

Православная газета для семейного чтения
Издание храма Иоанна Богослова с. Богословское-Могильцы

№ 4-5 (39-40) апрель-май 2006

Издается по благословению благочинного церквей Пушкинского округа, митрофорного протоиерея Иоанна Монаршека

«ХРИСТОС ВОСКРЕС НЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛИ? НЕ ДЛЯ СЕБЯ. НЕ
ДЛЯ СЕБЯ СОШЕЛ НА ЗЕМЛЮ, НЕ ДЛЯ СЕБЯ СТРАДАЛ И
УМЕР... ДЛЯ КОГО ЖЕ? ДЛЯ ТОГО, РАДИ КОГО И ПРИШЕЛ,
– ДЛЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО...»

СВТ. ФЕОФАН (ГОВОРОВ)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В номере:

ПРАЗДНИКИ

Пасха Христова

**Что значит для нас сегодня
этот праздник?**

_____ стр. 2

ДОРОГА К ХРАМУ

Свидетельство «неверия»

Мы видели чудо

Огонь, сходящий с небес

_____ стр. 4

ДУХОВНАЯ БИБЛИОТЕКА

Если Христос не воскрес

_____ стр. 9

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Пасха: праздник

Воскресения Христова

_____ стр. 16

ЦЕРКОВЬ И МИР

Основы Социальной концепции

Русской Православной Церкви

Церковь и политика

_____ стр. 18

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

Воскресение Христово

Первое красное яйцо

_____ стр. 22

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ

Село Алёшино

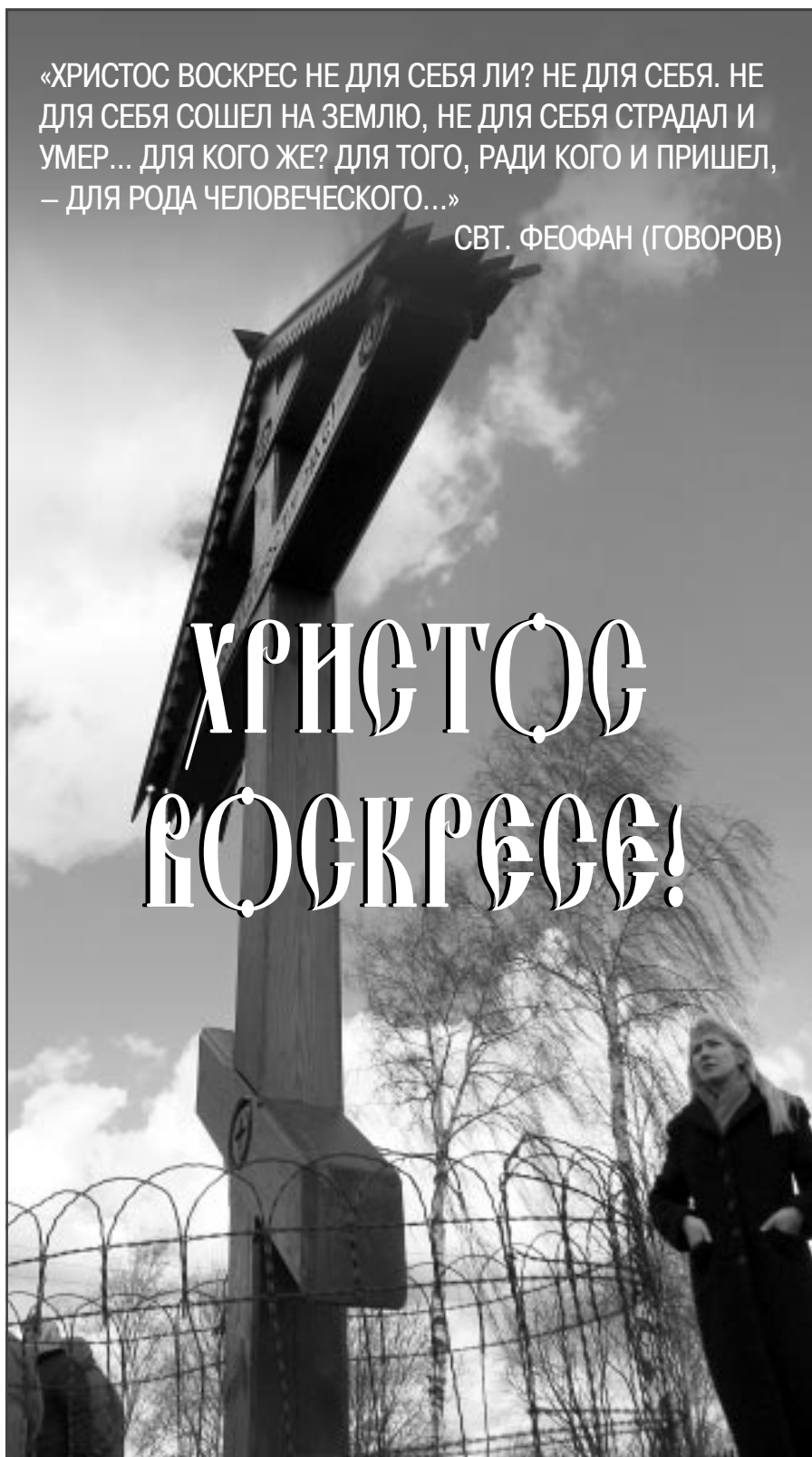
_____ стр. 24

НОВОСТИ

X Всемирный русский

народный собор

_____ стр. 26

ПАСХА ХРИСТОВА

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ...

Христос воскрес! Две тысячи лет стоит в мире Церковь Христова и две тысячи лет мир никак не может смириться с ее бытием. Две тысячи лет, сменяя друг друга, возобновляются попытки объяснить эту дивную, превосходящую человеческий разум реальность, сначала – суеверными заблуждениями невежественных христиан, потом – злым умыслом группы хитрых и корыстных людей, придумавших сказку о Боге, чтобы дурачить простаков и наживаться на их детской доверчивости. Когда оказалось, что так просто веру этих простаков не поколебать, нашлись высокоученые умники, которые решили для начала признать историческое бытие Иисуса из Назарета, но признать только для того, чтобы вновь и вновь доказывать, прежде всего самим себе, а там и всему миру, что Иисус – не Бог, а просто человек. Очень хороший человек, очень добрый и очень умный, очень талантливый и самоотверженный, но – человек. Эта безыскусная идея тревожит скорбные головы гордецов уже полторы тысячи лет. Ереснарх Арий и Лев Толстой, художник Николай Рерих и целый легион современных мыслителей «в прельщении гордого ума своего» мучительно тщатся доказать, что наш Спаситель – не Бог, что Он не воскрес. А недавно я прочитал целое исследование современного арианина, который, отчаявшись спорить с фактом Воскресения, как тут поспоришь, когда современ-

ная наука, вооруженная самыми передовыми технологиями, торжественно признала подлинность, чудесную подлинность материального свидетельства Воскресения Христова – погребального савана Христа, Туринской плащаницы, – так вот, этот бедолага решил удивить мир новой идеей: Христос, говорит он, просто не умер на кресте. А потому и не воскрес.

Понятно, почему они так стараются. Реальность Воскресения делает невозможным выбор. С того самого момента, когда из гроба у подножия Голгофы воссиял нестерпимой яркости свет Воскресения, опаливший ткань плащаницы и таким образом запечатлевший для грядущих поколений образ Воскресшего, с того самого момента всякому честному человеку невозможно говорить о своей правде, о своем боге, кото-

рый «у него внутри». Всякому честному человеку придется признать, что Бог – один. И Он – Христос! Всякому непредвзятому мыслящему придется констатировать, что правда – одна. И это – правда Христова. Но беда в том, что эта Христова правда в наши бедные головы не вмещается. Не можем мы никак согласиться с тем, что смысл человеческой жизни не в удовольствиях, не в стяжательстве, не в страстях и похотях, а в кротости и любви, в нищете духовной. Не в наслаждениях, а в радостном несении креста, в смиренном терпении скорбей. Трудно нам, самодовольным, согласиться с тем, что правда жизни – вообще не здесь, на грешной земле, а там – в Небе, в Царстве Божиим.

Страус от страха зарывает голову в песок и, тем самым, как бы говорит самому себе, что бояться нечего, раз ничего страшного не видно. Неарианину и страшно, и лень тревожить свой разум думами о смысле жизни, прислушиваться к горьким упрекам совести, вот он и успокаивает себя незатейливой мыслью, что Распятый не воскресал.

Но Церковь отнимает у малодушного это последнее «утешение». Устами своего первоверховного апостола она свидетельствует: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). То, что тщетно, то, что «от человеков», едва ли устояло бы две тысячи лет. Скорее всего, будь Церковь человеческим устройством, ее постигла бы

участь любого человеческого устройства: будь то империя, будь то политическая партия, будь то Вавилонская башня.

То, что вечно, то, что от Бога, неколебимо и неистребимо. И как сказал нам Господь: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18), – так и случилось. Церковь стоит, и смерть, и грех, и предательство, и интеллектуальные экзерсисы современных ариан не могут одолеть, не могут отменить простых и радостных слов: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Слава Богу, нам, предстоящим и молящимся, далеко до талантов и образованности «зеркала русской революции» или многочисленных последователей русского индуса Рериха. Без всякой иронии говорю: «Слава Богу!» Потому что вслед за Христом и я, и мы все с радостью и надеждой повторим: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Лк. 10, 21). Мы не сподобились создать учение или написать роман, нам не удалось превзойти премудрость века сего. Зато каждый из нас получил от нашего Бога дивный дар веры. Зато каждый из нас, хоть мы и не стояли той весенней ночью у Голгофского склепа, каждый из нас сегодня и всегда может свидетельствовать: «Воскресение Христова видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу». Мы можем говорить так не потому, что так возлюбили Бога, что дивные тайны Его стали нам ведомы, а потому, что Бог возлюбил нас и дал нам поверить, а значит, и увидеть. Бог возлюбил нас и умер за нас крестной смертью! Бог возлюбил нас и воскрес из мертвых, чтобы мы никогда не умерли. Аминь.

Христос воскрес!

Из книги «Наши бабушки бессмертны»

Протоиерей Артемий Владимиров

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ ЭТОТ ПРАЗДНИК?

«Ныне вся исполнишася света» – так поет Святая Церковь на Пасху. Батюшка, что значит для нас сегодня этот праздник?

На праздник Пасхи душа, имеющая веру Христу Спасителю нелицемерную и сердечную – прежде всего исполняется верой и знанием, убежденностью в Его Всемогуществе. Действительно, Бог всемогущ, для него нет ничего невозможного. Бог, восставший из мертвых по человеческому естеству, настезь пред нами отворяет врата вечности. И, стало быть, пользуясь силой Христовой, которой все нынче насыщено и просвещено, мы, чада Церкви, можем все – благое, доброе, святое, к чему призывает нас наша совесть и наша душа.

Обычно мы соединяем со словом «сила» эпитет «злая сила». Кто сильный, тот и прав. Сила темная правит миром – так рассуждает обыватель, повернувшийся спиной к благодати Церкви. А внутри храма мы убеждаемся: Господь не только всемогущ, но и свят. Господь – источник благодати и радости, сила Божия – разумная, праведная, святая. Это сила Божественной любви, пред которой ничтожной оказалась самая смерть. Любви, которая сокрушила бастийон, твердыню ада.

Поэтому, конечно же, праздник Пасхи познается не столько вне нас, сколько внутри нас, в глубинах человеческого сердца, покаянием предуготовленного к принятию благодати Божией. Все внешнее многообразие цветов пасхальных облачений священников, зажженный трехсвечник, обыкновенно выносимый вместе со крестом, самое песнопение пасхальное – «Христос воскрес из мертвых, смер-

тью смерть поправ», оживленные лица, светлые одежды прихожан, все это внешнее – лишь свидетельство того внутреннего преображенного состояния духа, которое Господь дает Своим чадам. Помните, как в Апокалипсисе сказано о воде живой, исходящей от Престола Божия, струящейся, бегущей в жизнь вечную? Именно там, в недрах нашего естества этот камень – Христос – источает живую воду. Если только мы не находимся под темной властью смертных грехов, если жизнь наша не в противоречии с нашими убеждениями, то, заглядывая, как в некий таинственный грот, в сердце свое, мы, едва лишь покаянием, молитвенным воззванием ко Господу обратимся, – тотчас ощущаем приток живой воды благодати пасхи, благодати Христова Воскресения.

Важно только на Светлой седмице (а это часто бывает по нашей немощи) не заглушать веяния, движения, истекания святой благодати из сердца, не заглушать самими житейскими пристрастиями – земным брашном, пустым и праздным разговором, которые тотчас полонят нас и лишат особой приподнятости и осененности души. Впрочем, конечно, невозможно жить в миру и не терпеть урона от него. Вот почему двери храма, благовест церковный приглашают нас войти внутрь утром и вечером, дабы радость Христовой Пасхи, запечатленной в стихирах и песнопениях (в эти дни в храмах ничего не читается, а все только поется), вновь очистила нас от тех наслоений, которыми мир так или иначе стремится загрязнить наши сердца.

