

№5 (23)/2013

Информационный бюллетень

Credo in Deum

«Благодатный огонь»: чудо или миф?

Снисхождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме на Пасху по юлианскому календарю преподносится многими как доказательство превосходства православной веры над католической. Что же происходит в Иерусалиме на самом деле?

Снисхождение Благодатного огня – это чудо или обряд? На Руси эта легенда была известна уже с XII века по рассказам паломников и лубочным картинкам. Но даже создание в 1847 году Духовной миссии в Иерусалиме и открытие в 1882 году Палестинского общества не вызвали у нас массового "огненного психоза". Потому что уровень церковной культуры позволял понимать, что происходит на самом деле.

В России благочестивый обман получил массовое распространение только в тоскливый период застоя 1970-х годов. Сегодня упадок богословского образования, в том числе и разгром питерской Духовной академии, способствует утверждению мифа. Характерно, что иерархи воздерживаются от заявлений, предпочитая насаждать сомнительный культ чужими руками. Российское телевидение повторяет чей-то экзальтированный бред, описывающий физические характеристики огня, заметные "при замедленной съемке".

Естественно, новый огонь, зажженный на Пасху, да еще и в Иерусалимском храме, - вещь для верующих особая. Его дистрибуция в промышленных масштабах - хороший знак солидарности некоторых христианских народов. Но утверждение о божественном происхождении огня есть сознательный обман, граничащий с кощунством и богохульством, за которые российский суд теперь приговаривает к солидным штрафам.

Продолжение темы см. на стр. 25>>>>>>

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Пасха у греко-католиков.....	2
Греко-католические церкви	4
Святая Месса	8
Гностицизм и борьба с ним.....	11
Русские католики	21
О «Благодатном огне»	25

С середины апреля стартовал очередной набор в новые группы по подготовке к Таинствам (катехизация) в Кафедральном Соборе Москвы!
Адрес: г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 27/13.

5 МАЯ—ПАСХА У ГРЕКО-КАТОЛИКОВ

В то время как католики латинского обряда широко празднуют Пасху, российские католики византийского обряда все еще готовятся к этому Празднику Праздников. В этом году разница в календаре составила более месяца. Что позволило епископу Преображенской епархии в Новосибирске Иосифу Верту, который также является ординарием католиков византийского обряда в России, уделить большее внимание своей рассеянной по огромной стране пастве.

посетил католиков византийского обряда в Сибири и Европейской части страны.

Мы от всего сердца желаем российским католикам византийского обряда радостно встретить Пасху и, свидетельствуя о воскресении Христа, по примеру апостолов, являть миру любовь, дружбу и взаимопонимание в своих общинах.

<http://ru.radiovaticana.va>

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Грекокатолики

Грекокатолики (грекокатолики, униаты) — неофициальное название (согласно нормам канонического права и традиции, их следует назвать «католики византийского обряда») католиков, принадлежащих к некоторым из Восточнокатолических церквей, которые следуют византийской литургической традиции.

ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Слава Иисусу Христу!

На страстной седмице и в неделю Пасхи для католиков византийского обряда в кафедральном соборе будут совершаться богослужения согласно следующему расписанию:

02.05.2013 ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ: Воспоминание Тайной Вечери

19:00 вечерня с литургией свят.Василия Великого

03.05.2013 ВЕЛИКИЙ ПЯТОК: Воспоминание Страстей Господних

8:30 утренняя с чтением 12-ти Страстных Евангелий

12:00 царские часы

18:30 вечерня с выставлением плащаницы и обходом храма

04.05.2013 ВЕЛИКАЯ СУББОТА

8:30 утренняя с чином погребения

11:30 вечерня с литургией Свят.Василия Великого

22:00 чтение книги Деяний Святых Апостолов

23:00 полунощница с чтением канона великой субботы

05.05.2013 СВЕТОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

23:40 Начало Пасхального крестного хода

00:00 Пасхальная Утренняя и Литургия

по окончании будет совершаться освящение пасхальной пицци

ВНИМАНИЕ!

по всем вопросам связанным с богослужебным расписанием

обращайтесь по тел. +7(903)203 - 03 - 66 Константин

или пишите на konstshev@gmail.com

<http://credoindeum.ru>

БЕНЕДИКТ XVI ВЕРНУЛСЯ В ВАТИКАН

Папа на покое Бенедикт XVI вернулся в Ватикан после двухмесячного пребывания в Кастель Гандольфо. По прибытии в монастырь "Mater Ecclesiae" он был принят Святейшим Отцом Франциском.

Вертолет с Папой на покое приземлился на вертолетной площадке в Ватикане около 16.45. Бенедикта XVI сопровождал монс. Георг Генсвайн, префект Папского Дома. Папу на покое встретила делегация кардиналов и епископов, возглавляемая де-

каном Коллегии кардиналов Анджело Содано: кардинал госсекретарь Тарчизио Бертоне, глава Губернаторства кардинал Джузеппе Бертелло, заместитель госсекретаря монс. Анджело Беччиу, секретарь по связям с государствами монс. Доминик Мамберти и генеральный секретарь Губернаторства монс. Джузеппе Шака.

Папа на покое о своей новой резиденции: «Это уютный дом, в котором будет хорошо работаться».

Бенедикт XVI

Продлав небольшой путь на автомобиле, Бенедикт XVI прибыл в свою новую резиденцию, в недавно перестроенный монастырь "Mater Ecclesiae". "Это уютный дом, – сказал Папа на покое, – в котором будет хорошо работаться". По прибытии он был принят Папой Франциском, который сердечно и по-братски приветствовал его. Бенедикт XVI и Папа Франциск, – сообщил директор пресс-центра Святейшего Престола о. Федерико Ломбарди, – отправились в часовню монастыря для краткой молитвы.

Бенедикт XVI, – говорится далее в сообщении, – переехал в Кастель Гандольфо во второй половине дня 28 февраля, когда, вследствие его отречения, начался период вакантного престола. Он провел в Кастель Гандольфо два месяца, где ждал завершения ремонтных работ в своей новой резиденции. 23 марта Бенедикт XVI встретился с Папой Франциском. Сегодня он вернулся в Ватикан, где намерен посвятить себя, как он сам объявил 11 февраля, служению Церкви, прежде всего молитвой.

В ватиканском монастыре вместе с Бенедиктом XVI будут жить его секретарь, префект Папского Дома монс. Георг Генсвайн, и четыре посвященные мирянки из общины "Memores Domini", сопровождавшие его все эти годы.

<http://ru.radiovaticana.va>

ОБЗОР ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Олег-М. Мартынов

Греко-католики (католики византийского обряда) - верующие, принадлежащие к какой-либо из Восточных Католических Церквей византийской традиции, находящихся в полном общении с Апостольским престолом. Характерные черты - служение литургий св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого на церковно-славянском или древнегреческом языках (у многих Г.-к. в богослужении представлены также национальные языки), употребление квасного хлеба для Евхаристии, повсеместное причащение мирян под двумя видами, наличие женатого духовенства, часто - использование юлианского календаря. Общая численность - более 10 млн. человек.

