

СУЗДАЛЬСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

орган Суздальского Епархиального Управления
Российской Православной Церкви

№ 9

октябрь 1999- март 2000 года.

печатается по благословению Высокопреосвященного Валентина,
Архиепископа Суздальского и Владимирского.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Когда, две тысячи лет назад, человечество праздновало Рождество Христово первый раз, об этом знало только несколько человек. Они принесли Господу свое смиренное поклонение, а несколько позже еще трое принесли в дар новорожденному Богомладенцу Христу злато, смирну и ливан...

Теперь об этом событии знают все, знает все человечество. Сколь богатые дары могло бы оно принести! И что же приносит?

Средь этих даров человечества новорожденному Христу - бесконечная ложь, войны, направленные против христиан, и внешние, и внутренние - такие, по слову Священного Писания, мерзости в очах Господних - что лучше прекратить перечисление даров... Но самый ужасный дар, который приносит человечество Богомладенцу Христу - это полное попрание того, ради чего Он, невместимый Бог, нынче в этих яслях возлежит...

"Возставити и прославити человеческое падшее естество приидох явственно" - вот какие слова Святая Церковь влагает в уста родившегося Господа... Именно для создания Церкви необходимо было сошествие на землю Сына Божия и его крестная смерть" - говорил св. новомученик Илларион (Троицкий).

Что приносит в 2000-м году Богомладенцу Христу Россия?.. Где ее Православная вера, где ее Православная Церковь?.. Сколько можно лгать и покрывать ложь?

Лишь покаяние в отступлении от Православной веры может стать тем даром Богомладенцу Христу от русского народа, без которого невозможен ответный последний дар неба - Воскресение России.

Содержание "Сузд.Епарх.ведомостей", №

5

Официальная часть

1. Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Валентина, Архиепископа Суздальского и Владимирского.
2. Архиерейские служения в приходах Суздальской Епархии.
3. Рождественские торжества в Суздале.
4. Поставное послание Высокопреосвященнейшего Валентина, Архиепископа Суздальского и Владимирского.
5. Попытка захвата храма Российской Православной Автономной Церкви в г. Железноводске.

Неофициальная часть

1. Церковь или антицерковь? (Чему учит ЖМП...)
2. История Церкви - борьба за Истину (продолжение). «Ласковый Несторий».
3. «Врата адова не одолеют ея...» (материалы по истории Истинно-Православной Церкви в России и к житиям Ея Новомучеников и Исповедников) (продолжение рассказа катакомбной инокини).
4. Страницы истории. П. П. Недошивин. «Плач о колокольном звоне».

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

**ВЫСОКОПРЕОБЯЩЕННЕЙШЕГО
ВЛАДИМИРА
АРХИЕПИСКОПА СУЗДАЛЬСКОГО
И ВЛАДИМИРСКОГО
ВЕРНЫМ ЧАДАМ РОССИЙСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ**

“Христос рождается, славите...”

Не соизмерима ни с чем любовь Божия к нам, грешным, от самого начала жизни и до последнего нашего вздоха. Любовь Божия всегда ясно видна в неизменной заботе о нас с вами, если мы будем внимательны к своему спасению.

Со дня празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы Святая Церковь торжественно напоминает о приближающемся празднике Рождества Христова: «Христос рождается, - славите...!» И с этого благословенного дня Церковь Христова неустанно напоминает нам о грядущем празднике, призывая каждого из нас прославлять Богомладенца Христа, не только устами, но и сердцем и всем помышлением, и особенно добрыми делами, которые так необходимы в наше тяжелое время.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы особенно памятен и дорог нам. Десять лет назад во дни этого праздника начался исход нашей Церкви из Вавилонского пленения навстречу Богомладенцу Христу.

Прошло две тысячи лет, как мир узнал о том, что нас ради и нашего ради спасения Бог Отец послал на землю, к падшему человеку Единородного Сына Своего, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Почти две тысячи лет, как мир узнал о христианском вероучении благодаря проповеди Святых Апостолов и Мучеников, которые принесли в жертву свою жизнь ради Христа, ради торжества Православия. И столько же лет противоборствует с верою Святых Апостолов и Мучеников та ложная вера, против которой Св. Апостолы предостерегали: «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились... если бы кто, пришел, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали....» (2 Кор. II; 3-4).

С каждым днём мы приближаемся к юбилейному году. И всё чаще задаём себе вопрос: какие добрые дела мы сделали ради своего спасения и спасения близких нам? Всё чаще и сильнее бывает жжение в нашем сердце о прожитой жизни без веры в Господа и добрых дел. С чем явимся, и чем оправдимся пред Престолом Судии? Какой дадим ответ перед Богом, и какой приговор мы услышим?

Да, мы не были верными учениками Христа, не были исповедниками Православного вероучения. Жили не ради Бога, не ради своего спасения, а ради своего земного и временного счастья, позабыв о вечном Царстве славы Божией!

Ежечасно и ежеминутно напоминает нам наш внутренний голос, голос нашей совести, неподкупный судья, что мы слишком далеки от тех спасительных евангельских заветов, которые были принесены Единородным Сыном Божиим Иисусом Христом.

Мы почти всю жизнь идём не путём исповедничества Христа, а путём постоянных компромиссов, оправдывая свои греховные поступки, и тем самым обманываем себя и утверждаем ложь. «Если бы кто, пришел, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали... то вы были бы очень снисходительны к тому.» (2 Кор. II; 3-4). Такого другого Иисуса проповедуют, когда утверждают, что у всех вер один Бог, один Христос. Но у православных христиан не один Бог, не один Христос с теми, кто веры Христовой и Апостольской не хранит. Проповедники другого Иисуса утверждают, что единение с отступниками от веры Христовой необходимо во имя любви. Но такая “любовь” всегда приводит к противоположным результатам.

Во все времена, на протяжении двух тысяч лет, слышался стон, проливались слезы, и лилась кровь христианина. Особенно отличился наш двадцатый век жесточайшим гонением на христиан, когда - для построения счастья на земле - по указанию богоборческого правления проливалась кровь Святых Новомучеников и Исповедников Российских, которые отдавали жизнь свою за Православную веру, Царя и Отечество.

Памятуя, что двадцатый век ознаменовал себя вероотступничеством и неизбежно сопутствующими ему коварством, ненавистью, жестокостью, кровожадностью и прочими злодеяниями, мы не в праве успокаиваться лишь сознанием грехопадения. Осознание своей греховности - это первая ступень к покаянию, это тайная констатация греховных

дел, которые овладели нами и которые мешают нам понять глубину своего падения, мешают возвысить свой духовный взор и сказать себе:

“Остановись”!

Сегодня и только сегодня мы должны, если хотим своего спасения и спасения своим родным и близким, принести покаяние Господу и явить плоды нашего покаяния, дабы Всемилостивый Господь не прогневался на ны зело и не помянул множество грехов наших.

В оставшиеся дни двадцатого века мы должны усилить свои молитвы и молиться не только о благоденствии и мирном житии, но просить Господа, чтобы Он простил нас и наших чад, не приведённых к храму Божьему. И особенно молиться о наших ушедших в иной мир родителях, поверивших богоборцам, которые предали Святую Церковь, Православного Царя-мученика и народ Божий.

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры во Христе Иисусе!

От всей души поздравляю вас с величайшим и непостижимым умом Праздником Рождества Христова! Молитвенно желаю от Богомладенца Христа, в яслях возлежащего, стяжать нам Духа Святого.

Со смирением сердец и со слезами на глазах обратимся к Богомладенцу Христу: Иисусе наш преславный, наступили для нас времена тяжкие, когда восстал народ на народ, когда братская кровь по земле Российской течет, когда наступает на Православную Россию и на ее измученный народ голод и холод, когда человечество покрывается язвами и болезнует тело, когда постигают всевозможные бедствия и землетрясения, когда мир приближается к катастрофе, и суд Твой пред нашими дверями, не помяни беззаконий наших, прости грехи наших отцов и праотцев, прости всем нам иудин грех, грех коварства и лжесвидетельства, грех цареубийства и измены, грех богоотступничества и идолопоклонства! Не смеем же взирать на образ Твой Святой, токмо просим и молим, яви милость Свою на нас, не остави нас, погибающих, да прославим имя Твое Святое, в Троице славимого и поклоняемого во веки веков. Аминь.

Призывающий на вас благословение Божие
и просящий ваших святых молитв

Архиепископ Суздальский и Владимирский
1999-2000 гг.
г. Суздаль.

Архиерейские служения в приходах Суздальской Епархии

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, по просьбе Председателя Архиерейского Синода Архиепископа Суздальского и Владимирского Валентина, Епископ Феодор в сопровождении священника отца Константина Корецкого прибыл в Свято-Елисаветинскую обитель г. Богородицка Тульской области.

Преосвященного Епископа Феодора встречала под звон небольших колокольцев Игуменья София с сестрами. Сестры обители под руководством своей духовной матери хранят монастырский устав, как общежительный, так и киновийный. Духовным средоточием молитвенного строя жизни монахинь является неусыпаемая псалтирь – выполняемый в точности по времени суточный круг уставных Богослужений, и от усердия сестер - чтение Акафистов и Святоотеческой литературы. Обитель посещается и мирскими людьми, отошедшими от Московской патриархии. Богослужения проходят благоговейно, в строгом соответствии с церковным Уставом.

В самый праздник Покрова Божией Матери молящихся и сестер обители приветствовал Епископ Феодор, передавший Архипастырское благословение Архиепископа Суздальского и Владимирского Валентина и его молитвенные благопожелания. В своем слове Епископ Феодор напомнил собравшимся об истории праздника Покрова, о том, что это первый праздник в честь Пресвятой Богородицы, возникший в пределах земли Русской стараниями суздальского князя св. блгв. Андрея Боголюбского, хотя историей своей он восходит в далекую Грецию. В Суздальской земле св. Андреем в 1165 году построен и первый храм в честь нового праздника – всемирно известный храм Покрова на Нерли. Владыка напомнил верующим, что Божия Мать спешит на помощь тогда, когда христиане хранят истинную веру, ибо ради хранения истинного православия милосердие Божие хранит и его исповедников. Пройдет еще несколько столетий, и греческое царство изменит своему Православию - примет унию, т.е. соединится с латинским неправомыслием. И напрасно люди окруженного врагами Константинополя будут искать убежища во Влахернском, Софийском и иных храмах. Дивное чудо Покрова не явится им, а предательство Православия не защитит их царство от разорения и порабощения.

“И поскольку мы, - сказал Епископ Феодор, - покинули сияющие блеском золота, открытые Московской патриархией храмы, ради стяжания истинного Православия, мы должны быть особенно бдительными. На нас незамедлительно обрушится месть бесовского князя. Подобно той,

какую испытал в своей подвижнической жизни, преподобный Серафим, носивший на раменах своих след нанесенного ему удара от злобного духа за его молитвы об избавлении души некогда погрязшего в грехах своих человека".

Преосвященный Феодор призвал собравшихся хранить память о духовнике св. обители игумене Николае (Потапкине), который много потрудился для св. обители. Владыка рассказал верующим об одном духовном подвиге о. Николая, который в течение 3-х лет не ложился спать на кровать, а спал сидя на табуретке. Теперь понятно, что о. Николай особенно готовился к переходу в вечность, предчувствуя свою кончину, которая для всех была неожиданностью.

Владыка Феодор призвал верующих хранить не только внешнее благочестие в быту, но и укреплять духовный фундамент сердечного храма, поучаясь истинам св. веры, дабы никакие ухищрения врага человеческого рода не смогли увлечь их в сети соблазна церкви лукавующих.

15 октября Преосвященный Феодор, в сопровождении иерея Константина Корецкого, посетил г. Ефремов, где его ждали верующие, собравшиеся в квартире почитаемой монахини Пелагии. В состоявшейся беседе, монахиня Пелагия рассказала историю своей долгой жизни и причины, которые указали ей на отсутствие православия в Московской патриархии.

Матушка Пелагия неоднократно соборовалась и причащалась Св. Христовых Тайн у истинных пастырей. Последним ее духовником был игумен Николай, кончину которого она оплакивала.

После молитвенного правила большинство богомольцев изъявили желание принять Св. Причастие - Тело и Кровь Господню.

Епископ Феодор посетил городское кладбище, где была отслужена по просьбе верующих заупокойная лития. В этот же день Епископ Феодор возвратился в обитель Св. Елисаветы, где имел беседу с матушкой Игуменией и сестрами, а во второй половине дня отбыл в г. Суздаль.

С 1 по 16 декабря (н. ст.) Преосвященный Епископ Феодор, посетил приходы Российской Православной Автономной Церкви на Украине и Юге России.

Во время визита на Украину состоялась встреча Епископа Феодора с Преосвященным Епископом Суходольским Иларионом, Викарием Суздальской епархии. Во время беседы были затронуты главные аспекты приходской жизни епархии РПАЦ на Украине, образования и пастырского руководства. Преосвященный Епископ Иларион прекрасный собеседник и одаренный духовник, окончивший в свое время Киевскую духовную семинарию, но получивший священный сан тридцать лет спустя, согласно предсказаниям его духовного отца, в Боге почившего гонимого протоиерея Митрофана.

Ввиду болезненной немощи Епископа Илариона и по его просьбе, Преосвященный Феодор прибыл в г. Суходольск накануне праздника

Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Владыка был встречен у врат вновь построенного храма Св. блаженной Ксении Петербургской настоятелем игуменом Геронтием (Рынденко) и священноиноком Иаковом (Антоновым). Прихожане встретили Владыку с традиционным хлебом-солью на вышитом украинском рушнике.

Праздничные Богослужения Архиерейским чином продолжались в г. Суходольске три дня и увенчались освящением престола и Храма в честь Святой блаженной Ксении Петербургской. Оригинальной архитектуры храм замечательно отделан снаружи и внутри. Имеется звонница с семью колоколами, во дворе братский корпус и трапезная.

Преосвященный Феодор передал собравшимся верующим благословение Председателя Архиерейского Синода Архиепископа Суздальского и Владимирского Валентина, рассказал о встрече с Преосвященным Епископом Суходольским Иларионом, передавшим своей боголюбивой пастве отеческое благословение и поздравление с наступившими праздниками. В слове, обращенном к собравшимся в храме, Епископ Феодор отметил особую Благодать Духа Святого в освящаемом новом храме, "немогущая врачующая и оскудевающая восполняющая".

Мощи Св. мучеников, положенные под освященную Божественную Трапезу, символически указывают на Апокалиптическое видение Св. Иоанном Богословом святых страдальцев свидетельствующих о верности своей Богу. Находящиеся перед Престолом Превознесенной славы Божией, св. мощи будут служить напоминанием верующим, что они, как и вся Церковь, находятся под державою Всемогущего Бога и хранимы Им.

Владыка Феодор призвал верующих не только хранить видимые бытовые традиции, но деятельно изучать основы православия, чтобы не уподобиться фарисеям, которые хвалясь своим показным благочестием, повредили душам своим и навлекли на себя проклятие, став источниками того зла, которое обрекло Сына Божия на Крестные муки и смерть. Важно не то, чтобы общество повернулось лицом к Церкви, но то, чтобы это общество осознавало себя православным в повседневной своей жизни, поставив во главу любовь к Богу, к Истине, к Православию. По слову святителя Игнатия Брянчанинова "вера в истину спасает, вера в ложь и бесовскую прелесть губит".

Наступивший в жизни общества духовный кризис и политические амбиции вызвали у многих справедливое чувство негодования с одной стороны, но с другой, все мы забыли мудрость наших отцов, которую они выразили в пословице: "Без Бога - ни до порога!". Общество строило свою Вавилонскую башню - человеческое счастье и благополучие, но без Бога, без Его заповедей, и это строительство в самом начале было обречено на разрушение. "У нас есть надежда, - сказал Владыка Феодор, -

сооруженный храм - это предзнаменование того, что в сердцах людских возродятся и построятся духовные храмы, престолы, которые будут утверждены на твердом фундаменте их православного исповедания".

Торжество освящения храма закончилось пением многолетия Православному Епископству Церкви Российской и всем потрудившимся строителям храма, возглашенным протодиакон Димитрием Красовским.

Поздним вечером 6 декабря Епископ Феодор прибыл в с. Советка Неклиновского района Ростовской области, где находится Подворье Суздальского Епархиального Управления с храмом Свв. Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

Во вторник 7 декабря в сослужении Благочинного Церквей Ставропольского округа протоиерея Георгия Новаковского, настоятеля храма священника отца Алексея Легостаева и второго священника отца Александра Смитченко, Преосвященным Феодором была совершена Божественная Литургия. Владыка отметил, что за прошедшие два года за счет пристройки просторного алтаря и внутренней перепланировки храм стал просторнее и приобрел более благолепный вид. В этом немалая заслуга клириков, причта, особенно церковного старосты - Александра Федосова, жертвователей и благотворителей храма - супругов Виктора и Аллы Карпенко и других прихожан.

В среду 8 декабря Епископ Феодор служил вечерню и утреню в храме Казанской иконы Божией Матери станицы Отрадной Краснодарского края. В этой станице Преосвященный Епископ Феодор родился и вырос. Своего земляка встречали настоятель храма - протоиерей Николай Хирный, причт храма и многочисленные прихожане, знающие Владыку многие годы. В течение года старанием отца Настоятеля и прихожан в храме сделано уже многое: установлен купол и крест, алтарная часть отделена резным иконостасом, имеется оригинальная звонница. Но предстоит, по словам отца Николая, сделать еще немало: расширить помещение храма и алтаря, увеличить высоту потолка.

На следующий день 9 декабря была совершена Божественная Литургия, а вечером - Всенощное бдение, накануне праздника иконы Божией Матери "Знамение".

10 декабря Преосвященный Феодор в сослужении нескольких клириков из Благочиния Ставропольского округа Российской Православной Церкви, совершил Божественную Литургию в храме Преображения Господня с. Янкуль Курсавского района Ставропольского края. Храм представляет собой довольно просторное, переоборудованное помещение детского сада.

После Божественной Литургии в гостеприимном доме настоятеля иерея Андрея Федюнина, Епископу Феодору была предложена трапеза. В этот же день Владыка отбыл в г. Железноводск.

В последующие дни 11 и 12 декабря Преосвященным Феодором были отслужены

Всенощное бдение, Божественная Литургия, Вечерня и Акафист Св. апостолу Андрею Первозванному в Свято-Ольгинском храме г. Железноводска. В Богослужениях принимали участие: Благочинный Церквей Ставропольского округа — протоиерей Георгий Новаковский, настоятель Свято-Ольгинского храма — протоиерей Роман Новаковский, иерей Анатолий Новаковский, иерей Анастасий Скальский, протодиакон Димитрий и иподиаконы.

Трудами клириков храма, причта и прихожан великолепный храм с замечательным эмалемозаичным иконостасом продолжает благоукрашаться: обновляется старая роспись храма и появилась новая в притворе.

16 декабря Преосвященный Епископ Феодор благополучно прибыл в Богоспасаемый град Суздаль.

Рождественские торжества в Суздале

Каждое церковное торжество, посвященное воспоминанию того или иного евангельского события, наполняет сердца православных христиан особым чувством благоговения. Верующие, как бы становятся вместе с теми, кто окружал Христа в Его земной жизни, соучаствуя в ней своей душой и сердцем. Это не просто некая мечтательность, а та реальность, которая подается верующему сердцу опытом всей Церкви Христовой, которая, как заботливая чадолюбивая мать, ведет своих детей к вечной жизни со Христом.

Рождественские Праздники - это особые дни благоволения Божия в человецех. Это не просто воспоминание далеких исторических событий, происшедших в определенное Богом время, а постоянное проявление милости Божией к человеку. И каждый церковный праздник открывает свое неповторимое обаяние для души человеческой, как писал поэт:

К сердцу кроткая отрада
Долетит из далека.
И в душе светло и жутко,
Словно кто-то ходит там —
Это Сам Христос - Малютка
Постучался в сердце к Вам.

Рождество - это последний праздник в уходящем 1999 году. Праздник, который предвещает наступление Нового года, нового века, наступление нового тысячелетия.

Рождественская служба в этом году, благодарение нашему Господу, привлекла к себе внимание многих. И храмы Божии переполнились молящимися и чающими Христова утешения людьми.

Накануне Рождественского Сочельника вечернее Богослужение Малого повечерия возглавил Преосвященный Епископ Сухумский и

Абхазский, СЕРАФИМ. "Волною морскою" - плавно плывет, исполненное покаянного чувства, пение канона, написанного в подражание канону Великой субботы. Верующие в руках держат зажженные свечи. Полумрак храма, теплый свет и мерцание от свечей, запах хвои - неперенные спутники для идущих к Вифлеему, к вертепу, желающих поклониться Младенцу Христу, людей. Проникновенно, неспешно читает Владыка канон: "Приближается и приходит ныне Господь, ждание языков и спасение мира..." - слова этих древних молитвословий, которые ежегодно читаются Церковью, заново открывают двери вечности, из которой придет долгожданный Праздник и куда опять уйдет, унеся с собой молитвы, духовные переживания и чаяния верующих сердец, чтобы принести их к вечно живому Богу.

Всенощное бдение возглавил Высокопреосвященнейший Архиепископ Суздальский и Владимирский ВАЛЕНТИН в сослужении Епископа Сухумского и Абхазского СЕРАФИМА, Епископа Борисовского и Санинского ФЕОДОРА и собора духовенства в Крестно-Никольском храме. Храм наряжен, еловой гирляндой украшены Царские врата, посреди храма пушится ель и красиво украшенный вертеп, который приводит внимание присутствующих к далекой Вифлеемской пещере.

После всенощного бдения прозвучали рождественские колядки в исполнении церковного хора под управлением регента мон. Софии, а затем учащиеся Воскресной школы с Вифлеемской звездой и все собравшиеся прихожане проследовали в Цареконстантиновский собор и в здание Воскресной школы. Около Воскресной школы шествие встретили верующие, пришедшие заранее. Там, усердием церковной молодежи, была устроена иллюминация из бенгальских огней и разноцветных петард.

В Воскресной школе учащиеся продемонстрировали Рождественскую программу, в подготовке которой принимали участие и некоторые родители, а также педагоги. Среди присутствующих гостей были православные паломники из Англии - чтец храма Св. Михаила Архангела в г. Гилфорде

Владимир Мосс с супругой Ольгой, а также паломники из Тамбова, Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Вятки и др. мест. Зал школы был прекрасно благоустроен и украшен традиционными снежинками, блестящей мишурой, электрическими гирляндами и обилием еловых веток. Пришедшие словно попали в еловую рощу, где приютился и скромный Вифлеемский вертеп, сооруженный усердием протоиерея Валентина Нончина.

К присутствующим со словами приветствия обратился Архиепископ Валентин, пожелавший верующим милостей Бога Христа и выразивший благодарную признательность всем потрудившимся организаторам Рождественского праздника. Праздничный вечер закончился вручением небольших Рождественских подарков.

Наступающая Святая ночь продолжилась праздничным Богослужением Рождественской полунощницы в Успенском храме, где был прочитан Акафист Рождеству Христову. Ранняя Божественная Литургия началась в 1 часу ночи, ее возглавил Епископ Сухумский и Абхазский СЕРАФИМ в сослужении соборных клириков. Позднюю совершил Архиепископ Суздальский и Владимирский ВАЛЕНТИН в сослужении духовенства в Крестно-Никольском храме. После Литургии была предложена трапеза с разговением от Рождественского поста в Скорбященском трапезном храме.