ДОРОГА К ХРАМУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО «НЕВЕРИЯ»

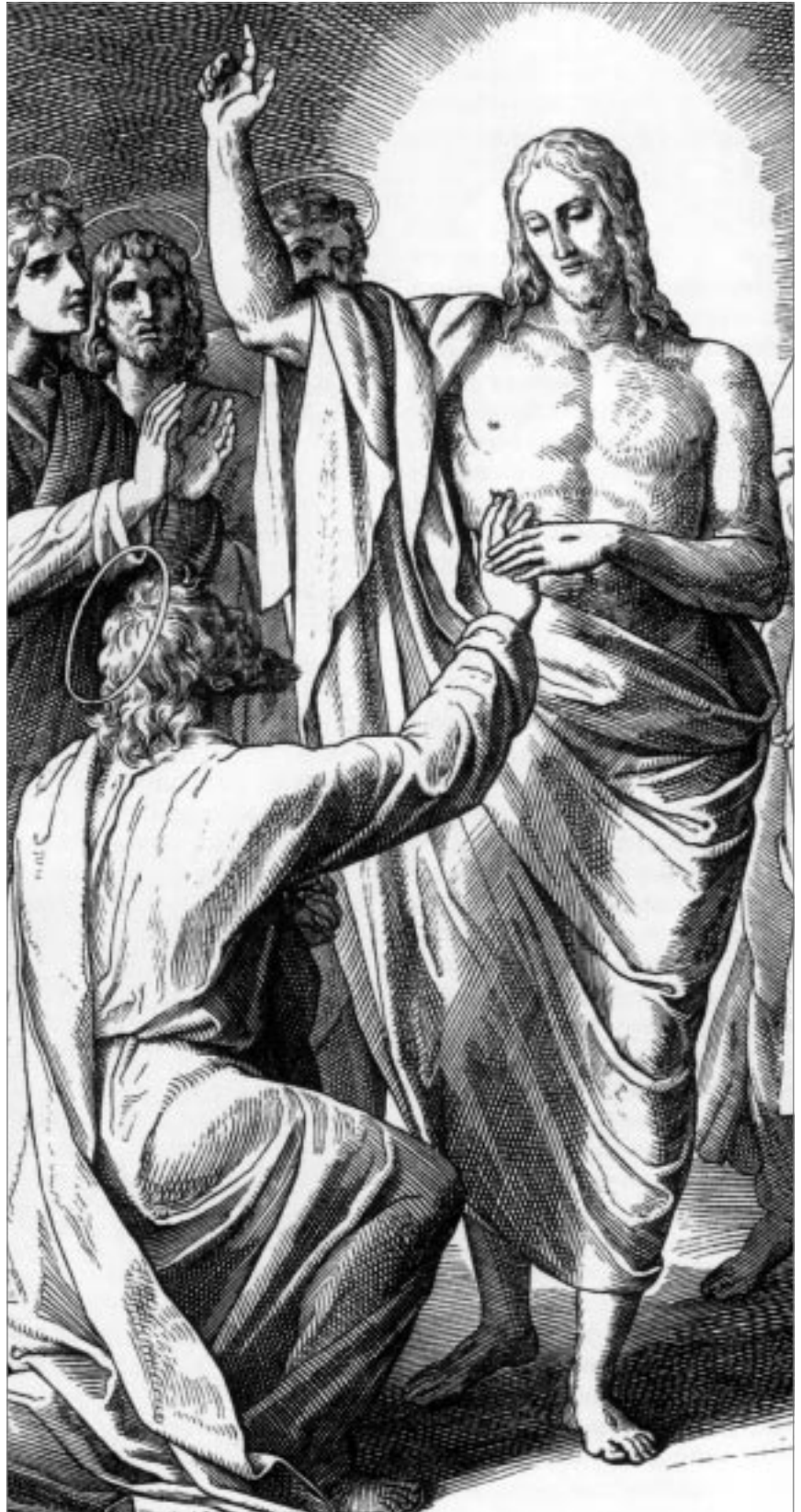
Одно из подтверждений того, что Христос действительно воскрес – история двух апостолов, которые в Воскресение не поверили. Через сомнения прошли все ученики Иисуса Христа, одна-

ко наиболее ярких свидетельств два: уверение Фомы и обращение Савла в Павла. Два человека. Два апостола. Разные пути и судьбы. Объединяет их одно – Христос и Его Воскресение.

УВЕРЕНИЕ ФОМЫ

Когда воскресший Христос явился апостолам, среди них не было Фомы, а когда ему об этом рассказали, он попросту не поверил, сказав: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста (пальца – Ред.) моего в раны от гвоздей... не поверю» (Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25). То есть даже человек, который все время земного служения Спасителя находился рядом, видел Его величайшие чудеса, не раз слышал от Него и о Чуде Воскресения, тем не менее, счел это событие сказочным и невероятным. Причем, настолько, что не поверил даже своим ближайшим друзьям.

Именно из-за этого евангельского эпизода за Фомой навсегда закрепилось прозвище «неверующий», и даже люди, далекие от Церкви, часто используют это идиоматическое выражение. А между тем, через несколько десятков лет после Воскресения апостол Фома, рассказывая о Христе в далекой Индии, мученически умрет за Него. И если внимательно прочитать последние главы Евангелия, станет очевидной вся несправедливость прозвища апостола и его неподдельная вера в Чудо, которое он считал невозможным. Дело в том, что с Фомой связан уникальный евангельский момент. Когда воскресший Спаситель, наконец, явился и ему, предложив вложить свои пальцы в раны от гвоздей и убедиться в истинности Воскресения, Фома произносит: «Господь мой и Бог мой» (Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 28). До этого апостол Петр называл Иисуса «Сыном Бога Живого», да и все ученики Христа знали, что перед ними обещанный пророками Спаситель. Но самое парадоксальное, что первым назвал Его Богом именно тот человек, про которого многие до сих пор почему-то говорят «Фома неверующий»...

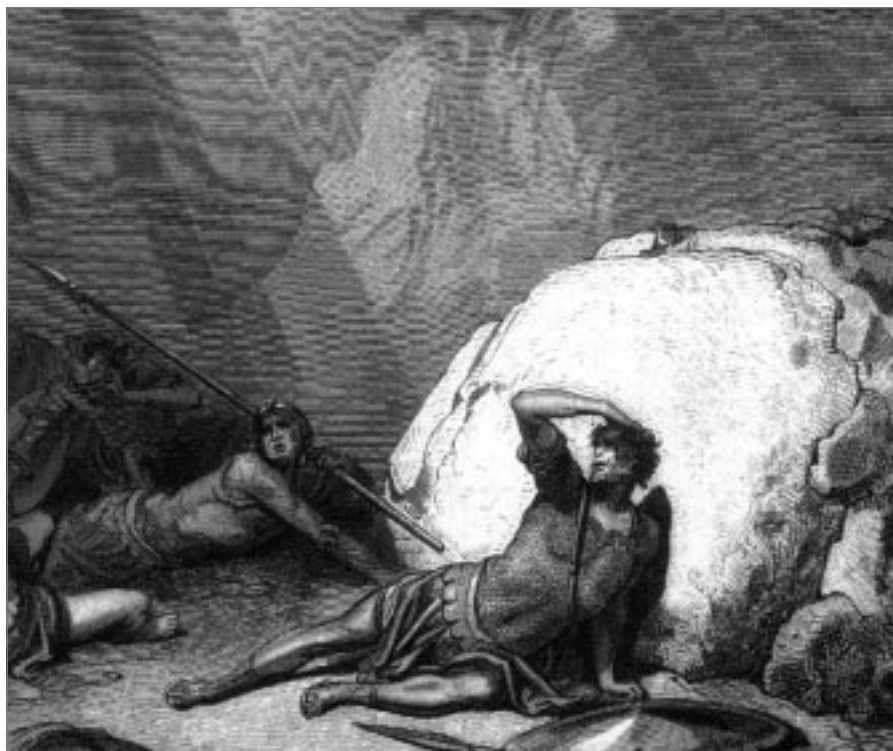
ИЗ САВЛА В ПАВЛА

Но, наверное, наиболее сильное новозаветное свидетельство о Воскресении Христовом – это обращение гонителя христиан, юноши по имени Савл, ставшего впоследствии апостолом Павлом. Евангельская проповедь этого человека сделала христианами целые области древнего мира, почти половина Нового Завета – это его послания, то есть письма к различным церквям Рима, Греции, Малой Азии и, наконец, к своим ближайшим ученикам. Церковь считает эти послания настолько ценными для христиан, что наряду с Евангелием они включены в Новый Завет.

Семья Савла, скорее всего, принадлежала к высшим слоям тогдашнего культурного общества: будучи иудеем, он получил превосходное образование, а также учился в Иерусалиме у знаменитого раввина Гамалиила. Его ждало блестящее будущее и карьера одного из религиозных вождей Израиля. А из евангельского повествования видно, с какой неприязнью лидеры иудеев относились к последователям Иисуса Христа. Так что же произошло с ярим гонителем христиан?

В Новом Завете, в книге Деяний апостолов есть свидетельство его обращения ко Христу. Юноша шел в сирийский город Дамаск, чтобы истребить там христиан, имея самые широкие полномочия от иудейского Первосвященника. Причем Библия прямо говорит, что Савл шел «дыша угрозами и убийством на учеников Господа» (Деяния, глава 9, стих 1). Однако на пути ему явился воскресший Христос...

«Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осенил его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? Он сказал, кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь мне сделать? И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.» (Деяния, глава 9).

Так Савл стал апостолом Павлом. Его послания дали миру первую систему христианского богословия, созданную как бы «попутно», в контексте писем, целиком посвященных самым жгучим вопросам современной автору христианской жизни. Но сила его любви не уступала силе ума. Это он написал строки, которые называют «Гимном любви» – по своей силе они навсегда останутся непревзойденными: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто... Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...» (1-е Послание к Коринфянам, глава 13, стихи 1, 2, 4-8).

В XVII веке появилась так называемая «библейская критика», объяснявшая обращение Савла чисто психологическими причинами, как естественное разрешение его

внутреннего кризиса. Однако сам он – почитайте внимательно его послания – никогда не сомневался, что ему явился воскресший Христос. Более того, он доказывал, что не мог уверовать в Него благодаря проповеди Его учеников: во-первых, потому что был их убежденным гонителем, а во-вторых, после обращения он лишь три года спустя, да и то на короткое время, приходил в Иерусалим, где имел возможность общаться с первой христианской общиной. Так что в сознании самого бывшего гонителя его обращение было чудом и откровением Божьим. Не случайно именно он сказал: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна... то мы несчастнее всех человеков» (1-е Послание к Коринфянам, глава 15, стихи 17-19).

Два человека. Два апостола. Разные пути и судьбы. Объединяет их одно – Христос и Его Воскресение, событие, которое они по-разному отрицали и по-разному приняли. Но все-таки приняли. И не потому, что у них в жизни не было другого пути, а потому что искали Правду и нашли Ее...

Подготовил Роман Маханьков

Гравюры Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда
и Густава Доре
«Фома», № 4, 2006 г.

Каждый год в Великую Субботу, за день до Пасхи, в Иерусалиме происходит величайшее чудо. Множество людей со всего мира становится свидетелями схождения Благодатного огня

в храме Воскресения Христова. О своих впечатлениях рассказывает Елена Бондаренко, побывавшая в составе паломнической группы Московской Патриархии в Святой Земле.

МЫ ВИДЕЛИ ЧУДО

СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

Вечер Великой Пятницы. Похороны Плащаницы. Крестный ход прошел от Голгофы до Камня Миропомазания (источающего дивный аромат), где Спаситель был положен и обвит плащаницей. Далее – к Кувуклии – Часовне Гроба Господня.

Служба окончилась, но паломники не расходились. Они остались и после закрытия храма: ждать знамения Воскресения – Благодатного огня – видимого выражения Божией милости и благодати. Ночь была полна маленьких чудес. Набравшие еды не хотели есть, набравшие питья не хотели пить. Все недоразумения разрешались в пять минут наилучшим образом.

Армяне отслужили у Гроба Господня. Сирийцы прошли крестным ходом. Очень громко пели копты, видимо, криком убеждая себя в истинности своей веры, потом играли на органе католики. Но в эту ночь они не мешали. В промежутках между службами люди вереницей шли прикладываться ко Гробу Господню. Никто не спал, все ждали и волновались. Ночь прошла так стремительно, словно ее и не было. Никто не почувствовал ни тяжести, ни усталости, ни времени. Хотя много часов стояли на ногах, вплотную, – так, что трудно было переступить с ноги на ногу.

Рано утром полицейские специальными преграждениями освободили проход вокруг Кувуклии для крестного хода. Греки и русские стояли справа от Гроба Господня, армяне – слева. Людей собралось столько, что «яблоку негде упасть».

Полдень. Патриарх входит в храм. Представители других церквей: католикос армян, епископы коптов, сирийцев, католиков – встречают его у Гроба Господня. Сегодня они почтительны. Огонь сходит в руки только предстоятелю Православной Церкви. Свидетельство тому – у входа в храм:

лопнувшая колонна, из которой изошел огонь в руки Патриарха, когда армяне не пустили православных в Храм.

Крестный ход выстраивается. Впереди янычары с тяжелыми посохами. По традиции, они сопровождают все крестные ходы.

Благословение, молитва, крестный ход трогается в обход Кувуклии. Поют не только певчие. Поют паломники. Тянутся, по обычаю Греческой Церкви, к хоругвям, желая, по сердечному усердию, раз уж нет возможности идти в крестном ходе, хоть прикоснуть-

ся к участникам его. Медленно-медленно движется крестный ход. Люди кланяются Патриарху. Он, кажется, ничего не замечает, так углублен в молитву. Все огни погашены и лампы потушены, и только вспышки фотоаппаратов заставляют людей вздрагивать. Это вездесущие репортеры, ибо верующему и в голову не придет фотографировать сейчас. Но вот их утомонили.

Второй круг крестного хода. Что-то блеснуло. Молния? Вспышка фотоаппарата? Еще блеснуло. Еще. Напряжение возрастает. Люди держат в руках связки свечей, по 33 свечи в каждой (по числу лет Спасителя).

Третий круг крестного хода.

Молния! Это уже не фото-вспышка. Треск, характерный для молнии, только тише, как бы хлопок.

Крестный ход проходит половину пути. Еще сполох! Еще сполох!

И вот Патриарх у входа в Кувуклию. Он в одной рубашке. В руках пучки свечей. А вокруг! Сполохи! Сполохи! Разряды над головой! Везде! От Кувуклии идет сияние! А над ней и по всему храму сполохи! сполохи! Все чаще, чаще. Патриарх вступает в Кувуклию. Все замирают, хотя сполохи учащаются. И крики громче. И кажется, что замер весь мир и остановилось сердце.

Все напряженно смотрят на оконце, специально сделанное в стене Кувуклии. Там темно. Сколько времени прошло: минута? две? десять? Но вот в оконце блеснул свет! Господи!

Моментально вылетает факел из пучка свечей. Специально поставленный человек подхватыва-

ет его на лету и бежит по храму. Но, кажется, что огонь распространяется невероятно быстро. Минута – и он у всех.

Господи! Руки с горящими факелами тянутся вверх. Слава Тебе, Господи!

В едином порыве каждый славит Бога на своем языке. С нами Бог!

Люди плачут, и смеются, и кричат. И я кричу. И вдруг с удивлением обнаруживаю, что молчу. Это мое сердце кричит так, что я его слышу. Господи! Слава Тебе! Слава Тебе!

Уже не тесно. Можно спокойно ходить и стоять, не задевая друг друга. Сколько все это длится? Нет времени и пространства.

И вот первый порыв прошел. Люди берут огонь в руки. Он теплый, как парное молоко. Когда держишь руку над пучком свечей (33!), он ласкает кожу, не оставляя копоты. Люди умываются им и прикладывают к больным местам. Кричат, молятся, плачут. Он становится все горячее, но не жжет.

А вот уже идут ко храму полицейские в varezhках. Они тихо подходят и, виновато улыбаясь, гасят свечи: огонь уже обрел обычные свойства. Но люди сначала не понимают, почему их лишают огня. И они опять зажигают свечи от соседей. Полицейским приходится несколько раз подходить к каждому. Но невозможно расстаться с огнем. И, отделив от связ-

ки одну свечу, затеплив ее и бережно закрыв ладонками, люди тихо идут к выходу. Их очень много, и идти приходится медленно. Но никто не торопится и не разговаривает. Каждый переживает совершившееся.

Идем вокруг храма Воскресения Христова. Проходим мимо темнички, где Господь ожидал казни. Мимо придела Бичевания, куда перенесли казнь из Претории. Мимо придела Разделения риз Господних. Вот придел Креста Господня, где царица Елена нашла Крест Животворящий. Придел Лонгина Сотника, исповедавшего Господа: «Воистину сей был Сын Божий». Вот Голгофа. Та часть скалы, куда пролилась пречистая кровь Спасителя.