Наиболее крупным сообществом Г.-к. является Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ), возникшая в результате Брестской Унии. Крещение Киевской Руси, приемниками которой являются современные восточнославянские страны - Украина, Россия и Белоруссия - относится ко временам канонического единства между Римом и Византией. Разрыв общения Византии с Апостольским Престолом (1054) долгое время не играл такой же роли для Русской Церкви и окончательно обозначился в ней лишь во времена татаро-монгольского ига (хотя даже во время него русские князья не раз сносились с Римом). К XIV в. большинство украинцев оказались под властью набиравшей силу католической Литвы, а с 1569 г. - Польско-Литовского государства. В это время на украинской земле быстро распространился протестантизм, и иезуиты направили свои усилия на достижение единства между католиками и православными, чтобы противостоять протестантскому влиянию. Вскоре многие православные стали благосклонней относиться к Унии. В 1595-96 гг. в Бресте прошел синод, заключивший Унию между Римом и Киевской митрополией. Епархии западных провинций Галиции, ныне главной опоры украинских Г.-к., присоединились к Унии позднее (в 1692 г. Пшемьсль, в 1700 г. - Львов). К XVIII веку две трети православных Западной Украины стали греко-католиками. Важную роль в этом процессе сыграл св. Иосафат Кунцевич (1580-1623), епископ г. Полоцка (на территории современной Белоруссии), заботившийся о сохранении чистоты славяно-византийского обряда и в то же время всецело преданный делу католического единства. Под его руководством в крае было возрождено монашество (студиты, василиане).

Российская Католическая церковь византийского обряда до 1941 г. (краткий исторический очерк)

Апостольский Экзархат для католиков византийского обряда (Esarcato Apostolico per i catholici di rito bizantino), церковь своего права, была образована на Соборе, созванном 28-31.5.1917 митрополитом Андреем Шептицким в Петрограде. На Соборе были рассмотрены следующие вопросы: принятие конституционных положений правового, канонического статуса, определены направления церковно-государственных отношений, богослужбно-литургическая сторона и дисциплина таинств, сохранение чистоты обряда от латинизации, разработаны нормы поведения клира, все это отразилось в соответствующих постановлениях. Папа Бенедикт XV 24.02.1921 подтвердил правомочность действий Кир Андрея Шептицкого, юрисдикция которого в силу его титула митрополита Киевского распространилась на области, входившие в состав России. Святейший Отец 01.03.1921 утвердил поставленного экзархом протопресвитера Леониды Федорова (1879 – 1935), наделенного епископской властью с подчинением ему всех епархий в пределах государства Российского, за исключением епархий Малой и Белой Руси в их этнографических границах. Временное Правительство, как высший законодательный и исполнительный орган государственной власти, действовавшее в период между февральской и октябрьской революциями 1917 г. в России, признало решения Собора.

Главной задачей Российской Греко-католической Церкви было установление взаимопонимания с Российской Православной Церковью, которая освободилась от государственного контроля и нормализовала свое каноническое положение на Поместном Соборе 1917-1918. Леонид Федоров находился в контакте с Патриархом Тихоном (Белавиным), с которым встречался 01.8.1921.

ОБЗОР ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Раздел Польши в XVIII-XIX вв. подверг украинским Г.-к. тяжелым испытаниям. На территории Российской империи их Церковь была практически уничтожена царскими властями. Сохранились они в Галиции, которая в 1772 году оказалась под властью Австрии, а в конце I Мировой войны отошла к вновь обретшей независимость Польше. Церковь развивалась под энергичным руководством митрополита Андрея Шептицкого, архиепископа Львовского с 1900 по 1944 гг. Положение резко изменилось перед началом II мировой войны, когда большая часть Галиции была аннексирована Советским Союзом. Между 1939 и 1941 гг., а особенно - после изгнания с Украины немецких оккупантов, сталинский режим стремился к полной ликвидации УГКЦ, насильственному отрыву ее от Католической Церкви и присоединению к Московскому Патриархату. В апреле 1945 г. все епископы УГКЦ были арестованы, а в марте 1946 г., без их участия, зато при активном содействии советских органов госбезопасности, во Львове прошел лжесобор, объявивший о разрыве Унии.

Однако полного прерывания традиции все же не произошло благодаря украинской греко-католической диаспоре во многих странах мира (особенно в Канаде, США, Бразилии и Австралии), а также сохранению подпольных структур на самой Украине: греко-католические священники работали по светским специальностям, а своих верных, выдававших себя за православных или атеистов, посещали тайно. В связи с существенными политическими изменениями в стране 1 декабря 1989 г. украинским Г.-к. было разрешено получить официальную регистрацию, после чего прихожане многих церквей, прежде всего - на Западной Украине, стали возвращаться в Унию. В настоящее время общее число Г.-к. - украинцев оценивается приблизительно в 7 млн. Их предстоятель - верховный архиепископ Львовский для украинцев, с 2001 г. - Кир Любомир Гузар (каноническим правом верховный архиепископ практически приравнен к патриарху, однако УГКЦ уже несколько десятилетий стремится к тому, чтобы Папа признал ее предстоятеля собственно Патриархом). Большую роль в жизни Церкви по-прежнему играет диаспора: главные украинские семинарии находятся в Вашингтоне, Стамфорде (штат Коннектикут), Оттаве (Канада), Куритибе (Бразилия); с 1897 г. в Риме работает Папский Украинский колледж.

Вторая по значимости Церковь Г.-к. - Мелькитская Католическая Церковь - объединяет верных арабского происхождения. Их число оценивается более чем в 1 млн. человек.

Русские Г.-к. в России принадлежат к апостольскому экзархату, в настоящее время вакантному. Первые легальные общины русских «православных, единомысленных с Апостольским Престолом», возникают после принятия царского указа о веротерпимости (1905) - до этого «переход» в католичество являлся уголовным преступлением, и русские католики существовали только в эмиграции или в подполье. Движение за воссоединение Русской Церкви с Римом нашло поддержку у главы украинских Г.-к. митрополита Андрея Шептицкого, который в 1917 принял участие в проходившем в Петрограде Соборе Российской Греко-Католической Церкви (РГКЦ) и, пользуясь полномочиями, полученными им ранее от Папы св. Пия X, учредил экзархат для русских Г.-к., назначив экзархом иеромонаха-студита бл. Леонида Федорова. В 1917 г. на территории России находилось около 2000 верующих и более десяти священников РГКЦ. Существовали женские монашеские общины в Москве и Петрограде, были учреждены приходы. В 1921 экзархат был утвержден Апостольским Престолом; в 1929 в Риме была создан колледж «Руссикум». Однако все приходы РГКЦ, большинство ее клириков и активных мирян были уничтожены советскими властями в ходе гонений. Федоров был арестован в 1923, а после освобождения, в 1935, скончался. На его место митрополит Андреем Шептицкий в 1939 назначил своего брата бл. Климентия Шептицкого. Это назначение было утверждено Римом в 1941, и одновременно экзархат был выведен из юрисдикции УГКЦ и сделан апостольским, т. е. подчиненным непосредственно Апостольскому Престолу. К. Шептицкий умер в советской тюрьме в начале 1950-х гг. Фактически какая-либо церковная деятельность русских Г.-к. продолжалась только за границей - в странах Запада, а также в Китае, где в 1928 Папой была учреждена русская католическая епархия византийского обряда в Харбине, независимая от экзархата и подчиненная непосредственно Апостольскому Престолу; ее возглавил в качестве управляющего (администратора) архимандрит Фабиан Абрантович. Епархия, преобразованная позднее в апостольский экзархат, вела активную религиозную и культурную деятельность как среди русских жителей Манчжурии и беженцев из Советской России, так и среди китайцев. В 1948-49 она была фактически уничтожена коммунистическими властями КНР; немногочисленные выжившие клирики и миряне рассеялись по другим странам, где до сих пор существует несколько русских католических приходов, формально подчиненных вакантному харбинскому экзархату. В 1960 еп. Андрей Катков, происходивший из харбинской епархии, был назначен визитатором византийских церквей за границей, а позднее - и экзархом русских Г.-к., каковым оставался вплоть до своей смерти в 1995, хотя в последние десятилетия практически не мог исполнять своих обязанностей. Возрождение РГКЦ в России началось в конце 1990-х гг.