После праздника Рождества Христова в дни Святков в Воскресной школе продолжались детские выступления, как учеников Воскресной школы, так и воспитанников других детских учреждений г. Суздаля.

29/11 января в день празднования 14-ти тысяч Вифлеемских младенцев, торжественное Богослужение прошло в Иверском храме Синодального дома. Во время Полиелея, на середину храма был изнесен ковчег с частицами мощей одного из святых младенцев Вифлеемских, для поклонения верующим.

Впечатляющим было Богослужение и в Новый Год по-старому юлианскому календарю, по которому в один день совпадают два праздника - Обрезание Господне и память святителя Василия Великого. После всенощного бдения, молебное пение на Новое

ПОСТОВОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего
Валентина
Архиепископа Суздальского и
Владимирского
пастырям и духовным чадам
Российской Православной
Церкви.

«Покаяния отверзи мне двери...»

лето совершил Епископ Борисовский и Санинский ФЕОДОР в Цареконстантиновском соборе, где Владыка в частности сказал, что люди мирские уже отпраздновали начало своего нового года в песнях и плясках, в грехах, и раньше положенного времени. Верующие православные христиане, встречая наступление нового года в своей жизни и провожая уходящее время, приносят Богу молитвы раскаяния о грехах и благодарения Господу за Его милости в уходящем старом году, ожидая с надеждой новый год. На год каждый человек приблизился к порогу вечности, и быть может, кто-то из нас переступит его в наступающий новый год, тогда откроются ему двери жизни вечной.

Преосвященный Епископ ФЕОДОР призвал верующих не оставаться равнодушными к истинам веры, а стремиться усвоить истину православия всем сердцем, напомнив слова свт. Игнатия Богоносца, которые привела в своем духовном завещании покойная схиигуменья Иоанна, что вера в ложь и прелесть бесовскую, губит, а вера в истину - спасает.

После молебна на Новое лето в здании Воскресной школы состоялась подготовленная детьми Новогодняя программа. Как в Рождественскую ночь, так и в Новогоднюю - площадка перед собором и Воскресной школой озарялась искрами бенгальских огней и веселым детским пением; "Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!" Согласно традиции были разбросаны зерна пшеницы и ржи.

В полночь Новогодний молебен совершил Преосвященный Епископ СЕРАФИМ в сослужении соборных клириков.

В самый праздник Обрезания Господня и свт. Василия Великого в Цареконстантиновском соборе служение Божественной Литургии возглавил Архиепископ ВАЛЕНТИН.

Закончились торжества, но торжественная служба продолжается. Она совершается в сердцах людских, живет в их памяти. Воспоминания эти переживают человеческую жизнь и войдут с нами в блаженную вечность.

Возлюбленные о Господе, Христос посреди нас!

Приближаются дни Великого Поста, дни покаяния, дни очищения от множества грехов наших, дни нашего спасения от греха, проклятия и смерти!

В глубине душе у каждого из нас сидит свой фарисей и свой мытарь: это плоть и дух, самоугождение и совесть, гордыня и смирение.

К великому нашему огорчению мы почти все фарисеи, ибо поддаемся плотскому угождению, самолюбию, тщеславию. Мы ищем внешнего блеска, славы, и почести. Ищем наслаждения, пьяного веселия, обогащения, не успокаиваем свою душу, а, наоборот, умножаем наши заботы. Однако, мы можем быть и мытарями, если станем слушаться духа смирения, сердечного сокрушения.

Чтобы пребывать с Богом, нам необходимо оставить греховный путь, по которому мы ходим всю свою сознательную жизнь.

Если будем жить с Богом и для Бога, мы будем самыми счастливыми, ибо настоящее христианское счастье - это быть всегда с Богом, пребывать в Его любви и Свете.

Настоящему православному христианину необходимо переменить свою жизненную цель, не ходить за искушениями тьмы, не искать земного, призрачного, самостного, то есть эгоистического счастья, а повернуть направо, вернуться к Богу, выйти из земной суеты, мешающей дышать воздухом Божиим.

В эти Великие и спасительные дни нам предстоит осознать свою греховность, глубину своего падения, и произвести переоценку ценностей, испытать себя, и спросить, знаем ли мы, что такое покаяние?

Покаяние это не боязнь греха! И бесы веруют и боятся Бога, но живут в вечной тьме злобы.

Покаяние состоит не в угрызении совести; Иуда несомненно испытывал угрызение совести, но не покался и тем самым лишил себя вечной жизни.

Покаяние состоит не в чувстве сердечной боли и душевной скорби. Мы можем болеть, и скорбеть душой о том, что оскорбили Бога своими греховными поступками, но как только утихнет сердечная боль, как только убавится душевная скорбь, как только станет нам легче, мы меньше всего вспоминаем Бога, а подчас и забываем Его, продолжая жизнь свою скоротечную во тьме и во грехах.

Обещание оставить грех - это тоже не покаяние, а лишь всего навсего обещание. Отказаться от одного порока, конечно, хорошо, но и это не покаяние, ибо срезать сухую ветвь - это еще не значит исцелить больное дерево.

Покаяние это - поворот, это - движение, это - решительное и прочное изменение отношения ко греху. Это перемена всего состояния духа, это переход из тьмы к свету!..

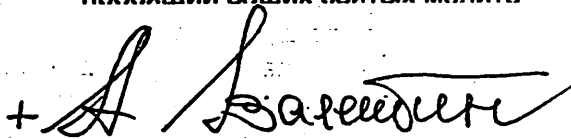
Да будет каждая утренняя звезда для нас как бы началом жизни, а каждый закат солнца - как бы концом ее, и пусть каждая из этих «коротких жизней» оставляет после себя след доброго дела, ради Бога, и во имя прославления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Будем же твердо и непоколебимо верить, что Господь, видя наши старания, поможет нам совлечься ветхого человека и облечься в нового, то есть освободить душу от греха. И да поможет нам Господь в этом благом намерении.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и всечестное иночество, боголюбивая паства Российской Православной Церкви!

Приветствую вас с наступающими спасительными днями Святой Четыредесятницы. Призывая на вас благословение Божие, молитвенно желаю вам провести их достойно, как и подобает добрым христианам, а в светносную ночь спасительной Пасхи войти в радость Христа Воскресшего.

Всегда пребывающий в молитвенном
единении с вами,
попоясший ваших святых молитв

Архиепископ Суздальский и Владимирский
Великий Пост
2000г.
г. Суздаль.

Попытка захвата храма Российской Православной Автономной Церкви в г. Железноводске

Согласно информации, полученной Суздальским Епархиальным управлением из Свято-Ольгинского прихода города Железноводска Ставропольского края, там произошел следующий инцидент.

7/20 декабря 1999 года в 7 ч. 15 мин. сторонниками Московской патриархии была предпринята попытка насильственного захвата храма св. Равноапостольной кн. Ольги, принадлежащего Российской Православной Автономной Церкви. Храм был окружен почти полусотней казаков, объявивших, что по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина) верующие и духовенство Российской Православной Автономной Церкви не будут допущены ими к богослужению.

Редакция Сузд. Епарх. Ведомостей получила видеоматериалы, подтверждающие это сообщение о возмутительной выходке казаков, а также копию обращения митрополита Гедеона (Московская патриархия), помещенного в газете «Кавказская здравница» за 10 августа 1999 года. Это обращение, по факту публикации которого закон предписывает уголовную ответственность, как автора, так и печатного органа, настолько характерно для нынешнего состояния Московской патриархии, что мы, с небольшими сокращениями, приводим здесь его, чтобы наши читатели лучше представляли, с чем приходится иметь дело приходом Российской Православной Автономной Церкви на Северном Кавказе.

*Атаману Союза казаков России Мартынову А.Г.
первому товарищу атамана СКР Наумову В.В.
атаману Всевеликого Кубанского казачьего войска
В.П. Грому
атаману Терского казачьего войска Шевцову В.К.
атаману Ставропольского казачьего войска
Шаркову В.Ф.*

Господа казаки!

Меня крайне беспокоит ваше безразличное отношение к нашему вековому на Руси святому православию... к сожалению, на территории исконно казачьих земель, где живут люди, называющие себя казаками, где существуют отделы, атаманы, управы, натовские служки — представители американской зарубежной церкви варварски захватывают православные храмы.

В Ставропольской епархии, на землях Терского, Кубанского и Ставропольского казачества эти отщепенцы, изгнанные из Русской православной церкви за мздоимство, пьянство, блудодеяния, захватили храмы в Железноводске, станице Зеленчукской, и вот в июле сего года — в с. Курсавка. Все это происходило на глазах казаков, при их

попустительстве и даже с их помощью...

Как сообщается в газете "Казачьи ведомости" (№ 5 (29), июль 1999 г.) в США создана комиссия для контроля за религиозной свободой во всем мире. Вы не хуже меня знаете, что религиозную свободу в России американские "правозащитники" видят в поддержке всяческих сект и расколов и в разрушении Русской православной церкви. События, о которых я говорил выше, показывают, что казаки фактически помогают деятельности этой комиссии. Для безбожной власти и врагов России это понятно, но для "опоры православия", казаков — это позор!

Мне, духовному отцу Кавказа, убеленному сединами потомственному казаку, горько и обидно видеть, как покрывают себя позором казаки конца 20-го века. Они позволяют самозваному епископу В. Русанцову из Суздаля, существующему на субсидии из Америки и оттуда же получающему указания,

отлученному от церкви архиерейским Собором Русской православной церкви, назначать своих ставленников в казачьи станицы, находящиеся в чужой епархии за тысячи километров, на огнедышащем Кавказе. Невероятно, но факт — казаки признают и поддерживают лжепастырей в Железноводске, Зеленчукской, Курсавке, не признавая православное духовенство и Владыку Митрополита, идут против православия рука об руку с предателями церкви и России. Не так вели себя наши предки, не жалевшие даже жизни своей ради святого православия. Если вы провозглашаете себя наследниками и продолжателями казачьих традиций, вы должны добиваться, чтобы в ваших регионах присутствовала только мать наша Русская православная церковь, а раскольникам и сектантам надо давать достойный отпор, в чем да поможет вам Господь.

ГЕДЕОН,

**Митрополит Ставропольский и
Владикавказский.**

Видимо, не увидев реакции казаков на свой клеветнический и подстрекательский призыв (ст. 130 и 131 УК РФ), митрополит Гедеон 15/28 ноября 1999 года прибыл в Железноводск. После молебна в Покровском храме (МП) г. Железноводска он прямо призвал присутствовавших там казаков во главе с мэром города и, по совместительству, казачьим атаманом г-ном Зубковым А.С., "разобраться и решить" вопрос, в какой юрисдикции состоять духовенству и прихожанам Свято-Ольгинского храма.

"Вдохновленные" митрополичьим благословением на насилие, казаки 7/20 декабря 1999 года окружили храм св. Равноапостольной Ольги, не допуская туда прихожан и священнослужителей. Присутствовавших в тот момент на территории храма монахиню Ирину и чтеца Сергия Голубева казаки взяли "под охрану", т.е. насильственно удерживали их, как это делают террористы с заложниками по всему миру. Пытавшихся подойти к звоннице верующих, в том числе старушек, грубо отшвыривали, не позволяя им

звонком созвать людей к храму. Одновременно, около 7 часов утра в дом к настоятелю храма протоиерею о. Георгию Новаковскому явились представители казаков и объявили, что храм ими окружен, и ему там делать нечего.

Когда настоятель прибыл к храму, его около 10 минут удерживали за пределами церковной ограды, после чего ему удалось пройти на территорию храма. Присутствовавших там же протоиерея о. Анатолия и протоиерея о. Романа так же не допускали ко храму, пока к месту "боевых действий" не прибыл атаман Барабанщиков. Ирония судьбы состоит в том, что в 1991 году протоиерей о. Роман Новаковский открывал первый круг казаков г. Железноводска, освящал их знамя и приводил к присяге на верность Богу и Отечеству первых казаков города. Теперь же, "узнав" его, атаман Барабанщиков и некоторые казаки были слегка обескуражены.

Имея дубликаты ключей, протоиерей о. Роман прошел в крестильный храм и, замкнувшись в кабинете, позвонил в милицию и прокуратуру с просьбой навести порядок. Узнав об этом звонке, казачье войско отступило на запасные позиции, а затем и вовсе покинуло "поле брани".

По факту попытки незаконного захвата храма и насильственного удержания членов прихода церковным советом было подано заявление в прокуратуру г. Железноводска. 18.01.2000 от прокуратуры получен ответ № 82 за подписью прокурора г. Железноводска старшего советника юстиции г-на Гаруса Н.И., который гласит:

"Ваше заявление, адресованное в прокуратуру г. Железноводска, по поводу поведения казаков у храма Св. Ольги 20.12.99 г. рассмотрено. Руководители Железноводского казачьего общества пояснили, что 20.12.99 г. казаки общества проводили у храма тренировку по пресечению террористических актов. На данном мероприятии присутствовали сотрудники Железноводского ГОВД, фактов нарушения общественного порядка не установлено. Вместе с тем, атаманам указано на недопустимость проведения таких мероприятий без согласования с представителями духовенства..."

Вот так. Здесь не лишними будут некоторые комментарии. Во-первых, налицо этакая маленькая неточность, которая, впрочем, с юридической точки зрения весьма существенна, даже принципиальна. Прокурор, как лицо официальное и обязанное блюсти интересы закона, не может этого не знать, т.е., вероятнее всего, допускает это сознательно. Нет такого юридического лица — "Железноводское казачье общество", есть, как мы видим из обращения митрополита Гедеона, Союз казаков России, а также казачьи войска — Кубанское, Терское и Ставропольское со своими атаманами и руководящими органами. Получается, что главный юрист г. Железноводска, спросив у кого-то из тех, кого он не называет ни по имени, ни по юридическому адресу, установил, что в городе "ученья идут". Во-вторых, следует заметить, что у г-на прокурора не вызвали удивления факты незаконного задержания и ограничения свободы (ст. 126 УК РФ) в ходе

"учений" двух граждан и нарушение свободы совести и вероисповедания остальных верующих (ст. 143 УК РФ). Напротив, он даже сообщает, что при этом присутствовали сотрудники Железноводского ГРОВД, прямой обязанностью которых является обеспечение законности и правопорядка! А это уже косвенно может свидетельствовать о том, что те и другие объединены в данном деле сговором. В таком случае имеют место:

1) халатность (ст. 172 УК РФ), если они видели и ничего не сделали для защиты граждан;

2) злоупотребление властью (ст. 170 УК РФ) или превышение служебных полномочий (ст. 171), если они действовали согласованно с теми, кто не допускал граждан к богослужению и удерживал служащих прихода.

Разобраться во всем этом как раз и следовало бы г-ну прокурору. Вместо этого он дает отписку, которая заставляет в свою очередь стоять догадки о том, зачем и в чьих интересах прокурор это делает.

Как можно видеть, дело пытаются "спустить на тормозах" и похоронить в архивах. Кому служит митрополит Гедеон – достаточно очевидно. А кому же все-таки служат казаки, присягнувшие на своем первом круге Богу и Отечеству? И значат ли что-нибудь для сторонников Московской патриархии такие понятия, как свобода совести, честь, права личности, гражданство, ответственность? Ведь своими поступками, совершаемыми в угоду чиновникам Московской патриархии, они унижают свою великую Родину. А незнание казаками церковной жизни, православного вероучения и нежелание понять причины, приведшие к отделению от МП значительной части духовенства и верующих, унижает их самих. Оно посеивает в их рядах вместо духа воинской доблести и стремления защитить слабых и гонимых – семена духа гордыни и жандармского стремления угодить сильным мира сего любой ценой.

(соб. корр.)

Неофициальная часть

ЦЕРКОВЬ ИЛИ АНТИЦЕРКОВЬ?

(Чему учит ЖМП...)

В декабре 1999 года исполнилось десять лет событиям, положившим начало отхода суздалян от Московской Патриархии. Перед Рождеством 2000 года Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий обратился к суздалянам с Посланием, в

котором призывает "встретить... праздник Рождества Христова в 2000 году по-новому, по-христиански".

На этой "новизне" делается особенный упор.

"Новое время, - говорит архиепископ Евлогий, - не может разве послужить нам добрым поводом к рассмотрению вопроса настоящих, церковных отношений между нами. Ведь у нас с вами более общего, чем различного, как единых в святом Крещении. Конфликт 1989 года носил сумбурный, частный, нецерковный характер, и он, к сожалению общему, травмировал наше в вами священное единство, как основной догмат веры."

Действительно ли конфликт 1989 года носил частный, нецерковный характер? Архиепископ Евлогий призывает суздалян к покаянию и к единству. Но история XX века показывает, что понятие Единства Церковного может пониматься слишком по-разному. Никогда, наверное, призывы к Единству Церкви не повторялись во всем мире так часто, как в XX веке. И никогда еще единство церковное не понималось столь извращенным образом. На этом ложном понимании единства основана самая большая ересь в истории Церкви, ересь ересей - экуменизм (куда, кстати, входит так называемое "крещенское богословие" - утверждение единства на основании признания таинства крещения в разных вероисповеданиях). Собственно говоря, экуменизм больше ереси как дерево больше своей ветви - это полное отступление. К какому же именно роду единства - к православному, истинному, или к экуменическому, ложному, - призывает архиепископ Евлогий?

Он обращается к этой же теме и в Рождественской проповеди, опубликованной в газете "Суздальская новь" (№ 2; 5 января 2000 года). Говоря, что "Церковь постоянно молится, денно и ночью ходатайствует "за всех и за вся"... кто бы он ни был... даже какой религии бы не держался", архиепископ Евлогий призывает "прилежно молиться "о свышнем мире, о мире всего мира и соединении всех". В таком смысле о "соединении всех" говорят экуменисты. Экуменическая идея объединения подразумевает не только соединение всех "христианских" конфессий, но и всех религий вообще.

В 1994 году архиепископ Евлогий председательствовал на богословской конференции в Москве, носящей название "Единство Церкви". Конференция эта была посвящена полемике с несколькими нашумевшими новообновленческими священниками.

Один из выступающих на конференции, очень известный в Москве священник - Артемий Владимиров - привел слова одного из новообновленцев о "расколоте на множество частей Церкви христианской". Комментируя эти слова, о. Артемий Владимиров сказал:

"Что это за вера, неведомая апостолам, святителям, неведомая христианам всех времен и народов, христианам, входящим в ту Церковь, которую врага адовы не сокрушат,

которая разделиться не может? Что это за вера в расколотую на множество частей Церковь Христианскую?"

Увы, тревожный вопрос о. Артемия повис в воздухе. И немудрено. Потому что честный ответ на вопрос о. Артемия такой: эта возмущающая Вас вера, "неведомая христианам всех времен и народов", есть не только вера нескольких обновленческих священников, но это вера Вашего священноначалия.

Для того чтобы убедиться в этом, не нужно далеко ходить за доказательствами. Достаточно ознакомиться с содержанием "Журнала Московской Патриархии", о котором сама Московская Патриархия в объявлении о подписке на 2000 год свидетельствует так:

"Напоминаем нашим читателям, что "Журнал Московской Патриархии" является единственным общецерковным официальным органом, доводящим решения Священноначалия до сведения всей полноты церковной, в нем отражаются все основные сферы современной церковной жизни. В Журнале можно найти примеры успешного решения многих насущных вопросов сегодняшнего дня, узнать о важнейших событиях в жизни Церкви, ознакомиться со всеми официальными документами, которыми должны руководствоваться в своей деятельности священнослужители" (ЖМП № 12 за 1999 г., последняя стр.).

Потеря идеи единой истинной Церкви

"Единство веры нельзя отделять от единства Церкви. Истина одна, как и одна Церковь" (Св. Киприан карфагенский)

По Журналам Московской Патриархии можно составить себе довольно цельную картину истории отступничества Русской Церкви от Православного вероучения, особенно зловеще-яркую с начала шестидесятых годов до конца нашего века. Однако 1961 год - год вступления Московской Патриархии во Всемирный Совет Церквей - не может быть понят без предыстории, хотя бы краткой.

Отступление началось еще до 1917 года. Но уже тогда в нем участвуют все те же имена, которые останутся главными действующими лицами в нем и после - Евлогий Георгиевский, митр. Сергей Страгородский... Еще тогда они избрали себе "специальности", с которыми не расстанутся до конца жизни. Митрополит Евлогий специализировался по *экуменическим контактам* еще в предреволюционные годы (См. Митрополит Евлогий (Георгиевский) "Путь моей жизни", изд. Московский рабочий, 1994; стр. 201-202; 337-339; также глава "Экуменическое движение"). Сергей Страгородский оказывал покровительство революционеркам и даже царевубийцам (См. "Сузд.

епарх. вед. № 1, сентябрь 1997 г.). Уже тогда эти иерархи расходились во взглядах с Митрополитом Антонием (Храповицким) и Архимандритом Иларионом (Троицким - впоследствии Архиепископом и Новомучеником), хотя полная противоположность в воззрениях с ними проявилась лишь со временем.

Но уже тогда, до революции, видя, с какой стороны надвигается главная опасность, Митрополит Антоний (Храповицкий) и Св. Иларион (Троицкий) сосредоточились на защите Православного вероучения о Единстве (единственности) Церкви. Св. Иларион (Троицкий) издает "Очерки по истории Догмата о Церкви" и, затем, книгу "Христианства нет без Церкви", подводящую итоги предшествующего капитального труда. Если Евлогий (Георгиевский) понимал возможность единения с инославными как простое пренебрежение вероисповедными различиями, то Св. Иларион настаивал на том, что есть лишь один путь единения - это покаяние и присоединение к Святой Православной Церкви отпавших от Нее.

В Открытом письме Роберту Гардинеру, секретарю комиссии для устройства мировой конференции христианства, Архимандрит Иларион говорит:

"С 1054 года не стало двух отдельных христианских Церквей, потому что двух Церквей быть не может, а одна из Поместных Церквей перестала быть таковой, порвав связь с Церковью Вселенской... не нужно бояться называть вещи их собственными именами..."

Я думаю, что всякое обсуждение вопросов церковного единения между христианами нашего времени должно начинаться с установления взгляда на смысл плачевного события 1054 года. Что произошло в этом году? Отпадение или разделение? Если разделение, то значит единая Церковь просуществовала 1000 лет, а потом стало уже две Церкви... В 1054 году произошло отпадение. Кто отпал - это другой вопрос, но кто-нибудь да отпал. Церковь осталась единой, но или только на Востоке, или только на Западе" ("Христианства нет без Церкви", Москва, 1990, стр. 65).

"Вы упрекаете архиепископа Антония (Храповицкого - ред. СЕВ) в склонности к богословскому ригоризму... Мне думается, что Вы напрасно богословским ригоризмом называете определенность и откровенность суждений. А такая определенность и откровенность заставляют признать, что все христианские исповедания не могут принадлежать к единой Вселенской Христовой Церкви, но одно из них есть истинная Церковь, а все прочие - внецерковные общества. Для меня единственная истинная Церковь есть Церковь Православная. В этом Вы можете со мною не соглашаться, и Ваше несогласие со мною в этом пункте для меня будет несравненно менее печально, нежели Ваше несогласие в предыдущем положении. Потерять

идею единой истинной Церкви, по-моему, более опасно, нежели принадлежать к ложному нецерковному обществу, признавая его все же единственным истинным представителем Христовой Церкви на земле" (там же, стр. 68).