Из Храма Воскресения Христова выходит диакон: «Дорогу Патриарху». Все останавливаются и расступаются, образуя проход. Тишина. Тысячи людей поднимают глаза к дверям храма. Появляется Патриарх.

«Аксиос (Достоин)!» – грянуло единым духом.

Старец, поддерживаемый благоговейными диаконами, медленно спускается по крутой лестнице. Люди поднимают свои свечи вверх.

Аксиос!

Предстоятель древнейшей Церкви, хранитель Гроба Господня, старец, утружденный годами и скорбями, молитвенник за весь мир. Аксиос!

Впереди пасхальная ночная служба у Гроба Господня. Светлейшее торжество! Торжественные молитвенные греческие песнопения, похожие на знаменный распев. Дивная радость – встречать Пасху там, где впервые воссиял этот Свет.

И на греческое «Христос анести!» откликается славянское «Воистину воскрес!»

Елена Бондаренко

На фото: Колонна, рассеченная Благодатным огнем.

Гроб Господень.

Сшедший огонь в руках Иерусалимского Патриарха.

«Татьянин день», № 12, 1997 г.

Духовный писатель Сергей Нилус, побывавший в Великую Субботу в Иерусалиме в конце XIX века, писал: «Только имевшие случай пережить эти минуты в состоянии понять,

как бьются сердца». О чуде схождения Благодатного огня рассказывает еще один очевидец этого события, наш современник Николай Кокухин.

ОГОНЬ, СХОДЯЩИЙ С НЕБЕС

Это событие с величайшим нетерпением ожидают все христиане. Оно совершается каждый год в Великую Субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Люди приезжают сюда со всех континентов и ничто не может удержать их. Приезжают, чтобы прикоснуться к Божией благодати.

По свидетельству святых Апостолов, Благодатный огонь осветил Гроб Господень уже при самом Воскресении Христовом. Первое упоминание о Невещественном огне относится ко II веку. В IV веке о нем говорит паломница Эгерия. Более поздние свидетельства появляются только в XI-XII веках. Счастлив, кто находится во Святом граде Иерусалиме в пасхальные дни. Но как счастлив тот, кто становится свидетелем незабываемого чуда – схождения Благодатного огня!

...Вдруг все пространство Храма осветила яркая вспышка; она была голубоватого цвета и походила на вспышку молнии, только света было больше. Она произвела во мне необыкновенное действие, наполнив все мое существо радостью, ликованием, восторгом. Видимо, то же самое испытали и другие паломники. Раздались крики, восклицания, весь Храм наполнился шумом – так шумит лес, когда на него внезапно налетает порыв сильного ветра.

Все, абсолютно все люди протянули вперед и вверх пучки свечей. Они походили на детей – так они просили у Отца Небесного Благодатного огня.

Некоторое время вспышек не было, и шум в Храме стал постепенно затихать.

И вот опять, неожиданно, блеснула ослепительная вспышка над

Кувуклией, потом над алтарем Греческой Православной Церкви. Они, эти небесные вспышки, рассекали Храм сверху донизу, освещая взволнованные лица, приводя нас в трепет и содрогание. Иногда вспышки были ярче, иногда – тусклее; иногда они были короткие – одно мгновение, иногда – более продолжительные. Порой вспышки следовали одна за другой без перерыва; порой – с некоторыми интервалами, и каждая из них вызывала бурю духовного восторга.

Как бы мы ни были внимательны, как бы ни напрягались, чтобы ничего не пропустить, – все происходящее в Храме было для нас неожиданным.

Вдруг Храм озарили особенно яркие вспышки; их было много, они блистали сразу по всему Храму, осветив все ослепительным, трепетным, до дрожи ощутимым Небесным Сиянием. Это Сияние видел и ощущал каждый паломник, в каком бы месте Храма он ни находился – рядом с Кувуклией, в греческом алтаре, на Голгофе, в армянском приделе или еще ниже, в месте обретения Животворящего Креста Господня. В этот момент я понял, что не имеет никакого значения, где ты находишься и какое место ты за-

нял, – имеет значение только то, что ты чувствуешь и как воспринимаешь то, что вокруг тебя происходит.

Буря, нет, не буря, а ураган восторга пронесся по Храму. Каждая душа выражала свой восторг по-разному, но суть этого восторга была одна: ОГОНЬ СОШЕЛ! Мы его еще не видели, но знали: он с нами, на Гробе Господнем, и Иерусалимский Патриарх уже зажег первые свечи.

И вот наступил миг, который мы все с нетерпением ждали и ради которого презрели все земное: расстояние, жару, усталость, сон, немощь. Арабский юноша стремглав пронесся по Храму – с востока на запад, – в руках у него был факел. Он на секунду-другую остановился у южного входа в греческую церковь Воскресения Христова, чтобы паломники могли зажечь свечи, а потом продолжил свой стремительный триумфальный бег.

Люди жадно тянутся к огню, зажигая пучки свечей, еще, еще и еще – и вот уже весь Храм полыхает сияющим ликующим огненным заревом. Я накрываю рукой большой пляшущий буйный факел. Огонь теплый, приятный, живой, он нисколько не жжет. Это не земной обычный огонь – это

Митрополит Сурожский Антоний

ЕСЛИ ХРИСТОС НЕ ВОСКРЕС

Огонь Небесный! Я начинаю им умываться, подношу к подбородку, щекам, ко лбу... Это – Божия Благодать, сошедшая с Небес и воплотившаяся в огненные языки. А Храм ликует, не помнит себя от радости. Радость, ничем не скрываемая радость в сердцах людей.

Позднее друзья-паломники рассказали, что у монахини, которая стояла на балконе напротив Кувуклии, сам собой загорелся пучок свечей. Лампады, висящие над Камнем Помазания, в момент схождения Благодатного огня тоже зажглись без участия человека (так происходит каждый год). У тех, кто стоял рядом с Кувуклией, пучки свечей загорались с хлопками.

Не знаю, сколько времени продолжалось ликование. Но вот наступил момент гашения огня – огонь приобрел земные качества и стал жечь, но радости от этого у нас несколько не убавилось.

Событие, о котором я рассказывал, – вселенского масштаба. Оно потрясает все человеческое существо. Благодатный огонь – это беспредельная милость Божия падшему роду человеческому. Если огонь сошел, значит, еще один год земля будет жива.

Николай Кокухин

«Воскресная школа», № 14, 2004 г.

В сердцевине христианской проповеди – Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, вера, то есть уверенность в том, что Христос, умерший на Кресте, действительно воскрес плотью Своей. От христиан, которые находятся под воздействием философских тенденций нашего времени, порой ускользает все значение этого события, однако именно Христос изначально был в самом центре, вернее, был абсолютным центром христианской веры. Достаточно обратиться к рассказу об апостолах, к основоположному, первичному опыту апостола Павла и двенадцати первых учеников, чтобы уловить разницу в подходе, который был у них, и какой свойственен нам. Однако прежде чем приступить к этой теме, я хотел бы отметить нечто.

Если Христос не воскрес, то наше убеждение, наша внутренняя жизнь, вся наша надежда – все это основано на лжи, на чем-то, чего никогда не было и что не может служить основанием ни для чего.

Некоторые люди, хотя признают, насколько важное значение имело Воскресение в опыте апостолов, задаются вопросом: каким образом этот апостольский опыт может иметь столь же центральное значение для нас, – достаточно ли нам просто поверить на слово другим людям так, что наша вера будет основываться на чем-то совершенно не подлежащем проверке? И здесь я хотел бы подчеркнуть тот факт, что из всех событий мировой истории Воскресение Господне принадлежит равно историческому прошлому и реальности сегодняшнего дня. Христос, Который умер на Кресте в определенный день, Который в определен-

ный день воскрес из гроба в Своей прославленной человеческой плоти, как исторический факт принадлежит прошлому, но воскресший однажды Христос, вечно живой в славе Отчей, принадлежит истории каждого дня, в каждый миг, потому что, как Он нам обещал, Он жив и пребывает теперь с нами навеки. И с этой точки зрения христианский опыт по своему существу связан с событием Воскресения, потому что это единственное событие из описанных в Евангелиях, которое можно «проверить», единственное событие из Евангелий, которое может стать частью нашего собственного опыта. Все прочее – рассказ о Его распятии, различные события, о которых нам говорит Писание – мы восприняли из Предания, записанного или устного, но Воскресение мы знаем лично, а если

не так, то мы ничего не знаем о самых существенных, основоположных фактах христианской жизни и христианской веры.

Если такое простое и непреложное утверждение вызывает вопрошание, требует ответа, требует, чтобы вы задались вопросом: находитесь ли вы внутри христианского опыта? – тем лучше. Потому что все мы стоим перед судом Писания, правды Божией, но в этом – центральный опыт, вне которого нет христианина, нет христианства, вне которого наша вера не есть вера как уверенность в невидимом (Евр. 11, 1), а только способность принять чужое свидетельство, которое невозможно проверить, свидетельство,

которое основано на том только, что кто-то сказал нечто как будто невероятное, но что мы готовы принять по столь же неубедительным причинам.

Обратимся теперь к самому событию Воскресения и поставим себе вопрос: почему оно столь центрально, почему апостол Павел мог сказать, что если Христос не воскрес, то мы самые несчастные из людей и вера наша тщетна (см. 1 Кор. 15, 15, 19)? И действительно, если Христос не воскрес, то наше убеждение, наша внутренняя жизнь, вся наша надежда – все это основано на лжи, на чем-то, чего никогда не было и что не может служить основанием ни для чего.

<...> Посмотрим в Евангелие внимательно с точки зрения тех отношений, которые были между апостолами и Господом. Ученики пришли ко Христу, одни – актом веры, чудом веры, можно сказать, другие – скептически: что доброе может произойти из Назарета? (Ин. 1, 46), пройдя через колебания сомнений и совершенно покоренные не только учением Христа, но Его Личностью. И мы видим их прежде Распятия как группу, о которой можно сказать, что эти люди поистине отделены от мира, выбраны: они – избранные и выделенные. Христос стал абсолютным центром их жизни. Когда Христос обратился к Своим ученикам и спросил, не хотят ли они оставить Его, Петр ответил: Господи! Куда нам идти? У Тебя глаголы жизни вечной (Ин. 6, 68). У Тебя – то творческое, животворное слово, которое передает, дарует вечную жизнь, приобщает жизни вечной. Мы видим группу людей, собранную вокруг Того, Кто есть сама Жизнь Вечная, явленная в преходящем, временном мире, в мире, куда человеческий грех вводит смерть и тление. И эти люди уже не могут существовать вне такого отношения со Христом, не потому что они связаны с Ним привязанностью, дружбой, вер-

ностью, но потому что в Нем они получают опыт вечной жизни уже пришедшей, нового измерения жизни, нового измерения отношений – онтологического, сущностного. Это не просто жизнь более величественная, более полная, богатая, более прекрасная: Христос принес им иного рода жизнь.

И когда Христос умер на Кресте, отверженный, преданный теми, кто остался вне этого таинственного круга любви, вне этой тайны Божественной любви – личной, воплощенной, действенной, преображающей, то дело было не в том, что умер друг, вождь, наставник – все гораздо

существовать, но жить они не могли больше. Они вкусили вечной жизни, и преходящая, временная жизнь, конец которой – тление и смерть, стала теперь всего лишь ожиданием последнего, конечно-го поражения, отложенным возвращением в прах. Это нельзя уже было называть жизнью, это было преддверием смерти. Так что когда Писание образно или прямо говорит нам, что в смерти Христовой мы все умерли в ту меру, насколько глубоко мы уподобились Ему, соединились с Ним, и что в Его Воскресении мы вместе с Ним возвращаемся к жизни, оно говорит нечто вполне определенное и

Из всех событий мировой истории Воскресение Господне принадлежит равно историческому прошлому и реальности сегодняшнего дня. Христос, Который умер на Кресте в определенный день, Который в определенный день воскрес из гроба в Своей прославленной человеческой плоти, как исторический факт принадлежит прошлому, но воскресший однажды Христос, вечно живой в славе Отчей, принадлежит истории каждого дня, в каждый миг, потому что, как Он нам обещал, Он жив и пребывает теперь с нами навеки.

более трагично. Если Христос и все, что Он представлял, мог умереть на Кресте, это означало, что человеческая ненависть сильнее Божественной любви. Божественная любовь предстала человеку одновременно как осуждение и как безмерная надежда, – и эта любовь отвергнута, отброшена. И с этим отвержением погасла вечная жизнь среди людей: вечной жизни больше нет, она изгнана – а что остается человеку без нее? То, что всегда было уделом человека: полутьма, в которой мы боремся, отлученные от Христа, сумерки, в которых смешалось немного любви, немного ненависти и много безразличия, полутьма, где люди чужды друг другу, отношения непрочны, связи постоянно рвутся, привязанности распадаются, рассыпаются...

Но что произошло с теми, кто принадлежал внутреннему кругу, кто был един со Христом, кто опытно познал, что Живой Бог в их среде? Им оставалось только претерпевать жизнь, продолжать

реальное. Здесь нечто, что мы не можем воспринимать как ту трагическую тьму, которая охватила апостолов, – не можем по очень простой и очевидной причине, а именно, потому что в Великую Пятницу, как бы мы ни принуждали себя мысленно погрузиться в эту трагедию, мы точно знаем, что не пройдет и трех дней, как мы будем воспевать Воскресение. Мы не можем изгладить из мысли знание, что Христос воскрес, не только потому что из года в год переживаем это и не можем искусственно как бы забыть, но потому что как члены тела Христова, как христиане, включенные в тайну Христову, тайну «всецелого Христа», то есть Церкви, мы носим в себе эту вечную жизнь, которая свидетельствует о том, что мрак Великой Пятницы уже побежден, что в нас уже живет свет, есть Жизнь, победа хотя бы частичная уже одержана. И хотя мы окружены мраком Великой Пятницы, мы не можем совершенно забыть о том, что грядет Воскресение.

Но для апостолов Великая Пятница была последним днем недели, последним днем прошлой их жизни. Для них следующий день, день, предваривший Воскресение, был полон густого, непроницаемого мрака, наставшего в Великую Пятницу, и если бы не наступило Воскресение, все дальнейшие дни, все дни их жизни были бы сплошным мраком, временем, когда Бог мертв, Бог побежден, Бог окончательно и совершенно изгнан из града человеческого.

И если вы помните то, что я говорил о тождестве, которое, согласно евангельскому рассказу, постепенно устанавливалось между Христом и Его учениками, так что их жизнь была Его жизнью, они жили и действовали в Нем, они все видели, воспринимали и понимали через Него, вам ясно делается, что Его смерть означала не только полный, окончательный мрак Великой Пятницы, которая была для них последним днем истории, но была их соб-

ственной смертью, потому что Жизнь была отнята, и им оставалось дальше только существовать, а не жить. Таким образом, понятно делается, почему для апостолов Воскресение означало нечто совершенно новое, было настолько решительным событием.