Российская Католическая церковь византийского обряда до 1941 г. (краткий исторический очерк)

Также он общался с другими православными иерархами, стремился к сближению с духовенством, старался распространять здравые идеи о католичестве. В крупных городах России на приглашение восточных католиков с радостью откликнулись православные; совместно организовывались съезды, читались рефераты, устраивались беседы и диспуты. В Москве, Петрограде и др. городах возникли приходы и монашеские общины, однако в 1922-1923 в результате открытого преследования со стороны атеистического государства, деятельность Католической церкви была вообще запрещена, духовенство и миряне физически уничтожены в результате репрессий, церковное имущество утрачено. 05.12.1922 все католические церкви, как латинского, так и византийского обряда были закрыты, а немногим позже экзарх был арестован и осужден на 10 лет, 12.11.1923 - арестована игуменья Екатерина Абрикосова (1882 - 1936) с сестрами доминиканского монастыря византийского обряда в Москве, в Ленинграде была арестована сестра Юлия Данзас (1879-1942) и отправлена на Соловки.

В 1956 на свободу вышли оставшиеся в живых монахи Н. Рубашова и В. Городец они жили в Москве, В. Кузнецова и С. Эйсмонт поселились в Вильнюсе.

16.02.1931 был арестован вице-экзарх Сергей Соловьев (1885 - 1942), назначенный на этот пост в 1926 епископом Пием Невё, к нему применялись незаконные методы дознания, в результате чего он находился на принудительном лечении в психиатрической спецбольнице в Казани.

ОБЗОР ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Г.-к. - белорусы имеют общее с Украинской Греко-Католической Церковью происхождение и сходную историю. Их число относительно невелико, они живут в Белоруссии, а также в диаспоре, в т. ч. в России. Управляются они апостольским визитатором (специальным представителем Папы).

Г.-к. - румыны - верные Румынской Католической Церкви (Румынской Церкви, Объединенной с Римом), возникшей благодаря деятельности иезуитов в результате Унии, заключенной в 1700 г. синодом по предложению митрополита Трансильванского Афанасия. В конце I Мировой войны Трансильвания перешла от Австро-Венгрии к Румынии. После прихода к власти в стране коммунистов события развивались практически по украинскому образцу: 36 священников под нажимом правительства самочинно объявили об упразднении Унии, после чего все шесть румынских греко-католических епископов были арестованы, и в 1948 г. Румынская Католическая Церковь объявлена «распущенной». Ее выход из подполья и возрождение начались после падения в декабре 1989 г. режима Чаушеску: из подполья вышли трое тайно посвященных епископов, были поставлены еще двое. Предстоятелем Церкви является митрополит архиепископ Фэграша и Альба-Юлии (с 1994 г. - Лучиан Мурешан). Численность румынских Г.-к. точно неизвестна: сами они называют цифру, превышающую миллион человек, а власти страны - значительно меньшую.

Г.-к. - русины - верные Русинской Католической Церкви - насчитывают более 500 тыс. человек. Этнически русины родственны украинцам (вопрос о том, являются ли они отдельным народом, остается спорным). Возникновение их Церкви на землях, находившихся в это время под властью Венгрии, относится к Ужгородской Унии 1646 г., Мукачевской 1664 г. и Унии 1713 г.; история в советское время вполне аналогична истории украинских Г.-к. В 1991 г. года Рим подтвердил, что два епископа и два викария, ранее действовавшие в подполье, являются официальными епископами Русинской Католической Церкви в Мукачевской епархии. Проблема отношений Русинской Католической Церкви с УГКЦ остается до сих пор нерешенной: русинские епископы Украины подчиняются непосредственно Риму, но присутствуют на синодах УГКЦ, давая при этом понять, что не желают слияния своей Церкви с Украинской и стремятся к сохранению этнических и обрядовых особенностей русинского народа. Поскольку русины, как и украинцы, живут не только на исторической родине, но и в диаспоре, в настоящее время существуют три фактически независимые друг от друга русино-католические юрисдикции: Русинская Византо-Католическая митрополия в США, митрополичья Церковь *sui juris*; Мукачевская епархия на Украине, непосредственно подчиненная Риму; Апостольский Экзархат в Чешской Республике.

Г.-к. - итало-албанцы (верные Итало-Албанской Католической Церкви) - живущие компактно в Италии и в небольшой диаспоре потомки южно-албанских иммигрантов, прибывших на юг Италии в XV в., спасаясь от турецкого завоевания и не смешавшихся с местным населением, а сохранивших византийский обряд. Число их невелико (ок. 65 тыс.), и основное их значение заключается в том, что они наследуют традиции издавна живших на Апеннинском полуострове греков и тем самым, как и марониты, относятся к восточным католикам, никогда не порывавшим единства с Римом.

Небольшие - по несколько тысяч или десятков тысяч человек - общины Г.-к. имеются также среди албанцев (собственной иерархии не имеют), болгар (экзархат с резиденцией в Софии), венгров (Хайдудорогская епархия), греков (экзархат с резиденцией в Афинах, охватывающий Г.-к. Греции, Турции и греческой диаспоры), грузин (собственной иерархии не имеют), словаков (Прешовская епархия), сербов и черногорцев (апостольский экзархат с резиденцией в городе Руски Крстур), других народов бывшей Югославии (Крижевцкая епархия в Хорватии).

Российская Католическая церковь византийского обряда до 1941 г. (краткий исторический очерк)

В 1932 к Российской церкви присоединился православный владыка Варфоломей Ремов (1888-1935), он организовал подпольный мужской монастырь, в 1933 Папа Пий XII утвердил его викарным епископом для русских католиков византийского обряда с титулом архиепископа Сергиевского. На квартире владыки проходили встречи с участием иерархов Патриаршей церкви митрополитов Арсения (Стадницкого), Анатолия (Грисюка) и др., где обсуждался вопрос о заключении союза с Римом с целью преодоления церковной смуты. В феврале 1935 архиепископ Варфоломей Ремов был арестован и спустя несколько месяцев расстрелян за связь с Ватиканом.

С 09.10.1939 следующим экзархом России стал игумен студитов отец Климентий Шептицкий (1869-1951), его назначил митрополит Андрей во Львове, что получило подтверждение Папы Пия XII 22.12.1941. Учитывая обстоятельства военного времени, практические возможности по управлению Российской Греко-католической церковью были ограничены. Экзарх провел большую теоретическую и подготовительную работу, он анализировал положение религии в СССР в целом, церковно-каноническое и государственно-правовое состояние Православной Церкви, ее несвободу в вопросах внутренней жизни, разрушение церковных институтов; проблему расколов и сект; состояние религиозной грамотности народа, возможность катехизации и религиозного просвещения; велся сбор сведений о мучениках и исповедниках веры; изучались перспективы церковного единства.

КАМЕННАЯ ГЛЫБА И ПУТНИКИ

Путник шел по крутой горной тропинке, и вдруг дорогу ему преградила упавшая сверху огромная каменная глыба. Он попробовал обойти ее сбоку, но у него ничего не вышло: слева был обрыв в глубокую пропасть, а справа поднимался вверх почти отвесный склон. Но, может быть, перелезть глыбу сверху? Нет, и это было невозможно.

Он попытался освободить дорогу, сдвинув камень в сторону, и долго трудился. Он очень устал и весь обливался потом, но все его усилия оказались напрасными. Поняв, что ничего не может сделать, он присел на ствол упавшего дерева и печально сказал:

— Что станет со мной, когда придет ночь, и я окажусь в этом пустынном месте без пищи, без укрытия и без защиты, когда хищные звери выйдут из своих логовищ в поисках добычи!

Душа его была охвачена горькими мыслями. Подошел другой путник, тоже попытался сдвинуть камень — и он ничего не добился. Он, молча, присел рядом с первым, и голова его поникла на грудь.

А потом подошли еще несколько человек, но ни один из них не смог сдвинуть глыбу, и всех охватил страх.