"Говорить о единении и ради этого уничтожать и помрачать идею единой Христовой Церкви - будет ли это полезно для самого дела единения? Зачем строить здание на песке, когда есть надежная и несокрушимая скала единой Христовой Церкви?" (там же, стр. 104).

Единая природа обновленчества и экуменизма

«Да он и христианином называет себя так же ложно, как и диавол называет себя Христом.»
(Св. Киприан Карфагенский)

Неудержимое, лавинообразное отступление, в которое вовлекаются Поместные Церкви после убиения Православного Государя и его наследников, служит доказательством, что произошло именно то самое *взятие удерживающего от Среды*, которое было предсказано Св. Апостолом Павлом. Отступление выражается в разрушении самого Догмата о Церкви, называемого Св. Новомучеником Иларионом (Троицким) самосознанием Церкви. Это самосознание помрачается.

В противоположность Православному учению, в котором единство и единственность Церкви составляют Ее очевиднейшее Богоданное свойство, выдвигается лжеучение об *искоме единстве* - о том, что Единую Церковь только еще *предстоит* создать (или воссоздать) из разъединенных ее частей - и это должны сделать сами человеки...

В 1920 году это лжеучение впервые звучит с высоты патриаршего престола, причем самозванно заявляется *от лица всей Церкви*.

В Окружном Послании Вселенского Патриархата 1920 года, впервые *от лица Православной Церкви* провозглашается самоубийственная ересь, в корне подрывающая Православное вероучение о Церкви. Все основные постулаты экуменической ереси содержатся в этой энциклике Вселенского Престола.

1) Всем, на протяжении существования Христовой Церкви отколовшимся от Нее еретическим сообществам, присваивается значение *"Поместных Церквей"*, они называются *"сонаследниками и сопричастниками благодати Божией во Христе."*

2) Указывается цель - соединение всех воедино. Утверждается, что *"имеющиеся между различными христианскими Церквами догматические различия не исключают их сближения и взаимного общения и что таковое сближение весьма желательно, необходимо и даже полезно... для подготовки и более легкого проведения с помощью Божией благословенного соединения..."* (Цит. по: сборник "Православие и экуменизм", изд. ОВЦС Московского

Патриархата, 1999, стр. 68)

3) Патриаршая энциклика возбраняет обращение из одной веры в другую, в том числе, следовательно, и в православную - говорится о том *"какое огромное отвращение и сильное противостояние ради ничтожного результата вызывает стремление некоторых к прозелитизму и увлечению в свои сети последователей других христианских исповеданий"* (там же, стр. 69). Значит, Апостольская проповедь теперь запрещена?

4) Служение Власти Вечной подменяется преклонением пред властью земной, которая ставится Церкви в пример в деле создания объединительной организации:

"... Не должны украшенные именем Христовым Церкви... также отставать от современных политических властей, которые, следуя духу Евангелия и учения Христова, уже создали, к счастью, так называемую Лигу Наций с целью защиты прав, возгревания любви и согласия между народами".

О том, как возгревались "любовь и согласие между народами" весь XX век, нам к концу его хорошо известно.

По образу Лиги Наций и этой лукавой "любви" и будет создан Всемирный Совет Церквей...

Церковь отдана в руки князя мира сего.

Окружное Послание, подписанное Местоблюстителем Патриаршего Вселенского Престола Митрополитом Прусским Дорофеем и членами Синода, датировано январем 1920 года.

Но эти объединительные тенденции, возобладавшие в мире, встретили сопротивление в Русской Церкви. В ноябре того же 1920 года Высшая Церковная власть Российской Церкви в лице Св. Патриарх Тихона, Патриаршего Синода и Церковного Совета издала знаменитый Указ за № 362, вошедший в историю как Указ о самоуправлении епархий. Он называется еще *Указом о децентрализации*, из чего видна его противоположная направленность всемирному стремлению к объединению. Если Вселенский Патриархат давал указания объединяться всем со всеми без различия даже вероисповедной принадлежности, то Высшая Власть Российской Церкви, предчувствуя опасность, напротив, старалась укрепить епископскую власть на местах, предостерегая, что может возникнуть ситуация, когда законная центральная власть вообще прекратит свое существование - и, возможно, надолго... Указом предусматривается даже возможность совершения богослужений на дому!

Предчувствие Св. Патриарха Тихона оказалось пророческим - весной 1922 года, сместив законную церковную власть, центральное управление пытаются захватить обновленцы. Как известно, митр. Сергей явился горячим их сторонником, и, судя по всему, готовился встать во главе Российской Церкви.

16 июня был обнародован так называемый "Меморандум трех":

«Мы, Сергей, митрополит Владимирский и

Шуйский, Евдоким, архиепископ Нижегородский и Арзамасский и Серафим, архиепископ Костромской и Галичский, рассмотрев платформу Временного Церковного управления и каноническую законность управления, заявляем, что целиком разделяем мероприятия Церковного Управления, считаем его единственной канонически законной верховной церковной властью и все распоряжения, исходящие от него, считаем вполне законными и обязательными.

Мы призываем последовать нашему примеру всех истинных пастырей и верующих сынов Церкви, как вверенных нам, так и других епархий.

Сергий, митрополит Владимирский и Шуйский.

Евдоким, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.

Серафим, архиепископ Костромской и Галичский.»

(Акты Святейшего Патриарха Тихона... стр.218-219)

А через через день, 18 июня, вышел Указ Заместителя Св. Патриарха Тихона Митрополита Агафангела – он поступил противоположным образом – в соответствии с указом № 362:

“Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри! Лишенные на время высшего руководства, вы управляйте теперь своими епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием, церковными канонами и обычным церковным правом, по совести и архиерейской присяге, впредь до восстановления Высшей Церковной Власти” (там же ,стр. 220).

Своим Воззванием митр. Сергей вверг в раскол значительную часть Русской Церкви. Его единомышленник Архиепископ Евдоким возглавил впоследствии Синод обновленцев.

Почти одновременно (в конце 1921 - начале 1922 года) путем интриг на патриарший престол Константинополя незаконно возводится масон Мелетий (Метаксакис), тоже раскольник, осужденный Св. Синодом Элладской Церкви...

В 1923 году 29 апреля в храме Христа Спасителя открылся обновленческий лжесобор в Москве, “низложивший” Св. Патриарха Тихона и приветствовавший большевиков; 9 мая он закрывается. Почти одновременно в Константинополе (с 10 мая по 8 июня 1923 года) проходит аналогичное мероприятие - “Всеправославный конгресс”. Оба собрания проявляют поразительное единодушие в выборе обсуждаемых тем: *женатый епископат, второбрачие священства, реформа богослужения и календарная реформа.* Очевидно, что и московской “собор” и константинопольский “конгресс” проводились по единому плану, координировались из единого центра. Но эта попытка вселенских обновленцев захватить власть в Православной

Церкви была несколько преждевременна. В Константинополе разгневанный церковный народ изгнал Мелетия Метаксакиса. Также и митр. Сергию пришлось принести покаяние в обновленчестве перед освобожденным из-под ареста Патриархом Тихоном.

В 1925 году умирают два остающихся *твердыми* Православных Патриарха: Св. Патриарх Тихон в России и за рубежом - Александрийский Патриарх Фотий. В 1926 году место Патриарха Фотия занимает бежавший из Константинополя Мелетий (Метаксакис).. В России, переступив через Митрополита Петра и прочих двух Патриарших Местоблюстителей, в 1926 году во главе Церкви оказывается митр. Сергей (подробно см. “Сузд. Епарх. Вед. № 2; “Тайна трех иерархов или как митрополит Сергей восхитил власть в Российской Православной Церкви”).

Нарушение митр. Сергием воли Св. Патриарха Тихона и Св. Митрополита Петра.

Начало отступления произошло через раскол. (1-е Правило Св. Василия Великого).

Митр. Сергей, вопреки Указу Высшей Церковной Власти о децентрализации, всячески старается именно создать и укрепить центр власти - в лице своем собственном и своего Синода. Своєю Декларацией он вводит в Русскую Церковь обновленчество в тонкой форме, то есть осуществляет то, что прямо и грубо не удалось обновленцам в 1922-23 годах.

Вопреки лживым утверждениям Московской Патриархии, что Патриаршие Местоблюстители поддерживали митр. Сергия, из опубликованных ныне - в том числе и самой же Московской Патриархией - документов явно следует, что все три Патриарших Местоблюстителя выражали действиям митр. Сергия решительный протест.

Митрополит Агафангел (Преображенский) пытался вступить в права Местоблюстителя, но митр. Сергей принудил его отказаться от местоблюстительства методами аналогичными тем, какими Керенский и К° заставили отречься от престола Св. Мученика Царя Николая II (См. переписку Митр. Агафангела и митр. Сергия, например, по сборнику “Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти 1917-1943”, Москва, Свято-Тихоновский Православный институт, 1994; стр.

Митрополит Кирилл (Смирнов) писал, что грех митр. Сергия в превышении власти, что он должен был поставить Русскую Церковь на путь управления согласно Указу о децентрализации № 362 Святейшего Патриарха Тихона, а остальные епископы, убедившись, что митр. Сергей не следует

этому Указу, должны были перейти на епископское самоуправление; наконец, предупреждал, что со смертью всех трех Местоблюстителей оканчивается срок действия патриаршего Завещания, то есть Центральная власть прекращает свое существование, и Указ № 362 остается единственным каноническим основанием бытия Русской Церкви (См. письма Св. Митрополита Кирилла, там же, стр. 697-700).

Митрополит Петр из ссылки совершенно категорически не одобрял Декларации митр. Сергия. В одном из писем Патриаршего Местоблюстителя содержится прямое указание митр. Сергию отказаться от Декларации (там же, стр. 681).

Это признают и составители сборника, в комментариях к которому говорится:

"Чтобы представить себе масштаб оппозиции митрополиту Сергию, следует учесть, что почти 40 иерархов отошли от него, каждый по своему выражая свой протест. Среди них были авторитетнейшие пастыри и духовные вожди церковного народа, такие как названные Святым Патриархом Тихоном кандидаты в местоблюстители митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Феодор Поздеевский и другие. Одни из них пытались организовать какое-то противостояние митрополиту Сергию, другие молча прекращали общение с ним. Но даже Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Петр [Полянский] ясно высказал из ссылки свое несогласие с новым курсом митрополита Сергия и безоговорочное требование вернуться к прежнему образу действий для охранения церковного единства и мира" (там же, стр. 831).

Не явствует ли из этой картины, кто был истинным раскольником?

Митр. Сергей не подчинился требованию законной Верховной Церковной Власти и соборному голосу Церкви. Как квалифицируется такое деяние с точки зрения канонического права Церкви? Несомненно, это и есть раскол. Раскол в Русской Церкви учинил именно митр. Сергей и вверг в него тех, кто последовал за ним. Следовательно, раскольниками были и остаются те, кто оказался по одну сторону с митрополитом Сергием.

Напротив, очевидно, что отошедшие от митр. Сергия сохранили верность Единой Святой Соборной Апостольской Церкви.

То, что в сборнике, вопреки всякой логике, вопреки приведенным в нем самими сергианами волюющим документальным свидетельствам и собственным признаниям сергиан, раскольниками называются все-таки именно отошедшие от раскольничьего митрополита, можно объяснить только желанием сергиан оправдать самих себя.

Христос сказал: *"Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно,*

истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит извне, тот вор и разбойник..." (Иоан. 9, 40-41).

Когда митрополит Сергей незаконно захватил, узурпировал (что доказывается на основании всем теперь доступных документов) власть, Св. Новомученики предупреждали, что сергианство искажает лицо Церкви не только канонически, но и догматически.

Канонически было искажено лицо Церкви - во-первых, потому что сам захват власти митр. Сергием был совершенно антиканоничен. При внимательном чтении соответствующих документов бросается в глаза, что митр. Сергей не брезговал никаким средствами, в том числе беззастенчивой ложью. Вот он пишет некоему "недоумевающему протоиерею":

"...Св. Патриарх все права и обязанности Патриарха передал митрополиту Петру... а последний без всяких ограничений передал эти права мне... (Акты Св. Патр. Тихона..., стр. 568).

Свидетельство Митрополита Петра: *"Смею заявить, что... Вам предоставлены полномочия только для распоряжения текущими делами, быть только охранителем текущего порядка. Я глубоко был уверен, что без предварительного сношения со мною Вы не предпринимаете ни одного ответственного решения, каких-либо учредительных прав я Вам не предоставлял..." (там же, стр. 681)*

Последовало то, о чем предупреждал 8 канон III Вселенского собора о свободе Церкви:

"Да не войдет (вползет) надменность светской власти под видом священных действий; дабы не потеряли, постепенно и незаметно, свободу, которую Господь наш Иисус Христос и Спаситель всех людей даровал нам через Свою кровь."

Эта свобода от рабства злу, купленная столь дорогою ценою - кровию Христовою - отнималась. *"Послание Митрополита Сергия и его синода не бросило ли возглавляемую им церковную организацию в омерзительные, прелюбодейные объятия атеистической, богохульной и христорборной (анти-Христовой) власти..." - писал Св. Новомученик Иларион Троицкий.*

Уместно здесь вспомнить 1-ое Правило Св. Василия Великого. Проводя разницу между раскольниками и еретиками (*"Ереси же суть, - поясняет Св. Василий, когда "есть явная разность в самой вере в Бога"*), Святитель говорит далее:

"Кафары суть из числа раскольников. Однако угодно было древним... единому определению подчинить всех сих... (то есть кафаров с еретиками) Ибо, хотя начало отступления произошло через раскол, но отступившие от Церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа. Ибо оскудело преподавание благодати, потому что пресеклось законное преемство".

(Книга Правил...; 1-ое канонич. Послание Св. Вас. Вел. к Амфилохию, стр. 307-308)

Истинно: начало отступления сергианской церкви произошло через раскол!

Искажение Догмата о Церкви митр. Сергием и его последователями

Как догматически было искажено лицо Церкви? Св. Отцы и Учители Церкви указывали: чтобы пребыть в Православии, в лоне Единой Святой Соборной Апостольской Церкви, должно соблюдаться четыре условия. Это единство верующих 1) в Православном вероучении; 2) в Таинствах; 3) в любви; и 4) под водительством Православной иерархии.

По учению Св. Отцов, там, где нарушено хотя бы одно из этих условий, не может быть и Святой Православной Церкви.

На то же указывал Святитель Феофан (Говоров), затворник Вышенский:

“Не один, а четыре пункта составляют существо Церкви и дело спасения... Что нужно содержать здоровое учение и исполнять заповеди, это всякому само собою понятно. Где ложь да грех, какое там спасение...

... Все дело спасения можно так выразить: содержи здоровое, Апостольское и Святоотеческое учение и, принимая благодать чрез св. Таинства, живи по заповедям Господним, под руководством законных пастырей Церкви, - и спасешься. Кто все сие проходит, тот спасается. И в каком обществе все сие действуется, там устрояется спасение, - то общество есть спасаемое и спасающее, - есть истинная Христова Церковь. А где нет хоть одного чего из тех четырех, там нет спасения, нет Церкви” («О православии...» Слова Еп. Феофана, М. 1991, стр. 75).

Из этих четырех признаков истинной Церкви сергианская церковь признала для себя обязательным лишь последний - подчинение пастырскому (точнее, архипастырскому) руководству.

Сам митр. Сергей так писал об этом:

“Если мы спросим исторические документы, то окажется, что “всегда, всюду и всеми веровалось”, что Святая, Соборная и Апостольская Церковь Христова существует на земле в виде видимой, внешне определенной организации, имеющей свою иерархию, управление и пр. Всякий, кто состоит в евхаристическом общении с этой организацией, может сказать себе, что он находится в Церкви Христовой, а не состоящий - не может” (ЖМП №2 за 1931 г., стр. 5-7).

Лукавая подстановка, подмена производится здесь митр. Сергием.

Видимая внешняя определенность может быть отнесена лишь к одному из четырех признаков Церкви (притом скорее в благополучные периоды Ея существования). Находиться в общении с отвечающей этому признаку организацией явно недостаточно для того, чтобы считать себя состоящим в Церкви.

Но суть введенной митр. Сергием ереси именно в этом и состоит.

Налицо явное искажение Догмата о Церкви, вернее, отвержение его по самым важным пунктам.

Подчинение иерархии, без соблюдения самой этой иерархией главных условий принадлежности к Церкви, само по себе никак не может служить признаком пребывания в истинной Церкви. Иерархически организованная система подчинения существует и в далеких от Церкви, и в прямо враждебных Ей структурах.

Там, где нарушается преемство в вере, не может быть и апостольского преемства, то есть истинной иерархии. Там, где не соблюдается Православное вероучение, не может быть любви, соучастующей спасению, не может быть и Св. Таинств. Показателен в этом отношении “сорокоуст”, отслуженный находящимся в сомнении, давать или не давать подписку о лояльности, митр. Вениамином (Федченковым). После 37-ой отслуженной им литургии, митр. Вениамин восклицает в своем дневнике: **“Вот сейчас вижу, что подписка - дело правильное, Божие!... Ах, если бы можно было сейчас же написать о согласии и послать подписку!”** (ЖМП № 1, 1993 г., стр. 85)

Срачиваясь с антицерковными структурами, сергианство воспитывало в русском народе раболепство пред внешне видимой организацией, обладающей силой и властью, - разумеется, земной. Для начала это была партия большевиков, простирающая свою власть над шестую часть суши, и сергианская церковь являлась рупором новой власти: **“Наша же власть, власть Советская, есть опора вашего благополучия, вашего развития, вашего обеспечения в старости. Любите ее, храните, помогайте ей...”** (из Архипастырского Послания Алексия (Симанского), митрополита Ленинградского и Новгородского; ЖМП № 4, 1944 г.) Сергианская церковь была орудием, с помощью которого русские люди были обращены в рабство теми **“нечестивыми, жестокими, самозванными”** правителями, пришествие которых предсказывал Св. Прав. Иоанн Кронштадтский.

В ЖМП № 1 за 1949 год в статье **“Над книгой святейшего Алексия, Патриарха Московского и всея Руси, “Слова, Речи, Послания”** - говорится об Алексии (Симанском): **“Его уста повторяют и самый призыв Патриарха Сергия к верующим массам быть готовыми по требованию государства отказаться от собственности, жизнь свою полагать за общее дело и показывать пример трезвости, честности и усердия по службе”** (стр. 20).

Не грабителем ли выступает подобное государство, а патриархи - не пособниками ли грабителей?

Первый роковой - официальный - шаг в сторону от Православного учения о Церкви, извращающий самый смысл существования Церкви на земле, был сделан в 1927 году; цепь дальнейших шагов привела к 1961 году, когда Сергианская церковь, полностью отвергнув Догмат о Церкви и приняв разрушительное антицерковное лжеучение, вступила во Всемирный Совет Церквей. Эта организация создает рабскую религию уже не для шестой части суши, но для всего земного шара...

Сергианство и экуменизм - две стороны одной медали

На отступническом пути Русскую Церковь поддерживала та часть русской эмиграции, которая откололась от Митрополита Антония (Храповицкого). Если, как уже говорилось, обновленческий "собор" 1923 года в Москве совпал во времени с обновленческим "конгрессом" в Константинополе, то появление Декларации митр. Сергия совпадает с важнейшим экуменическим мероприятием - съездом в Лозанне летом 1927 года. В Лозаннской конференции митр. Евлогий - опора митр. Сергия на Западе - один из активнейших участников.

Сергиане и экуменисты обвиняют возглавляемую Митрополитом Антонием, а затем Митрополитами Анастасием и Филаретом Зарубежную Церковь в приверженности политике. Имеются ввиду Ее монархические симпатии. Но уже потому, что монархические симпатии Зарубежной Церкви почти ни в ком не находили поддержки, монархия не могла являться политической силой. Напротив, в России, как уже говорилось, под руководством митр. Сергия произошло превращение церкви в инструмент политики советской власти:

"Государство уже не смотрит на Церковь как на опору капитализма. Церковь теперь уже во многом отличается от Церкви в царское время, так как верующие являются в то же время деятелями пятилетки, так как находятся в рамках социалистического строительства.. - за этим признанием как раз и следует попытка свалить с больной головы на здоровую. - Живя идеями XVII века, Митрополит Антоний уже давно служит послушным орудием в руках кучки политиканов, и, вообразая себя спасителем Родины, на самом деле приносит великий вред как ей, так и Церкви, и его послание ("К русским православным людям" - ред. СЕВ) является лишь одним из проявлений такой его деятельности, которой история вынесет суровый приговор" (из статьи С. Троицкого "Идеология Карловацкого раскола", опубликованной в ЖМП № 2 за 1948 г.; стр. 50)

Интересна закономерность: Зарубежная Церковь, отказавшаяся дать подписку о лояльности советской власти, не сотрудничая с большевиками, никогда не участвовала и в экуменическом движении, и впоследствии первая анафематствовала экуменизм (в 1983 году). Та же часть эмиграции, которая во главе с митрополитом Евлогием (Георгиевским) откололась от Русской Зарубежной Церкви и приняла Декларацию митр. Сергия, явилась и активнейшей участницей экуменического движения. Об этом можно прочитать и в собственных воспоминаниях митр. Евлогия "Путь моей жизни", и в изданном в 1999 году ОБЦС Московского Патриархата сборнике "Православие и экуменизм". Со страниц сборника не сходят имена митр. Евлогия, о. Сергия Булгакова, о. Георгия Флоровского и многих других членов евлогинской юрисдикции; наконец, им делается такой

комплимент: *экуменизм - это движение*

"Все наиболее выдающиеся богословы и мыслители русского православного рассеяния (диаспоры) на Западе были подлинными отцами православного экуменизма и правильного его понимания. Они все подготовили и обосновали участие Русской Православной Церкви в экуменическом движении".

Это справедливо, кроме отнесения к этим лицам, их учению и движению понятия "православие".

О том же можно прочитать в ЖМП (№ 2 за 1993 г., стр. 106): *"Многие представители русской богословской мысли за рубежом, в т.ч. о. Гергий Флоровский и проф. А. Карташев, постепению приходили к мысли о наличии единой Церкви, границы которой выходят за пределы существующих конфессиональных рамок"*.

В эту новую сверхцерковь заграничные евлогиане неудержимо стремились сами, и туда же тянули своих братьев в России.

Тем, кого привлекает идея экуменизма, кому чудится, что в ней все же заключено нечто истинное, полезно подумать о той глубокой родственной приязни, которая связывала экуменистов и профессиональных лжецов - коммунистов.

Участник экуменического движения евлогинин Н. Арсеньев излагает свои впечатления об интернациональном съезде делегатов "Всемирного содружества народов через Церкви", поначалу восторженно:

"Красота колледжей, их сады с протекающей по ним речкой Кем, внутренние дворы с арками и колоннадами, полные воспоминаний о великих людях, учившихся или учивших здесь... - все это производит чарующее впечатление. Приятно между делом, не спеша, без цели бродить по садам и аркадам колледжей. Приятно жить в обстановке этой необычайной красоты..."