Когда на третий день Христос явился им при закрытых дверях, первая их мысль была, что это галлюцинация, мираж (Лк. 24, 37). И Христос, как во всех случаях Его явлений, о которых говорит Евангелие, действительно уверяет их, что Он – не призрак, не видение, что Он действительно присутствует плотски среди них. Он разделяет с ними пищу. И ясно также делается, почему первые Христовы слова – слова мира и утешения: Мир вам! Он приносит им мир, отнятый у них Его смертью, в которой и они умерли, Он освобождает их от предельного, безнадежного смятения, в которое они были погружены, от тех сумерек, в которых невозможно было различить жизнь, ту временную

жизнь, откуда изъята была вечность. Он дает им обещанный ранее мир, мир, который только Он может дать, мир, превосходящий всякий ум, восстановление к Жизни, за пределом всякого сомнения, всякого колебания, полную уверенность людей, которые, потому что они сами живы, не могут ставить под сомнение Жизнь.

Есть глубокая разница, которую, мне кажется, следует подчеркнуть, между этим метафизическим воскресением апостолов и воскрешением Лазаря. Вы наверняка помните, как державным словом Лазарь был вызван из гроба после четырех дней там. Лазарь умер физической смертью; апостолы физически были живы. Но слова Христовы, зов, вернувший Лазаря в среду живущих на земле, вернуло его к временной земной жизни. Воскресение, случившееся в апостолах как бы в рамках Воскресения Самого Христа, восстановило их в вечной жизни, уже победоносно пришедшей, жизни будущего века уже наставшей даром Святого Духа, Воскресением Христовым. Да, они умрут, уснут «сном всея земли», но умрут без страха, их не испугают никакие опасности, и никакое страдание не превозможет, не отлучит их от Христа, потому что для них жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Физическая смерть, земное усупение, сон, в который они уйдут, освободит их от ограниченности, земных ограничений, и они окажутся в безграничности и полноте жизни, исходящей от Бога, которая исполнит и преобразит их. И нам понятно делается, каким образом эти апостолы, прежде полные страха, уже не боялись ничего: жизнь, исполнявшая их, была не временной жизнью, которая может быть отнята от них, – это была жизнь вечная, которой никто не мог их лишить.

Выдержки из беседы в Женеве 30 марта 1967 г.

Перевод с английского и публикация

Елены Майданович

«Фома», № 2 (25), 2005 г.

Профессор протоиерей В. Мустафин

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

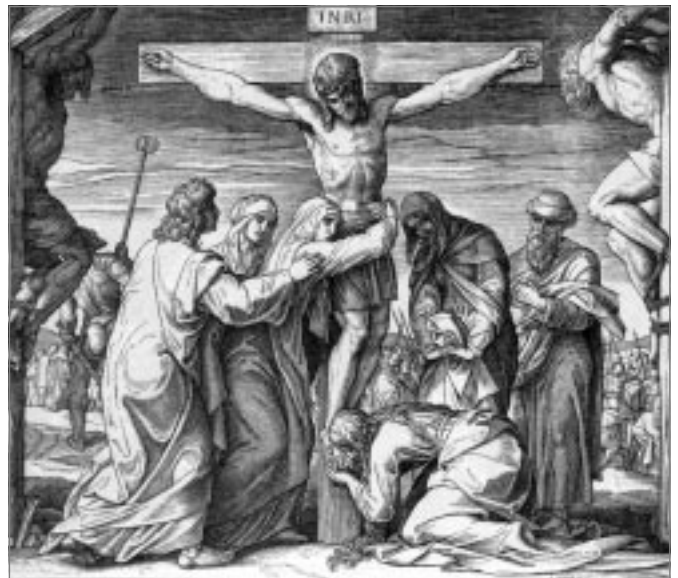
Для христиан воскресение Христово не является, конечно, просто историческим фактом. Для них истина воскресения Христова лежит в основе всего их мировоззрения, является ключевым звеном во всей системе их жизнепонимания. Первыми, кто проникся таковым глубоким пониманием значения воскресения Христова, были апостолы. Причем, понимание это пришло к ним не постепенно, не под влиянием частых встреч со Христом до Его крестной смерти; понимание это пришло к ним в результате резкого изменения всего их душевного состояния, произведенного встречами с уже воскресшим Христом. Апостолы до встреч с воскресшим Христом, в сущности, плохо понимали Его учение. Воспитанные в традиционно иудейских представлениях о грядущем Мессии как о земном герое, могущем освободить евреев от политического порабощения римлянами и восстановить блестящее царство Давида, апостолы силились обнаружить долгожданные мессианские признаки в своем Учителе – Иисусе Христе. Однако этих признаков они не обретали ни в Его образе жизни, ни в Его учении. Позорная же крестная смерть Учителя окончательно сокрушила традиционно-мессианские надежды апостолов, повергла их в растерянность и уныние. И вдруг – Воскресение! Как молния прожгло это событие души апостолов, мгновенно величайшая истина во всей своей полноте предстала перед их умами, и вера в эту истину сразу и навсегда проникла в их сердце. Прежде всего апостолы поверили в то, что Иисус Христос есть Сын Божий; Его воскресение это доказало. С этим положением апостольской веры тесно связаны и другие положения, составляющие самую сущность христианства: Иисус Христос был не только Богом, но и человеком, следовательно, Его бессмертие через воскресение из мертвых в принципе доступно и людям; Иисус Христос пришел в земной мир не только ради иудеев и осуществления их национальных мессианских чаяний, но ради всех без исключения людей на земле и ради осуществления всеобщего человеческого стремления к божественной истине и религиозному спасению от зла и страданий. Эта вера апостолов и стала предметом их уникальной миссионерской деятельности и духовным основанием христианства. И на всем протяжении двухтысячелетнего существования христианства истина воскресения Христова выражала сущность христианства вообще. Так было в собственно апостольское время, когда апостол Павел, обращаясь к христианам Коринфа, писал: «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Так

было и в VIII веке, преддверии средних веков, когда св. Иоанн Дамаскин, излагая сущность православной веры, учил: «Если нет воскресения, то нет Бога, нет промысла, но все делается и бывает случайно» (Кн. IV, гл. 27). Так и в конце XIX века Владимир Соловьев писал Льву Толстому: «Я лично, с тех пор как признаю, что история мира и человечества имеет смысл, не имею ни малейшего сомнения в воскресении Христа, и все возражения против этой истины своею слабостью только подтверждают мою веру» (Вопросы философии и психологии, 1905, № 4 (79), с. 245).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТЕЛЕСНОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА

Значение телесного воскресения Христа для христианства очевидно. В сущности, Воскресение есть важнейшее звено всего христианского вероучения. Поэтому вполне понятны попытки противников христианства поставить под сомнение действительность телесного воскресения Христа: если бы им это удалось, то тем самым и все христианское вероучение оказалось бы лишенным того значения, на которое оно претендует. Рассмотрим эти попытки.

Самая наивная попытка подорвать доверие к истинности воскресения Христа известна из Евангелия: услышав о Воскресении, первосвященники и старейшины иудейские «довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали; и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня» (Мф. 28, 12-15). Эта нескладная выдумка первосвященников и старейшин сама себя разрушает

внутренними своими противоречиями. И действительно, если принять эту версию, то получается следующая пестрая смесь явных несуразностей. Римские воины приставлены ко гробу Христа с единственной целью – уберечь мертвое тело от похищения. И, все как один, эти стражи засыпают так крепко, что не замечают кражи тела. Не заметив кражи тела, они, тем не менее, заметили, кто именно украл его, продолжая при этом крепко спать. За преступную халатность при исполнении своих воинских обязанностей проспавших кражу тела вовсе не собираются наказывать, а успокаивают и даже награждают деньгами. При этом им советуют самим сознаться в своей оплошности, как будто бы о ней и так не стало бы известно. Нелепость выдумки очевидна. Есть и более простой аргумент против нее. Ведь украденное тело должно же было существовать, пусть уже в другом месте. Однако тело бесследно исчезло. В противном случае заинтересованные лица могли бы отыскать его и выставить для публичного обозрения в качестве наглядного опровержения апостольской проповеди о Воскресении, столь невыносимой для иудейских старейшин. Но самый сильный аргумент против обвинения учеников в краже тела состоит в том, что укравшие тело могли обмануть других, но себя-то этой кражей они обмануть не могли! Апостолы, проповедуя воскресение Христово, шли на жестокие лишения, страдания и даже смерть, но от истины Воскресения никто из них при этом не отказался. Получается, что перед лицом смерти они не могли отказаться от явной лжи ради сохранения своей жизни. Это вопиющий абсурд. Люди часто отказываются от истины ради сохранения жизни, но в истории не было такого, чтобы в полном сознании кто-либо умирал добровольно за явную ложь.

Другая попытка оспорить действительность телесного воскресения Христова состоит в утверждении, что Христос вовсе даже и не умер на кресте, а просто впал в обморочное состояние, от которого очнулся в

прохладе гробовой пещеры, вышел из нее и в течение нескольких дней в таком виде являлся своим прежним ученикам, которые приняли Его за воскресшего из мертвых. Кто хочет принять эту гипотезу за истину, тому непременно надо будет принять целый ряд предположений, маловероятных самих по себе, а в совокупности и вовсе лишенных правдоподобия. Следует признать прежде всего, что Христос на кресте не умер, а впал в летаргический обморок. Далее следует принять за истину, что сотник, докладывавший Пилату о смерти Иисуса Христа, ошибся. Следует допустить также, что и Иосиф с Никодимом при погребении тела Христова ошиблись и погребли Его живого. Ошиблись, наконец, и воины, когда при опечатании гроба не обнаружили признаков жизни у погребенного. Далее придется сделать еще более странное предположение: Христос с пробитыми руками и ногами, с растянутыми во всем теле суставами незаметно для стражи отваливает тяжелый камень от гробовой пещеры, выбирается из нее и затем, в течение первого же дня после столь длительного и болезненного обморока, бродит по окрестностям Иерусалима, в том числе проделывает путь от Иерусалима до Эммауса и обратно, что не менее 25 километров в общей сложности. Есть ли во всем этом хоть какое-то правдоподобие? Ясно, что нет. Но против «гипотезы обморока» можно возразить и следующим образом: если Христос не умер на кресте, то должен же Он был умереть когда-нибудь после; и если на этот раз апостолы обманулись, то при настоящей-то смерти Христа должны же были они этот свой самообман обнаружить; почему же этого не произошло? Ясно, что «гипотеза обморока» так же несостоятельна, как и выдумка о краже мертвого тела учениками.

Среди отрицателей действительности телесного воскресения Христова наиболее распространена т. н. визионерная теория. Сущность ее в следующем: Христос после Своей казни на кресте несомненно умер и никогда не воскресал; но еще сравнительно задолго до Своей смерти Он предсказывал о Своем воскресении; поэтому Его ученики были уже в определенной степени душевно приготовлены к тому, чтобы сразу после смерти Христа ожидать Его воскресения; это ожидание под влиянием чрезвычайных обстоятельств суда над Христом и казни Его было доведено до крайней степени нервного возбуждения, до болезненной экзальтации; и вот в таком душевном состоянии апостолам стало казаться, что они действительно встречаются со Христом; эти мечтательные видения были приняты апостолами за бесспорные доказательства телесного воскресения Христа. Визионерная теория, таким образом, сводится к утверждению, что апостолы были подвержены неким коллективным галлюцинациям, содержанием которых были зрительные и слуховые представления якобы воскресшего Христа. При анализе этой теории прежде всего

возникает вопрос: были ли у апостолов психические основания для возникновения подобных галлюцинаций? Сама теория на этот вопрос дает утвердительный ответ. Но факты заставляют дать ответ отрицательный. Во-первых, до крестной смерти Христа апостолы никогда всерьез не воспринимали Его предсказаний о будущих Его страданиях, смерти и воскресении. Для них невыносима была сама мысль о страданиях и смерти Учителя, в котором они надеялись обрести Мессию; а именно мысль о страданиях и смерти была тесно связана в предсказаниях Христа с мыслью о воскресении. Апостол Петр, после такого предсказания Христа пустился было даже упрекать Его за унижение Своего достоинства страданиями и позорной смертью, на которые Христос, по мнению Петра, без всякой надобности добровольно обрекал Себя (Мф. 16, 21-22; Мк. 8, 31-32). Таким образом, вплоть до самой крестной смерти Христа мысль о Его предсказанном воскресении если и сохранялась в памяти апостолов, то во всяком случае не имела той напряженности, которая только и могла бы создать предрасположенность к будущим галлюцинациям. Во-вторых, и сразу после крестной смерти Христа апостолы своим поведением не обнаружили наличия в своих душах аффектированного ожидания скорого воскресения своего Учителя. Напротив, они находились в состоянии уныния и растерянности, почти полного душевного упадка: они постоянно плакали (Мк. 16, 10), малодушно бегали от иудеев и в страхе перед ними скрывались в запертых домах (Ин. 20, 19). На третий день после погребения Христа, когда, казалось бы, по мнению приверженцев визионерной теории, ожидание воскресения Христа должно было у апостолов достичь предела напряжения, у них не возникло даже желания направиться ко гробу Христа и стать свидетелями воскресения. Ко гробу направились жены-мироносицы, но опять же не ради засвидетельствования воскресения, а с совсем посторонней целью – намазать мертвое тело Христа ароматами (Мк. 16, 1; Лк. 24, 1). Апостолы направились ко гробу лишь тогда, когда жены-мироносицы сообщили им о пустом гробе. Причем, сообщению этому апостолы не поверили, а слова жен-мироносиц показали им пустыми (Лк. 24, 11). Совершенно очевидно, что подобное душевное состояние апостолов ни в малейшей степени не благоприятствует скорому возникновению у них галлюцинаций. В-третьих, уже когда воскресший Христос впервые предстал перед апостолами (т. е. когда у апостолов, по визионерной теории, начались галлюцинации), то они этому явлению отнюдь не сразу поверили. Поначалу их охватило сомнение (Мф. 28, 17; Лк. 24, 41). И лишь когда воскресший Христос показал им Свои раны на руках, ногах и в боку, когда Он ел с ними, когда Он беседой с ними раскрыл им истинный смысл происшедшего, тогда они, наконец, поверили в Его телесное воскре-

сение. Само фактическое наличие сомнения у апостолов при первой встрече с воскресшим Христом полностью исключает возможность галлюцинаций у них: душевное состояние сомнения несовместимо с переживанием галлюцинации. Таким образом, на поставленный вопрос о наличии у апостолов душевного состояния, необходимого для возникновения галлюцинаций, следует ответить совершенно определенно: такого состояния у апостолов не было. Что касается апостола Павла, то приписывать ему душевную склонность к мечтательной встрече с воскресшим Христом просто нелепо. До чудесного явления ему на пути в Дамаск Христа он был яростным гонителем христиан и свирепым ненавистником Христа. Совершенно очевидно, что подобное душевное настроение галлюцинаций не может произвести. Сказанного вполне достаточно, чтобы обнаружить принципиальную несостоятельность визионерной теории. Но можно добавить еще одно простое соображение. В отличие от иллюзий, все галлюцинации строго индивидуальны и неповторимы. Апостолы же видели и слышали воскресшего Христа одновременно по несколько человек, и даже было явление воскресшего Христа огромной толпе, состоявшей из 500 человек. Это уже само по себе лишает визионерную теорию доверия.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА

Свидетельства о явлениях воскресшего Христа находятся у всех евангелистов. О явлении Воскресшего Марии Магдалине повествуют Матфей (28, 9), Марк (16, 9) и Иоанн (20, 14). О явлении двум ученикам по дороге в Эммаус сообщают Марк (16, 12) и Лука (24, 13-31). О явлении всем апостолам в доме в Иерусалиме говорит Лука (24, 36). Евангелист Иоанн о том же событии пишет дважды: в первом случае (20, 19-20) Христос явился всем апостолам, кроме отсутствовавшего апостола Фомы; во втором случае (20, 26-28) явление Христа произошло, когда со всеми был и

апостол Фома. О явлении Христа одному апостолу Петру содержится свидетельство у евангелиста Луки (24, 34). Все эти явления воскресшего Христа происходили в Иерусалиме или в окрестностях его. Но явления Воскресшего происходили и в Галилее. Евангелист Матфей (28, 16-20) сообщает о явлении воскресшего Христа всем апостолам на горе в Галилее. У Иоанна (21, 1-14) повествуется о явлении воскресшего Христа Своим ученикам при Тивериадском озере.