Наконец один сказал остальным:

— Друзья мои, давайте помолимся нашему Отцу, Который пребывает на небе. Увидев, какая беда постигла нас, Он пожалеет нас!

И все по его совету помолились, опустившись на колени. Потом он сказал:

— Братья мои, кто знает, может, вместе мы добьемся того, что не удалось каждому в отдельности?

Они встали и, дружно взявшись, столкнули громадный камень в пропасть. Больше он не загромождал им дорогу, и они смогли беспрепятственно продолжить путь.

Путник — это человек. Крутая тропинка, по которой он идет, — его жизнь. Каменная глыба — это препятствия, которые встречаются ему на каждом шагу.

Ни один человек, даже самый сильный, не мог сдвинуть с места каменную глыбу. Но Бог никогда не оставляет тех, кто повседневно с чистым сердцем обращается к Нему, и всегда помогает им. Когда люди объединились, помолившись Ему, вес каменной глыбы оказался таким, что они смогли сдвинуть ее.

О СОГРЕШАЮЩЕМ БРАТЕ

К священнику пришел христианин и "по секрету" начал рассказывать про грехи одного брата по вере.

Священник сразу же остановил его и спросил:

- А еще кто-нибудь об этом знает?

- Нет, - ответил доносчик, - никто.

- И вы никому об этом не говорили?

- Нет.

- В таком случае идите домой, - сказал священник, - и принесите это дело к ногам Господа в молитве. И больше никому об этом не рассказы-

вайте, пока не поговорите с этим человеком наедине.

Так говорит Христос: "Видишь брата согрешающим, иди, скажи ему".

СВОЙ ВЫБОР

Один человек совершил преступление. Его поймали и привели на суд к королю. За его деяние полагалась смертная казнь, но король предложил ему самому выбрать свою судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую, черную, страшную стальную дверь. Преступник подумал и выбрал виселицу.

Когда на шею ему накинули петлю, он вдруг сказал:

- Мне стало любопытно: что там, за той дверью?

Король рассмеялся:

- Да вот, понимаешь ли, забавная штука получается. Я всем предлагаю этот выбор, и все выбирают виселицу.

- А за дверью-то что? - допытывался преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.

Помолчав, король ответил:

- Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что предпочитают ей веревку!

СВ. МЕССА—РИТУАЛ ЛЮБВИ

В течение долгих лет на ежедневную Святую Мессу нашей монастырской общины приходила пожилая пара - старичок и старушка. Сгорбленные, с палочками, они всегда садились на складные стулья перед первым рядом скамей, чтобы лучше видеть и слышать. Старичок брал один стул, раскладывал его, помогал жене сесть, поддерживая ее. Он ждал, пока она усядется поудобнее, обопрется на палочку и поправит очки. Только тогда он шел за вторым стулом, для себя, пододвигал его к стулу старушки так, чтобы быть возле нее, плечом к плечу, и медленно садился. В течение долгих лет ритуал установки стульев совершался неизменно, с повторением одних и тех же движений. Это было трогательное зрелище. Собственно, вся жизнь этих людей была уже прожита. Страсти давно прошли, и все же они любили друг друга: каждым с трудом дающимся движением тела, взглядом из-за толстых стекол, близко придвинутым стулом. Это был ритуал любви - старой, зрелой, но, несмотря ни на что, все так же захватывающей. Вид этих людей вселял надежду.

Литургия Церкви подобна обрядам любви этих старичков. Под толщей двадцати веков скрывается общая память Церкви-Невесты и Христа-Жениха, которые непрестанно возвращаются мыслями к началу любви, к браку, заключенному на Кресте (недаром в восточной традиции прободенные копьем ребра Христовы называются «Женихом»), Воспоминание осуществляется через слово и обряд, через ритуал. Иногда бывает трудно увидеть в этом ритуале рвение первых христиан, иногда он кажется застывшим (некоторые жалуются на то, что Литургия чересчур устарела, что она чужда ментальности современного человека). Однако под его покровом постоянно пульсирует все та же любовь. Месса напоминает ритуал любви старичков, ставящих стулья на одно и то же место. Нелегко разглядеть в этом первоначальную свежесть, и, тем не менее, здесь кроется порыв, соединивший двух людей, благодаря которому они прожили вместе всю жизнь. Эти обряды любви обращаются к памяти, к истории жизни двух влюбленных. Их движения вырабатывались годами, совершенствуемые любовной дисциплиной самоотречения ради другого. И теперь в них отражается вся жизнь влюбленных: радости и печали, уходы и возвращения.

Святая Месса

МЕССА (лат. missa) - в Латинской Церкви главное - богослужение, в ходе которого совершается таинство - Евхаристии. «Мессой» называют свои богослужения также и некоторые протестантские старокаатолики, часть англикан и лютеран. Слово «Месса» происходит от завершающего ее возгласа, отпуста: «Ite, missa est» (в русском переводе - «Иди-те, Месса совершилась»).

Святая Месса, торжественное евхаристическое служение, состоит из двух частей - Литургии Слова и Литургии Евхаристии, которые «так тесно связаны между собой, что составляют единый акт богопочитания» (SC 56). Предшествуют им Начальные обряды, а завершает - Заключительный обряд.

Начальные обряды (Ritus initiales) - вход (introitus), входное песнопение, приветствие Иисуса Христа и верующих, обряд покаяния (actus poenitentialis), Kyrie («Господи, помилуй»), гимн Gloria («Слава в вышних Бо-гу»), вступительная молитва (collecta).

Литургия Слова (Liturgia verbi) - включает провозглашение Слова Божия, его разъяснение и размышление над ним, а также молитвенный ответ на него. Завершает эту часть Мессы исповедание символа веры (во время воскресных и праздничных богослужений) и молитва верных.

Литургия Евхаристии (Liturgia eucharistica) состоит из трех частей: приношения даров (-юфферторий), - Молитвы Евхаристической (Анафора, Канон - Canon Missae) и Обряда причащения. Приношение даров (offertorium) сопровождается песнопением и молитвой (oratio super oblata), когда на алтарь возлагаются хлеб и вино, смешанное с небольшим количеством воды, а верующие в это время делают пожертвования на нужды общины и бедных.

СВ. МЕССА—РИТУАЛ ЛЮБВИ

Наша жизнь полна ритуалов. Если что-то для нас важно, мы не удовлетворяемся одним лишь словесным описанием, но прибегаем к языку жестов и особого поведения. Ибо обряды умеют говорить. Парень, берущий девушку за руку, говорит ей нечто о себе и о ней самой. Он выражает это не словами, но жестами, и девушка понимает его. «Он интересуется мной, я ему нравлюсь, быть может, он даже любит меня». Мы выделяем праздники из череды будней с помощью лучшей еды, белой скатерти, цветов, обращая большее внимание на свою одежду. Характерно, что прежде всего мы окружаем ритуалами основные события человеческой жизни: рождение, брак, смерть. Ребенок узнает о том, что происходит нечто важное и ценное именно так: взрослые окружают это нечто символическими действиями.

Ритуалы - такие символические действия, которые выражают отношение человека к окружающей его действительности. Без них мы были бы немые, неспособны выразить себя и понять других. Ведь девушка хочет не только услышать: «я люблю тебя», - она хочет это увидеть. Это признание должно быть переведено на язык жестов, на язык ритуала. С другой стороны, ритуал нуждается в словах, которые подтвердили бы то, что выражают жесты. Иначе жест может быть неправильно понят. Наконец, жесты и слова любви должны быть подтверждены ежедневным принесением в жертву своей жизни. Именно это окончательно верифицирует истинность ритуала.

