейшая неопределенность по поводу того, что же с ними после этого происходит: Дон Хуан не дает внятного объяснения, если не считать его ответа на вопрос ученика: «Сейчас я могу все, но куда я попаду после смерти? — В н и к у д а...» Чтуший да разумеет: никуда равно небытию. С христианской точки зрения человеческая личность бессмертна: по смерти физического тела продолжает жить душа, которую мы неправомочно отождествлять с *осознанием*, хотя аналогия сама собой напрашивается. Больше того, разлука души и тела — явление временное. После Воскресения мертвых души всех людей снова воссоединятся со своими телами для того, чтобы больше не погибнуть уже никогда. Что же нового предлагает Кастанеда? Дальнейшая судьба магов не известна, и то, что мы можем почерпнуть из книг Кастанеды, не дает нам никаких оснований предполагать их какую-либо сверхъестественную участь. Дело в том, что *огонь изнутри*, если отбросить всю лирику, мало чем отличается от смерти в нашем понимании. Только в узком смысле смерть означает прекращение существования физического тела, а в более широком смысле смерть — переход от одного вида существования, подчиненного законам физического мира, к другому виду существования, не подчиненному законам пространства и времени. То, что маги переходят в другой

мир, не пережив смерти телесной в обыденном понимании, еще не означает, что они неподвластны законам Божиим, и на Страшный Суд они не явятся, как написано об этом в Откровении Иоанна Богослова: *Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим* (Откр. 20,13).

Христианское предание, в свою очередь, знает примеры, когда люди были живыми взяты на небо: Пресвятая Богородица и святой апостол Иоанн Богослов, любимый ученик Господа, после своего успения были восхищены на небо. По православному учению Приснодева Мария пребывает сейчас в обновленном естестве, в каком будут все праведники после Воскресения мертвых. Ветхий Завет тоже хранит подобные примеры: из Священного Писания мы знаем, что праведник Енох, живший еще до Потопа, был за свою праведность взят живым на небо; пророк Илия был взят на небо на «огненной колеснице». Христианское мировоззрение не видит в этом ничего невозможного, но при этом мы прекрасно понимаем, куда именно направляется человек после смерти, а точнее — после жизни: праведники пребывают у Бога... Пусть мы и не можем знать в силу объективных причин, что есть «лоно Авраамово», тем не менее, мы уверены, что сие есть место вечного блаженства. Между тем, у Кастанеды нет и малейшего намека на то, куда уходят маги-толтеки. Загробная участь человека может быть разной — это мы узнаем из притчи Спасителя о бедном Лазаре: в притче бедняк попадает после смерти на «лоно Авраамово», а богач попадает в место невыразимых мучений, причем эти области разделены непреодолимой пропастью. Апостол Павел говорил: *Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо смертному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему — облечься в бессмертие* (1Кор. 15, 51-53). В словах апостола отражено христианское мировидение в вопросе посмертной участи людей: христиане верят, что результатом воплощения и крестной смерти Спасителя стало искупление всех людей от греха, проклятия и смерти. Теперь земная история продолжается в ожидании Второго пришествия Спасителя, когда все мертвые воскреснут, каждый в своем теле, но тела эти будут уже новые — предназначенные для вечной жизни, в которой больше не будет тления. При этом измениться в новое состояние надлежит и всем, кто в этот момент будет жив, ибо ничто не останется прежним в будущем веке: «будет новое солнце и новая луна». По словам святителя Феофана Затворника, «Истинная жизнь человека за гробом, или вернее, по воскресении, а настоящая жизнь есть только преддверие ее или приготовление к ней».

Как мы видим, одной из отличительных черт христианского понимания таинства смерти является нравственный аспект: посмертная участь человека определяется чистотой его земной жизни — поэтому мы всегда говорим о высоте христианской морали. Ничего подобного мы не обнаруживаем в учении Карлоса Кастанеды: *путь воина* не подразумевает каких-либо

¹ Некоторые авторы, такие как Сергей Степанов, всерьез принимают *Орла* как Бога других религий.

тиях в жизни Православной Церкви в Америке и обозначил свой взгляд на проблемы современно-богословского образования.

Отвечая на вопросы студентов МДАиС, митрополит Герман подчеркнул наличие постоянной духовной связи между братскими Церквями Америки и России. Он также отметил, что счастлив общаться со студентами Московских Духовных школ как с будущими богословами и церковными деятелями, которые примут самое непосредственное участие в братском церковном сотрудничестве и диалоге. В заключение Блаженнейший митрополит благословил студентов и поздравил с приближающимся окончанием учебного года.