Собственно евангельские свидетельства о явлениях воскресшего Христа существенно дополняются подобными свидетельствами, содержащимися в некоторых других книгах Нового Завета. В своем первом послании к Коринфянам (15, 5-8) апостол Павел пишет о нескольких явлениях воскресшего Христа. Некоторые из этих явлений известны по повествованиям евангелистов: явление апостолу Петру, дважды – всем апостолам. Но о других явлениях апостол Павел сообщает впервые: явление пятистам братьев, Иакову – брату Господню и самому Павлу на пути в Дамаск. Другой первоверховный апостол, Петр, неоднократно, что видно из текста книги Деяний Апостолов (2, 32; 3, 15; 5, 30-32; 10, 39-41), указывал на себя и других непосредственных учеников Христа как на прямых свидетелей явлений Воскресшего. Следует также принять во внимание, что, кроме перечисленных, прямо или косвенно засвидетельствованных, явлений воскресшего Христа, были и другие Его явления, не нашедшие письменного отражения ни в евангельских повествованиях, ни в других книгах Нового Завета. Этот вывод следует из утверждения евангелиста Луки в Деяниях Апостолов (1, 3), что воскресший Христос являлся Своим ученикам в продолжение сорока дней, «говоря о Царствии Божием».

Во всяком случае, даже если отнестись к евангельским повествованиям и другим новозаветным книгам просто как к историческим первоисточникам, то и тогда следует признать, что событие телесного воскресения Христа есть, несомненно, исторический

факт, более чем достаточно подтвержденный несомненными историческими документами.

ПОБЕДА ХРИСТА НАД СМЕРТЬЮ

Фактом своего телесного воскресения Христос доказал Свое Божественное достоинство. Но если бы только этим ограничилось значение воскресения Христова, то христианство как уникальное явление мировой истории даже бы и не возникло. Ибо что же удивительного в том, что Бог обладает Божественным достоинством? Это и так само собой разумеется. Значение воскресения Христова гораздо глубже: оно стало для апостолов и для всех последующих поколений христиан указанием на возможность их собственного будущего телесного воскресения из мертвых при условии принятия и осуществления вероучения Христа. В сущности, это означает, что Своей личной победой над смертью, т. е. воскресением, Христос предоставил возможность всем без исключения людям пользоваться плодами этой победы: каждый может воскреснуть из мертвых так же, как это сделал Христос. Возникает естественный вопрос: в чем ручательство того, что воскресение Христа в принципе обеспечивает будущее воскресение из мертвых каждого правильно верующего в учение Христа и вполне осуществившего это учение в делах? Ручательство это заключается в качественной однородности всех человеческих тел с земным телом Христа. До Своей крестной смерти Христос имел такое же тело, как и остальные люди, за исключением склонности ко злу и греху. И если это Его тело воскресло, то могут воскреснуть и другие человеческие тела. Таков ход мыслей уже у апостола Павла: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). Это положение с тех пор неизменно повторялось всеми христианскими богословами вплоть до наших дней. Среди русских православных богословов одним из последних толкователей этого фундаментального положения апостола Павла был святитель Феофан: «Христос воскрес не для Себя ли? Не для Себя. Не для Себя сошел на землю Единородный Сын Божий, не для Себя Он воплотился, не для Себя страдал и умер, не для Себя и воскрес. Для кого же? Для того, ради кого и пришел, – для рода человеческого... В воскресении Христовом положено начало и основание воскресению всех, сила его так велика, что из него изыдет жизнь для всех, воскресение сие есть в возможности уже воскресение людей» (Епископ Феофан, Толкование первого послания ап. Павла к Коринфянам, Москва, 1893, с. 547). Таким образом, победа Христа над смертью предоставляет возможность всем людям эту победу осуществить и в своей жизни, и религиозная вера в эту возможность составляет неистребимую жизненную силу христианского мировоззрения.

ПАСХА: ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

Мне привелось за мою долгую жизнь пожить во многих странах. И мне кажется, что никакой другой народ не воспринимает пасхальной радости столь глубоко, как народ русский. Пасхальные богослужения, переживания пасхальной ночи, радостная любовь, наполняющая наши сердца, торжество наступающей весны, праздничная семейная обстановка со всеми ее обычаями и традициями, – все это сливается в такое торжество, такую радость, что никакие невзгоды и гонения не могут ее уничтожить.

Помню я рассказ одного священника, в молодости воевавшего в советской армии во время Великой Отечественной войны. Часть его попала в окружение и была взята в плен немцами. Условия в плену были ужасны: голод, холод, жили под открытым небом, за колючей проволокой. И вот наступила Пасха. Он сидел под проливным дождем на краю канавы, полной воды, голодный, промокший до костей. Сидел и вспоминал все Пасхи, пережитые им за его жизнь в родном доме (отец его был православным священником). «Вспоминал все Пасхи моей жизни, как четки перебирал, и был... счастлив. Ничто не могло уничтожить счастья, наполнявшего мою душу».

Как объяснить эту «неразрушимость» пасхальной радости? Почему так переполнены храмы в пасхальную ночь и на нашей Родине, после семидесяти лет антирелигиозной пропаганды, и за границей, где уже третье поколение русских эмигрантов оторвано от русского быта?

Всякий христианский праздник есть всегда праздник любви – любви к Богу, друг ко другу и к окружающему нас сотворенному Богом миру. В пасхальном торжестве сливаются и радость весны, и радость человеческой жизни, человеческого общения, и радость о чуде Воскресения, чуде победы вечной жизни над смертью.

В свое время великий русский христианский философ В.С. Соловьев писал Л.Н. Толстому, не верившему в воскресение Иисуса Христа, что смерть – это победа бессмыслия над смыслом, хаоса над космосом, низшего над высшим и что все силы человечества с начала его существования, все его действия – воздвигание земли, науки, медицина, техника – направлены на продление жизни и отдаление смерти. Всех этих усилий было недостаточно, и

только духовная, Божественная сила Господа Иисуса Христа оказалась действительно сильнее смерти. Соловьев заканчивает свое письмо так: «Если бы Христос не воскрес, если бы Каиафа оказался правым, а Ирод и Пилат мудрыми, мир оказался бы бессмыслицей, царством зла, обмана, смерти. Дело шло не о прекращении чьей-то жизни, а о том, прекратится ли истинная жизнь, жизнь совершенного праведника. Если бы такая жизнь не могла одолеть врага, то какая бы оставалась надежда в будущем? Если бы Христос не воскрес, то кто мог бы воскреснуть? Христос воскрес!»

Как говорить нашим маленьким детям о Воскресении Христовом?

Самое событие воскресения Христа в Евангелии не описано. Если сопоставить то, что рассказывают четверо евангелистов, то получится вот такой рассказ о том, как узнали ученики Иисуса Христа о Его воскресении.

Как только миновала суббота, в предраусветном сумраке женщины, следовавшие за Христом, поспешили в сад, где находилась высеченная в скале гробница. Первой подошла Мария Магдалина и, найдя камень отваленным от гроба и гробницу пустой, побежала в смятении к апостолам Петру и Иоанну. Петр и Иоанн сразу же поспешили ко гробу. Молодой Иоанн прибежал первым и увидел, что гроб пуст. В нерешительности он остановился у входа. Потом подбежал и Петр и сразу вошел в темную пещеру. Пещера была пуста. Лежали только сложенные пелены, в которые было завернуто тело Христа, и платок, которым была обвита Его голова. Смущенные увиденным,

ученики вернулись в город. Тем временем ожидавшие у пещеры женщины тоже вошли в нее. У гроба сидел юноша в белой одежде. «Не ужасайтесь, – сказал он, – вы ищете Христа распятого. Он воскрес. Его здесь нет. Вот место, где Он был положен. Идите, скажите ученикам Его». Женщины поспешили в Иерусалим, но из страха быть осмеянными никому ничего не сказали. У гроба осталась одна плачущая Мария Магдалина. И она увидела ангелов в белых одеяниях, которые спросили ее: «Почему ты плачешь?» «Унесли тело Господа моего, и не знаю, куда положили», – со слезами отвечала она. И вдруг, обернувшись, увидела Иисуса Христа, но не узнала Его. Подумав, что это садовник, она спросила Его, куда положили тело Иисуса Христа. «Мария!» – сказал Он, и Мария сразу узнала Господа. «Учитель!» – воскликнула она и бросилась к Его ногам.

Не сразу поверили ученики в Воскресение Христово. Опять и опять являлся Он им, и узнавали они Его не сразу. Воскресенье Христово было не таким чудом, как возвращение к жизни Лазаря или воскрешение сына вдовы наинской или дочери Иаира. Эти воскрешенные Христом люди возвращались к прежней жизни и потом умирали естественной смертью. Воскресенье же Христово было не возвращением к прежней жизни, а полным преображением тела Его. Он ел с учениками, показывал им следы Своих ран, но мог проходить через закрытые двери и становиться невидимым. Облик Его порой так менялся, что ученики не сразу узнавали Его. Воскресение Христово было началом новой жизни, которая не подчинена смерти и которую нам всем обещает дать Бог. И в это чудо новой жизни поверили только немногие, и то с трудом, – только ученики Иисуса

Христа. Все те аргументы о невозможности воскресения Иисуса Христа, которые мы слышим теперь, выдвигались и тогда, две тысячи лет назад. Говорили, что тело Христа украли Его ученики, что Иисус Христос не умер на кресте, а только потерял сознание и потом пришел в себя, и т. д., и т. п. Но все те, которые видели воскресшего Христа, поверили в Его воскресение так глубоко, что ничто не могло поколебать их веру. Христианство было основано на воскресении Иисуса Христа, на Его победе над смертью. За эту веру был распят Петр, обезглавлен Иаков, казнены Андрей, Филипп, Нафанаил. За нее умер апостол Павел, а потом сотни и тысячи мучеников-христиан. Так реальна и несомненна была их вера.

Мне кажется, что радостная сила православного празднования Воскресения Христова заключается именно в том, что, даже не всегда понимая полностью смысл праздника, мы переживаем за богослужениями этих дней чудо самого события Воскресе-

ния Христова, и переживают его не только взрослые, но и дети.

Радость пасхальной ночи начинается с крестного хода: это жены-мироносицы торопятся помазать тело любимого Учителя благовонным миром. Ангел отваливает камень – открываются двери храма и с ликующей песней «Христос воскрес из мертвых...» люди входят в храм. Радость в колокольном звоне, радость в песнопениях пасхального канона, полных ликующей и всепобеждающей силы Жизни...

Заутреня кончается чтением слова святого Иоанна Златоуста: он всех зовет на праздничный пир, и постившихся и не постившихся, всех принимает любовь Христова. Силы зла побеждены! «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и Жизнь жительствоует!»

На Литургии после заутрени читаются первые слова Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...» Это Евангелие читается на нескольких языках, напоминая, что новая жизнь началась для всего мира.

В православном приходе, в котором я прожила много лет и в котором выросли мои дети и внуки, существует начатый кем-то давно обычай: во время пасхального богослужения, отвечая на слова священника «Христос Воскресе!», стоящие в церкви дети буквально «орали» слова «Воистину Воскресе!» Сколько раз кто-нибудь из взрослых высказывал недовольство этим, говорили, что такой крик в церкви «неприличен!» Но я убеждена, что этот детский крик был таким же искренним криком любви и радости ко Господу, как крик детей при входе Иисуса Христа в Иерусалим. Дай Бог, чтобы огонек радости, так ярко горевший в них в те минуты, никогда не потух в их сердцах.

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

V. ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА

V.1. В современных государствах граждане участвуют в процессе управления страной путем голосования. Значительная их часть принадлежит к политическим партиям, движениям, союзам, блокам и иным подобным организациям, созданным на основе различных политических доктрин и взглядов. Эти организации, стремясь организовать жизнь общества согласно политическим убеждениям своих членов, имеют одной из своих целей достижение, удержание или реформирование власти в государстве. В ходе осуществления полномочий, полученных вследствие волеизъявления граждан на выборах, политические организации могут участвовать в деятельности структур законодательной и исполнительной власти.

Наличие в обществе различных, порой противоречащих друг другу политических убеждений, а также разнодействующих интересов порождает политическую борьбу, которая ведется как законными и нравственно оправданными методами, так подчас и методами, противоречащими нормам государственного права, христианской и естественной морали.

V.2. Церковь, по заповеди Божией, имеет своей задачей проявлять заботу о единстве своих чад, о мире и согласии в обществе, о вовлечении всех его членов в общий созидательный труд. Церковь призвана проповедовать и созидать мир со всем внешним для нее обществом:

«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18); «Старайтесь иметь мир со всеми» (Евр. 12, 14). Но еще более важным для нее является внутреннее единство в вере и любви: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы... не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе» (1 Кор. 1, 10). Единство Церкви как таинственного тела Христова (Еф. 1, 23), от неповрежденного бытия которого зависит вечное спасение человека, является для нее наивысшей ценностью. Святой Игнатий Богоносец, обращаясь к членам Церкви Христовой, пишет: «Все вы составляйте из себя как бы один храм Божий, как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса».