В ритуале Церкви христиане выражают себя, свое отношение к Богу и Его отношение к ним. Более того, христианский ритуал не только выражает, но и совершает. Что? Конституция II Ватиканского Собора о богослужении говорит, что в Литургии «через видимые знаки знаменуется и совершается освящение каждого человека, свойственным ему образом». «Видимые знаки» - это и есть ритуалы и традиции, вводящие нас в действительность Бога Живого, Который помогает человеку уподобляться Ему, т.е. становится святым. Посредством ритуалов христиане выражают себя и любовь Христову, которой они были спасены. Одновременно они открываются для освящающего действия Божия. Посредством обрядов осуществляется наше спасение, в нас проникает то, что свершилось на Голгофе, нас омывает Кровь Спасителя.

Собор отмечает, что освящение человека совершается так, как это свойственно каждому отдельному обряду. Это значит, что Бог всегда дает нам Себя, но не во всех обрядах одинаковым образом. Существует определенное различие. Принятие Тела Господня освящает иначе, нежели крестное знамение или покаянный чин. Однако есть в литургических обрядах некая закономерность: все они ведут к единению со Спасителем, ибо только оно дает освящение. Тот, кто не пребывает в единении с Господом, не освятится - точно так же, как не согреться тот, кто стоит далеко от костра.

Каким образом обряды ведут к единению? Через участие в них. Не участвуя в обряде, человек ведет себя как приглашенный на свадьбу, который не ест, не пьет, не танцует, не разговаривает с другими гостями, а занимается лишь тем, что размышляет о сущности брака. Такой человек не может разделять радости молодоженов и их семей. Если в церкви я подпираю стену и ограничиваюсь только размышлением, но не совершаю литургических действий, я ничего не пойму. Как могу я участвовать в счастье Христа, не танцуя на Его брачном пире?

Участие предполагает действительность, которую византийское богословие называет синергией (synergeia), что, за неимением лучшего слова, можно перевести на русский как «взаимодействие»². Синергия - это соединение двух действий, двух энергий: божественной - бесконечной, и человеческой - ограниченной нашим ничтожеством. Без действия Божия Литургия была бы всего лишь выражением человеческого творчества, неизбежно склоняющимся в сторону идеологизации веры. История знает печальные случаи модификации обрядов Мессы в идеологических целях. Например, когда-то, вместо того, чтобы начать Литургию с воззвания к Пресвятой Троице, священник позволил себе воскликнуть: Vive la revolution}. Такое отношение к ритуалу лишено жизни, а идеологизированная вера, как правило, умирает еще раньше, чем идеология, которую она представляет.

Однако даже без таких злоупотреблений весьма опасно радостное творчество» тех, кто хочет любой ценой «делать Литургию приятной, тогда как она должна быть не приятной, но преображающей. Литургия должна предъявлять к своим участникам требования, касающиеся, в числе прочего, внешней стороны их участия, например, рода исполняемой музыки. Необходимость активного участия не может означать снижения стандартов.

С другой стороны, без активного участия человека действие Божие останется без ответа. Что толку в том, что священник отслужил Мессу согласно всем предписаниям, пользуясь установленными словами и жестами - «действительным и должным образом», как говорится в каноническом праве, если нет ответа веры со стороны его самого и собрания верных, которому он предстоит во время Литургии? Без этого ответа Литургия остается бесплодной и не оказывает влияния на жизнь христиан.

Святая Месса

Евхаристическая Молитва - это вершина евхаристического богослужения - освящение (consecratio) и пресуществление Даров. Она состоит из: 1) префации (praefatio) - благодарения за дело спасения, песнопение «Свят, Свят, Свят...» (Sanctus и Benedictus) совершается всей общиной; 2) эпиклесиса (epiclesis от греч. epik-lesion - призывание), или молитвы к Богу Отцу, в которой Церковь просит о ниспослании ей Святого Духа, дабы хлеб и вино стали Телом и Кровью Иисуса Христа; 3) повествования об установлении Евхаристии Иисусом Христом (enarratio institutionis), содержащее установительные слова таинства (verba institutionis); 4) анамнесиса (anam-nesis от греч. anamnesis - припоминание) - молитвы, в которой вспоминаются страдания, смерть, -> Воскресение из мертвых и прославление Иисуса Христа; 5) молитвы приношения, в которой Церковь завершает обмен дарами, принося в Святом Духе в жертву Богу Отцу с Иисусом Христом саму себя; 6) ходатайственных молитв (intercessio) о всей Церкви - земной и небесной - и молитв прошения об усопших; 7) заключительной молитвы, представляющей собой славословие (doxologia) Троица Божия всем собранием верующих.

Св. Причастие (communio) начинается с Молитвы Господней. Приветствие мира (ritus pax) и преломление хлеба (fractio panis) являются завершающими знаками соединения верующих в едином Теле Христовом. Благодарственная молитва после причащения (oratio post communionem) заканчивается просьбой о плодотворном воздействии Е. жизнь ее участников.

Завершает Мессу - Заключительный обряд.

Из книги: Бог, Личность, Церковь, М., 2010.

СВ. МЕССА—РИТУАЛ ЛЮБВИ

Только в таком контексте становится ясно, что значит совершать Литургию. Это - не вопрос «радостного творчества» людей, ответственных за обряды, - литургистов или церемониариев. Это также не вопрос бездумной приверженности букве миссальных рубрик: их следует придерживаться, но не бездумно. Взаимодействие, о котором мы говорили, предполагает не только выполнение определенных действий, но и наполнение их верой и волей личного обращения.

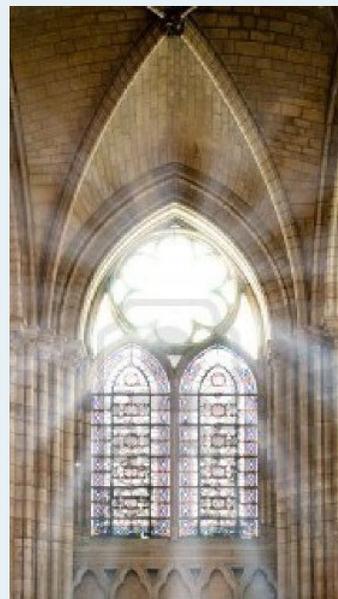
С помощью представленных ниже размышлений мы постараемся освежить в памяти значение евхаристических обрядов Церкви с тем, чтобы более совершенным образом участвовать в любви Христа-Жениха и Церкви-Невесты, зашифрованной в литургических действиях и знаках. Для этого нам нужно будет обратиться не только к нашему скромному личному опыту, но и к общей памяти Церкви. Ибо для того, чтобы освоиться с ритуалом, необходимо сперва его изучить. Некоторым образом участие в Литургии напоминает обучение классическому танцу: сперва я изучаю шаги, фигуры. Поначалу я делаю их неловко и ошибаюсь, но постепенно приобретаю навыки. С течением времени я начинаю обретать в танце все большую радость. Я все меньше думаю о шагах, зато меня все более влечет движение и неповторимая встреча с тем, кто танцует вместе со мной. Встреча, во время которой я все лучше познаю Жениха.

Печатается по книге: Квентень Томаш Краткий путеводитель по Святой Мессе. Киев, 2005.

Базилика Святого Павла

Иллюстрации.