1 августа 2003 года в Церковно-археологическом кабинете при МДА открылась выставка, посвященная великому русскому подвижнику благочестия преподобному Серафиму Саровскому.

Вниманию посетителей были представлены уникальные архивные фотографии торжеств прославления старца Серафима, первого храма города Сарова, видов Дивеевской обители, где сейчас почивают святые мощи Преподобного. Часть выставки заняли иконописные изображения Саровского подвижника, некоторые из которых сохранились со времени канонизации. Одним из интереснейших предметов выставки стала часть плитки из пола кельи преподобного Серафима со сделанным на ней позднее изображением старца.

Следует отметить оригинальность и высокое качество оформления экспозиции, составленной в том числе и трудами студентов МДАиС.

14 октября 2003 года в день Покрова Божией Матери в Московской Духовной Академии прошел традиционный Актный день. Начало празднику было положено богослужением в Покровском академическом храме, которое совершили Ректор МДАиС архиепископ Верейский Евгений, архиепископ Оренбургский и Бузулукский Валентин и епископ Брянский

и Севский Феофилакт. По окончании литургии высокие гости, преподаватели и студенты Академии и Семинарии собрались в Большом Актном зале на торжественный Акт.

Возглавил его специально прибывший в Московскую Духовную Академию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. По традиции, в начале выступил проректор по научной работе МДАиС М.С.Иванов. Затем прозвучала актовая речь, с которой в этом году выступил доцент МДА А.К.Светозарский. В силу того, что нынешний год стал годом празднования столетней годовщины прославления преподобного Серафима Саровского, темой доклада стало освещение образа Преподобного в трудах митрополита Вениамина (Федченкова).

После этого выступления со словами приветствия к собравшимся обратились гости Академии, которые пожелали учащимся помощи Божией в изучении богословских наук.

С архипастырским словом обратился к студентам и Святейший Патриарх. Отмечая проводимую реформу духовного образования, Патриарх Алексий призвал студентов Московских Духовных школ направить все свои силы на овладение теми знаниями, которые преподают им их наставники. В то же время Его Святейшество призвал не забывать о духовном совершенствовании, которое в сочетании с практическими знаниями должно принести обильные плоды.

Многие преподаватели были удостоены высоких церковных наград, которые вручал им Святейший Патриарх. Орденом преподобного Сергия Радонежского II степени награжден старейший преподаватель МДА Комаров; орденом святителя Макария Московского III степени награжден доцент МДА И.В.Воробьев; орденом святителя Иннокентия Московского награжден преподаватель МДА иеромонах Киприан (Яценко). Орденом благоверного князя Даниила Московского III степени награждены доцент МДА протоиерей Максим Козлов, ризничий академического Покровского храма архимандрит Иларион (Фарко-

век), а также преподаватель МДА иерей Сергей Маратканов. Ордена преподобного Сергия Радонежского III степени удостоен доцент МДА А.К.Светозарский. Медалью преподобного Сергия Радонежского II степени за многолетние труды по восстановлению семинарского храма святого Иоанна Лествичника награжден ризничий этого храма игумен Михаил (Борей). Патриаршей грамотой награжден заведующий Миссионерским отделом преподаватель МДАиС иеромонах Пантелеимон (Бердников).

Вручение наград преподавателям МДА

Поздравляем преподавателей Московских Духовных школ с высокими наградами!

Затем иностранным студентам МДАиС были вручены стипендии, учрежденные Международным Фондом единства православных народов. Завершился Актный день концертом, который подготовил хор МДАиС под управлением иеромонаха Лазаря (Гнатив). Были исполнены церковные песнопения юго-западной Руси, раскрывшие перед слушателями богатство музыкальной церковной традиции этого региона.

Актный день Московских Духовных школ — особое событие не только в жизни МДАиС, но и всей Русской Православной Церкви. Это праздник всей современной русской богословской науки.

21 ноября 2003 года в Большом Актном зале МДА состоялась встреча с участниками международной богословской конференции «Православное учение о Церкви». Среди участников конференции были представители

многих поместных Церквей, что стало явным свидетельством о Церкви как едином Теле Христовом, не разделенном национальными и административными принципами. Не случайно в первом же докладе зашла речь о явлении, открыто противоположном сущности христианства — глобализации, обезличивающей человека и стремящейся превратить мир в однородную серую массу. Доклад вызвал живую реакцию, равно как и другие выступления. Особый резонанс дала тема введения Гостандарта в обучении в свете мирового (отрицательного) опыта.

В зале царил атмосфера благорасположенности и раскованности, чему способствовал необычный подход к переводу речи докладчиков — в этот раз в качестве переводчиков выступили учащиеся МДА.