"Более грустно, - говорит Н. Арсеньев дальше, - было то, что президиум "Всемирного объединения" (прообраз Всемирного Совета Церквей - ред. СЕВ) из боязни ли не понравиться большевикам или из чрезмерной осторожности отказался даже рассмотреть и огласить в общем собрании предложение митрополита Стефана Болгарского об обращении к правительствам держав с просьбой вступить за заключенных в тюрьмах и сосланных большевиками членов русского духовенства. Даже говорить о положении Церкви в России не было разрешено..." (Сборник "Православие и экуменизм", изд. ОБЦС Московского Патриархата, 1999 г., стр. 111).

Отсюда и видно, кому оказывали помощь организации, прообразующие Всемирный Совет Церквей, задуманный, по уверениям его основателей, ради *"желания протянуть друг другу руку помощи и заступления"* (Окружное Послание Вселенского Патриархата, 1920 год). *"Рука помощи и заступления"* предназначалась не Церкви Божией, а врагам Ея!

Когда после II Мировой Войны состоялось

“воссоединение” юрисдикции митр. Евлогия с Московской Патриархией - “Церковью-Матерью”, по мнению западно-европейского духовенства - это духовенство “на ура” приняло советскую власть. “Трогательные” свидетельства сего сохранил для нас ЖМП. Что радовало допущенного на несколько дней в Советский Союз священника - архимандрита из Лейпцига ?

“Боже! Сколько волнующих переживаний по дороге от аэропорта к Москве!...Подъезжаем к Кремлю - сердцу Москвы... въезжаем на красную площадь. Здесь - Мавзолей... гостиница Националь. Мне отводится прекрасный номер с окнами на кремль... Я остаюсь в номере один и, несмотря на поздний час, не могу оторваться от окна. Передо мною родной кремль. Рубиновые звезды на башнях Кремля, так знакомые мне по песням нашей страны...(ЖМП № 9, 1954 г., стр. 20) Первое богослужение на Родине... при пении прекрасного церковного хора потрясло меня до глубины души и сразу поставило перед фактом полной религиозной свободы в Советском Союзе, которой до сих пор не видят и не понимают раскольники-карловчане” (там же, стр. 22).

Памятником безмерной человеческой наивности или же, напротив, - безмерному лукавству - являются эти вышеприведенные строки?..

Следуя “светлому примеру” митр. Евлогия (ЖМП № 12, 1945 г., стр. 8) объединилось “со Святою Матерью-Церковью” берлинское духовенство во главе с архиепископом Александром. По этому поводу в берлинском соборе была отслужена Литургия “в сослужении представителей Патриархии”. “По окончании Литургии был отслужен благодарственный молебен, закончившийся многолетием Святейшему Патриарху, Митрополиту Евлогию, архиепископу Александру, победоносному русскому воинству и Верховному вождю его” (т.е. Сталину; там же, стр. 8-11). Почетно попасть в такую компанию!

Прошло немного времени - и советская “Церковь-Мать” так же “на ура” приняла экуменизм и его главную идею: необходимость “воссоединения” всех конфессий в единую “Церковь”. При этом Московской Патриархии пришлось вступить в противоречие с самою собой.

Отказ Московской Патриархии вступить в экуменическое движение в 1948 году

Юбилейным торжествам по поводу 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви в 1948 году в Москве, и Всеправославному совещанию глав и представителей автокефальных Церквей посвящен специальный номер ЖМП (между июльским и августовским номерами 1948 года). На юбилейных торжествах всячески подчеркивалось, что они проходят под знаком борьбы за чистоту Православной веры. Многими, начиная с

предстоятеля Московской Патриархии и до рядовых ее членов, на разные лады повторялось, что Русская Церковь приняла автокефалию по причине измены Православию Византийской Церкви, заключившей в 1437 году унию с католиками, известную под названием Флорентийской. Например, патриарх Алексий (Симанский) в речи перед молебном в Богоявленском Соборе в день открытия юбилейных торжеств сказал:

“Русский народ... более всего радел о сохранении в чистоте своей православной веры; он оберегал ее от всяких внешних приражений; отворачиваясь от запада, помраченного “дымом от студнца бездны” (Откр. Св. Иоанна, IX, 1-3), он с упованием взирал на светлый и святой Восток...

Когда же в середине XV века помрачилась православная вера в Церкви Константинопольской, и когда Патриарх и Император приняли унию с Римом, тогда Русская Церковь, в лице своих иерархов, оберегая веру свою, нашла потребным самостоятельно идти по пути, свойственному ее духу ревности о чистоте своей апостольской веры... Таким образом, автокефалия является памятником благочестивой ревности русского народа о вере и верности его Православной Церкви” (ЖМП № 8, 1948 г., стр. 6)

Участниками Совещания проводилась аналогия и с настоящим временем всеобщего оступления от чистоты веры.

На состоявшемся в 1948 году в Москве Православном совещании Московская Патриархия отказалась вступить во Всемирный совет Церквей и принять в августе этого же года участие в 1-й Генеральной Ассамблее ВСЦ в Амстердаме.

Каковы бы ни были истинные причины этого отказа (например, давление власти), их постарались тщательно обосновать с богословской точки зрения. Участники Всеправославного совещания 1948 года верно оценивали экуменическое движение и Всемирный Совет Церквей как попытку создания новой сверхцеркви. Прежде всего, на это указывал сам патриарх Алексий (Симанский).

В речи перед открытием Совещания Предстоятелей и Представителей автокефальных Православных Церквей в Московском храме Воскресения в Сокольниках патриарх Алексий сказал:

“... Мы все желаем благодатного единения во Христе.

Но почему же мы сегодня принуждены поставить как бы вновь этот вопрос - об отношении Православной Церкви к экуменическому движению в современном его направлении? Потому что 1937 год после Эдинбургской и Оксфордской конференций стал годом решительного поворота экуменического движения в сторону от Церкви как таковой, определяя ее значение в сопоставлении с понятиями, ничего общего с ней не имеющими - с государством, обществом и т.п. Организованная по экуменическому плану церковь угрожает стать ближе к земле, чем к небу” (Специальный номер

ЖМП, посвященный юбилейным торжествам в Москве, 8-19 июля 1948 года, стр. 18)

О предстоящей экуменической Ассамблее ВСЦ в Амстердаме патриарх отзывается так:

"Ассамблея 48 года не имеет ни одного догматического вопроса для обсуждения..."

... Повестка дня Амстердамской Ассамблеи не велика. Самым главным вопросом стоит обсуждение конституции Всемирного Совета Церквей. Этим фактически готовится к воскрешению мирской идеал всемирного владычества. Строится новый храм с высокой кровлей и гордой вывеской "Всемирный Совет Церквей" (выд. ред. СЕВ).

В заботе о всемирной христианской пастве наша Православная Церковь и должна взять на себя труд - попытаться спасти ее от уклонения с истинного пути в Царствие Божие!..

...Пусть все исповедающие Христа узнают, что есть в мире Единая, Святая, Соборная, Апостольская Православная Церковь, ведущая к вратам Царства Божия" (там же, стр. 19).

Некоторые цитаты из Деяний Совещания приведены в сборнике под названием "Разорвать экуменическое кольцо" (Москва, 1998).

Говоря об Эдинбургской конференции, один из докладчиков, архиепископ Серафим (Соболев), сказал: *"Эта конференция протекала при полном масонском засилии. Отсюда понятно, кто стоит за экуменическим движением. За ним стоят исконные враги Православной Церкви - масоны" (Деяния Совещания... Т. 2, стр. 382; цит. по: "Разорвать экуменическое кольцо", стр. 31).*

На Совещании отмечалось:

"В лоне наших Ателье", как они сами говорят, всегда шла речь об "объединении человечества" и "установлении нового мирового порядка", для нужд которого требовалось создать и новую "вселенскую церковь". В журнале "Le Temple" (официальный орган франк-масонства Шотландского ритуала, названный в память Тамплиеров), в № 3 за сентябрь-октябрь 1946 г. в статье "Объединение Церквей" дается следующее признание масонством своих заслуг в этой области:

"Проблема, выдвинутая проектом объединения церквей... близко интересует масонство и является близкой масонству... Если это объединение стоит на верном пути, то этим обязано немного и нашему Ордену. Во всяком случае при возникновении первых экуменических конгрессов вмешательство наших англо-саксонских скандинавских братьев было определяющим и их деятельность была неустанно направлена на организацию христианского единства" (Деяния совещания... Т. 2, стр. 194; цит. по: указ соч., стр. 26).

Исторический обзор экуменического движения сделал протоиерей Г. Разумовский. Изобретатель термина "экуменизм", доктор Дж. Мотт, явился и автором программы из 17 пунктов, принятой на Эдинбургской конференции - для того "чтобы

приблизиться к единству, которого мы ищем". Среди этих пунктов:

"... 2. Богословское воспитание. 3. Развитие экуменического сознания. ... 5. Особые дни молитвы... 9. Братства и союзы для соединения церквей... 13. Программа церковного единства... 15. Территориальное и экуменическое единство. 16. Старейшие и младшие церкви. 17. Всемирный Совет Церквей". Причем создатель программы уточнил: *"Из всех семнадцати предположений самым стратегическим является последнее, которое призывает к созданию "Всемирного Совета Церквей".*

В книге воспоминаний "Путь моей жизни" (изд. "Московский рабочий", 1994), о том же пишет деятельный участник Эдинбургской конференции митр. Евлогий:

"По сравнению с Лозанной чувствовалась большая близость между Церквами (стр.539)... Важным событием Эдинбургской конференции было одобрение плана создания Вселенского Совета Христианских Церквей и образование Учредительного комитета для разработки его устава. Надо отметить и заключительную Декларацию Конференции, с которой она обратилась ко всему христианскому миру. Лозаннская Конференция призвала весь христианский мир к единству, - Эдинбургская это единство утверждала..." (стр. 542)

По примечанию составителей сборника, создатель программы из 17 пунктов оказывал покровительство евтогианам: *"при его содействии создана в Париже Религиозно-философская академия (под руководством Николая Бердяева), издавался журнал "Путь", куплено Сергиевское подворье, открыт Богословский институт" (указ. соч. стр.31-32). По словам прот. Г. Разумовского, "цель создания будущей экуменической церкви в одном - стать влиятельной международной силой". "Стоит ли после всего этого разбирать остальные шестнадцать пунктов. Уже перечень их названий говорит об их служебной цели интересам какой-то международной силы, составившей план (хотя бы и духовного) овладения миром при помощи сонма так называемых церквей многообразных названий" (цит. по: указ. соч., стр. 32).*

"Скажем прямо, экуменическая церковь может быть корпоративно единой и по внешнему устройству - вселенской, но Святой и Апостольской она не будет. Нам не по пути с такой церковью".

"Истинно верующий народ...не пойдет в экуменические храмы." Относительно того народа, который все же соблазнится, прот. Г. Разумовский говорит: "... пусть знает, что вера его не выше веры бесовской: "И бесы веруют, и трепещут (Иак. 2, 19)".

Прот. Г. Разумовский приходит к такому выводу: *"Русская Православная Церковь не может согласиться на участие в экуменическом движении", "так как убеждается:*

1) в коренном противоречии экуменических

доводов учению Православной Церкви в деле понимания высших целей Христианской Церкви;

2) в необеспеченности дела (догматического и вероучительного) соединения церквей путем и средствами экуменического движения;

3) в близком сродстве экуменической деятельности с другими современными нам нецерковными, политическими, иногда - тайными международными движениями" (цит. по: указ. соч., стр. 37).

В вышеупомянутом нами специальном номере ЖМП, посвященном юбилейным торжествам, приводится принятая СовеЩанием "Резолюция по вопросу "Экуменическое движение и Православная Церковь". В резолюции отказ вступить в ВСЦ сформулирован следующим образом:

"Принимая во внимание, что

а) целеустремления экуменического движения, выразившиеся в образовании "Всемирного Совета Церквей" с последующей задачей организации "Экуменической церкви", в современном нам плане, не соответствуют идеалу Христианства и задачам Церкви Христовой, как их понимает Православная Церковь";

б) направление своих усилий в русло социальной и политической жизни и к созданию "Экуменической церкви", как международной влиятельной силы, есть как бы падение пред искушением, отвергнутым Христом в пустыне...

в) Экуменическое движение, в современном плане работы "Всемирного совета Церквей", не в пользу Церкви Христовой и слишком преждевременно отвергло уверенность в возможности воссоединения Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви; преобладающий протестантский состав Эдинбургской Конференции 1937 г. ... поспешил покончить с попытками к благодатному воссоединению Церквей... Это движение и дальнейший план своей работы построило на теории создания нового внешнего аппарата "Экуменической Церкви"...

г) в течение всех истекших десяти лет (с 1937 по 1948 г.) идея воссоединения Церквей на догматической и вероучительной почве документально больше уже не обсуждается...

д) "снижение требований к условию единения до одного лишь признания Иисуса Христа нашим Господом умаляет христианское вероучение до той лишь веры, которая и бесам доступна (Иак. 2, 19; Мф. 8, 29; Мк. 5, 7), - и, констатируя такое современное положение экуменизма, наше совещание Предстоятелей и Представителей Православных Автокефальных Церквей, молитвенно призвав содействие Святого Духа, определило:

Сообщить "Всемирному совету Церквей", в ответ на полученное всеми нами приглашение к участию в Амстердамской Ассамблее в качестве членов ее, что все Православные поместные Церкви, участники настоящего Совещания, принуждены отказаться от участия в экуменическом движении, в современном его плане"

(спец. номер ЖМП, посвященный юбилейным торжествам 1948 года... стр. 26-27).

Как увидим дальше, все эти свои выводы, решения и резолюции Московская Патриархия совершенно поправа уже через десять лет, вступив в 1958 году в переговоры с ВСЦ. Семена будущего отступления, впрочем, были заложены уже в Решениях Совещания, где, как видим, отказ от участия в экуменическом движении - только в современном его плане, а еретическая идея о воссоединении Церкви (разве Она разъединялась?!) не отвергается как таковая, но лишь говорится о неправильности средств достижения этого "воссоединения".

Кроме того, юбилейные торжества, на которых так много говорилось о борьбе за чистоту Православной веры, были густо приправлены сергианством. Всеобщим одобрением было встречено предложение Николая Ярушевича послать приветствие Сталину от лица Православного Совещания. И даже гости из-за рубежа проявляли все тот же восторг при виде социалистических "свершений".

В ЖМП № 8 за 1948 г. приводится восторженный отзыв экзарха Болгарского митрополита Софийского Стефана об "изумительном метро". Митрополит также говорит: "Мы совершили интереснейшую прогулку на пароходе по каналу имени Москвы. Это величайшее достижение техники, результат созидательного и творческого порыва русского народа, украшающего свою прекрасную столицу."

В известной книге А.И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" (Москва, 1991, Малое собр. соч., т.6, стр. 86) приводится свидетельство очевидца о том, как строились каналы:

"После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запырашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятав руки в рукава и так замерз. Кто-то застыл с головой, вобранной в колени. Там замерзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это - крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на канал сразу десятками тысяч, да стараются, чтоб на один лагпункт никто не попал со своим батшкой, разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить. Они по-деревенски отдают все силы, быстро слабеют - и вот замерзают, обнявшись по двое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком.

А летом от неприбранных вовремя трупов - уже кости, они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохраняются там".

Речь, правда, идет о Беломорканале. Но ведь все каналы строились заключенными. Солженицын пишет далее:

"А за Беломорско-Балтийским шел канал Москва-Волга... все традиции Беломора он славно

продолжил и развил".

Это о том самом канале имени Москвы, которым был так восхищен софийский митрополит.

Могли ли раскольники-сергиане быть защитниками Православной веры?

"Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих" (Иак. 1, 8).

Подобную двойственность позиции проявляют и авторы цитируемого нами сборника под названием *"Разорвать экуменическое кольцо"*. В предисловии к нему говорится: *"Составители сборника призывают всех, кому дороги Православная вера и Отечество, быть верными чадами и послушниками Патриарха Алексия II..."*

Здесь, подобно всей Московской Патриархии, авторы вступают в явное противоречие с собою, ибо невозможно, отвергая экуменизм, оставаться при этом *"верными чадами и послушниками"* того, кто, как увидим дальше, на экуменизме сделал себе карьеру и десятки лет являлся одним из главных лидеров той самой экуменической церкви, которую осудило Всеправославное совещание 1948 года.

Подготовка к вступлению во Всемирный Совет Церквей

Обошлась без участия МП и вторая Генеральная Ассамблея ВСЦ в Эванстоне в 1954 году - тоже юбилейном. Если в 1948 году Русская Церковь праздновала 500-летие своей автокефалии, то в 1954 году Римская Церковь отмечала 900-летие своего отпадения от Вселенской Православной Церкви. Св. Иларион (Троицкий) так рассказывает об этом событии («Христианства нет без Церкви...» стр. 63-64):

"Отправляя со своими легатами письма к Патриарху Михаилу, Папа Лев XI шлет решительную угрозу: "Если где-нибудь во Вселенной какой-нибудь народ надменно разногласит с Римской Церковью, он уже не может называться и считаться Церковью, - это уже сборище еретиков, сходбище схизматиков, синагога сатаны"... Властолюбие римского епископа принесло плачевный плод. В несчастный 16 день июля 1054 года легаты положили на престоле во Святой Софии грамоту отлучения, где между прочим читаем такие слова: "Властью святой и нераздельной Троицы и апостольского престола, послание которого исполняем, всех православных отец седьми Вселенских Соборов и всей Церкви кафолической, подписываем анафему, возвещенную господином нашим преподобнейшим Папой, Михаилу и его последователям, если не исправятся, так: анафема, маранафа с симонянами, велезианами, арианами, донатистами, николаитами, северианами, духоборцами, манихеями, назорейями и со всеми еретиками, купно со диаволом и ангелами его, если только не обратятся. Аминь, аминь, аминь"

Св. Иларион не знал, что *"несчастный 16 день июля"*, расколовший Вселенскую Православную

Церковь, - став, по-новому стилю, 29-м днем июля, расколет и Российскую Церковь, как день обнародования Декларации митр. Сергия.

Здесь какая-то своя мрачная математика.

Недолго продержались сергиане на позициях *"борцов за чистоту веры"*. Уже через несколько лет после Московского Совещания 1948 года отношения с экуменистами заметно теплеют, а в 1958 году произошла, знаменуя собою решительный поворот к экуменизму, *"историческая встреча в Утрехте"*, куда делегация Московской Патриархии приехала *"ознакомиться"* с деятельностью ВСЦ. В 1959-60 годах ведутся переговоры с руководством ВСЦ о вступлении в него Московской Патриархии. Опять того же самого числа, когда свет увидела Декларация митр. Сергия, тридцать три года спустя, 16/29 июля 1960 года, преемник митр. Сергия патриарх Алексей (Симанский) направляет *Приветственное Послание к ЦК ВСЦ:*

"Приветствую вас, досточтимые руководители и участники собрания, посвященному великому делу христианского единства, и призываю Божие благословение на ваши труды и усилия, направленные к тому, чтобы у всех христиан мира было одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32)".

Приветствуя *"досточтимых руководителей"* ВСЦ, Алексей (Симанский), как видно, *"забыл"* собственные свои слова, произнесенные на открытии Совещания 1948 года:

"...Фактически готовится к воскрешению мирской идеал всемирного владычества. Строится новый храм с высокой кровлей и гордой вывеской "Всемирный Совет Церквей" (ЖМП, спец. номер, посвященный юбилейным торжествам, 8-19 июля 1948 г., стр. 19).

Забыто все, что говорилось (в том числе самим патриархом Алексием) против создания *нового храма с высокой кровлей* - что это *"уклонение с истинного пути в Царствие Божие"*, *"падение пред искушением, отвергнутым Христом в пустыне"*, *"умаление христианского вероучения до той лишь веры, которая доступна и бесам"*, *"построение Вавилонской башни"*.

ЖМП №1 за 1961 год бодро отмечает: *"В минувшем, 60-м году, жизнь Русской Православной Церкви протекала под знаменем углубления и расширения христианского единства. Этот год начался с укрепления ее сотрудничества со Всемирным Советом Церквей."*

1961-й год весь заполнен *"сладкими"* переговорами с ВСЦ, и со страниц ЖМП ведется усиленная обработка несчастной паствы экуменическими теориями. Пересмотр Догмата о Церкви, начатый митр. Сергием, спешно завершается.

В №2 ЖМП помещена статья *"К вопросу о базисе ВСЦ"*. В ней говорится, что *"Базисом Всемирного Совета Церквей... называется 1 статья "Положения" ("Конституции") этой организации... гласящая: "ВСЦ есть сообщество Церквей,*

которые признают Господа нашего Иисуса Христа как Бога и Спасителя" (стр. 69) "Принятие базиса является основным критерием, предъявляемым всякой церкви, желающей присоединиться к совету" (стр. 72).

Вспоминаются слова Св. Илариона (Троицкого):

"Основную истину христианства, его великую тайну, Воплощение Сына Божия признают все христианские вероисповедания, но это одно не может сливаться их в единую Церковь. Ведь бесы, по апостолу Иакову, веруют (2, 19), и веру свою, по свидетельству Евангелия, исповедовали подобно апостолу Петру (Мф. 16, 16; 8, 29. МК. 1, 24; Лк. 8, 28). Но принадлежат ли они к единой Христовой Церкви?" ("Христианства нет без Церкви", Москва, 1992, стр. 58)

Можно узнать, что среди новоприобретенных "собратьев по вере" такие, например, "Церкви": Конгрегационная уния Англии и Уэльса и Баптистская уния Шотландии, индепендентты и иреингиане.

Весьма показательно, что на страницах ЖМП среди деятелей ВСЦ фигурирует, например, "современный американский богослов Джон Нокс, автор исследования: "Древняя церковь и грядущая Великая церковь".

Если епископ рукополагается для определенной Церкви, то, например, А. Ридигер рукополагался, видимо, не столько для Таллинской епархии, сколько для "грядущей Великой церкви".

Поместный Собор Русской Церкви, открывшийся 18 июля 1961 года, пунктом третьим принял решение о вступлении в ВСЦ. Видимо в порядке подготовки к Ассамблее в Нью-Дели, на которой должно было произойти принятие МП в члены ВСЦ, спешно куются новые кадры. Летом 1961 года состоялась хиротония архимандрита Алексия (Ридигера), а 3 сентября его епископская хиротония. Уже в качестве епископа Таллинского и Эстонского А. Ридигер участвует во Всеправославном Совещании на о. Родос; одна из целей Совещания - обсудить участие "православных" в экуменическом движении. "Продвижение Церквей к искомому единству", "столь возжеленное нами грядущее соединение Церквей" - ключевые слова доклада главы делегации Русской Церкви архиепископа Никодима (Ротова). Главная же цель Совещания - подготовка к "Великому Всеправославному Собору", который должен утвердить все предварительные решения, в том числе по экуменизму. Решения Совещания 1948 года преданы забвению и заменены противоположными по смыслу. Само Всеправославное Совещание на о. Родос будет отныне именоваться первым, как будто Совещания 1948 года в Москве, по смыслу тоже Всеправославного, вообще не было. Интересно, что архиеп. Никодим требует, чтобы из списка тем, подлежащих рассмотрению на будущем "Великом Соборе", была убрана "тема масонства", которая, как мы помним, открыто обсуждалась на Православном Совещании 1948 года в Москве.