ГНОСТИЦИЗМ II ВЕКА И ЕГО ПРОТИВНИКИ

II век от Рождества Христова — это эпоха сильного религиозного брожения. Повсюду самыми разнообразными способами люди ищут и находят пути к столь желанному единению души с Богом. Но знать, что Бог существует и что о Нем можно делать какие-то рассудочные утверждения, то есть, коротко говоря, познавать Его философски, теперь уже кажется недостаточным; начнутся поиски особого «знания» (gnōsis) — некоего объединяющего и обожествляющего опыта, который позволил бы установить личную связь с Богом, реально соединиться с Ним. Это религиозное беспокойство, имевшее, по всей вероятности, восточное происхождение и предшествовавшее христианству, находило питательную среду в некоторых направлениях греческой философии, которые и сами по себе были религиозно ориентированы. Платонизм и стоицизм представлялись подходящими учениями для чисто религиозных целей; и хотя религиозное содержание отнюдь не было целью этих учений, они позволяли приспособить их для этого. Гностицизм II века как раз и представляет собой синкретизм такого рода; столкнувшись с новой тогда христианской верой, он попытался ее ассимилировать. Впрочем, «гностицизм» как родовый термин означает крайне абстрактный подход к исторической реальности. В действительности существовали лишь отдельные гностики и гностические учения, но эти люди и их доктрины имеют ряд общих черт, что позволяет обозначить их одним именем.

В той степени, в какой это общее наименование оправданно, можно утверждать, что все эти учения, поскольку они исходят из веры в Откровение, ставили перед собой цель преобразовать веру в некое знание (gnōsis), способное соединить человека с Богом. Такие попытки были основаны на диалоге между религиозной верой (pistis) и интеллектуальным знанием (gnōsis). В принципе речь шла о том, можно или нет мыслить веру как некую мудрость (pistis sophia). Это дало основание одному историку религии сказать (эту фразу часто цитируют), что «гнозис представляет собой первую попытку построить общую философию христианства» (Р. Липсиус). И еще: гнозис был «радикальной эллинизацией христианства» (А.Гарнак). Эти формулировки не совсем точны, поскольку гностицизм был, скорее, попыткой создать некие философские мифологии для овладения христианством в его собственных целях.

Российская Католическая церковь византийского обряда. Современное состояние (краткий исторический очерк)

В 1941 было внесено территориальное уточнение экзархата - этнографическая Великороссия, Финляндия и Сибирь. В 1942 на Соборе экзархов во Львове рассматривался вопрос разделения на российский и сибирский экзархаты. Экзарх Клементий Шептицкий 01.5.1951 умер в тюрьме во Владимире.

На территорию СССР с миссионерскими целями был послан вице-экзарх Виктор Новиков (1905 - 1979), позже митрополит Андрей Шептицкий благословил его быть католическим экзархом Сибири. Новиков был в сане епископа, о чем не разглашалось, будучи арестованным 23.6.1941 и находясь в лагере в Джесказгане, он 01.01.1950 тайно рукоположил в сан диакона, будущего епископа УГКЦ Павла Василика (1926 -2004).

Дело русских католиков византийского обряда продолжилось в среде русской эмиграции. Оказавшись в Западных странах, многие русские люди испытав состояние свободы совести, свой религиозный выбор останавливали на католичестве византийского обряда, что позволяло им обогатить свою веру универсальным единством с Вселенским Апостольским престолом с сохранением привычных традиционных форм религиозного культа в так называемом русском синодальном обряде. Иерархическое и церковно-административное служение среди них осуществляли следующие люди. Это - Петр Бучис (1872 – 1951), в 1930-1933 Апостольский Визитатор для русских католиков в Центральной и Западной Европе, 08.02.1931 он сослужил в Риме епископу Станиславскому Григорию Хомышину при совершении архиерейской хиротонии Николая Чарнецкого.

ГНОСТИЦИЗМ II ВЕКА И ЕГО ПРОТИВНИКИ

Вполне христианским является стремление углубить веру с помощью знания, но лишь в случае, если это знание накапливается внутри веры; однако совершенно не по-христиански рассматривать веру как какие-то строгие леса, которые — уже в этой жизни — рациональное знание позволит нам отбросить. Вот почему с этого момента мы будем сталкиваться с двумя принципиально различными концепциями знания, доступного христианину: знания, предназначенного заменить собою веру, и знания, покоряющегося ей, чтобы проникнуть в ее тайны. Первая из этих концепций собственно и характеризует гностицизм.

Точная дата возникновения гностицизма, как и многих других исторических явлений, неизвестна. С достаточной ясностью гностический кризис обозначился во второй трети II века. В «Диалоге с Трифоном» (между 150 и 160) Юстин в одной-единственной фразе упоминает секты Маркиона, Валентина, Василида, Сатурнилы и другие, «каждая из которых имеет особое имя по учению ее главы»⁵². Среди этих имен особенный интерес для нашего исследования представляют имена Маркиона, Василида и Валентина.

Маркион, происходивший из Синопа, уже был отлучен своим епископом от церкви, когда он прибыл в Рим, чтобы проповедовать свое учение в кругу христиан; столкнувшись там с резкой оппозицией, он основал в 144 г. общину, которая стала носить его имя. Самое примечательное в гностицизме — это потребность ссылаться на христианство и одновременно невозможность согласиться с ним. Учение Маркиона, известное нам лишь по опровержениям его христианских противников, с религиозной точки зрения характеризуется прежде всего полным разрывом с иудаизмом. В его глазах Ветхий и Новый Заветы не дополняют друг друга, но друг другу противостоят. Эту мысль он развивает в не дошедшем до нас трактате «Ангитезы». Для Маркиона Ветхий Завет — это Откровение Бога, которому поклоняются евреи. Поскольку Он — устроитель Вселенной, изъязы его творения свидетельствуют о Его несовершенстве. При создании мира этот Бог пользовался материей, которую сотворил не Он и которая к тому же является злым началом. Этим объясняется тот факт, что демиург в своем творении в какой-то степени потерпел неудачу. Отступничество ангелов и грехопадение человека должны были разрушить его замыслы, и тогда, чтобы сгладить последствия своей неудачи, Он не нашел ничего лучшего, как навязать человеку суровые законы, поддерживаемые страхом жестоких наказаний. Помимо этого Бога евреев есть чуждый Бог, называемый так потому, что он оставался неизвестен людям и даже самому демиургу до дня, когда Иисус Христос пришел явить Его. В отличие от первого Бога, Бога-судьи, этот Бог прежде всего — доброта и любовь. Всемогущий и вездесущий, Он осуществляет Свой промысел в мире, созданном демиургом. Иисус и есть этот высший Бог, который, движимый чувством сострадания к бедствиям людей, пожелал принять человеческий образ, пострадать и умереть ради спасения людей. Искушение является, таким образом, центральным пунктом истории мира, делом божественной любви; со своей стороны, она обязывает людей воспринять мораль, свободную от иудейского законничества, мораль неизбежно аскетическую, ибо материя сама по себе есть зло, но она оживотворена любовью.

Гнозис Маркиона целиком уместается в рамках подлинно христианской проблемы отношений древнего и нового Закона. В противоположность ему гнозис Василида представляет собой сказочно живописную космологию, изобилующую существами, порожденными его фантазией. Ее создатель, родом из Сирии, по-видимому, начал учить в Александрии около 130 г. В самых существенных чертах его картина Вселенной сводится к следующему. На вершине и в начале всего находится несотворенный, непостижимый Бог, до такой степени невыразимый в понятиях, что его можно обозначить как «Бог-Не-сущий». Пребывающий над бытием, этот Бог, однако, имеет нечто, из чего производит бытие, ибо в нем самом есть житница с семенами, из которых впоследствии рождаются все существа. Эту житницу Василид называет «панспермией» (*panspermiā*). В начале мировой истории Бог извлекает из этих семян три «филиации». Первая, изойдя из него, тотчас возвращается к Богу, как отраженный луч возвращается к своему источнику. Вторая «филиация», более грубая, смешивается с другими семенами, если только Святой Дух не даст ей крыльев, благодаря которым она освобождается и соединяется с Богом. Третья «филиация», еще более грубая, остается в «панспермии» до того времени, когда очищение, в котором она нуждается, позволит ей возвыситься до своего начала. Все это происходит в высшем мире, где пребывает Бог; от остальной Вселенной его герметически изолирует твердая сфера (*stereōma*). Это разделение играет в истории мира решающую роль. Из недр «панспермии» Бог производит новое существо, «великого Архонта», низшего по отношению к трем «филиациям», но прекрасного и могущественного, который становится началом промежуточной Вселенной, расположенной между «стереомой» и сферой Луны. Он родит сына, Огдоада, и от этих двух существ происходит множество других, таких, как Мысль, или Ум (*Nous*), Слово (*Logos*), Мудрость (*Sophia*), Сила (*Dynamis*), населяющих «первое небо» промежуточного мира. Они, в свою очередь, порождают другие существа, которые последовательно заселяют 365 «концентрических небес», объемлющих «стереому». Последнее из этих небес — небо Луны, которое мы видим над нами; там и пребывает Бог, которому поклоняются евреи. Движимый известными настроениями, этот Бог пожелал обогатиться, расширив свои владения, и поэтому, используя находившуюся в его распоряжении хаотическую материю, создал из нее землю и человека. Последний представляет собой двойственное существо: своим телом он привязан к миру материи, а своею душой причастен божественному миру.