2 декабря 2003 года в Большом актовом зале Московской Духовной Академии состоялся торжественный вечер, называемый в честь святителя Московского Филарета (Дроздова), память которого совершается 2 декабря. Торжественный акт был посвящен 65-летию со дня исповеднической кончины профессора Московской Духовной Академии Ивана Васильевича Попова.

В богословской науке И.В.Попов известен серьезными исследованиями в области богословия и патрологии. Среди наиболее важных следует назвать его магистерскую диссертацию «Естественный нравственный закон» (1897 год), ряд работ по патрологии, посвященных богословию святых отцов: «Религиозный идеал святого Афанасия Александрийского» (1903), «Тертуллиан» (1893), «Мистическое оправдание аскетизма в творениях преподобного Макария Египетского» (1905), «Святой Иоанн Златоуст и его враги» (1908), а также докторскую диссертацию «Личность и учение блаженного Августина» (1916), статьи в Православной Богословской Энциклопедии — о святителях Григории Богослове, Григории Нисском, Василии Великом, Дионисии Александрийском и святом Диони-

сии Ареопагите. Ему принадлежит еще целый ряд работ на разные темы (всего около пятидесяти, не считая огромного числа рецензий и отзывов, некоторые из которых являются самостоятельными исследованиями).

Жизни и трудам профессора И.В.Попова на вечере были посвящены доклады профессора МДА А.И.Сидорова и преподавателя МДА А.А.Тимофеева.

Особенностью торжественного собрания было присутствие на нем преосвященного епископа Диоклийского Каллиста (Уэра), известного богослова и патролога современности, который кратко изложил святоотеческое понимание слова «богословие».

Епископ Каллист

Вечер завершился торжественным концертом, подготовленным Регентской школой при Московской Духовной Академии.

3 февраля 2004 года в актовом зале Московской Духовной академии на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры состоялось торжественное открытие VIII Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

VIII Всемирный Русский Народный Собор, проходящий по благословению и при участии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, был посвящен теме «Россия и православный мир».

Среди вопросов, которые обсуждались на Соборе, — место России в Европе и мире, ее роль как одного из центров восточнохристианской цивилизации, пути консолидации стран и народов

На пленарном заседании Собора

православного мира в духовно-культурной, политической и экономической сферах не для противостояния остальным цивилизациями, но для взаимодействия с ними на более глубоком уровне.

Открыл Собор заместитель Главы ВРНС председатель Правления Союза писателей России В.Н.Ганичев.

С Первосвятительским словом к участникам форума обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, Глава Всемирного Русского Народного Собора.

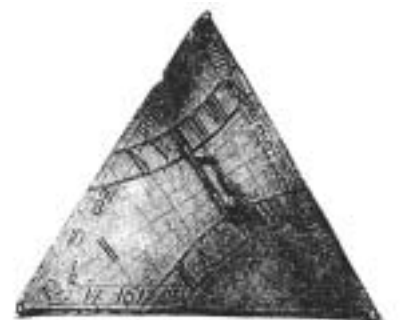
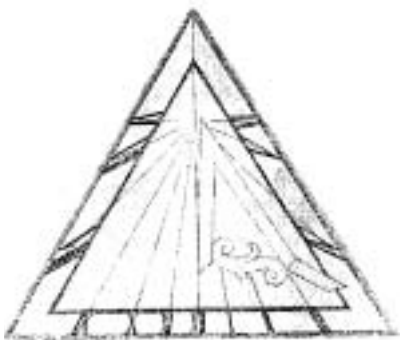
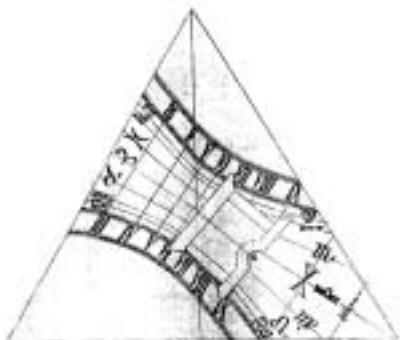
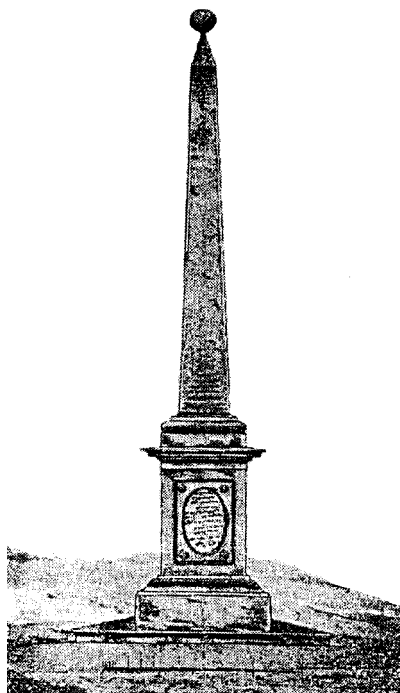
Приветствие Президента Российской Федерации В.В.Путина огласил полномочный представитель Президента в Центральном Федеральном округе Г.С.Полтавченко.