Перед лицом политических разногласий, противоречий и борьбы Церковь проповедует мир и соработничество людей, придерживающихся различных политических взглядов. Она также допускает наличие различных политических убеждений среди ее епископата, клира и мирян, за исключением таких, которые явно ведут к действиям, противоречащим православному вероучению и нравственным нормам церковного Предания.

Невозможно участие церковного Священноначалия и священнослужителей, а следовательно, и церковной Полноты, в деятельности политических организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная поддержка участвующих в выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация и так далее. Не допускается выдвижение кандидатур свя-

щеннослужителей на выборах любых органов представительной власти всех уровней. В то же время ничто не должно препятствовать участию иерархов, священнослужителей и мирян, наравне с другими гражданами, в народных волеизъявлениях путем голосования.

В истории Церкви имеется немало случаев общецерковной поддержки различных политических доктрин, взглядов, организаций и деятелей. В ряде случаев такая поддержка была связана с необходимостью отстаивания насущных интересов Церкви в крайних условиях антирелигиозных гонений, разрушительных и ограничительных действий инославной и иноверной власти. В других случаях подобная поддержка была следствием давления государства или политических структур и обычно вела к разделению и противоречиям внутри Церкви, к отходу от нее части нетвердых в вере людей.

В XX столетии священнослужители и иерархи Русской Православной Церкви являлись членами некоторых представительных органов власти, в частности, Государственной Думы Российской Империи, Верховных Советов СССР и Российской Федерации, ряда местных советов и законодательных собраний. В некоторых случаях участие священнослужителей в деятельности органов власти приносило пользу Церкви и обществу, однако нередко подобное участие порождало нестроения и разделения. Это имело место в особенности тогда, когда допускалось членство священнослужителей лишь в определенных парламентских

фракциях, а также когда клирики выдвигали свои кандидатуры на выборные должности без церковного благословения. В целом практика участия священнослужителей в деятельности органов власти показала, что такое практически невозможно без принятия на себя ответственности за вынесение решений, удовлетворяющих интересам одной части населения и противоречащих интересам другой его части, что серьезно осложняет пастырскую и миссионерскую деятельность священнослужителя, призванного, по слову апостола Павла, быть «для всех... всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22). В то же время история показывает: решение об участии или неучастии священнослужителей в политической деятельности принималось и должно приниматься исходя из потребностей каждой конкретной эпохи, с учетом внутреннего состояния церковного организма и его положения в государстве. Однако с канонической точки зрения вопрос о том, должен ли священнослужитель, занимающий государственный пост, работать на профессиональной основе, решается однозначно отрицательно.

8 октября 1919 года святитель Тихон обратился к духовенству Русской Церкви с посланием, в котором призвал клириков не вмешиваться в политическую борьбу и, в частности, указал, что служители Церкви «по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо политическим партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций».

В преддверии выборов народных депутатов СССР Священный Синод 27 декабря 1988 года определил «благословить представителям нашей Церкви, в случае их выдвижения и избрания народными депутатами, эту деятельность, выражая при этом нашу уверенность, что она послужит благу верующих и всего нашего общества». Помимо избрания народными депутатами СССР, ряд архиереев и клириков заняли депутатские места в республиканских, областных и местных советах. Новые условия политической жизни побудили Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в октябре 1989 года уделить большое внимание обсуждению двух вопросов: «во-первых, как далеко может идти Церковь по пути принятия ответственности за политические решения без того, чтобы ставить под сомнение свой пастырский авторитет, и, во-вторых, позволительно ли для Церкви отказываться от участия в законотворчестве и от возможности оказывать нравственное воздействие на политический процесс, когда от принятия решения зависит судьба страны». В результате Архиерейский Собор признал определение Священного Синода от 27 декабря 1988 года имеющим отношение только к минувшим выборам. На будущее же был принят порядок, в соответствии с которым вопрос о целесообразности участия представителей духовенства в выборной кампании должен в каждом конкретном случае предварительно решаться Священноначалием (Священным Синодом – в отношении епископата, правящими архиереями – в отношении подведомственного клира).

Некоторые представители духовенства, не получив подобного благословения, все же приняли участие в выборах. Священный Синод 20 марта 1990

года с сожалением заявил, что «Русская Православная Церковь снимает с себя моральную и религиозную ответственность за участие этих лиц в выборных органах власти». Из соображений икономии Синод воздержался от применения к нарушителям дисциплины полагающихся санкций, «констатируя, что такое поведение ложится на их совесть». 8 октября 1993 года, ввиду создания в России профессионального парламента, на расширенном заседании Священного Синода было принято решение предписать священнослужителям воздержаться от участия в российских парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты. Соответствующим Синодальным определением было установлено, что нарушившие его священнослужители подлежат извержению из сана. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года одобрил данное определение Священного Синода, «как своевременное и мудрое», и распространил его действие «на участие в будущем священнослужителей Русской Православной Церкви в выборах любых органов представительной власти стран СНГ и Балтии как на общегосударственном, так и на местном уровне».

Тот же Архиерейский Собор, в верности святым канонам отвечая на вызовы современной реальности, установил ряд важнейших правил, касающихся рассматриваемой темы. Так, в одном из определений Собора говорится: «Подтвердить невозможность для церковной Полноты поддержки каких-либо из политических партий, движений, блоков, союзов и тому подобных организаций, а также отдельных их деятелей, в первую очередь в ходе предвыборных кампаний... Считать также крайне нежелательным членство священнослужителей в политических партиях,

движениях, союзах, блоках и им подобных организациях, в первую очередь ведущих предвыборную борьбу».

Архиерейский Собор, состоявшийся в 1997 году, развил принципы взаимоотношений Церкви с политическими организациями и усилил одно из решений предыдущего Собора, не благословив священнослужителям быть членами политических объединений. В определении Собора «О взаимоотношениях с государством и светским обществом», в частности, говорится: «Приветствовать диалог и контакты Церкви с политическими организациями в случае, если подобные контакты не носят характера политической поддержки. Считать допустимым сотрудничество с такими организациями в целях, полезных для Церкви и народа, при исключении интерпретации подобного сотрудничества как политической поддержки... Считать недопустимым участие архиереев и священнослужителей в какой-либо предвыборной агитации, а также членство их в политических объединениях, уставы которых предусматривают выдвижение своих кандидатов на выборные государственные посты всех уровней».

Неучастие церковной Полноты в политической борьбе, в деятельности политических партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от представления этой позиции перед лицом органов власти любой страны на любом уровне. Такая позиция выражается исключительно церковными Соборами, Священноначалием и уполномоченными им лицами. В любом случае право ее выражения не может быть передано государственным учреждениям, политическим или иным светским организациям.

V.3. Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, политических организаций. Мало того, такое участие, если оно совершается в согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной позицией по общественным вопросам, является одной из форм миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным начинаниям государства.

История Православной Церкви сохранила множество примеров самой активной вовлеченности мирян в управление государством, в деятельность политических и иных гражданских объединений. Такая вовлеченность имела место в условиях различных систем государственного устройства: самодержавия, конституционной монархии, разнообразных видов республик. Участие православных мирян в гражданских и политических процессах было затруднено лишь в условиях иноверного владычества или режима, придерживающегося политики государственного атеизма.

Участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин призван основывать свою деятельность на нормах евангельской морали, на единстве справедливости и милосердия (Пс. 84, 11), на заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к отечеству, на стремлении преобразовать окружающий мир по слову Христову.

В то же время христианин – политик или государственный муж – должен ясно сознавать, что в условиях исторической ре-

альности, а тем более в контексте нынешнего разделенного и противоречивого общества, большинство принимаемых решений и предпринимаемых политических действий приносит пользу одной части общества, одновременно ограничивая либо ущемляя интересы и желания других. **Многие из упомянутых решений и действий неизбежно сопряжены с грехом или попустительством греху. Именно поэтому от православного политика или государственно-деятели требуется крайняя духовная и нравственная чуткость.**

Христианин, трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, призван стяжать дар особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совершенно необходимо быть внимательным к своему духовному состоянию, дабы не допускать превращения государственной или политической деятельности из служения в самоцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки. Следует помнить, что «начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано... и все Им стоит» (Кол. 1, 16-17). Святитель Григорий Богослов, обращаясь к властителям, писал: «Со Христом начальствуешь ты, со Христом правительствуешь: от Него получил ты меч». Святый Иоанн Златоуст говорит: «Поистине царь есть тот, кто побеждает гнев и зависть и сладострастие, подчиняет все законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет возобладать душою страсти к удовольствиям. Такого мужа я желал бы видеть начальствующим над народами, и землею и морем, и городами и областями, и войсками; потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот легко управлял бы и людьми согласно с божественными законами... А кто по-видимому начальствует над

людьми, но раболепствует гневу и честолюбию и удовольствиям, тот... не будет знать, как распорядиться с властью».

V.4. Участие православных мирян в деятельности органов власти и политических процессах может быть как индивидуальным, так и в рамках особых христианских (православных) политических организаций или христианских (православных) составных частей более крупных политических объединений. В обоих случаях чада Церкви имеют свободу выбора и выражения своих политических убеждений, принятия решений и осуществления соответствующей деятельности. В то же время миряне, участвующие в государственной или политической деятельности индивидуально или в рамках различных организаций, делают это самостоятельно, не отождествляя свою политическую работу с позицией церковной Полноты или каких-либо канонических церковных учреждений и не выступая от их имени. При этом высшая церковная власть не преподает специального благословения на политическую деятельность мирян.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года постановил полагать допустимым членство в политических организациях «мирян и создание ими самими таких организаций, которые, в случае наименования себя христианскими и православными, призываются к большему взаимодействию с церковным Священноначалием. Считать также возможным участие священнослужителей, в том числе представляющих канонические церковные структуры и церковное Священноначалие, в отдельных мероприятиях политических организаций, а также церковное сотрудничество с ними в делах, полезных для Церкви и общества, в случае,

если таковое участие и сотрудничество не носит характера поддержки политических организаций, служит созиданию мира и согласия в народе и церковной среде».

В соответствующем же определении Архиерейского Собора 1997 года, в частности, говорится: «Полагать возможным участие мирян в деятельности политических организаций и создание ими таких организаций в случае, если последние не имеют в своем составе священнослужителей и ведут ответственные консультации с церковным Священноначалием. Постановить, что подобные организации, как участвующие в политическом процессе, не могут иметь благословения церковного Священноначалия и выступать от имени Церкви. Церковное благословение не могут получить, а в случае его наличия лишаются такового церковно-общественные организации, ведущие предвыборную борьбу, вовлеченные в политическую агитацию и выдающие свое мнение за мнение Церкви, выражаемое перед лицом государства и общества церковными Соборами, Святейшим Патриархом и Священным Синодом. То же относится к церковным и церковно-общественным средствам массовой информации».

Существование христианских (православных) политических организаций, а также христианских (православных) составных частей более широких политических объединений воспринимается Церковью как положительное явление, помогающее мирянам сообща и осуществлять политическую и государственную деятельность на основе христианских духовно-нравственных принципов. Упомянутые организации, будучи свободны в своей деятельности, одновременно призываются к совету с церковным Свя-

щенноначалием, к координации действий в области осуществления позиции Церкви по общественным вопросам.

Во взаимоотношениях церковной Полноты с христианскими (православными) политическими организациями, в деятельности которых участвуют православные миряне, а также с отдельными православными политиками и государственными деятелями, могут возникать ситуации, когда заявления или действия этих организаций и лиц существенно расходятся с общецерковной позицией по общественным вопросам либо мешают реализации такой позиции. В подобных случаях Священноначалие устанавливает факт расхождения позиций и публично объявляет об этом во избежание смущения и недоразумений среди верующих и широких слоев общества. Констатация такого расхождения должна побудить православного мирянина, участвующего в политической деятельности, задуматься о целесообразности его дальнейшего членства в соответствующей политической организации.

Организации православных христиан не должны носить характера тайных обществ, предполагающих исключительное подчинение своим лидерам и сознательный отказ от раскрытия сути деятельности организации в ходе консультаций с церковным Священноначалием и даже на исповеди. Церковь не может одобрить участия православных мирян, а тем более священнослужителей и в неправославных обществах такого рода, поскольку они по своему характеру отторгают человека от всецелой преданности Церкви Божией и ее каноническому строю.

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Ты, мой маленький друг, конечно, знаешь, что один из семи дней недели называется воскресеньем. А знаешь ли, почему он так называется? Вот послушай, что я тебе расскажу.

После того, как ученики сняли тело Иисуса Христа с креста, Его положили в погребальную пещеру, закрыв вход в нее большим камнем. Прошла суббота. Наступила ночь. И произошло самое великое событие человеческой истории — Христос воскрес!

Вообще-то мы знаем, что такие случаи бывали и раньше. Так, незадолго до Своего распятия, Христос воскресил Своего друга Лазаря, пробовавшего мертвым четыре дня. Он же вернул к жизни сына бедной женщины из города Наина и дочь начальника синагоги Иаира. За много лет до евангельских событий пророк Илия воскресил сына бедной вдовы из города Сарепты Сидонской. Но все эти умершие воскресали в прежнем, земном теле и со временем снова должны были умереть. Христос же восстал из мертвых Сам, силою Своего Божества, в новом, преображенном теле.

Он вышел из гроба, не повредив печати, не трогая камня и невидимо для стражников. С этого момента они, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Внезапно земля затряслась, и с неба сошел ангел Господень. Он отвалил камень от дверей гроба и сел на него. Воины, видя это, от страха не могли двигаться, а потом, придя в себя, разбежались.

Незадолго до рассвета женщины, помогавшие Господу во время Его земной жизни, взяли приготовленное миро и пошли ко гробу Спасителя, чтобы помазать Его тело, так как не успели сделать этого при погребении. (В тех местах, где жил Христос, существовал обычай помазывать тела умерших специальным драгоценным маслом — миром, поэтому женщины, первыми пришедшие ко гробу Господню, и называются мироносицами.) Одна из них, Мария Магдалина, пришла ко гробу раньше других и, увидев отваленный камень, решила, что кто-то украл тело Спасителя, и побежала к апостолам, чтобы все им рассказать. Двое из них, Петр и Иоанн, тотчас поспешили ко гробу, чтобы увидеть все своими глазами.

Между тем подошли и другие жены-мироносицы.

Они увидели сидящего на камне ангела, который сказал: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых».

Придя к апостолам, женщины рассказали все, что они видели и слышали, но те не поверили им.

Тем временем ко гробу прибежали Петр и Иоанн. Иоанн бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым, но внутрь пещеры заходить не стал, а только заглянул в нее. Петр же вошел в

пещеру и увидел только лежащие погребальные пелены и плат (повязку), которым была покрыта голова Спасителя. Вслед за Петром вошел и Иоанн. Увидев все это, он уверовал в воскресение Спасителя. Затем оба ученика возвратились к себе.