Российская Католическая церковь византийского обряда. Современное состояние (краткий исторический очерк)

В это время в Советском Союзе ситуация складывалась следующим образом. Российский экзархат возник благодаря заботе Украинской Греко-католической церкви, годы коммунистических гонений, в совместном страдании за Христа еще больше сблизили их. Так, в ходе ликвидации УГКЦ ее митрополит, епископы, духовенство, монашествующие и верные прошли через лагеря ГУЛАГа и ссылки, тысячи людей оставили в России свои молитвы, боль, слезы, кровь мученичества и исповедание веры, многие умерли и погребены здесь.

Возрождение Российского экзархата происходит вслед за легализацией католических структур в России. В Сибири, благодаря вниманию бывшего сюда в 1991 римско-католического епископа Иосифа Верта (род. 1952), ординария в Новосибирске, было открыто несколько католических приходов византийского обряда. С 1992 папский прелат Иосиф Свидницкий (род. 1936), бывший римско-католическим деканом центральной Сибири стал оказывать пастырскую опеку верующим греко-католикам, депортированным из Галиции, в 1995 в Омске был создан приход Покрова Пресвятой Богородицы, получивший юридическую регистрацию 30.6.1999. На этом приходе служил священник отец Сергей Голованов (род. 1968), выпускник Ивано-Франковской семинарии, до 2005 — декан. Ныне регион обслуживается священниками конгрегации Возлощенного Слова (VE) и монахинями Сестрами Служительницами Господа и Девы Марии, у них единая провинция, включающая структуры в Украине и России (Монашеская семья Возлощенного Слова) (SSVM).

ГНОСТИЦИЗМ II ВЕКА И ЕГО ПРОТИВНИКИ

Во Вселенной, сконструированной подобным образом, нравственное падение было неизбежно с самого начала. Можно даже сказать, что оно было включено в ее структуру. Изолированный «стереомой» от внешнего мира, «великий Архонт» не мог не возомнить себя высшим Богом. Этот грех гордыни спускался с одного неба на другое, пока не достиг неба Луны, где почитаемый евреями Архонт в конце концов объявил себя единственным истинным Богом. Чтобы искупить эту вину, нужно было развеять исходное заблуждение, которое привело к ней. Это стало делом первой «божественной» «филиации». По своей природе она была тем совершенным знанием истины (gnōsis), неведение которого внесло в мир разброд. Под именем Евангелия это знание было сообщено «великому Архонту», и он признал свое заблуждение, то есть признал, что является лишь одним из творений высшего Бога. Это Откровение, передаваемое от неба к небу, восстановило порядок в каждом из них, вплоть до последнего. Тогда и явился Иисус, новая божественная сущность (έβп [эон]), которому было назначено искупить землю. Посредством его воплощения благодаря Марии и проповеди им Евангелия искупление мира свершилось. Полностью очищенная третья «филиация» соединилась со своим началом и вечно пребывает с Богом. Те из людей, кто воспринял просвещающий гнозис Иисуса, будут искуплены уже самим этим принятием, и все во Вселенной навеки вернется в совершенный порядок. А чтобы гарантировать вечность такого порядка, Бог даст миру полное забвение этого Откровения. Отныне божественные существа, не знающие «Бога-Не-сущего», который властвует над ними, не будут испытывать никакого стремления к тому, что их превосходит, и само неведение оградит их от всякого желанья сравняться с Ним.

Самый крупный философ среди гностиков — это, безусловно, Валентин; до 135 г. он учил в Александрии, а затем, до 160 г., — в Риме. В начало всех вещей он поместил «нерожденное, бессмертное, непостижимое, невообразимое единство». Он назвал его Праотцом, или Бездной⁵⁵. С этим мужским началом соединено некое начало женской природы — Молчание (Sige⁵⁶). Бездна не желала одиночества, ибо она была любовью, а любовь — не любовь, если некого любить. Из союза Бездны с Молчанием родились Ум (Nous) и Истина (Aletheia). Бездна, Молчание, Ум и Истина образуют изначальную Тетраду, источник всего сущего. Ум и Истина породили Слово (Logos) и Жизнь, которые, в свою очередь, породили Человека (точнее, его вечный архетип) и Церковь. После того как составила эта первичная Огдоада, от Слова и Жизни родились десять Эонов, от Человека и Церкви — еще двенадцать. Совокупность первичной Огдоады и последующих Декады и Додекады образует Плерому (plerōma) — сообщество тридцати божественных сущностей, тайну которого будут позднее символизировать тридцать лет сокрытой жизни Иисуса.

Затем произошел решающий поворот. Два последних члена Додекады и, следовательно, Плеромы — это Вождение (Theletos) и Мудрость (Sophia). Движимая любознательностью, не лишенной иных устремлений, Мудрость позволила Вождению проникнуть в тайну Бездны, но, поскольку на это способен только Ум, она бы исчезла в пустоте, если бы Плерома не была окружена Пределом (Hōros), который, по счастью, предотвратил ее падение. Оплодотворенная желанием, которому она уступила, но не Вождением, она родила дочь-бастарда — Похоть (Ахамот). Зачата без отца, эта дочь была выкидышем, бесформенной материей. Она была немедленно удалена из Плеромы, и, чтобы избежать повторения подобных катастроф, Ум и Истина порождают последнюю пару Эонов мужской и женской природы — Христа и Святого Духа, которые научают другие Эоны Плеромы соблюдать трансцендентность Бездны и любить ее, не пытаясь с нею сравняться.

После восстановления порядка в Плероме остается усмирить Похоть. Тогда по общему согласию всех Эонов на свет рождается новая божественная сущность — Иисус, который очищает Похоть от ее страстей (боязни, печали, нужды и потребности) и делает каждого из Эонов одним из активных начал грядущего мира. От очищенной таким образом Похоти остается некий род материи, способный к зачатию, тот, из которого будет сотворена Вселенная. Ее устроитель, Демиург, находится в нижней области, где пребывает Похоть. Отделенный от Плеромы Пределом (Hōros), он действует в неведении о высшем мире, но порождает без его участия некий образ Плеромы. Можно сказать, что это платоновский Демиург, направляемый Идеями, о существовании которых он не подозревает. С другой стороны, подобно «великому Архонту» Василида, Демиург Валентина полагает себя высшим Богом. Поэтому неудивительно, что в Ветхом Завете он провозгласил: «Я — Бог, и нет других богов, кроме Меня». В результате его формообразующего действия появляются два рода людей: низший — род людей материальных и высший — род людей душевных. Третий род, еще более возвышенный, — это люди духовные — «пневматики» (от «пнеума» — дух), которые только отчасти являются его творением, потому что благодаря Похоти они содержат в себе божественный духовный элемент. Материальные люди заведомо обречены на гибель, им предстоит распастись вместе с Материей; духовные заведомо спасены, ибо они духовны по своей природе. Единственный род людей, нуждающийся в искуплении и смеющийся надеяться на искупление, — это душевные люди. Поэтому для их искупления был создан Искупитель. Рожденный от Девы Марии, этот Искупитель не является тем не менее созданием одного только Демиурга.