В работе Собора приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.П.Торшин, первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Л.К.Слиска, министр иностранных дел И.С.Иванов, министр В.Ю.Зорин, другие представители государственной власти, общественные деятели, дипломаты, деятели культуры, представители Поместных Православных Церквей, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, богословы.

С основным докладом по теме заседания выступил заместитель Главы ВРНС, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Материалы подготовил иерей Варерий Кузнецов, 1 курс МДА

Солнечные часы Лавры

Среди замечательных храмов-памятников Троице-Сергиевой Лавры взгляд паломника или туриста иногда обращается к невзрачному серому столбу, стоящему прямо посреди лаврской площади. Это — солнечные часы, сооруженные в конце XVIII века. Серый гранитный обелиск часов расположен в геометрическом центре древней площади, между первым каменным сооружением монастыря — монументальным Троицким собором и последним по времени постройки зданием лаврской колокольни. Четырехгранная колонна высотой около 10 метров имеет пирамидальное завершение с золоченым шаром. С четырех сторон пьедестала помещены овалы медные доски с текстом о событиях, связанных с историей Троице-Сергиева монастыря.

Ко времени постройки обелиска в монастыре было двое механических часов с боем. В 1741—1769 годах здесь была построена колокольня, на которой в 1784 году были установлены большие механические часы в третьем ярусе, сделанные тульским оружейником Иваном Кобылиным Большим. Вторые же часы находились на часовой башне, которая была надстроена над Успенскими воротами. Из-за ветхости башня была разобрана в 1826 году, и часы, находившиеся на ней, больше не восстанавливались. Но механические часы всегда требовали починки или проверки хода. И эта проверка осуществлялась по солнечным часам. Профессор Голубинский в сообщает, что «в обелиск вделаны со всех четырех сторон солнечные часы с золочеными стрелками, а в тумбу со всех четырех сторон вставлены овалы из белого мрамора доски, на которых вырезаны надписи, возвещающие славу монастыря»¹. Это, к сожалению, почти вся информация о солнечных часах, дошедшая до нашего времени.

Обелиск был воздвигнут в 1792 году стараниями митрополита Платона (Левшина), бывшим на протяжении 46 лет (1767—1812) бессменным священ-

ноархимандритом монастыря. Текст, написанный лично митрополитом Платоном и выбитый на овальных досках пьедестала, адресован посетителям Лавры и напоминает о тех государственных и ратных делах, «в коих сия обитель и вспомоществовала». Читается текст по часовой стрелке, начиная с южной стороны. Здесь рассказывается, как преподобный Сергей поддерживал борьбу князя Дмитрия Донского с монголо-татарским игом и «...тому содействовал и молитвами, и советом... и посланием на поле сражения двух иноков Пересвета и Осляби, и писанием ободрительным при самом в бой вступлении». На другой стороне говорится о роли Лавры в Смутное время, когда враги Отечества, прикрываясь именем Лжедмитрия, «довели Россию до края бедствий», а «обитель сия... всех сынов Отечества действия, предприятия, ревнования, совершения духом своим оживляла».

Далее повествуется об участии монастыря в организации ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского, а также о том, что и сам мир, положивший конец смуте, заключен был в 1618 году «под стенами сия обители в селе Деулине». Последняя надпись на западной стороне пьедестала напоминает, как здесь, в стенах Лавры Петр I «только собою славный и толико России прославивший, для сохранения своей жизни двукратно находил убежище». В конце указано, что памятник поставлен «в прославление сея обители и в вечную память великих мужей».

В настоящее время одна из медных досок утрачена, а две другие хранятся в фондах местного музея. На обелиске мы можем видеть хорошо выполненные копии, которые рисуют нам подлинник в его неизменных чертах, но остается лишь гадать относительно их точности. И пусть часы уже давно не используются по их прямому назначению, все равно они остаются неповторимой деталью архитектурного ансамбля Лавры, фрагментом, без которого внешний облик монастыря был бы совсем иным.

Сергей Кожухов, 5 курс МДС

¹ Голубинский Е.Е., проф. Преподобный Сергей Радонежский и создана им Троицкая Лавра. — М., 1909, с. 275-276.