В ноябре уже в качестве заместителя председателя ОВЦС епископ Алексей (Ридигер) в составе делегации РПЦ отбывает на 3-ю Генеральную Ассамблею ВСЦ в Нью-Дели, о чем сообщается в ЖМП № 12 за 1961 год (стр. 4).

III Генеральная Ассамблея ВСЦ в Нью-Дели, ноябрь, 1961 год. Вступление Московской Патриархии в ВСЦ.

Первый номер ЖМП за следующий, 1962 год публикует Обращение к III Генеральной Ассамблее ВСЦ патриарха Московского и всея Руси Алексия, зачитанное после решения Ассамблеи о принятии Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей:

"Возлюбленные о Господе братья, досточтимое Собрание!

Нам доставляет глубокое удовлетворение вхождение Русской Православной Церкви в братскую семью христианских Церквей и объединений, составляющих Всемирный Совет Церквей... Русская Православная Церковь... благодарит Господа за милость осознания разъединенным христианством греха этого разделения и видит в совместной деятельности Церквей и объединений в лоне Всемирного Совета Церквей (выд. ред. СЕВ) действительное проявление этого осознания в направлении искания путей и средств к восстановлению утраченного единства..." (стр. 51)

Отныне кощунственная ересь о якобы утраченном Церковью Божией единстве уже не сойдет со страниц Журнала Московской Патриархии до конца века и тысячелетия. Выражение "в лоне Всемирного Совета Церквей" свидетельствует: патриарх Алексей по-прежнему ясно понимает, что создается новая церковь, только его резко-отрицательное к этому отношению сменилось на восторженно-одобрительное.

Послание Ассамблеи опубликовано тут же:

"Мы радуемся и благодарим Бога за то, что Он даровал нам возможность вступить здесь в общение друг с другом, такое же глубокое, как и прежде, и еще более широкое... (стр. 53)...Мы должны также идти вместе по пути поисков полноты христианского единства. Для этого нам необходим каждый член христианской семьи - представители восточных и западных традиций, древних и молодых Церквей, мужчины и женщины, молодые и старые, люди всех рас и всех наций... Мы возрадовались, когда на этой Ассамблее к нашему содружеству присоединились еще 23 Церкви, причем 11 из них - с африканского континента..." (стр. 54)."

Но, наверное, более всего возрадовались не "церквям" с африканского континента, а "Церкви" с Руси Святой...

Архиепископ Никодим вменял в большую заслугу

"православным", что на этой Ассамблее был несколько изменен базис ВСЦ. Он звучал (и звучит) теперь так:

"Всемирный Совет Церквей есть сообщество Церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа как Бога и Спасителя, по Писанию, и вследствие этого старающихся совместно выполнить их общее призвание во славу единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа".

Но лучше бы было экуменистам не прибавлять последних слов, которые придали базису ВСЦ уже характер хулы, не прощаемой ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12, 31-32). Дерзкое обращение со словами "Дух Святой", увы, неотъемлемая черта экуменического движения и его членов... Теперь оно становится также характерной чертой Московской Патриархии и ее Журнала, со страниц которого паства напаяется этим мутным лжеучением.

К примеру, в № 5 ЖМП за 1962 год опубликовано "Послание президентов ВСЦ ко дню Св. Пятидесятницы".

В нем говорится: *"В этот день Пятидесятницы мы призываем вас поразмыслить над подлинным значением этих столь насыщенных смыслом слов - "общение Святого Духа"... Это же общение взыскуем мы во Всемирном Совете Церквей и в церквах, входящих в него... Призываем вас молиться за такое общение..."*

Недели "молитв о христианском единстве"

Оказавшись, по выражению патриарха Алексия (Симанского), в лоне Всемирного совета Церквей, Московская Патриархия восприняла не только антиправославную идеологию, но и все порядки ВСЦ, обратные порядкам Церкви Христовой. Церковь Христова запрещает совместные молитвы с еретиками, антицерковь почитает организацию таких молитв одной из главных своих задач. В ЖМП № 2 за 1962 год на стр. 76 читаем:

"Ярким проявлением нового духа в христианстве (выд. ред. СЕВ) являются совместные молитвы всех христиан в "Неделю молитв о христианском единстве", с 18 по 25 января каждого года... Этот обычай... объединяет христиан всех исповеданий". "Ежегодно совершать в это время общие молитвы всех христиан на земном шаре" постановил в 1946 году Организационный комитет ВСЦ в Женеве (там же, стр. 79).

Далее ЖМП сообщает, что Русская Православная Церковь в ответ на запрос генерального секретаря ВСЦ доктора Виссерт-Хуфта о ее отношении к идее подобных недель молитв отозвалась в январе 60-го года письмом ОБЦС: *"...Мы с искренним духовным наслаждением внимательно ознакомились с любезно нам переданным Вами текстом молитв и призывов к молитвенным размышлениям..."*

Вступив в ВСЦ, Московская Патриархия принялась ревностно проводить ежегодную "неделю

молитв".

В № 1 ЖМП за следующий, 1963 год, читаем: *"Изымая свою готовность свидетельствовать перед христианами других исповеданий свою веру и преданность Господу, свою непоколебимую приверженность Священному Преданию, выраженному в определениях Вселенских соборов и в единодушном свидетельстве Святых Отцов и учителей Древней церкви, РПЦ считает своим моральным долгом поддерживать важнейшие мероприятия ВСЦ, способствующие укреплению христианского единства... Одним из таких мероприятий является ежегодное участие в проведении так называемой "Недели молитв за христианское единство... Русская Православная Церковь любовно приветствует этот общехристианский обычай".*

Может ли "непоколебимая приверженность" постановлениям Вселенских Соборов сочетаться с одновременным их полным попранием?

Хотя Устав ВСЦ и предоставляет членам своей организации мнимую свободу оставаться при своих религиозных убеждениях, это никак не может соответствовать действительности. Несомненно, что оставаться при своих убеждениях члены ВСЦ как раз и не могут, так как от них именно и требуется отречение от своей веры, как от единственно истинной, и даже покаяние в таком образе мыслей.

В журнале упоминается брошюра ВСЦ, в которой содержится призыв ко всем христианам *"покаяться пред Господом и исповедать пред Ним те грехи свои, которые являются препятствием на пути к их воссоединению"* (стр. 55).

Следуют несколько пунктов, в которых предписывается каяться в "горделивом" отношении к инославным исповеданиям. Каждый пункт завершается словами: *"Прости нас, Господи!"*

Поскольку главным препятствием *"на пути к воссоединению"* является Православное учение о Церкви, понятно, что оно же является теперь и самым тяжким грехом.

Московская Патриархия охотно поддерживает эту точку зрения.

Если в прежние времена Православная Церковь всегда учила, что для воссоединения с Нею необходимо покаяние отпавших от Нее, то теперь Московская Патриархия сама готова принести покаяние перед новой экуменической церковью:

"Русская Православная Церковь... благословляет общее покаяние христиан в грехе против церковного единства... Нет сомнения, что все верующие Русской Православной Церкви с радостью примут участие в этой прекрасной молитве в духе братской любви" (стр. 55).

Если вдуматься в смысл этих слов, становится очевидным, что "Русская Православная Церковь" объявляет грехом именно веру в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь...

Начались молитвы - то в "православных" храмах, то в баптистских или лютеранских - с католиками,

баптистами, лютеранами, пятидесятниками, адвентистами. Хотя выше высказывалась «непоколебимая верность Священному преданию», непонятно, как такие совместные молитвы согласуются, например, с 10 Апостольским Правилom:

“Аще кто с отлученным от общения Церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковой да будет отлучен”.

Или с 45 Апостольским Правилom:

“Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся, токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям Церкви: да будет извержен”.

Отныне в “православных” храмах баптистам, католикам и даже адвентистам дозволено в экуменическом “богослужении”, совершаемом по специально разработанному ВСЦ чину, читать Священное Писание, произносить молитвенные прошения и проповеди. На совместных молениях непременно присутствуют “православные” архиереи. В ЖМП № 3 за 1964 год сообщается, что в неделю молитв о христианском единстве в московском храме Петра и Павла в Лефортове в экуменическом “богослужении” вместе с баптистами и монофизитами принял участие епископ Алексей (Ридигер).

Ведь он, как говорится в его биографии, будущий “инициатор и председатель четырех Семинаров Церквей Советского Союза...” (ЖМП № 9, 1990 г., стр. 42). Церкви Советского Союза - это звучит гордо.

В ЖМП № 4 за 1976 год, стр. 61, говорится:

“... Всякий раз в неделю молитв представители Русской Православной Церкви встречаются с неправославными братьями-христианами нашего Отечества и вместе с ними совершают экуменические молитвы либо в Москве, в Троице-Сергиевой Лавре, либо в других городах.

29 января 1976 года экуменическая встреча состоялась в молитвенном доме Ленинградской общины ВСЕХБ” (Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов - ред. СЕВ).

Если совместная молитва православных христиан является выражением их единства в вере, то совместная молитва с иными исповеданиями - выражает отказ от исповедания своей веры, как единственно-истинной.

Хотя, конечно, эти совместные молитвы выглядели очень скромно по сравнению с тем, что происходило на Генеральных Ассамблеях и между ними.

Экуменическая деятельность Московской Патриархии между Ассамблеями

Рукополагаются новые кадры для экуменической “церкви будущего”.

В 1962 году хиротонисан во епископа Владимир (Котляров). Ныне он, митрополит Санкт-Петербургский,

свидетельствует о себе:

“Я 15 лет принимал участие во всех заседаниях ЦК ВСЦ. 7 лет я был членом ЦК, представителем Московского Патриархата при ВСЦ.” (ЖМП № 3, 1996 г., стр.30)

Что же делал там нынешний митрополит, тогда называвшийся епископом Звенигородским?

В № 4 ЖМП за 1968 год читаем:

“Заключительным богослужением недели экуменической молитвы явилась литургия в храме представительства Московского Патриархата при ВСЦ”. Рассказывается, как представители различных конфессий заполнили “церковь нашего представительства, которая раскрыла свои двери для всех желающих вознести свои молитвы пред престолом Всевышнего Господа о единении христиан в вере... Епископ Звенигородский Владимир начал торжественное служение Божественной литургии... Было весьма знаменательно, что кюре старокатолической Церкви в Женеве Готье прочитал на богослужении Апостол... а викарий Римской Церкви в Женеве монсиньор Бонифаций прочитал Евангелие... После литургии епископ Владимир обратился к присутствующим с словом: “Имея одного Великого Пастыря, так неестественно принадлежать к разным стадам... Пусть силою, наитием и действием Его мы все будем единым стадом для единого Великого Пастыря и Спасителя нашего Иисуса Христа!” (стр. 36)

Разумеется, с точки зрения этого единого стада все не желающие примкнуть к нему являются раскольниками. В № 7 ЖМП за тот же год помещен любопытный документ - Заявление главы делегации Всеправославного совещания в Женеве по вопросу об отношении Поместных Православных церквей к русскому зарубежному церковному расколу.

Если в 1948 году на Всеправославном Совещании в Москве, к изумлению, даже выражалась благодарность “карловацкому” духовенству за его противостояние экуменизму, то теперь глава делегации - архиепископ Никодим (Ротов) - говорит: *“По поручению Священного Синода РПЦ имею братский долг напомнить предстоятелям Святых Поместных Церквей, что некоторыми Православными Поместными Церквами иногда нарушается братская любовь в отношении к Святой Церкви Московского Патриархата через вступление в молитвенное общение с клириками зарубежных церковных расколов. В то же время мы с удовольствием (выд. ред. СЕВ) отмечаем, что в своем письме Святейшему Патриарху Алексию от 22 декабря 1965 года Святейший Патриарх Афиногор пишет: “Синодальным решением митрополиту Калабрийскому господину Емилиану уже дано указание, чтоб впредь он избегал всякого литургического или иного общения с принадлежащими к карловацкой группировке архиереями”* (стр. 7).

Такие удовольствия у Московской Патриархии.

IV Ассамблея ВСЦ, Упсала (Швеция), 1968 год.

Тема Ассамблеи: "Се, творю все новое"

Между тем шла подготовка к очередной, 4-ой Генеральной Ассамблее ВСЦ в Упсала (Швеция), а для Московской Патриархии - второй. В ЖМП № 6 за 1968 г. в статье "Экуменические перспективы Упсала" упомянуто многозначительное название одной из предлагаемых тем: "К новому стилю жизни".

В ЖМП № 8 - состав делегации РПЦ на IV Ассамблею. Ко своей второй Ассамблее Патриархия подошла очень серьезно. Среди 35-ти членов делегации, возглавляемой Никодимом (Ротовым), - 17 архиереев.

Можно сказать, что на этой Ассамблее сергиане вернулись на круги своя.

Мы упоминали, что в двадцатых годах зарубежные экуменические "конгрессы" поразительно соответствовали обновленческому лжесоборам в Москве.

Не привившись в то время к Русской Церкви в грубой форме, обновленчество перешло в утонченную форму - сергианство.

Теперь сергианцы "воссоединились" с мировыми обновленцами.

Что же подписывают в Упсала 17 архиереев Московской Патриархии, а Журнал Московской Патриархии публикует в назидание пастве?

ЖМП № 10 за 1968 г. помещает Послание Шестой Ассамблеи ВСЦ, откуда приведем несколько выдержек:

"... Господь говорит: "Се, творю все новое".

Мы призываем вас, веруя в обновляющую силу Божию, присоединиться к этому предвосхищению Божия Царствия и проявить уже теперь в какой-то мере это обновление, которое Христос совершит.

1... Бог обновляет (здесь и дальше так выделено в тексте документа - ред. СЕВ). Христос хочет, чтобы его Церковь преобразовала обновленную человеческую общину.

Поэтому мы, христиане, проявим наше единство во Христе, вступая в полное братство с людьми всех рас, классов, возрастов, религиозных и политических убеждений, там, где мы живем.

2... Бог обновляет. Библия открывает, что человек - соратник Божий в творении...

3. Бог обновляет... Поэтому вместе с людьми всех убеждений мы, христиане, хотим обеспечить человеческие права в справедливой всемирной общине. Мы будем работать для разоружения и для торговых договоров, справедливых для всех. Мы готовы обязать себя налогом для упорядочения всемирной системы налогообложения.

4. Эти обязательства требуют молитвы, дисциплины и взаимного исправления во всемирной общине. Во Всемирном Совете Церквей, в его религиозных, национальных и местных

отделениях, было дано нам только начало такой общины. Но Бог обновляет. Экуменическое движение должно стать более смелым и более представительным. Наши Церкви должны признать, что это движение обязывает нас к обновлению.

Поэтому мы подтверждаем наш завет - поддерживать и исправлять друг друга. Современные планы объединения Церкви требуют решения, и мы ищем более полного общения с теми Церквами, которые еще не состоят в нашем содружестве.

... Мы радуемся, что уже можем предвосхищать в молитве то время, когда Бог обновит нас, всех людей и все" (стр. 40).

Плакать или смеяться?.. По прочтении этого документа вспоминается сцена из фантастического романа Герберта Уэллса "Остров доктора Моро", где звери, превращенные хирургическим путем в человекоподобных существ, должны заучивать фразы наподобие: "Не ходить на четвереньках - это закон; не рвать мясо зубами - это закон..." Здесь, похоже, наоборот, - пытаются обратить человеческие существа в скотоподобные и навязать им соответствующую религию.

При сем прилагается и "Молитва", из которой приведем несколько слов:

"Боже, Отче наш, Ты можешь сотворить все новым. Мы вручаем себя Тебе, помоги нам

... - искать правду, которую мы не познали".

Пусть бы искали себе правду еретики и сектанты, отпавшие от Церкви Божией, но как вместе с ними могли молиться такую "молитвой" 17 архиереев, именующих себя православными, то есть как будто принадлежащих к той Церкви, которая есть столп и утверждение истины? Не полное ли это предательство Церкви Божией? И чего стоит публикация этой "молитвы" - должно быть, "для благочестивого употребления верующих"! - на страницах Журнала Московской Патриархии?

Пятая Генеральная Ассамблея ВСЦ в Найроби (Кения),

23 ноября - 10 декабря 1976 года.

Тема: "Иисус Христос освобождает и объединяет".

К этому времени патриарх Алексий уже предстал пред Судом Божиим. С приветственным обращением к 5-ой Ассамблее обращается теперь патриарх Пимен, но смысл остается прежним, разницы не заметно: "Мы молимся, чтобы разрабатываемая Вами программа деятельности ВСЦ... была в состоянии успешно продвигать братство Церквей, собравшихся во Всемирном совете Церквей, к святой цели зримого единства в единой вере..." (ЖМП № 1, 1976 г., стр. 4)

На ту же тему произносит речь патриарх Пимен на приеме в честь участников V Ассамблеи. Патриарх цитирует Конституцию ВСЦ, говорящую о

достижении "зримого единства в единой вере и в едином ехаристическом братстве, выраженном в молитве и общей жизни во Христе." "Я поднимаю этот бокал за вас, дорогие участники V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей!" - заканчивает свою речь Русский "патриарх" (там же, стр. 53-54).

ЖМП № 2 публикует отчеты о работе Ассамблеи.

"27 ноября начали работу комитеты Ассамблеи. В Комитете по выдвижению кандидатур на пост президентов ВСЦ и в состав нового ЦК работал архиепископ Владимирский и Суздальский Владимир".

С кем же следовало достигать "святой цели зримого единства в единой вере"?

Средь приводимых ЖМП примеров членов ВСЦ: Методистская церковь в Карибии и Америках, Баптистский союз в Великобритании и Ирландии, Церковь Христа в Таиланде, Евангелическая и методистская Церковь в Боливии, Евангелическая и Пресвитерианская Церковь в Гане, Церковь Иисуса Христа на Мадагаскаре (представленная госпожей Рахантавололом Андриаманджато), Церковь Христа в Таиланде.

Были приняты новые члены: Англиканская Церковь провинции индийского океана, Христианская Церковь островов Кука, Методистская Церковь в Тонга, Прогрессивная национальная конвенция (США), Церковь Господа (Нигерия), Африканская израильская Церковь (Кения), Моравианская Церковь в Суринаме.

В число ассоциированных членов в ВСЦ были приняты: Церковь Бангладеша, Евангелическая Методистская Церковь Коста-Рики, Методистская Церковь Самоа, Протестантская Церковь с Сабахе (Малайзия), Ученики Христа (Аргентина), Пунгуан Кристен Батак (Индонезия), Африканская Церковь Святого Духа (Кения).

Архиепископ Никодим был избран одним из президентов ВСЦ (это явилось предметом большой гордости МП); епископы Ювеналий и Кирилл, а также прот. В. Боровой - в ЦК ВСЦ.

Какова единая вера, которую требуется достигать, демонстрирует "Послание Ассамблеи: призыв к молитве":

"... А сейчас мы предлагаем вам эти молитвы и просим молиться с нами:

"Боже, Творче и подателю жизни, мы, вновь обеспокоенные угрозой уничтожения человечества, свидетельствуем, что наш образ жизни и социальные структуры, восстанавливающие нас друг против друга, отчуждают нас от Твоего творения... Помогите нам в борьбе за сохранение земли для будущих поколений и освободите нас для общения, для того чтобы все были свободны... Кирие Элейсон!..."

Боже любви, Который чрез Иисуса Христа... избавляет нас от угнетения... помогите нам, чтобы мы возгревали в себе стремление к единой общности...

Боже надежды... укрепи нас, чтобы мы боролись за справедливость" и т.п.

Описание открытия Ассамблеи сделано епископом Астраханским и Енотаевским Михаилом в ЖМП № 6, 1976 г.:

"Ассамблея открылась торжественным богослужением... Присутствующих охватило торжественное настроение: прибыв со всех континентов и из множества стран, они совместно прославили Бога..."

Конечно, для слуха православных делегатов было непривычно звучание местных инструментов и барабанов, под аккомпанемент которых члены местной общины "Новый Израиль", облаченные в белые одеяния, мерно покачиваясь, приветствовали делегатов пением своих псалмов. Недоумение вызвал водруженный на стене, над самым президиумом, грандиозных размеров в коричневых тонах ковер, изображающий окруженное водой дерево, корни которого глубоко уходят в почву, а крупные плоды падают на подплывающие с двух сторон в лодках человеческие фигуры; даже после объяснения этой сложной аллегии появившегося в местной газете, значение ее для большинства участников осталось непонятным (стр. 58)".

Конечно, не может не прийти на память древо, от плода которого вкусила Ева и дала попробовать Адаму, что подтверждается и феминистской направленностью Ассамблеи.

28 ноября - "женский день Ассамблеи", - продолжает епископ Михаил. "В этот день президиум был заполнен женщинами и они же сменяли друг друга на трибуне... все их выступления были посвящены раскрытию темы: "Женщины в изменяющемся мире" (стр. 59-60). По свидетельству епископа Михаила, женщины требовали допустить их к священнослужению. О том, что их требование удовлетворили - на этой Ассамблее ВСЦ было узаконено женское священство - епископ Михаил, правда, умалчивает. Одна из членов делегации Русской Православной Церкви на страницах ЖМП посетовала, что не приглашали выступать женщин из социалистических стран: "Я знаю, что много интересного и полезного могли бы сказать представительницы, прибывшие из социалистических стран" (стр. 62). По сравнению с борьбой за женские права борьба за мир, видимо, казалась пресной.

ЖМП № 7 сообщает, что "Перед началом Ассамблеи все делегаты были снабжены специальными сборниками гимнов, молитвословий и чинопоследований, некоторые из которых были положены на ноты... Музыка ко многим из них написана с использованием... острых ритмов и фривольных напевов" (стр. 53).

(продолжение следует)

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ - БОРЬБА ЗА ИСТИНУ

(продолжение, начало в №№ 5-8)

ЛАСКОВЫЙ НЕСТОРИЙ

Мы видели, каким оружием был поражен Златоуст - александрийский патриарх Феофил, прозванный фараоном, извлек на свет постановления арианского собора, измышленные одним из арианских вождей Евсевием Никомидийским, злейшим врагом Св. Равноапостольного Царя Константина...

Эти-то арианские постановления, ранее использованные против Св. Афанасия Великого, были обращены против Св. Иоанна Златоуста.

Но умерли раскольники-патриархи. Перестали считать раскольниками Св. Иоанна Златоуста и единомысленных с ним епископов...

По смерти Феофила место его заступил племянник по матери - Кирилл, вместе с александрийской кафедрой: поначалу унаследовавший от своего дяди и враждебное отношение к Златоусту. Как повествует житие Св. Кирилла Александрийского, Сама Матерь Божия вразумила его видением, в котором Она просила св. Иоанна Златоуста простить св. Кирилла как потрудившегося во славу Ея Имени.

Было суждено и самому Св. Кириллу изведать несправедливость, клевету, оказаться в положении гонимого за Истину Христову и подвергнуться тюремному заточению...