Через какое-то время ко гробу подошла и Мария Магдалина. Она по-прежнему думала, что тело ее Учителя украли Его враги, чтобы надругаться над ним. Она стояла у входа в пещеру и плакала. Заглянув внутрь, она увидела там двух ангелов. Они спросили: «Женщина, что ты плачешь?» Она ответила: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его».

Сказав это, она оглянулась и увидела стоящего рядом Иисуса, но не узнала Его.

«Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» — спросил Он. Мария, думая, что говорит с садовником, сказала: «Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где положил Его, и я возьму Его».

Тогда Христос сказал ей: «Мария!» Услышав знакомый голос, она опомнилась от печали, узнала Иисуса и бросилась к Его ногам, воскликнув: «Учитель!»

Но Иисус Христос, подчеркивая святость и величие Своего Воскресения, сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

Это было первое явление воскресшего Господа людям.

С тех пор в христианской Церкви и был установлен самый главный праздник — день Светлого Христова Воскресения, или Пасха. А день, следующий за субботой, получил название воскресенья.

Послушай, как звучит тропарь Пасхи, который поют все, кто бывает в этот праздник в храме: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

На современный русский язык это переводится так: Христос воскрес из мертвых, смертью победив смерть и дав жизнь находящимся во гробах, то есть мертвым. Ты, конечно, выучишь этот тропарь наизусть и будешь петь его вместе со всеми, когда родители приведут тебя на пасхальную службу.

Кроме тропаря, на Пасху поют и другое песнопение, посвященное этому празднику, которое называется кондак: «Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскрес еси яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтесь, и Твоим апостолом мир даруй, падшим подай воскресение».

По-русски эти слова означают: Хотя и во гроб Ты, бессмертный, сошел, но адову силу Ты разрушил и воскрес, как победитель, Христос Бог, возвестив женам мироносицам: радуйтесь! И Твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение.

С Воскресением Христа исполнились многие древние пророчества, произнесенные в разное время разными людьми и записанные в Священном Писании – Библии. Одно из них, сказанное через пророка Осию, говорит: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»

Поэтому в Символе веры и говорится: «Верую... во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия... воскресшего в третий день, по Писаниям».

В. Толмачева
«Православная беседа»

ПЕРВОЕ КРАСНОЕ ЯЙЦО

(Предание)

Мы все обмениваемся на Пасху красными яйцами и приветствуем друг друга словами: «Христос воскрес!». Этот обычай очень давний...

Христос дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни, из него рождается маленькое живое существо. Окрашивается же в красный цвет оно потому, что Христос своей кровью освятил жизнь.

До того как Иисус Христос вознесся на небо, Он велел Своим ученикам идти по всему миру и проповедовать людям то, чему Он их учил.

Пошла проповедовать Христа и Мария Магдалина. Она первая узнала, что Иисус Христос воскрес, когда рано-рано утром пришла ко гробу Господа, чтобы омыть душистым маслом Его израненное Тело. Она нашла камень отваленным, и ангел сказал ей, что Христос воскрес.

Мария Магдалина, как и другие ученики, ходила из страны в страну и всюду рассказывала об Иисусе Христе и о том, как Он воскрес из мертвых и чему Он учил людей.

Однажды пришла она в город Рим и там вошла во дворец. Когда-то давно Мария была знатной и бо-

гатой, ее во дворце знали и пропустили к императору Тивериию.

В те времена, приходя к императору, люди всегда приносили что могли, хотя бы только одно яичко. И вот Мария, бывшая когда-то богатой и знатной, пришла теперь, когда у нее ничего больше не было, кроме веры в Иисуса Христа. Она остановилась перед императором, протянула ему простое яйцо и громко сказала:

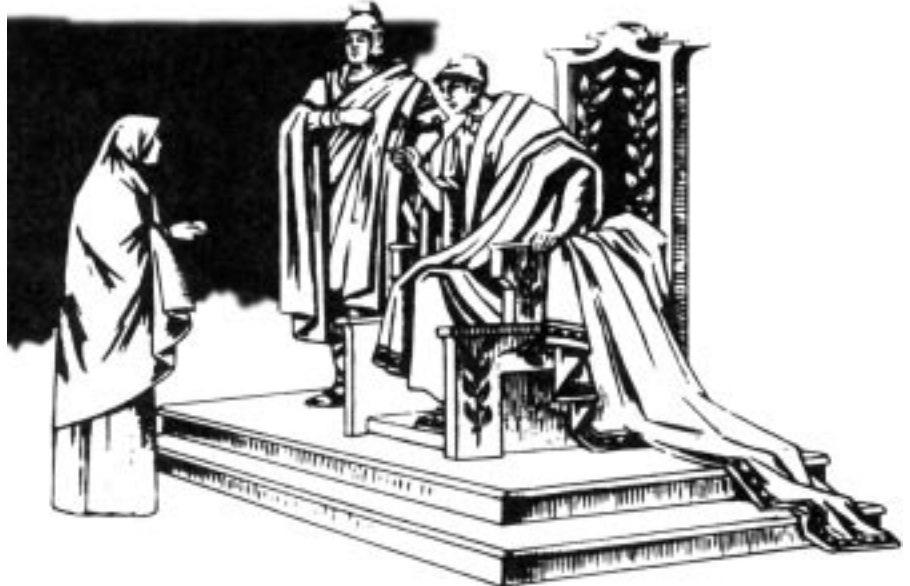
– Христос воскрес!

Удивился император и сказал:

– Как может кто-нибудь воскреснуть из мертвых! Трудно в это поверить. Так же трудно, как поверить, что это белое яйцо может стать красным!

И пока он еще говорил, яичко стало меняться цветом: порозовело, потемнело и, наконец, стало ярко-красным!

Вот что рассказывают о том, как было подарено первое пасхальное яйцо.

СЕЛО АЛЁШИНО

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

В соседнем с Могильцами приходе находится село Алёшино и в нем – храм великомученика и Победоносца Георгия. Расположено село на р. Ольшанке, притоке р. Вязи, и ведет свою историю с 16 века.

Первые упоминания о деревянном храме святого Георгия относятся к 1585 г. После разорения в Смутное время село долгое время находилось в дворцовом ведомстве. В 1628 г. церковь была восстановлена. Надпись на хранившемся в ней Апостоле, изданном в 1687 г., гласила: «Дан оный святой Апостол в село Олешню, оное село прозвано так якобы от ольих, росших на его месте, да сие писание правильно: оное село в прежние годы звалось Олешней, да и речка называется Ольшанка, от ольшанкова леса».

В 1691 г. Алёшино (в то время Алешня) пожаловано боярину Федору Семеновичу Урусову, бывшему воеводе новгородскому и начальнику Рейтарского, Иноземного и Пушкарского приказов.

Через шесть лет после его смерти (в 1694 г.) село переходит в приданное его дочери, Марии Федоровне, вышедшей замуж за соседа по имени, вдовца, князя Бориса Ивановича Куракина.

В 1702 г. построен новый храм, а деревянная церковь перенесена в с. Максимково и освящена в честь Казанской иконы Божией Матери.

Позже хозяевами Алёшино становятся дочь Б.И. Куракина – Екатерина и ее муж – фельдмаршал, граф Александр Борисович Бутурлин. Их дети – сын и две дочери – породнились с семьями Воронцовых и Долгоруковых. Граф основал в Алёшино усадьбу. В 1716 г. он поступил в Морскую

академию, с 1720 г. был денщиком Петра I, усердной службой на суше и на море заслужил расположение царя. Екатерина I, Петр II, правительница Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна осыпали Бутурлина милостями и новыми чинами. Он был кавалером орденов св. блгв. кн. Александра Невского и св. ап. Андрея Первозванного, правителем Малороссии, командовал войсками в Лифляндии, управлял Москвой в 1742-44 гг. Александр Борисович был участником Семилетней войны, в 1756 г. произведен в фельдмаршалы, а в 1760 г. получил графское достоинство, неудачно выступив в роли главнокомандующего, был отозван, но Петр III снова назначил его на тот же пост в Москву.

Свою усадьбу Бутурлин любил, построил в ней каменную домовую церковь Казанской иконы Божией Матери (разрушена в советское время), разбил парк, на речке устроил пруды.

Ныне существующая церковь великомученика и Победоносца Георгия построена в 1833-1839 гг., в традициях классицизма, новым

владельцем усадьбы – георгиевским кавалером, полковником Николаем Ильичем Мухановым (1760-1843). После него село перешло к сыну от первого брака Сергею Николаевичу Муханову (1796-1858) – тайному советнику, московскому обер-полицеймейстеру, потом орловскому и харьковскому губернатору, состоявшему в браке с М.К. Сиверс и имевшему многочисленную семью.

В 1936 г. храм был закрыт, разрушена его колокольня. Здание использовалось как клуб, склад, мастерские автосервиса.

В истории с. Алёшино имеются также факты, указывающие, что оно было родиной священника Александра Парусникова (род. в 1891 г.), служившего в с. Кузминское Ступинского района, расстрелянного вскоре после ареста в 1937 г.

Последним владельцем с. Алёшино была семья фабрикантов Арманд. Спасаясь от притеснения советских властей, в 1918 г. сюда переселился из Москвы Александр Евгеньевич Арманд. Недалеко от храма до 1990-х гг. стоял его дом,

сильно перестроенный и вскоре сгоревший. Он вел в Алешино личное хозяйство на 4-х десятинах земли, кормил семью из 7 человек. Был организатором и техником при устройстве общественной мельницы, входил в состав различных общественных организаций при Алешинском сельсовете. Женится на бывшей белошвейке, служившей при их доме, жена была моложе на 30 лет, в 1926 г. у них родился сын Владимир. В 1930 г. был раскулачен и выселен, но через год имущество ему вернули. Ремонтировал технику в Алешинском колхозе. Умер А.Е. Арманд в 1943 г. на 73-м году жизни.

Наш приход (с. Могильцы) имеет непосредственное отношение к Георгиевской церкви в с. Алешино. В 1996 г. храм был передан Русской Православной Церкви и в нем, параллельно с храмом апостола Иоанна Богослова, стала налаживаться приходская жизнь. Была подготовлена приходская документация и начаты восстановительные работы.

В 1997 г. настоятелем храма вмч. Георгия стал выпускник Одесской семинарии священник Роман Банторин. За время его пребывания на этом посту проведен основательный ремонт здания: восстановлена кровля, полы, купол. Облагораживается территория вокруг церкви. По старым чертежам заново построена колокольня, подняты колокола, начато строительство иконостаса. В храме регулярно проводятся богослужения, действует воскресная школа.

Летом 2005 г. недалеко от храма участниками клуба «Подсолнух» были найдены и расчищены несколько родников. Самые крупные из них планируется обустроить, установить памятный крест и освятить в честь Казанской иконы Божией Матери и мученицы Татианы.

На фото: церковь вмч. Георгия в с. Алешино. Снимок 2004 года

С Божьей помощью завершилась традиционная зимняя спартакиада среди воскресных школ Пушкинского района, посвященная Дню защитника Отечества, за переходящий Кубок благочинного. Проходили спортивные состязания на базе детско-юношеского клуба «Подсолнух» при храме Иоанна Богослова с. Богословское-Могильцы. Не один год подряд проходит это мероприятие, цель которого – популяризация физической культуры и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Спортивные дисциплины включают в себя стрельбу из пневматической винтовки, лыжные гонки на 1000 м, плавание, баскетбол и мини-футбол.

Если рассматривать динамику соревнований, то определился некий костяк команд из добротных воскресных школ, которые постоянно участвуют в этом проекте, и где всегда безоговорочным лидером был «Подсолнух». Начиная с прошлого года ситуация стала меняться, у нас появились достойные соперники, которые не дали нам стать единоличными лидерами – мы разделили с ними 1-2 места, набрав равное количество очков.

В марте воспитанники клуба участвовали в акции под названием «Летающий ангел», проводимой Российской христианской гуманитарной академией г. Санкт-Петербурга. По замыслу организаторов акции, 1 июня – в День защиты детей изображения ангелов, выполненные в любой художественной технике, будут переданы в детские дома, хосписы, колонии для несовершеннолетних преступников. Часть фигурок

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В этом году, неожиданно, из аутсайдеров, вырвалась вперед команда «Юбилейная» из воскресной школы храма прп. Серафима Саровского одноименного города, опередив хозяев турнира на одно очко и увезя Кубок благочинного во град Юбилейный. Ну, готовьтесь удержать его в следующем году!

Особо хочется отметить молодую команду «Огненный конь» из школы при храме пророка Илии пос. Лесного. Ребята поразили своим упорством, мужеством и желанием победить, в результате чего заняли 3-е место. Команда «Витязь» из школы Троицкой церкви г. Пушкино переместилась на 4-место.

Хочется поблагодарить руководителей воскресных школ, участвовавших в соревнованиях, и пожелать им новых свершений на стезе работы с молодежью. Трудный это подвиг, но радостный!

Особую благодарность приносим администрации ОК «Софрино» за предоставленную возможность пользоваться спорткомплексом не только на мероприятиях такого уровня, но и всегда, когда у «подсолнухов» появляется в этом необходимость.

и рисунков ангелов на воздушных шариках полетит к своим адресатам. С большим увлечением в нашем клубе были нарисованы, вырезаны, слеплены и раскрашены, связаны из цветных ниток 60 работ (их изготовили дети в возрасте от 4 до 16 лет) и написано стихотворение Клепневой Мишей в соавторстве с мамой Людмилой. Письма отправлены в Санкт-Петербург; ждем известий и благодарим всех участников.

23 апреля в с. Митрополье произошло историческое событие. На высоком холме здесь строится храм в честь Новомучеников и исповедников российских, приписной к храму Иоанна Богослова. Стены уже готовы, на церковном дворе стоит большой обитый медью купол. А в храме под лесами впервые звучат бо-

гослужебные песнопения. Особенно радостно, что это пасхальная служба! На ней присутствовали прихожане из с. Могильцы, строители храма, жители с. Митрополье. После поздравлений прихожан настоятелем храма о. Илией, была сделана памятная фотография.

Христос воскрес!

НОВОСТИ

С 4 по 6 апреля 2006 года в Москве проходил десятый – юбилейный – Всемирный русский народный собор. Тема прошедшего Собора – «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке».

В итоговом документе – Декларации «О правах и достоинстве человека» – дается осмысление понятий прав и достоинства человека и выражается мировоззренческая позиция русской цивилизации.

СОБОРНОЕ СЛОВО X ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

Мы, участники X Всемирного русского народного собора, объединившего более полутора тысяч представителей государства, Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных общин, делового мира, науки, культуры, образования, здравоохранения, военнослужащих, общественных объединений из 72 регионов России и многих государств ближнего и дальнего зарубежья, – обращаемся к соотечественникам.

Вновь и вновь свидетельствуем: вера определяет нравственную традицию народа, его духовную жизнь, его созидательный труд, пути его культурного творчества. Она является той духовной силой, без которой нельзя подойти к решению проблем, остро переживаемых современным обществом. Не случайно наш Собор избрал тему «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке».