На патриаршем престоле царствующего града Константинополя чрез четверть века после изгнания Златоуста вновь воцарилась мерзость запустения. Новый еретический патриарх взошел на вселенский престол - Несторий. И вновь все повторяется по известной схеме: торжество ереси, и лицемерные слова о любви еретика Нестория, и обвинение защитника Истины Св. Кирилла в нарушении мира церковного, в расколе, в разрушении тела Церкви... Мы говорим: на третьем Вселенском Соборе восторжествовал Богородичный догмат, - а знаем ли мы, в каких условиях жестоких гонений проходил этот Св. Собор? Третий Вселенский Собор превращается в Собор мучеников и исповедников. В то время как несториан, составивших параллельно Вселенскому свой отступнический "собор", содержат на казенный счет, гонцы Св. Вселенского Собора вынуждены переносить его послания в дорожных посохах, а православные епископы умирают от голода и болезней, не желая войти в общение с несторианами, как того требует от них власть... Но православные епископы говорили: лучше нам лишиться своих церквей, чем вступить в общение с еретиком-патриархом.

Лжепатриарха Арзаса, против которого так

восставал Св. Иоанн Златоуст, и затем Атика сменил на константинопольском престоле Сисиний. По смерти его, опасаясь смуты вокруг вдовствующей патриаршей кафедры, император Феодосий II призвал на патриарший престол пресвитера из другой Церкви - антиохийской. Избранником императора стал знаменитый оратор - пресвитер Несторий, родом сириец. Так, хотя и в нарушение канонов о поставлении епископа, 6 декабря 430 года состоялось рукоположение патриарха Нестория. Как и Арий, Несторий умел покорять сердца внешним благообразием и цветистым красноречием; имел вид благочестия. Поначалу Несторий ревностно взялся очищать Константинополь от остатков ариан и прочих еретиков. Но вскоре оказалось, что патриарх сам придерживается еретического мудрствования, вводя под предлогом борьбы с арианскою ересью лжеучение не лучше арианского. Современник Нестория историк Сократ говорил о нем: "Несторий заблаговременно принял меры, чтобы не существовало на свете других ересей, кроме его собственной" (Цит по «Кирилл Александрийский и Несторий, ересиарх V века», М, 1997, стр. 24).

Если учение Ария, отрицающее божество Иисуса Христа, вело к отрицанию Догмата о Пресвятой Троице, то, после трудов Великих Каппадокийцев и Св. Иоанна Златоуста, с этой стороны нападение было уже вряд ли возможно. Поэтому к отрицанию божества Иисуса Христа Несторий подошел с другой стороны, отвергая воплощение Божие теперь уже под видом заботы как раз о славе Пресвятой Троицы. Учение о воплощении Несторий называл арианством; по его утверждению, Бог "не может" воплотиться, - якобы то, что Бог мог явиться на земле как младенец, питаться молоком матери, подвергаться изгнанию и страданиям - унижало Божество, и допускать такую возможность было нечестиво! Несторий соглашался поклоняться Христу лишь как храму и орудию обитающего в нем Бога. Каким же образом соединяются божественная и человеческая природы? Об этом-то образе соединения и учил нечестиво Несторий, разделяя на два лица две природы Божественной личности Спасителя, состоящей, по мнению Нестория: "из двух природ, из двух ипостасей и из двух лиц, соединенных в одно, в свободном (вольном) общении". (Цит. по: А.В. Карташев. Вселенские Соборы. Москва, 1994, стр. 260).

Несторий, учение которого совпадало с арианским в отрицании божества Христа, обвинял в арианстве Св. Кирилла Александрийского.

Св. Кирилл Александрийский составил против учения Нестория 12 анафематизмов, первый из которых гласит:

"Кто не исповедует Еммануила истинным Богом и посему святую Деву Богородицею, так как Она по плоти родила Слово, сущее от Бога, ставшее плотью: да будет анафема".

Несторий на это отвечал своими двенадцатью анафематизмами:

"Кто говорит, что Еммануил есть истинный Бог, а не с нами Бог, то есть что Он обитал в

подобном нашему естеству, так что соединился с нашим естеством, воспринятым от девы Марии, кто будет называть ее также Материю Бога Слова, а не Еммануила, и будет говорить, что само слово Божие превратилось в плоть, которую Оно восприняло для обнаружения своего божества, чтобы по виду стать как человек - анафема." (Деяния Вселенских соборов, СПб, 1996, т 1, стр. 202)

Таким образом, из своих умозаключений Несторий вывел хулу и на Матерь Божию, заявив, что Пресвятую Деву нужно называть не Богородицею, а "человекородицею", будто бы родившую лишь человеческое лицо, ставшее обителью Божества...

Однажды приближенное к Несторию лицо - пресвитер Анастасий - в присутствии самого патриарха произнес в храме св. Софии такие слова: "Остерегайтесь называть Деву Марию Матерью Божией, Богородицей; Мария была человек, а от человека не может родиться Бог" (Кирилл и Несторий, стр. 24). Обеспокоенный народ требовал объяснения от патриарха, и объяснение было дано Несторием 25 декабря, в день Рождества Христова:

"Бог, как чистый дух, не мог быть рожден женщиною; создание не могло родить Создателя... Нет, Мария не родила Бога, совершившего наше искупление... Мария родила только человека, в котором воплотилось Слово; она родила человеческое орудие нашего спасения." (стр. 25).

Таким образом, разделив Бога Слова и человека Христа, рожденного Св. Девой Мариею, Несторий вводил двух Сынов Божиих, один из которых был "человеком богоносным". Такие проповеди постоянно произносил патриарх в кафедральном соборе. Однажды Евсевий, будущий епископ Дорилейский, однажды прервал его проповедь восклицанием: "Ложь и богохульство! Воистину одно и то же Слово Божие и рождено Отцом в вечности, и воплотилось во времени от Девы для нашего спасения."

На защиту традиционного Православного вероучения выступил также епископ Прокл, бывший некогда чтецом у Св. Иоанна Златоуста: "Мы веруем, что Иисус Христос не через постепенное восхождение к Божественному естеству сделался Богом, но, будучи Богом, по Своему милосердию сделался человеком. Не говорим: человек сделался Богом; но исповедуем, что Бог воплотился и вочеловечился... Итак, знай, иудей, что Искупитель наш Иисус Христос, родившийся от Девы Марии, не был простой только человек; но и не Бог только, как хочешь этого ты, Манихей; Он был Эммануил, Бог и человек вместе, без всякого слияния естеств, Бог, сделавшийся человеком без всякого изменения божественного и человеческого естества."

Патриарх совсем не так понимал имя Эммануил. Хорошо изложена суть его учения в примечании к I тому Деяний Вселенских Соборов:

"Несторий злоупотреблял значением слова: Эммануил, прилагаемого в св. Писании к воплотившемуся Сыну Божию и означающего: с нами

Бог". По учению Церкви, это наименование означает - именно воплощение Бога, единение с нами Бога чрез восприятие нашего естества в единство ипостаси, а по мнению Нестория это - только обитание Бога в человеке (Христе), которого Он избрал храмом для себя и орудием для своего единения с людьми". (Деяния Вс. Соборов..., стр.202).

Несторий объявил Прокла еретиком и безумцем. Изгнать его он не смел; других же пресвитеров изгонял даже при помощи солдат.

Об учении Нестория "спорили повсюду: в церквах, в домах, на улицах".

Из Константинополя весть, что Патриарх царствующего града запрещает называть Деву Марию Матерью Божией, распространилась и далее, в пустыни Египта, где произвела смятение в монастырях. Это побудило Александрийского Патриарха - Св. Кирилла - принять неотложные меры.

Ввиду приближающейся Пасхи 429 года Александрийский Патриарх, чтобы успокоить волнения в монастырях, издал "Письмо к пустынноикам Египта", в котором, не называя имени Нестория, предостерегал против его учения. Узнав об этом, Несторий был разгневан и обрушился с нападками на Св. Кирилла. В свою очередь, это дало Св. Кириллу Александрийскому повод вступить в переписку уже с самим константинопольским патриархом. В Первом Послании Св. Кирилл говорит:

"Некоторые дошли до того, что не хотят исповедывать Христа Богом, а исповедают Его органом или орудием Бога и человеком богоносным, и еще что-то нелепее этого... Все мы теперь в подвиге и в труде, чтобы возвратить к истине тех, которые, не знаю как, обольщены мыслями, чуждыми истины. Как же скоро повод к этому всеобщему ропоту подало твое благочестие, есть ли справедливость винить в этом другого? Почему твое благочестие ненавидит меня? Зачем несправедливо поносить меня, тогда как лучше было бы исправить свои слова, дабы прекратить соблазн во всемирной Церкви?... Уверься, что лучшим делом в этом случае будет сказать соблазняющим слово, и назвать Святую Деву Богородицею, дабы мы утешили удрученных и имея правосмыслие, как и все другие, могли в мире и в единодушии совершать общественное богослужение." (Деяния Вс. Соборов..., стр.143).

Несторий отвечал на это послание в духе всех еретиков и древнейших и новейших, когда они прибегают к своим уловкам. Множество раз в истории Церкви и древнейшего, и новейшего времени можно видеть, как враги Божии расточают лицемерные призывы к миру и любви, стремясь залатать ими зияющие бреши своего отступления. Послание Нестория, начинаясь словами: "Нет добродетели сильнее христианской кротости", исполнено лицемерным восхвалением кротости, намеками на то, что ее не достает у Св. Кирилла, которому Несторий противопоставляет себя: "С нашей стороны, несмотря на то, что от твоего

благочестия, надобно сказать ласковее, много сделано не по братской любви, - надо было написать приветственное письмо в духе терпения и любви..."

Какой ласковый Несторий!

В ответном послании - втором - Св. Кирилл вновь призывает константинопольского патриарха помнить, "что соблазнить и единого из меньших заслуживает непощадный гнев Бога". Он говорит о необходимости предлагать здоровое слово веры ищущим истины, приняв за главное руководство слова Святых Отцев. Св. Кирилл излагает учение Святого и великого собора: "Это не так, что прежде родился от святыя Девы простой человек, а после сошло на него Слово; но Оно, соединившись с плотию в самой утробе, родилось по плоти, усвоив Себе плоть, с которою родилось." (Деяния Вс. Соборов..., стр.145).

Это изложение веры Несторий назвал "странным":

"Прощаю укоризны, которые против меня содержатся в твоём странном послании", - отвечает Несторий. Далее он излагает собственное учение, которое предваряет обращенным к Св. Кириллу словом *внимай!* «В Священном Писании, везде, где только говорится о Божественном домостроительстве, передается нам о рождении и страдании человеческого естества во Христе, а не божеского. А потому *вернейшее наименование святой Девы должно быть не Богородица, а Христородица...*». Такой действительно странный вывод делает Несторий. (там же, стр. 149).

Смятение, вызванное учением константинопольского патриарха в церковном народе, все возрастало. В Деяниях Вселенских Соборов приводится *Прошение диакона Василия и прочих монахов* Императору, где описываются и это смятение, и любовь и ласка патриарха Нестория:

"Посему народ, ищущий обычного учения православия, открыто восклицал: "императора мы имеем, а епископа нет"! ..То, что мы потерпели, для многих, слышащих об этом, может показаться невероятным. Так, по его (Нестория) приказанию и ободрению, вошли мы в епископскую палату с целию удостовериться, так, или нет, поняли мы слышанное об нем. Но он дважды и трижды отсылал нас подождать, и потом едва позволил нам высказать, чего мы желаем. Когда же услышал от нас, что его выражения - "Мария родила только единосущного себе человека" и "рожденное от плоти есть плоть" - не приличны православным, то тотчас приказал захватить нас, и - судейская прислуга под ударами отвела нас в судилище. Здесь, обнажив и оковав нас, как подлежащих наказанию, нас заклемили, растянули и били пятами. Итак, чего во внешних (гражданских) судилищах не переносят, не говорим, клирики и архимандриты или монахи, и даже никто из мирян, то мы, вопреки законов, претерпели в церкви от законопреступника. И много времени провели мы в оскорблениях от судилища, в голоде, под стражею прислуги...Здесь он снова мучил нас, бив по лицу. Потом начал говорить, и притворно как

оказалось впоследствии, согласился, что от святой Марии Богородицы родился Сын Божий по естеству, говоря: "ведь есть иной сын". - и таким образом отпустил нас."

Умоляя императора повелеть быть святому и вселенскому собору, дабы "проповедия истинной веры прервать нечестивое учение прежде чем оно распространится", монахи прибавляли:

"А неверные и отверженные, живущие для своего чрева и на это самое все издерживающие, если слышат, что кто-нибудь Христа исповедует Богом, скрежещут зубами, как тогдашние иудеи затыкали уши свои, когда св. Стефан первомученик произносил: *се вижу небеса отверста, и Сына человека одесную стояща невидимаго Бога* (Деян. 7, 56) Так и эти люди скрежещут зубами на христиан и стараются совершить над ними всякую ярость"

Далее монахи прибавляли слова, в которых содержится толкование слов Спасителя о *вратах адовых*:

"Но по благодати и при помощи Божией, действующей в нас, врата адовы которые суть уста еретиков, не возмогут ей (вере) сделать зла (Матф. 16, 18)" (Деяния Вс. Соборов..., стр. 206).

(продолжение следует)

ВРАТА АДОВЫ НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЯ

(материалы по истории Истинно-Православной Церкви в России и к житиям Ея Новомучеников и Исповедников)

ГОНИМЫЕ

(продолжение рассказа каткомбной инокини)

В тридцать первом году начальника 6-го секретного отдела ОГПУ Тучкова представляли к награде за ликвидацию Истинно-Православной Церкви... Однако, как видим, даже в 1958 году, когда Московская патриархия готовилась вступить во Всемирный Совет церквей, в тюрьмы шли христиане, осужденные именно за принадлежность к Церкви, давно ликвидированной Тучковым...

Итак, приговор звучал: ориентируются бывшим Патриархом Тихоном...

"Церковно-монархического направления... Ныне действующую Церковь не признают."

Был еще у нас тайный священник в Чебоксарах протоиерей Алексей. Мы первый раз у него причащались, еще до тюрьмы. Он старый был, старого рукоположения, в тюрьме сидел, глухой был. Был миссионер, миссионерские курсы кончил, и много нам оставлял письменных наставлений. Умер,

наверное, в 53-54 году. Он давал воззвание Патриарха Тихона - кругом обходить людей, проповедывать тайно, чтоб в эти церкви не ходили...

Судили когда - последнее слово - судьи спросили: "Будешь работать?" - "Не буду работать!" - А почему не будешь? - "А потому что грех коммунизм строить! На коммунизм работать - грех." Когда нас осудили, дед сказал: "Буду работать..." А я говорю: "Не буду работать." Только я просила книги. Мне бы надо строже там высказать, но, думаю, я же ожесточу, может, подпишут, чтобы книги по освобождению вернули - немножко я ослабила свои слова. Только я им высказала: "У нас нет гонений на веру. Нет? Я сейчас прошла по Чебоксарам - у вас все храмы закрыты, в поношении, все осквернены, все заброшены. Разве это, - я говорю, - не свидетельствует о вашем государственном порядке? Куда вера, - я говорю, - пошла? Смотрите, - у вас храмы какие, все кирпичные, здания такие, и они все, я говорю, - теперь смотрите, на чего похожи? Разве это, - я говорю, - не свидетельствует о вашей... - я тогда хорошо умела говорить, а сейчас... - Я, говорю, - не буду работать Советской власти..." - "Если бы, - говорят, при Сталине - тебе бы 25 лет или совсем расстрел за твои дела..." Судили в 58 году.

Первое - отправили в Сибирь, а потом в Кемеровскую область. А там сельскохозяйственные работы были. Я сразу отказалась - мне карцер. Меня и не допустили даже в лагерь, чтоб с верующими не общилась сильно. Меня на стоянку вывели, куда конвой поведет нас - еще кое-кто не работали там тоже. Повели, а карцера в лагере не было - в другой нас надо было пешком водить. В кацере оставят на ночь, там все отберут... Я одежды не брала казенной. Потом сколько-то в карцере отсидели, они выпускают в баню, а потом опять. А некоторые пошли на работу, а воскресенье подойдет, они не пойдут - пять суток карцера. А потом опять воскресенье подойдет! На стоянку выводили - там очень холодно - ветер большой на стоянке. Выведут, круг начертят - другие ноги замораживали. А я больше в карцере - так уж Господь хранил. И потом лагерный суд осудил нас на целый год карцера.

А потом после карцера лагерный суд осудил нас в тюрьму во Владимир. Когда везли оттуда, меня посадили в одну камеру, а про меня считали, что я вредный человек - могу кого-нибудь уговорить. Ну вот, а там сидела - свердловская она, у нее двое детей, а посадили ни за что - стихи нашли у ней антисоветские и посадили. "Да ты что, - я говорю, - да ты благодари Бога, что ты удостоилась. Кто в тюрьме не сидел, - я говорю, - за веру!" Она пошла со мной и тоже одежду не стала брать. Советская ведь одежда - она нумерованная, и я считала за грех все ихнее брать - ни постель, ничего не брала. Они дадут, а потом, знаешь, будут укорять туда-сюда. И эта женщина - Лида - тоже не пошла со мной на работу.

...Они ничего не хотели брать у советской власти - даже казенную одежду. По воспоминаниям Архим. А., катакомбный Архиепископ Владыка

Антоний (Михайловский-Галынский) не считал это обязательным, напоминая, что Христос принял от своих мучителей все - и одежду поругания, и терновый венец, и уксус с желчью... Но, как бы то ни было, невозможно в данном случае не отдать должного мужеству и стойкости исповедников. Удивительно, как даже в лагере, где, как многие утверждают, мысли в основном - о еде, катакомбные христиане старались сохранять пост, отказываясь и от причитающейся скудной еды, если в нее была примешана капля скоромного.

...Тоже не брали ничего горячего - а потому что там варили кролятину какую-нибудь, да мясо я не ела, я уже монашеский устав принимала... Чай брали, ну когда постное - кашку. И скажем Великим Постом - не надо, не надо ничего класть. Они кладут такой наперсток - а мы просили, верующие, чтобы не клали масла.

- Там много верующих сидело?

- Много судили, много было верующих... Матушка была одна игуменья - Павла, ее четвертый раз тогда судили, - вошли к ней и говорят: "Матушка, что ты думаешь сделать - повернуть советскую власть? - такая крепкая власть, а ты против власти воюешь!" А она: "Да, да, - говорит, - миленькие! Не крепкая, что ли, советская власть - старуха 80 лет и вооружается против нее - смотрите, охраняете как меня. Вот какая сильная-то советская власть. Боятся этой старухи! А у старухи только три пальца, которыми она перекрестится. Вот ваша и крепость, - говорит, - тут открыто все! Вот вы поведете меня сейчас - с конвоем, а я-то ведь кое-как чуть не падаю. Мне надо чуть не нести. Вот такая крепость ваша."

- Восемьдесят лет ей было и держали ее?

- А лишь бы считали вредным - хоть кого - до смерти будут держать! Там старуха сидеть сколько восемьдесят лет! Вот эти харьковские там сидели старухи. Учительница у них была одна, она у них проповедница слова Божия. И она тоже сидела, и матушка с ней сидела монахиня. И молодые сидели тоже харьковские...

Во Владимире отсидела - шесть месяцев в строгости.

А после Владимира - в Мордовию, там я досиживала срок в лагере. А в лагере мне же надо разузнать, какие все люди тут, я же не одна сижу, а все еще верующие. Ну вот, я помолилась Матери Божией - вот этой как раз иконе - у меня был акафист дома, я читала часто его - "Благая Вратарница". И вот я, значит, и попросила Матерь Божию - Ты мене сохранили, меня благословил отец Тимофей, матушки... Они мне наказали: "Смотри, Василисушка, ты там не всяжись с какой-нибудь другой верой, там ведь всякое..." Ты мене благослови теперь, чтобы я все выдержала, не ошиблась чтобы не... - и легла под нарки и уснула. Уснула - и слышу - пение такое: "Радуйся, Благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая!" (Рассказчица плачет). Проснулась - никого нет...

(продолжение следует)

Страницы истории

Петр Недошивин

Плач

О КОЛОКОЛЬНОМ ЗВОНЕ

Предисловие издателя

Предлагаемое читателям одно из воспоминаний Петра Павловича Недошивина, жителя города Суздаля, вернет нас к началу XX века, к революционным событиям, потрясшим российское общество страшными переменами в психологии подрастающего поколения. Это поколение, по сути, уничтожало не только памятники культуры, в том числе – архитектуры и живописи – как чуждые реальности социалистической структуры коммунистического общества, но стремилось последовательно произвести, согласно этому безбожному веянию, перемену в жизни и сознании церковных общин. Более стойких уничтожали, более податливых удерживали на определенном расстоянии, до тех пор, пока не выпестовали подходящих и послушных клириков, которые «не за страх, а за совесть» должны были выполнять указания властей предрежащих.

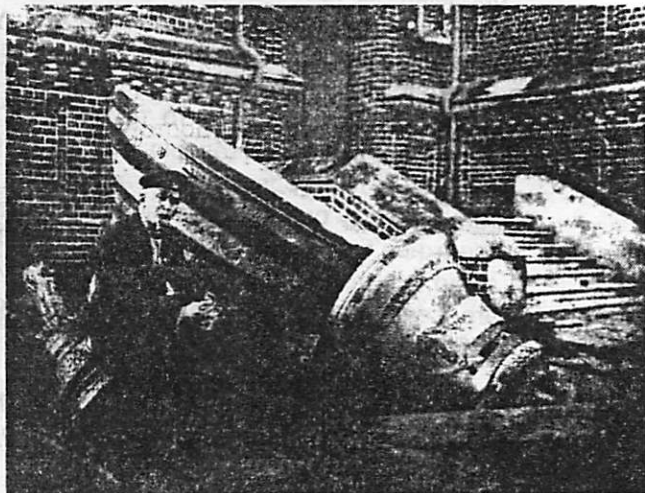
Воспоминания П.П. Недошивина оканчиваются самыми горестными, пессимистическими словами. Ведь в те, столь далекие, но так близкие многим нашим современникам, годы, никто и подумать не мог, что возможны будут перемены в обществе, которое отвергло Бога и Его Церковь.

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году заставило многих задуматься о своих исторических корнях. И на волне Горбачевской перестройки, многие потянулись к Церкви. Заговорили о духовности и ее возрождении. Теперь, по прошествии времени, многое изменилось. Общество, которое «повернулось лицом к Церкви», так и не стало по-настоящему верующим, православным. К нему более подходит определение «общество православного обряда». Надеюсь, что публикуемые воспоминания затронут читателей,

которые смогут взять на себя труд деятельно потрудиться над своим церковным воспитанием.

В данное время, за истекшее десятилетие с момента объявленных перемен, город Суздаль полнится колокольным звоном. Ведь даже в далеком 1947 году, когда после Великой Отечественной войны начались богослужения в Казанском храме г. Суздаля, проходили они без звона. Впервые зазвонил небольшой колокол, в приделе Св. Архистратига Михаила, в Великом Посту 1974 года, перед Утреней Великого канона, в Мариино стояние. Это был неповторимый и трогательный момент. Верующие в ожидании церковной службы, переговаривались, был неясный шум разговоров и вдруг раздался сделанный неуверенной рукой первый удар в колокол. Сперва никто из присутствующих богомольцев не обратил на него внимания, но по мере нарастания ударов в колокол, шум затихал, и наступила давящая тишина. И среди этой тишины, вдруг раздалось всхлипывание некоторых верующих, которые в этот момент вспомнили о былом великолепии церковного звона. Этот момент был незабываем, и несмотря на то, что этот колокол был маленьким, он пробудил в людях, в их душах, загнанное в глубины их сердец и оскверненное безбожной идеологией, самое светлое, святое воспоминание.

В этот день, как потом говорили, верующие делились между собой воспоминаниями о звоне в Казанском храме. В этот год П. П. Недошивин, который всегда приезжал в Суздаль встречать Пасху, был приятно удивлен и обрадован, что после каждого чтения Страстного Евангелия, раздавался хрупкий звон колокола. Мне тогда показалось, что П. П. готов был расплакаться, его глаза, казалось, налились слезами, но этого не произошло, он только сказал, что обязательно напишет воспоминания о суздальских звонах. При его последующих визитах в Суздаль, мы не возвращались к разговору о его воспоминаниях, хотя я знал, что он что-то пишет о Суздале. Прошло 18 лет, когда впервые я смог прочитать им написанное воспоминание, помеченное столь памятным для меня 1974 годом. В 1975 году меня постригли в монашество, рукоположили в сан

иеродиакона, затем в 1976 году в сан иеромонаха в Казанском храме. В следующем, 1977 году, в августе, мы вынуждены были перейти в Цареконстантиновский храм. На колокольне зимнего Скорбященского храма разместили небольшие колокола.

Однако не сразу мы смогли звонить. Звон был ограничен, и звонили только в праздники и только к вечернему Богослужению. Утром от звона воздерживались, согласно инструкции исполкома, что трудящиеся г. Суздаля в выходной день должны спать, а колокольный звон расшатывает их нервную систему, и Партия и правительство, которые бережно относятся к трудящимся, охраняя их покой, не разрешают церковной общине нарушать общественный порядок. Звонницу разделили, часть колоколов оставили на колокольне, а часть повесили в ротонде Цареконстантиновского храма.

Поскольку в Суздале колоколов не было, настоятель храма архимандрит Валентин (ныне Архиепископ Суздальский и Владимирский) потрудился их изыскать. В это время некий христороубец в г. Туле тайно лил колокола. Хотя они не благозвучно звучали по сравнению со старыми «царскими», но их звону радовались наши прихожане, сокрушавшиеся о том, что никогда уже не будет того, что было уничтожено на их глазах. Затем прихожанка Елизавета Матвеевна Зуева принесла небольшой колокол из одной закрытой властями церкви, который спас от доменной печи ее покойный родственник. Большой же колокол поочередно заменяли обрезанный газовый баллон и большой алюминиевый котел. Так продолжалось до тех пор, пока усердием и старанием Владыки

Валентина не были приобретены два комплекта колоколов для звонниц Скорбященского и Лазаревского храмов, а также колокол для звонницы Кресто-Никольского храма. А старая звонница была перенесена на небольшую колокольню Иверского храма в Синодальном доме.

Епископ Феодор

(Начало в сокращении).

«Звонили звоны» на Руси более шести столетий, в 20-е годы стали стихать, а в 30-е годы совсем умолкли.

Уже с 18-го года «не дрожит от бронзового гуда древний Кремль» (М. Волошин). Во 2-й половине 20-х годов умолк звон с монастырских колоколен: монастыри были закрыты.

В 29-30-ых годах почти повсюду были закрыты сельские храмы.

А в городах даже скромный колокольный звон стал вдруг помехой для трудящихся, дело шло к запрету.

В начале 1930г. в Москве колокольный звон был официально запрещен постановлением Президиума Моссовета; в газете на это событие откликнулся стихотворением Демьян Бедный, злорадствовавший, что отзвонили колокола у Ермолая. А через несколько месяцев с непонятной поспешностью была проведена компания по сбросу колоколов с колоколен. Разбитые колокола, иногда представлявшие собой художественное литье, пошли как утиль «Вторчермета».

Писатель Б. Пильняк воспроизводит те дни в своем романе «Волга впадает в Каспийское море»:

«Над Коломной умирали колокола, их снимали со звонниц для треста Рудметаллторг. Блоками, брёвнами и пеньковыми канатами в вышине на колокольных колокола стаскивались со звонниц. Вешались в высоте над землей и бросались вниз. Падали колокола с рёвом и ухом, врезываясь в землю аршина на два».

«Слышите, - ноет» - сказал Скудрин. - «У многих в городе нервное расстройство произошло из-за ожидания падения колоколов. Знаете, неопытные стрелки на полигоне - у них глаза жмурятся, когда сосед по роте стрелять собрался. Колокол упадет, точно из пушки бабахнет. Ну, многие в городе так и ходят, зажмуривши глаза, ждут падения и ничего не видят в нервном расстройстве».

И ещё несколько раз повествование прерывается фразами, придающими ему жутковатый колорит: «...Город занял колоколами, стаскиваемыми с колоколен...»

...Ныли над городом колокола, тащимые со звонниц...

...Над домом, над улицей проревел падающий колокол, зазвенели стекла, и дрогнул дом».

Любям появившимся на свет после 30-го года, уже не представить себе, что такое колокольный звон. Вот выпущена пластинка «Ростовские звоны», (даже с комментариями: «впервые по научному подошли к этому вопросу»). За 10-15 минут вы можете прослушать у себя в комнате несколько образцов звонов. Но ведь это не звоны, а всего лишь образцы, притом звонов с одной колокольни, а не с 20 или с 30-ти как это было в том же Ростове, Суздале и других городах.

В восприятии новых поколений нет колокольного звона, он не внятен им и в воспроизведении его в классической музыке. А для

современной музыки его совсем не существует.

Прошло несколько лет, и в церковных кругах возникла мысль устроить внутрихрамовый звон, слышимый только молящимся в храме. Такой звон появился сперва в Дорогомиловском Богоявленском соборе, тогдашнем главном храме русской церкви (снесён в 1938 г.).

Небольшой колокол, подвешенный в одном из придельных алтарей, редкими ударами в начале службы или в особо торжественные моменты - вынос Креста, плащаницы - заставлял молящихся вспомнить былое колокольное великолепие.

Инициативный настоятель церкви Николы в Вешняках /А.П. Смирнов/ повесил в своем храме целый набор колоколов, и молящиеся могли слышать разные звоны соответственно ходу богослужения. Этим набором колоколов перестали пользоваться лишь после того, как в первые послевоенные годы снова разрешили этому храму наружный звон (с колокольни). До сего времени внутрихрамовой звон с красиво звучащим набором небольших колоколов можно слышать в церкви Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне.

В другом московском храме - Нечаянной Радости, в Марьиной Роще полная иллюзия праздничного колокольного звона для присутствующих в храме достигается с помощью магнитофона, многократно повторяющего «Ростовские звоны».

Конечно, это - стилизация. Такой звон не имеет функции благовеста, а выполняет лишь украшательскую, несущественную для богослужения роль. Поэтому-то храмы и не стремятся обзавестись подобным звоном.

После войны в Москве колокольный звон («старый», наружный) был снова разрешен, сначала для окраинной церкви б. Новодевичьего монастыря, потом для патриаршего Богоявленского собора - нынешнего главного храма Русской Церкви.

После этого стали звонить и в некоторых приходских храмах Москвы. Звонят и в Троице - Сергиевой лавре. Звонят кое-где в подмосковных храмах; здесь утраченные колокола заменены новыми небольшими, звук которых напоминает удары в кастрюлю или рельсу.

Любопытные сведения о возобновлении колокольного звона содержатся в воспоминаниях о поместном соборе 1945 г. проф. Моск. Духовной Академии А. И. Георгиевского, напечатанных в Журнале Московской патриархии № 2 за 1970 г., стр. 23. Не обошлось без «чуда».

«3 января 1945 г. в Москве, в здании Лопухинского корпуса, в Новодевичьем монастыре... мы вдруг услышали звон с колокольни Новодевичьего монастыря. Зная, что колокольная закрыта, мы были встревожены этим звоном». Вскоре выяснилось, «что колокольная была на запоре, но что верёвки, которыми были привязаны колокола, отвязались: это, по-видимому, и было причиной необычного звона. Приспело, видимо, время возобновить колокольный звон» - решили присутствовавшие... и поручили... направить двух

делегатов к местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Алексею и получить у него благословение на начало звона. Митрополит Алексей, впервые после снятия с Москвы осадного положения, благословил звонить».

Может сложиться впечатление, что звон в Москве прекратился в связи с осадным положением Москвы; в действительности он был запрещен, как сказано выше, ещё в начале 1930 г. постановлением Президиума Моссовета. Очевидно, что и «благословения на начало звона» надо было сперва добиться в Президиуме Моссовета.

«Первый звон, - продолжает А. И. Георгиевский, - был произведён с колокольни Новодевичьего монастыря 6 января накануне великого праздника Рождества Христова. Был организован также звон в Николо-Кузнецком храме и, наконец, в Богоявленском патриаршем соборе, который встретил вновь избранного святейшего патриарха Алексия торжественным звоном 4 февраля 1945 г.»

Перевернём страницу и в других воспоминаниях (еп. Питирима), прочтем о колокольном звоне в Богоявленском соборе на торжестве интронизации следующее: «живая и доныне мать Евдокия трезвонила в алтаре во все колокола в полную силу и свою силу». Значит, звон был внутренний, а не с колокольни.

Свою заметку А. И. Георгиевский заканчивает такими словами: «После этого церковный звон возобновился повсеместно». Было бы ближе к действительности сказать, что церковный звон запрещен повсеместно. Впрочем, в Вологде, напр., разрешается звонить с колокольни кладбищенской церкви дважды в год - в Пасху и Рождество - по 10 минут!

В Москве колокольный звон тоже строго дозируется.

А вот «случай со звоном», услышанный мной от случайного компаньона в районной (суздальской) чайной.

Приезжает служить на праздник в одно селение епархиальный Ивановский архиерей (Антоний). Колокола каким-то образом уцелели, и владыку встретили трезвоном. Архиерей рассвирепел: «Это что ещё такое? У меня в Иванове давно не звонят, а тут что делается? Прекратить немедленно! Таков нынешний архиерей - полная противоположность архиерею чеховскому («Архиерей»), у которого «любовь к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была врожденной, глубокой, неискоренимой».

В наши дни церковный колокольный звон на периферии немислим. Если бы он ещё звучал где-нибудь - это было бы позорным свидетельством нетерпимого отставания местных деятелей на идеологическом фронте.

Вот что рассказывает писатель Ефим Дорощ со слов секретаря райкома партии (внеся в сцену нужный ему колорит): «Священник одной сельской церкви решил завести колокольный звон, чего давно у них в районе не бывало; организовал сбор средств и даже купил колокол. Тогда секретарь райкома,

вызвав председателя тамошнего сельсовета, распорядился, пускай тот, как знает, но только без каких-либо запрещений, а никакого звона, чтобы в селе не было».

Председатель пригласил к себе священника и после распития двух поллитровок водки «стал ему выговаривать, что де всегда считал его человеком, а он, звон что выкинул - звон ему понадобился». И священник тотчас же отказался от своей затеи: «если председателю от этого неприятности, так хрен с ним, со звоном, без колоколов обходились». («Новый мир» №1, 1969г., стр.27). Случай во всех своих чертах весьма типичный.

Стоит упомянуть ещё об одном «звоне», появившемся уже в 70-е годы в Н-ской епархии. Некий странник, современный вариант некрасовского дяди Власа, путешествует от одного празднующего храма к другому, имея на спине огромный тяжёлый рюкзак. В рюкзаке набор небольших колоколов. Добравшись до праздника, странник извлекает из рюкзака колокола, подвешивает их в удобном месте на перекладине (у крыльца, на паперти, а может быть и на пустой колокольне) и в известные моменты богослужения улаживает слух богомольцев, давно уже позабывших звон. Вероятно, они охотно вознаграждают странника за понесенный труд; вероятно, ему кое-что перепадёт от храма. Заключив трезвоном (на расход) праздничную службу, странник убирает в рюкзак свою «колокольню», и уходит восвояси до следующего храмового или двенадцатого праздника.

Для Суздаля колокольный звон был единственной музыкой вне помещения, на открытом воздухе, духовой музыки в городе не было. Помнится, в один из первомаев, первых годов после революции для маршировки допризывников под музыку руководители всеобща привезли из клуба на середину ярмарочной площади пианино, посадили за него мальчугана, учившегося музыке, и парадный марш после поздравительной речи уездного военного комиссара происходил под звуки пьески, которую выбивал на пианино мальчуган. Бывали изредка в Городском саду приезжие духовые ансамбли, игравшие танцы. Но природной, коренной музыкой на открытом воздухе в Суздале был колокольный звон.

Колокола на колокольне - ансамбль музыкальных инструментов, каждый из которых выдает только один звук, вернее один комплекс звуков. Это тоже, что знаменитый «оркестр владимирских рожечников», в котором каждый инструмент-рожок выдавал один звук.

Колокола не подбирались по какому-либо упорядоченному звукоряду, поэтому воспроизвести на них произвольную мелодию было нельзя. Музыкальным содержанием колокольного звона были затейливого рисунка ритмические фигурации на малых колоколах, создававшие, при многократном повторении, звуковой орнамент. А метрическую основу этого орнамента давали мерные удары большого и средних колоколов, составлявшие

аккорд очень сложного гармонического комплекса.

За столетия на русских колокольнях сложился твёрдый состав колокольного ансамбля (в том же смысле, как «состав оркестра», «состав хора»). Каждая приходская колокольня-звонница имела: большой колокол, 1-2 средних колокола и 4-малых.

На соборных и монастырских колокольнях средних и малых колоколов было больше. Чем богаче, значительнее приход, тем тяжелее был большой колокол; у маленького прихода большой колокол нередко бывал меньше среднего на колокольне большого прихода. Самые крупные колокола на соборных колокольнях имели имена.

В Ростове на кремлёвской колокольне, знаменитой «ростовскими звонами», были следующие колокола: Сысой (2000 пудов) Полиелейный (1000 пудов). Лебедь (500 пудов), Голодарь (171 пуд), Баран (80 пудов), Красный (30 пудов), Козел (20 пудов), 4 безыменных, 2 зазвонных и «ясак» - самый маленький - всего 14 колоколов.

В Суздале на кремлёвской соборной колокольне были следующие колокола: Большой (1050 пудов); ввиду петровского указа, ограничивавшего вес колокола при его отливке, на этом колоколе были выбиты ложные цифры «750 пудов». Этот колокол был перелит из поврежденного в конце 18 века (при епископе Викторе); Полиелейный (750 пудов) - отлит в 1850 г. мастером Самгиным в Москве по благословению епископа Парфения при соборном протоиерее Феодоре Благодравове и соборном старосте Романе Ивановиче Назарове. Этот колокол перелили из колокола, отлитого в 1684 г. августа 1 мастером Василием Леоновым при суздальском митрополите Илларионе; в свою очередь этот колокол был перелит из колокола, отлитого ещё в 1360 г., когда Суздальско-Нижегородское княжество было самостоятельным.

Следующие четыре колокола на суздальской соборной колокольне по способу звона были педальными (ножными); бывший Полиелейный (400 пудов) - отбивал часы; Лебедь (250 пудов) - в него звонили к будничным службам; Постный (150 пудов); Вдовый (60 пудов), в него можно было звонить за верёвку с земли «всполох» (набат, тревога); по преданию звук этого колокола напоминал суздальцам вечерней колокол, увезенный в Москву.

Малых колоколов на Соборной колокольне было 7, весом 12, 10, 7, 5, 3, 2 и 1 пуд; они назывались «ладными»; пять из них участвовали в механизме соборных часов для отбивания четвертей.

Самые маленькие колокола весом 20, 15, 10 и 5 фунтов назывались «трельными»; один из них участвовал в механизме соборных часов, отбивая минуты.

Для звона на соборной колокольне держали двух штатных звонарей (последнее время это были Мокеевичев и Глушков (из мещан); на торжественные случаи кликали третьего (Лобова).

Кованный язык большого колокола весил 20 пудов, и чтобы быстро раскатать его, нужно было работать вдвоем, а затем удары легко

воспроизводились одним звонарем.

При полном торжественном звоне в большой колокол ударял второй звонарь, главный же звонарь действовал всеми остальными колоколами. Для этого языки четырёх pedalных колоколов связывались между собой цепями в один узел так, чтобы языки подходили близко к стенкам своих колоколов. Концы цепей прикреплялись к особой подножке на площадке, возвышавшейся над полом колокольни. На эту подножку и наступал левой ногой главный звонарь в такт с ударом большого колокола. Любой из pedalных колоколов по мере надобности можно было легко отцепить от общего узла и звонить в него отдельно.

Руки главного звонаря были заняты «трельными» и «ладными» колоколами. В правой руке он держал рукоятку, к которой прикреплялись перекрещенные бечевки от 4-х «трельных» колокольчиков. Качая рукой в горизонтальной и вертикальной плоскости, главный звонарь и создавал рисунок звона.

У площадки с подножкой, где стоял главный звонарь, находился столбик с крышкой, к которой прикреплялись цепочки от семи «ладных» колоколов. На каждой цепочке была надета кожаная муфта; эти муфты служили для звонаря как бы ладами гармони. Левой рукой он по очереди в любом порядке нажимал на эти муфты - лады, извлекая звук то от одного, то от другого из семи колоколов. Этим комплекс звуков разнообразился, и вносилась определённая периодичность в звуковую фигурацию звона.

Примерно такую же картину работы звонаря рисует Даль в своем толковом словаре: «Встарь хорошие звонари распетливались по рукам и ногам, качались на зыбке и звонили согласно в дюжину колоколов красным звоном».

Помимо физической трудности управления тремя группами колоколов у главного звонаря была ещё другая трудность: при оглушительном гуле больших колоколов он почти не улавливал звуков не только «трельных», но и «ладных» колоколов и мог судить о художественном результате своей работы лишь по глухим ударам языков этих колоколов.

На приходских колокольнях техника звона была проще: там со всеми колоколами справлялся один звонарь. Мерные удары в большой колокол он получал при помощи ножного рычага, а обеими руками на остальных колоколах, языками, связанными в две группы, вызванивал довольно захватские фигурации.

Сигналом звонарю прекратить или возобновить звон служили удары в один из колоколов с земли с помощью верёвки.

Звонарем на приходе служил либо человек престарелый (вспомним у Короленко «Старый звонарь»: «Эй, посылайте на смену, старый звонарь отзвонил»; тоже у Некрасова «сторож - старик»), либо человек убогий, слепец, умственно-неполноценный.

Вот звонарь нашего прихода - Илюша Пилюнский. Суздальский старожил, безродный, ещё

не старый, живёт он в богадельне в числе призреваемых. Какой-то дефект зрения остраивает его вид: речь его невнятна и несвязна; походка неуверенна; в городе появляется с палкой, которой отбивается от мальчишек.

Вот другой приходской звонарь - Матвей-слепец, тоже из призреваемых в богадельне: маленький опрятно одетый в сюртук человек, в шляпе, тёмных очках. Довольно проворно карабкался он по узким каменным ступеням нашей высокой колокольни и своим звоном всегда попадал к нужному моменту службы.

Вот ещё один суздальский приходской звонарь, храма Предтечи - старичок Устинов: в сюртуке, шляпе и с серьгой в одном ухе. Сын его окончил духовную академию и стал архиереем.

Нередко звонарь, отправляясь из храма на колокольню, захватывал в помощь себе пару мальчуганов из стоявших в храме; для них забраться на колокольню и звонить всегда составляло большое удовольствие.

Во времена благочестивой старины исполнение богослужебного звона - благовеста - представляло для звонаря некий благочестивый обряд, к которому он должен был внутренне подготовиться.

Испросив у настоятеля благословение на начало звона, учиненный, т. е. назначенный звонарь, поднимался на колокольню, раскачивал язык большого колокола и давал первый удар. Пауза между первым и следующим ударом была равна времени, необходимому на прочтение «про себя» 50-го псалма «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». После этого мерные удары в один большой колокол следовали в течение 10-15 минут и переходили в трезвон во все колокола. Таков был звон к началу воскресного или праздничного богослужения (вечернего - всенощной и утреннего - обедни).

Вечерние субботние или предпраздничные службы начинались во всех храмах одновременно, зимой в 17 час, летом в 18 час. Вот около этого времени и можно было слушать колокольный звон всего ансамбля суздальских колоколен, которых в черте города было 27 и в пригородных селах 4. По свидетельству путешественника 19 века: «когда колокольный звон всех церквей наполнял окрестности, то создавалось впечатление города не меньше Москвы». Встречались старожилы, умевшие

Колокольня
Предтеченского
храма, фото
начала XX века.

Звонница Спасо-Евфимиевского монастыря.
Фото начала XX века.

заслушиваться этим звоном и откладывавшие в эти минуты всякое житейское попечение.

Кроме начального звона, в течение всеобщей звонили трижды (во все колокола): к шестопсалмию, к Евангелию и на расход. Разумеется, эти звоны для разных храмов не были одновременными, так как темп службы был у них не одинаков.

Праздничные утренние богослужения начинались в разное время. В соборе и монастырях служились ранние (в 6 час. утра) и поздние (в 9 час.) обедни; в приходских храмах - только ранние и кое-где средние /в 8 час./ За поздней обедней звонили четыре раза: к началу Часов, к «святу» - началу обедни, к «Достойно» - несколько ударов в большой колокол, на расход - трезвон. Так как одни и те же моменты службы в разных храмах не совпадали, эти звоны в часы обедни возникали почти непрерывно то в одном, то в другом районе города.

Ранние обедни по приходам сопровождались на некотором своем протяжении редкими ударами в большой колокол.

В теплые месяцы года, когда из окон изъезжали вторые рамы, эти редкие удары колокола вразнобой с разных колоколен хорошо проходили в комнаты. Временами возникало интересное акустическое явление: в паузы, иногда довольно длительные, в воздухе возникали пульсирующие завывания. В детстве спросонок они навевали мрачные мысли о смерти дедушки, бабушки. Не под такой ли аккомпанемент гаринский мальчик Тема спрашивал спросонок у няньки «где Жучка?».

Лишь спустя много лет, готовясь к экзамену по физике, я вспомнил эти пульсирующие завывания

во время суздальских ранних обеден, и понял, что это явление не что иное, как интерференция звука. Теперь это негде наблюдать.

Особым звоном среди других храмов выделялся тот храм, в котором в этот день был свой храмовой праздник.

Накануне праздника перед всеобщей мерные удары в большой колокол в течение часа оповещали горожан о празднике. В самый день праздника утром, за час до поздней обедни, начинался перезвон - поочередный звон в каждый колокол, начиная с самого большого и кончая самым маленьким. В каждый колокол ударяли 10-12 раз. Пройдя все колокола, звонарь начинал новый цикл перезвона.

Другой вид перезвона сопровождал особо патетические моменты богослужения: процессии выноса креста, несения плащаницы, многоязычное чтение Евангелия за обедней в 1-й день Пасхи. При этом перезвоне в каждый колокол, начиная с большого, ударяли через длительные паузы по одному разу, а весь цикл заключался аккордом - совместным ударом сразу во все колокола, после чего новый удар в большой колокол начинал следующий цикл перезвона.