Россия была, есть и будет великой державой, имеет самобытную историю и традицию. Наше богатое духовное и культурное наследие должно стать органической составляющей будущего развития страны.

Россия стремится к стабилизации общественной жизни. Опыт мировой истории свидетельствует о том, что залогом устойчивого развития и общего благополучия является поступательное движение с опорой на все то лучшее, что есть в национальном историческом наследии.

Не случайно и то, что одним из главных предметов обсуждения на Соборе стал вопрос о правах человека. Современная Россия оказалась невольной восприимчивой идей и норм, во второй половине XX века повлиявших на систему международного права, но недостаточно адаптированных к условиям многих обществ. Собор принимает Декларацию о правах и достоинстве человека, в которой свобода как ценность связывается с различением добра и зла, нравственным выбором, традиционной моралью.

Мы убеждены, что сегодня православные христиане и все наши соотечественники должны делать все от них зависящее для защиты прав тех, кто страдает от унижения и несправедливости. Прежде всего это касается нынешних и потенциальных жертв терроризма, экстремизма и агрессивного национализма, тех людей, чьи религиозные и национальные чувства подвергаются оскорблению. Мы призваны обратить особое внимание на права мо-

лых военнослужащих. Наша забота должна также простираться на детей, стариков и инвалидов, находящихся в социальных учреждениях, и на лиц, пребывающих в местах лишения свободы.

С волнением мы выслушали свидетельство о страданиях русских, чеченцев, ингушей, осетин и людей других национальностей на Северном Кавказе. Призываем власть и общество приложить все усилия, чтобы мирная и благополучная жизнь в Чеченской Республике и прилегающих районах была восстановлена в полной мере. Выражаем глубокую обеспокоенность действиями террористов и экстремистов. Убеждены, что нужно в кратчайшие сроки восстановить экономику Чечни, город Грозный, вернуть к нормальной жизни неправедно плененных, беженцев, переселенцев, людей, потерявших кров.

Мы с тревогой следим за межконфессиональным противостоянием на Украине. Надеемся, что Президент Украины, ее новоизбранный парламент – Верховная Рада, все ее центральные и местные власти будут, действуя во благо народа Украины, заботиться о сохранении в ней единой канонической Церкви и о развитии отношений с другими братьскими славянскими народами, скрепленными Киевской купелью и общей многовековой историей.

Мы не можем оставаться равнодушными в отношении наших братьев и сестер в

Приднестровье, которые живут в условиях экономической блокады.

Для всех нас огромное значение имеет вопрос о состоянии сельского хозяйства. Возделывание и хранение земли – это заповедь Творца человеку. Возделывать землю – значит не злоупотреблять ею, но вводить ее в силу и полноту бытия. В Священном Писании Господь говорит нам: «Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25, 23).

В российской истории сельское хозяйство не раз становилось полигоном для испытания амбициозных политических и экономических концепций. В результате миллионы людей живут в условиях крайней урбанизации, которая порождает индивидуализм, неспособность общества к единению, кризис ответственности. В то же время пустеет и разрушается русская земля.

Земля хранит и огромные ресурсы, которые Бог дал нашему народу. Но это не значит, что сырьевая отрасль должна доминировать в современной России. Средства, получаемые от продажи сырья, должны не лежать под спудом, но разумно вкладываться в модернизацию производства, в развитие инфраструктуры, в образование, науку и культуру, в национальные проекты. Лучшие достижения отечественной науки и техники, поддержанные государством и предпринимательством, должны способствовать внедрению в производство высоких технологий.

Сегодня несовершенство законодательства, коррупция, низкая степень ответственности чиновников, предпринимателей и работников препятствуют развитию российской экономики. Напомним: проблемы национального хозяйства нельзя разрешить, не вспомнив о моральном и духовном состоянии общества. Именно так мы понимаем модернизацию страны, которая необходима сегодня для повышения материального и культурного уровня жизни народа. Все мы – народ, государство, Церковь, ассоциации предпринимателей, наука, гражданское общество, рядовые труженики – должны воспринимать экономику как область своей заботы. Россия должна включиться в мировое развитие как сильная и самобытная страна. Мы верим, что духовный и трудовой потенциал нашего народа, его способность к нравственному обновлению вновь сделают

нашу страну одной из наиболее могущественных держав. Мы приветствуем развитие межрелигиозного и межкультурного диалога как дела, жизненно важного для мирного будущего человечества. Считаем необходимым сделать все возможное для предотвращения межнациональных и межрелигиозных конфликтов, которые деструктивные силы пытаются разжечь на территории России. Полагаем полезным рассмотреть вопрос о создании межрелигиозного консультативного органа при ООН.

В XXI веке для России и народов русского мира важными будут не только вопросы научно-технического, экономического и социального развития, но прежде всего состояние духовной сферы. Успешное решение практических проблем будет зависеть от того, как они впишутся в духовные параметры самобытной цивилизации, которую из себя представляют Россия и весь русский мир. Модернизация страны, которая необходима сегодня для повышения материального и культурного уровня жизни народа, должна быть соединена с обращением к нашему вечному духовному наследию, к истокам той силы, которая сделала наше Отечество великой державой.

Россия имеет все возможности для обновления. Залогом этого является, с одной стороны, сохранение самобытности, верность духовным и историческим традициям, а с другой — открытость и готовность перенимать лучшее из мирового опыта: не слепо и механически, но творчески, сообразуясь с особенностями русской цивилизации. Важной стороной миссии России в XXI веке является активное созидание диалога религий, культур и цивилизаций.

Убеждены: все это поможет нашему Отечеству занять достойное место в мировом сообществе, выстроить равноправные, взаимопользные отношения с другими народами мира, дабы вместе с ними созидать гармоничный и справедливый миропорядок.

Москва, 6 апреля 2006 года

ДЕКЛАРАЦИЯ «О ПРАВАХ И ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА» X ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

Сознавая, что мир переживает переломный момент истории, стоит перед угрозой конфликта цивилизаций, по-разному понимающих человека и его предназначение, — Всемирный русский народный собор от имени самобытной русской цивилизации принимает настоящую декларацию.

Человек как образ Божий имеет особую ценность, которая не может быть отнята. Она должна уважаться каждым из нас, обществом и государством. Совершая добро, личность приобретает достоинство. Таким образом, мы различаем ценность и достоинство личности. Ценность — это то, что дано, достоинство — это то, что приобретается.

Вечный нравственный закон имеет в душе человека твердую основу, не зависящую от культуры, национальности, жизненных обстоятельств. Эта основа заложена Творцом в человеческую природу и проявляется в совести. Однако голос совести может быть заглушен грехом. Именно поэтому различению добра и зла призвана содействовать религиозная традиция, имеющая своим Первоисточником Бога.

Мы различаем две свободы: внутреннюю свободу от зла и свободу нравственного выбора. Свобода от зла является самоценной. Свобода же выбора приобретает ценность, а личность — достоинство, когда человек выбирает добро. Наоборот, свобода выбора ведет к саморазрушению и наносит урон достоинству человека, когда тот избирает зло.

Права человека имеют основанием ценность личности и должны быть направлены на реализацию ее достоинства. Именно поэтому содержание прав человека не может быть связано с нравственностью. Отрыв этих прав от нравственности означает их профанацию, ибо безнравственного достоинства не бывает.

Мы — за право на жизнь и против «права» на смерть, за право на созидание и против «права» на разрушение. Мы признаем права и свободы человека в той мере, в какой они помогают восхождению личности к добру, охраняют ее от внутреннего и внешнего зла, позволяют ей положительно реализоваться в обществе. В этом свете нами уважаются не только гражданские, политические права и свободы, но также социальные, экономические и культурные права.

Права и свободы неразрывно связаны с обязанностями и ответственностью человека. Личность, реализуя свои интересы, призвана соотносить их с интересами ближ-

него, семьи, местной общины, народа, всего человечества.

Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности как вера, нравственность, святости, Отечество. Когда эти ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуаций, при которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых святых, угрожало бы существованию Отечества. Опасным видится и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями.

Мы отвергаем политику двойных стандартов в области прав человека, а также попытки использовать эти права для продвижения политических, идеологических, военных и экономических интересов, для навязывания определенного государственного и общественного строя.

Мы готовы к сотрудничеству с государством и со всеми благонамеренными силами в деле обеспечения прав человека. Особыми областями такого сотрудничества должны стать сохранение прав наций и этнических групп на их религию, язык и культуру, отстаивание свободы вероисповедания и права верующих на свой образ жизни, противостояние преступлениям на национальной и религиозной почве, защита личности от произвола властей и работодателей, попечение о правах военнослужащих, охрана прав ребенка, забота о людях, находящихся в местах заключения и социальных учреждениях, защита жертв деструктивных сект, недопущение тотального контроля над частной жизнью и убеждениями человека, противодействие вовлечению людей в преступность, коррупцию, работоторговлю, проституцию, наркоманию, игроманию.

Мы стремимся к диалогу с людьми разных вер и взглядов по вопросам прав человека и их места в иерархии ценностей. Сегодня такой диалог, как ничто другое, может избежать конфликта цивилизаций, достичь мирного сочетания на планете различных мировоззрений, культур, правовых и политических систем. От того, насколько людям удастся решить эту задачу, зависит их будущее.

Москва, 4-6 апреля 2006 года
«Церковный вестник», № 7 (332) 2006 г.

ПРОБА ПЕРА**ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ**

В четверг на тайную вечерю
Христос учеников собрал,
Согласно «божьему писанию»
Прощанья вечер предстоял.

Налил воды Он из сосуда
И молча, кротко подойдя,
Омыл им ноги, вытирая,
В душе прощаясь и любя.

Разлив вино им всем из чаши,
Он молвил: «пейте Мою кровь».
Затем всем, разломив по хлебу,
Сказал: «ядите Мою плоть»...

Взгляд полон грусти и печали,
Тревоги, трепетной любви,
Необъяснимого души страданья,
За грешный мир страдать идти.

Еще не так давно встречали
В восторге, с пальмою в руках,
Бросая под ноги одежду,
Ликуя, с радостью в глазах.

Наступит день, толпа со злобой,
Успев от Бога отойти,
Во иступлении жестоком
Начнет кричать: «распни, распни».

Да, это четверга вечеря,
И Богу свыше было знать,
Какие муки и страданья
Христу придется испытать.

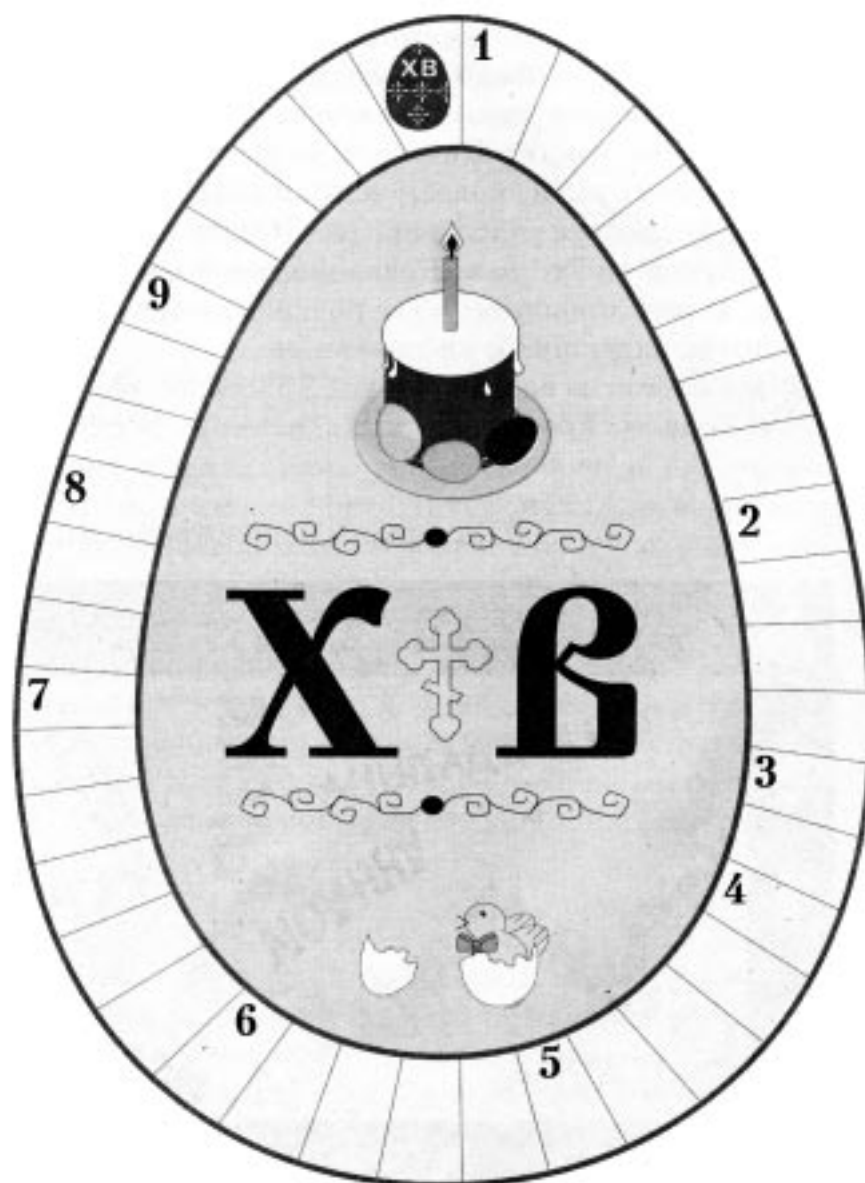
ПАСХА

Пасха – самый светлый праздник,
Воскресение Господне!
Освятив кулич пасхальный,
Празднуем его сегодня!

Вместе с солнышком ликуем,
Праздник радости встречаем,
Говорим: «Христос воскрес!» –
С троекратным поцелуем.

Солнце в Пасху веселится,
Льется свет из поднебесья,
Вместе с нами отвечая,
Что – «Воистину воскрес!»

О.Я. Лебедева

ПАСХАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

1. Она первой узнала о Воскресении Иисуса.
2. Он отвалил камень от гроба Господа.
3. Растение, используемое для окраски пасхальных яиц.
4. На нём был распят Иисус Христос.
5. Молочный продукт для приготовления пасхи.
6. Гора, на которой совершилось Распятие.
7. Человек, на месте погребения которого был распят Христос.
8. Евангелист.
9. Пасхальная выпечка.

Наш адрес:

141273 М. о., Пушкинский район, п/о Талицы, с. Богословское-Могилыцы,
храм Иоанна Богослова.

тел. (095) 584-95-48 (будет изменен на 993-05-48) – круглосуточно
8-901-512-68-17 – по срочным вопросам

E-mail: o_iliya@mail.ru; Сайт: www.hram-usadba.ru

Над номером работали:

Главный редактор – протоиерей Илия Зубрий

Художник – Полончук С.В.

Корректурa – Ржаной Ю.А.

Верстка и дизайн – Юдаков Ю.А.