В страстной Четверг во время чтения 12-ти Евангелий порядковый номер читаемого Евангелия возвещался с колокольни соответствующим числом ударов в большой колокол.

Кроме регулярных богослужебных звонов иногда возникали звоны нерегулярные, внебогослужебные. Так, поездка архиерея по городу (разумеется, заранее запланированная) сопровождалась кратким трезвонком с колоколен маршрута.

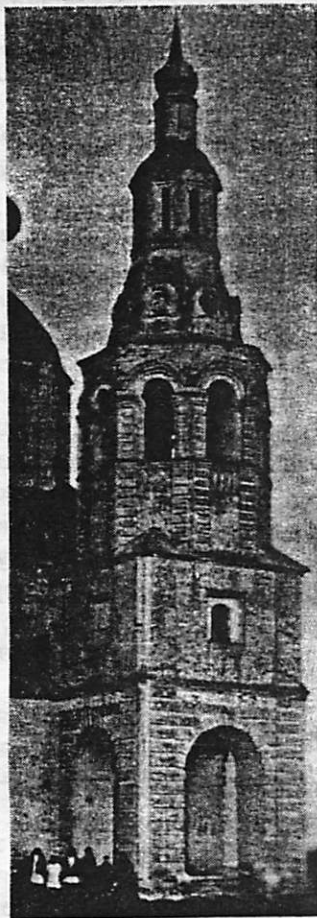
Двенадцать редких ударов в большой колокол оповещали суздальцев о кончине священника данного прихода.

Наконец, набат - частые удары в один из средних колоколов, иногда среди ночи, заставляли суздальцев сбегаться к месту происшествия, обычно пожара.

Весной 1915 г., когда в Суздаль после 116-летнего перерыва был назначен свой епископ (Павел Борисовский), при первом его въезде в город звон в большой колокол на соборной колокольне начался в момент выезда епископа из Владимира, сообщенный по телефону, и продолжался в течении всего пути епископа до Суздаля в карете, т. е. около трёх часов, разрешившись в пышный трезвон во все колокола при торжественной встрече епископа духовенством и горожанами на дворе собора,

Три десятка суздальских колоколен представляли собой большое разнообразие архитектурных решений. Преобладали обычные два типа русских колоколен: колоколя-шатёр и колоколя-столп, кроме того, было несколько колоколен особой архитектуры, вне этих двух типов.

Такова, например, звонница Спасо-Евфимиева монастыря, представляющая собой 9-гранную башню, внутри которой идёт спираль лестницы, и пристроенную к башне галерею с тремя пролётами, где были подвешены колокола.

Колокольня Ильинской церкви, вид 1920-х годов.

Башня была построена в первой половине XVI в.; когда-то наверху в ней была церковь; на башне был циферблат со славянскими буквами; над башней - помещение для часов - часозвоня. Первый пролёт был пристроен к башне в 1599 г., второй и третий - в 1691 г. (время постройки ограды монастыря).

Высота звонницы не превышает монастырскую ограду, поэтому в городе звон Спасо-Евфимиева монастыря был слышен глухо, хотя большой колокол и весил 566-пудов (отлит в 1691 г.).

Из приходских колоколен выделяется колокольня Воскресенской (Казанской) церкви перед Гостинным двором. Она напоминает Евфимьевскую часозвоню в Новгороде:

8-гранный высокий столп, украшенный цветными изразцами, несет помещение для колоколов, и венчается шлемовидным куполом, над которым поднимается шпиль.

Своеобразна была колокольня церкви Ильи Пророка (снесена); форма её - ни шатёр, ни столп - напоминала глиняную кринку.

Как известно, шатровые колокольни стали распространяться на Руси с конца XVII века на смену звонницам. Ранее этого шатры строились над основной частью храма, так как можно и теперь видеть на храме Вознесения в Коломенском, храме Покрова в Медведкове, больничном храме Зосимы и Савватия в Троице-Сергиевой Лавре; в Угличе есть храм, верх которого - три шатра, поставленные в ряд. И в Суздале есть один храм с шатровым верхом - теплая Успенская церковь Спасо-Евфимиева монастыря (построена в 1525 г.; раньше имела три шатра). На смену шатрам над основной частью храма пришли купола на барабанах - шлемовидные, луковичные.

Надвратные шатры в Суздале - в Ризоположенском монастыре (1688 г.). Шатровые колокольни либо строились отдельно от храма, как огромная шатровая колокольня на соборном дворе (1635г.) или небольшая колокольня Пятницы, поставленная между двумя храмами летним и зимним (снесена), либо надстраивалась над входом в храм, т.е. на западной его части. Такой была невысокая приземистая, но обширная колокольня

Успения в Кремле (снесена). Отдельно стоит шатровая колокольня б. Александровского монастыря, точно такая, какую увековечил художник Саврасов на своей картине «Грачи прилетели».

Суздальской особенностью шатра является вогнутость образующей: таковы шатры колоколен: Лазаревской, Скорбященской, Никольской, Богоявленской. Шатровая Никольская колокольня отличается богатством каменного декора (башенки на углах граней).

Шатровые колокольни: в Покровском монастыре, там же миниатюрная шатровая часозвоня; у храма Предтечи, в пригородном селе Коровниках. Кроме упомянутых выше, снесены ещё три шатровых колокольни - Троицкого монастыря, Петропавловская, Тихвинская.

Второй, более поздний тип - колокольня-столп - имеет две разновидности: высокий, иногда суживающийся кверху столп постоянного квадратного сечения.

72-метровая колокольня Ризоположенского монастыря была построена в 1813-1819 гг. и трактовалась как памятник в честь победы над французами; на большом колоколе был отлит поясной портрет императора Александра I. По своему местоположению эта колокольня стала центральной вертикалью всего ансамбля города.

В Суздале было ещё пять высоких колоколен-столпов: Дмитриевская, Златоустовская, Борисоглебская, Смоленская, Михайловская; первые две снесены.

Невысокие столпы квадратного сечения это колокольни: Знаменская, Васильевская, Варваринская (снесена), Крестовская. Такой же была и снесенная Афанасьевская колокольня, завершением которой служила высокая четырехгранная пирамида кровли.

Слушать одновременный звон со всех суздальских колоколен хорошо можно было на исходе летнего субботнего или праздничного дня перед всенощной, т.е. около шести часов вечера. Лучшее место для этого - высокий берег реки за Гостинным двором, Зарядье - недалеко от Кремля, центр горда и вся заречная часть как на ладони.

Колокольня Успенской церкви, фото начала XX века.

Вот первый одинокий удар в большой соборный колокол. Пауза. Второй удар. За ним не дружно ударили на ближайших колокольнях. Третий удар. Ударили на заречных и окраинных колокольнях. Затем мерные неторопливые удары Соборного колокола следовали без пауз. Теперь звонят со всех сторон, на всех колокольнях города. Дальше всех, даже в окрестных сёлах слышен звон с высокой Преподобенской колокольни. Очень глухо доносится звон от северной заставы с низкой звонницы, к тому же за оградой, Спасо-Евфимиева монастыря. Также глухо звучит колокол от южной заставы со Знаменской колокольни.

В центре города на площади перед Гостинным двором звучит низкого тона колокол Воскресенской (Казанской) колокольни. Неподалёку перебивают друг друга колокола на колокольнях Лазаря, Царя

Константина, Предтечи, Пятницы.

Слышны кремлёвские колокольни: Никольская, Афанасьевская, Успенская. С восточной окраины можно слышать негромкий звон Васильевского монастыря. Звонят заречные колокольни: Дмитриевская, Борисоглебская, Ильинская, Богоявленская, Тихвинская, Петропавловская, Покровского монастыря с его «Царицыным» колоколом. Звонит из района вишнёвых садов Иван Златоуст, что на Всполье.

Через несколько минут звон в большой колокол на всех колокольнях сменяется «красным» звоном во все наличные колокола, и вечеряющий воздух над Суздалем, наполняется звуковыми волнами, идущими со всех сторон, взаимодействующими друг с другом, создающими причудливые акустические эффекты. С окончанием звона

воздушные пертурбации утихают не сразу, и в ушах ещё некоторое время сохраняется инерция полновзвучного звона.

На следующее утро послушаем особо соборный звон к поздней обедне с соборного двора. Непродолжительный звон в большой колокол перейдёт в «красный» (т.е. красивый, ср. Иван-Красный) во все колокола. При этом 20-ти пудовый язык большого колокола, ударяя в противоположные края, создаёт 2-х дольный ритм звона; средние колокола «гутарят», подавая свои голоса по кругу один за другим, а малые - трельные «бряцают» как серебряные цепи.

Даль в своем толковом словаре красным звоном называет «согласный подбор колоколов погласицей, гаммой», замечая, что доныне красный

звон есть в Суздале»; вероятно, он как раз и имел в виду суздальский соборный звон.

У Ключева:

«Парчовой фатой шевеля, несётся глагол златозвонный». Под этот звон архиерей в чёрном клобуке с посохом в руке выходил из своих покоев под соборной колокольней и сопровождал келейником шествовал соборным двором в собор, где на паперти его уже ожидало духовенство, назначенное для участия в обедне, с крестом на блюде, свечами и архиерейской мантией.

В 20-е годы, когда резко обозначилось оскудение и в духовенстве, и в певчих, и в звонарях, соборному дьячку Корсакову приходилось одновременно бывать и чтецом, и регентом, и звонарём, и облачным иподьяконом. Обидно для него звучал упрек епископа, не замечавшего реального положения вещей: «А почему нет надлежащего колокольного звона?» Не думал епископ, что менее чем через 10 лет все колокола в Суздале, как и повсюду, будут сброшены и разбиты, и по всей России навсегда замолкнет колокольный звон.

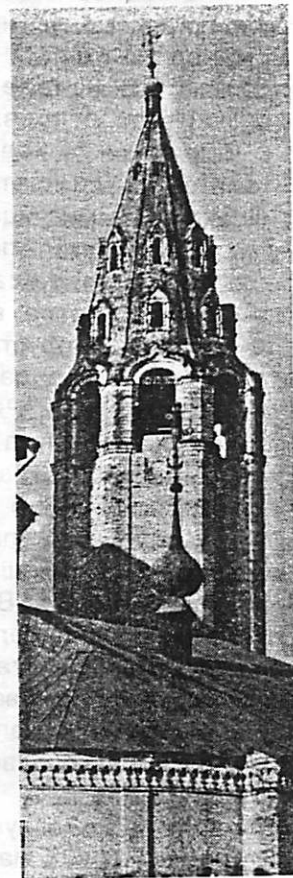
В заключение «Записок о колокольном звоне» вспомняем суздальский пасхальный звон.

Сумерки Страстной субботы. Бывает тепло, но бывает и рецидив зимы, и тогда - «вечер темные брови нахмурил». Жилища у всех вымыты, прибраны, приукрашены. Давно заготовлены пасхальные яства. Давно, ещё в Четверг, покрашено множество яиц для христосования. Заблаговременно накрывается праздничной скатертью стол: заправляются лампадки перед образами.

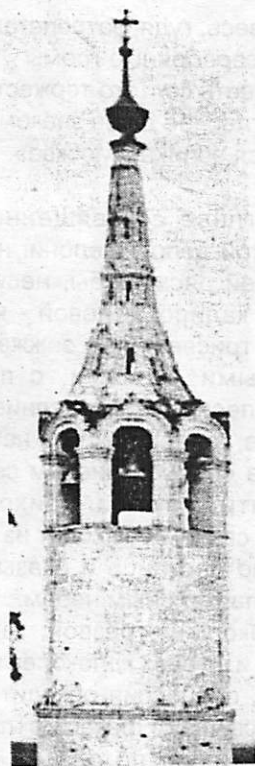
«От сыроватых вымытых полов,
От розовых мерцающих лампадок,
От белых скатертей, угольничков, столов
Мой детский день, мой детский праздник
сладок».

Ужина в этот вечер не бывает. К встрече Светлого праздника все принаряжаются. Новые платья к этому дню задумываются и заготавливаются задолго до него.

Небольшое обычно, уличное движение совсем сникает. Где-то на окраине, изредка бухает «пушка» - то ребята в ожидании начала праздника затевают

Колокольня Тихвинской церкви, вид 1920-х годов.

Колокольня Входаиерусалимской церкви, вид 1920-х годов.

у своих приходских храмов костры на манер «Бежина луга» и устраивают взрывы бертолетовой соли.

В начале двенадцатого жители отправляются в свои приходские храмы, захватив в белых салфетках куличи с крашеными яйцами (в Суздале куличи святили после пасхальной обедни). Наша семья тоже отправляется в свой приход Иоанна Златоуста на Всполье, на окраине города. И сюда текут богомольцы. Рядом с храмом небольшой пруд среди ветел, за ним огороды. И здесь приходские мальчишки уже затеяли костёр. Наверху колокольни виден факел в глиняной плошке - звонарь уже приготовился. Внизу несколько таких же факелов в глиняных плошках расставлены у стены храма, чтобы освещать путь крестного хода - пасхальная ночь темна, а уличного освещения в этом районе нет.

Пасхальную службу обычно отправляли в маленькой теплой, т.е. отапливаемой церкви, которая была устроена над трапезной частью основного холодного храма; туда надо было подниматься тремя маршами широкой деревянной лестницы.

В половине двенадцатого в слабо освещенной церкви идут последние приготовления. С переносной лестницы вставляются свечи в маленькое паникадило (люстру); заменяются праздничные наклепные свечи в подсвечниках у местных образов.

Хотя за дневной службой уже пропели воскресную песнь «Воскреси, Боже, суди земли...», прочитали первое евангелие о воскресении, сменили чёрные облачения на белые, посредине храма всё ещё стоит подставка с плащаницей - бархатным малиновым платом, на котором вышито изображение спеленатого мертвеца - Христа.

Начинается до звона краткая служба - полунощница.

Певцы - дьячок и 2-3 любителя поют последний раз ирмосы Страстной субботы, и при последнем ирмосе «Не рыдай мене, Мати» священник открывает царские двери, выходит на средину и забирает плащаницу в алтарь. Царские двери закрываются и наступает пауза, во время которой становятся на изготовку к крестному ходу: мальчуган с

Колокольня Троицкого собора, фото начала XX века.

Колокольня Афанасьевской церкви, фото начала XX века.

фонарём на шесте и женщины с иконами. Всё замолкает в ожидании удара колокола на своей колокольне. Звонари изготовились на всех городских колокольнях.

И вот издали доносится первый удар большого Соборного колокола. Ровно двенадцать. За ним второй. Соборному колоколу откликаются сперва колокольни близлежащих храмов, а затем и окраинных.

Ударил и наш звонарь. Все крестятся - пришёл Светлый праздник. Этот момент для Москвы запечатлел Хомяков:

«В безмолвии, под ризою ночью,
Москва ждала, и час святой настал:
И мощный звон промчался над
землёю,
И воздух весь, гудя, затрепетал.
Певучие, серебряные грома
Сказали весть святого торжества;
И слыша глас, её душе знакомый,
Подвиглася великая Москва».

Во главе со священником в серебристой белой фелони, надетой поверх зимней рясы-шубы, несущим в правой руке кадило, в левой - крест и пасхальный трисвечник с зажжёнными разноцветными свечами, с пением пасхальной песни «Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славить». толпа прихожан с зажжёнными свечами выходит из храма, спускается по лестнице и оказывается под темным пасхальным небом.

С колокольни трезвон; такой же трезвон идёт и со всех колоколен города. Не торопясь, процессия обходит вокруг храма, путь освещают факелы в глиняных плошках. В тихую погоду не гаснут огоньки в руках прихожан.

Пока идёт процессия, храм закрывается железной дверью и даже запирается на засов.

Толпа поднимается по лестнице, женщины с иконами становятся на площадке спиной к запертой двери, и священник возглашает перед иконами начало пасхальной - светлой заутрени. Здесь трезвон смолкает и не мешает слушать пасхальные стихи «Да воскреснет Бог», покрываемые каждый раз пением «Христос воскрес из мертвых». При последнем стихе засов отодвигается, железная дверь открывается, и толпа вваливается в храм, максимально освещенный всеми имеющимися

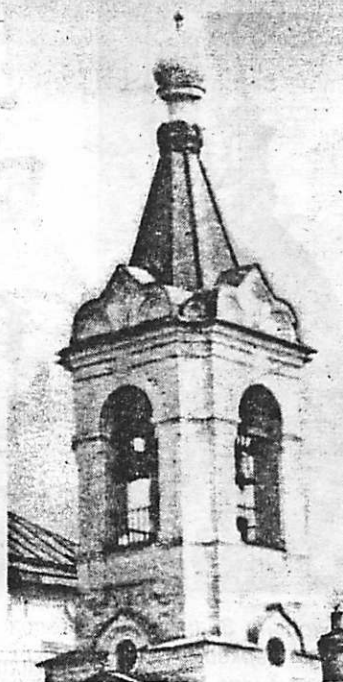
средствами (электричества не было).

Начинается пение пасхального канона. В руках богомольцев зажжённые красные свечи. Пение состоит из восьми разделов, отделяемых один от другого малыми ектеньями. В течение каждого раздела священник с зажженными разноцветными свечами в пасхальном трисвечнике проходит по храму, кадит на иконы и богомольцев, возглашая им: «Христос Воскресе!». И богомольцы здесь активны, они крестятся на трисвечник и отвечают: «Воистину Воскресе!» И на каждый раздел канона священник появляется в другом праздничном облачении.

Как известно, все алтари православных храмов на пасху открываются и остаются открытыми всю пасхальную неделю и на внебогослужбное время. Алтарь нашей холодной (летней) церкви тоже надо было открыть. Для этого священник во время пенья первого раздела канона с кадиллом и трисвечником выходил из теплого храма и спускался вниз. Сопровождающий его служитель с фонарём отпирал железную дверь. Священник входил в темный холодный храм, кадил на иконы и открывал царские двери алтаря.

Следующий звон - в один большой колокол - возвещал начало пасхальной обедни. Чтение пасхального Евангелия: «В начале бе слово» сопровождалось перезвоном, т. е. звонарь ударял по одному разу в каждый колокол от большого до самого малого, а затем ударял разом во все колокола. И, наконец, по окончании обедни, когда уставшие прихожане, разобрав свои освященные куличи, отправлялись по домам, ещё раз с колокольни выдавался праздничный трезвон. И так в каждом приходе, в соборе и монастырях, то там, то тут возникали такие же звоны. Вся святая ночь звучала. Под утро всё стихало. Разговорившись пасхальными яствами, ложились спать и, конечно, просыпали то время, когда «солнышко играет» утром первого пасхального дня.

И всю пасхальную неделю, с утра до вечера, звучал колокольный трезвон, свободный, ничем не регламентированный, смолкавший на одной колокольне, возобновлявшийся на другой. Призовем в свидетели Чехова: «Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей, гулкий радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя

Колокольня Варваринской церкви, фото начала XX века.

весенний воздух: птицы пели, солнце ярко светило». У Ахматовой: «Пасхи ветер многозвенный».

В Суздале можно было звонить на 20 колокольнях. В детстве так занятно было приметить освободившуюся колокольню, поскорее добежать до неё, вкарабкаться в темноте по узким каменным и неравномерным ступеням, выйти на высоту и простор площадки, оглядеться во все стороны на невиданный ракурс района и города и, разобрав верёвки, зазвонить во все колокола - руками в малые, педалью в большой.

У Куприна: «Какая весёлая, пьянящая головокружительная пестрота внизу, под моими ногами. Небо страшно близко: вот-вот дотянешься рукой до белого пухлого ленивого облачка. О, верх мальчишеского счастья - наконец-то в моих руках верёвка от самого главного, самого большого колокола («Мой

паспорт»).

Любителей звонить находилось не мало. Даль записал: «В светлую седмицу, кто не звонарь! Не все пономари, а редко кто не званивал!» Только в монастырях звонить не пускали, звонили сами насельницы монастырей.

К вечеру пасхального дня, когда звоны умолкали, в ушах ещё долго стояла некоторая инерция звона.

В 1921 году первый день Пасхи пришелся на 1 мая.

Общегородская демонстрация пришла на площадь перед колокольней Ризоположенского монастыря и расположилась на месте нынешнего Дома культуры, чтобы послушать речи на первомайском митинге. А на колокольне в это время две монашки звонили по-пасхальному. Сразу же обнаружилось, что ораторам не перекричать колоколов. Крики и кулаки в сторону звонарок не смогли прекратить звона. Монашки не слышали и не видели их и невозмутимо звонили, и это забавляло публику. В ворота монастыря побежали несколько активистов и беспорядочными ударами в сигнальный колокол за проволоку с земли добились прекращения звона.

На эту колокольню, самую высокую не только в Суздале, а может быть и во всей губернии (72м) доступ для всех желающих был открыт только в последний день пасхальной недели - в субботу. И многие суздальцы - и

Колокольня Златоустовской церкви, фото начала XX века.

Колокольня
Петропавловской
церкви,
фото начала XX века.

Колокольня Знаменской
церкви,
фото начала XX века.

Колокольня
Борисоглебской
(Источниковской) церкви,
фото начала XX века.

Колокольня
Скорбященской церкви,
фото начала XX века.

стар, и млад взбирались на эту колокольню, не затем чтобы звонить ~ звонили сами монашки, а затем, чтобы посмотреть на далёкие загородные окрестности, на остатки снега на полях, на разлив Нерли, на дальний окаем занерльских лесов. Некоторые, взбираясь или спускаясь, пересчитывали число ступенек лестниц, оно далеко превышало сотню.

В марте 1930 г. все колокола со всех суздальских колоколен были сброшены и разбиты на куски. Для этой операции приезжие из Владимира "мастера" привозили с собой нужные механизмы и снасти. В некоторых случаях пришлось растесывать проёмы. Приказ был столь строгий, что не удалось упрямить оставить ни колокола для пожарного набата, ни колоколов для боя часов. Когда в 60-е годы задумали восстановить часы на соборной колокольне, стоило больших трудов подыскать несколько малых колоколов для отбивания часов и четвертей.

Коренные суздальцы, слушавшие суздальские звоны во всей их красоте, избегали смотреть на груды разбитых колоколов - жуткое свидетельство конца всей эпохи.

Теперь суздальские экскурсоводы, если у туристов возникают вопросы о судьбе многочисленных суздальских колоколов, отвечают стереотипной фразой: «колокола не сохранились, не дошли до наших дней».

1974 г.

© Суздальские Епархальные Ведомости

Редакционная коллегия:

Редактор: А.Царев

Официальная часть:

протоиерей А.Осетров

Неофициальная часть:

А. Царев

Е. Шипунова

Адрес для писем: 601260 Владимирская область, г. Суздаль, ул. Теремки, 2, Архимандриту Иринарху (Нончину).

(просьба на конверте делать пометку: «Для Сузд. Епарх. ведомостей»).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция оставляет за собой право публиковать или не публиковать присылаемые читателями материалы и устанавливать порядок и очередность публикаций.

За достоверность материалов ответственность несут их авторы. Совпадение точек зрения авторов и редакции на затрагиваемые в публикациях вопросы необязательно.