Российская Католическая церковь византийского обряда. Современное состояние (краткий исторический очерк)

Зарегистрированными являются католические приходы византийского обряда украинской традиции в Новокузнецке и Прокопьевске, Кемеровской области. С 1959, в годы подполья духовной жизнью здесь руководил отец Василий Рудка (1912 - 1991), сейчас в этом регионе трудятся священники редемптористы (CSsR) и сестры из Конгрегации Святого Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии, они приехали из Украины.

Богослужения совершаются в общинах в Томске и Копейске, Челябинской области и в разных городах Тюменской области. Большинство приходских священников — выпускники западно-украинских семинарий.

В российской традиции совершаются богослужения в приходе Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии, действующем при римско-католическом кафедральном соборе в Новосибирске. Храм в крипте собора был создан по инициативе священника иезуита Алексея Стричка (род. 1916), всю жизнь посвятившего служению в российском апостолате с русскими эмигрантами во Франции. Ныне настоятелем прихода является отец Майкл Десджардин (SJ). Иезуиты в Новосибирске служат в византийском обряде и в своем монастырском храме. Женская монашеская община кармелиток в Новосибирске тоже придерживается российской богослужбной традиции.

ГНОСТИЦИЗМ II ВЕКА И ЕГО ПРОТИВНИКИ

Зон Иисус вошел в него в момент крещения и покинул, чтобы соединиться с Плеромой, лишь в начале страстей, оставив страдать и умирать видимость материального тела, которое принял Искупитель. Когда Демиург перестанет творить, Похоть войдет, наконец, в Плерому вместе со всеми духовными людьми. Демиург займет место, освободившееся после вознесения Похоти (Вожделения), вместе с душевными людьми, которые будут искуплены. Все прочее — одновременно с самой Материей — погибнет во всеобщей катастрофе, которая будет означать конец времен.

Утрата оригинальных текстов делает невозможной детальную реконструкцию гностических доктрин, но их общие признаки достаточно очевидны для того, чтобы их исследователи пришли к согласию относительно той интерпретации, которую вполне допустимо предложить⁵⁹. На природу этих доктрин, как мы сказали выше, указывает их родовое наименование. «Гнозис» — это знание, обладание которым гарантирует спасение посредством освобождения от исходного заблуждения, присущего мировой истории; от этого заблуждения знание освобождает тех, кто им обладает. Все эти доктрины первоначально примыкали к христианству вследствие того значения, которое они придавали Иисусу, но они стремились свести Его дело к передаче спасающего знания. Смысл Его страстей и смерти оставался в тени или вообще игнорировался. В какой-то части эти учения были связаны с христианством и своим антииудаизмом, который, впрочем, чужд христианству как таковому. Гностики произвольно ставили Яхве в подчинение тому Богу, которого они надеялись найти в новом Откровении Евангелия. Тема, к которой они обращались для подтверждения своей доктрины, отнюдь не лишена философского смысла. Речь шла о разрешении проблемы зла. Если в творении присутствует зло, то его источник — в самом акте творения; но ведь высший Бог совершенно благ; значит, творец — не Он. Напротив, Его следует считать источником того искупительного знания, которое Он дарует всей иерархии существей, включая людей как «гностиков», дабы исправить изначальную ошибку демиурга и совершить, таким образом, дело спасения.

Все эти доктрины тем не менее отражают ту хаотичную материю, «демиургом» которой был Плотин. Преобразуя их в философию, он придал им форму, упорядоченность и умопостигаемость. Подобное предприятие стало тем более возможным, что элементы христианства, содержавшиеся в гностицизме, были чужды сущности последнего. Эти вычурные мифологии порождены не учением Иисуса Христа; они были предназначены лишь для того, чтобы присвоить себе в своих собственных целях — с Учителем и его учением — Церковь, которая уже воспитывала своих приверженцев. Современники этих попыток — первые греческие апологеты — со всей очевидностью их разоблачили; единственным исключением был Татриан, который, как мы видели, в определенной степени уступил влиянию гностицизма. Во второй половине II века стала необходимой открытая борьба против всех подобных попыток и потребовалось определение истинного христианства в противовес гностическим искажениям, поскольку существовала опасность его смешения с ними. Тогда на историческую сцену вышло новое поколение христианских писателей; результатом их деятельности должно было стать восстановление первоначальной чистоты ряда фундаментальных понятий, которую усвоил бы каждый христианский философ.

Святой Иринея родился в Смирне (или в ее окрестностях) около 126 г., вероятно в христианской семье⁶⁰. В юности он часто посещал Поликарпа⁶¹, непосредственно связанного с поколением, знавшим Христа: «Поликарп не только был воспитан апостолами, он не только беседовал со многими из тех, кто видел Христа, но именно апостолы поставили его в Асии⁶² епископом Смирнской церкви». Итак, у Поликарпа не было иного устремления, кроме как бережно хранить предание: «Он всегда учил тому, что узнал от апостолов, что было передано Церкви и потому было единственно верным». Позже мысль Ириния часто возвращалась к тем счастливым временам. В послании Фаворину (Флорину), сохраненному для нас Евсевием («Церковная история», V, 20, 4)⁶³, он скажет, что мог бы точно описать место, где во время бесед любил сидеть Поликарп, его манеру входить и выходить, его образ жизни, внешний вид, речи, которые он произносил, и то, что он рассказывал о своих взаимоотношениях с Иоанном и другими, которые видели Господа. Именно в этом — источник внутреннего мира Ириния. Он был связан с Иисусом Христом через человека, знавшего тех, кто видел Иисуса. Известно, когда точно Иринея переехал из Малой Азии в Галлию, но известно, что он был назначен туда священником, что он находился в Лионе в момент смерти Потина в 177 г. и был избран преемником этого епископа-мученика. Следы Ириния теряются в первые годы III века, и неизвестно, претерпел ли он сам мученическую кончину.

До нас дошел трактат Ириния «Против ересей» («Adversus haereses») в сохранившихся обширных фрагментах на греческом языке и его полный латинский перевод, не блестящий по стилю, но точный. Полное греческое заглавие трактата более выразительно: «Изложение и опровержение ложного знания (gnōsis)». Этот труд состоит из пяти книг: в первой излагаются гностические учения, во второй содержится их опровержение, три последние книги представляют собой изложение христианского учения. Иринея сразу же становится на религиозную почву и противопоставляет так называемому знанию (pseudōnimos gnōsis) своих противников истинное знание (gnōsis alethes), которое есть учение апостолов и предание всемирной Церкви. Таким образом, разуму каждого конкретного человека истина о Боге открывается внутри неличностной сокровищницы веры.

Российская Католическая церковь византийского обряда. Современное состояние (краткий исторический очерк)

В Москве первой официально признанной в качестве религиозной группы стала община свв. апостолов Петра и Андрея с 16.3.2000. Эта община создана отцом Андреем Удовенко, ныне оу протопресвитер — благочинный в Москве. Вторая община в честь св. митр. Филиппа создана в 1995, до весны 2002 ее настоятелем был итальянский священник Стефано Каприо. В Москве также есть пастырский пункт «Семья Св. Лазаря», и при приходе св. Игнатия Антиохийского действует женский монастырь. С 2001 о своем существовании заявили общины в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Приход в Обнинске, Калужской области официально утвержден в 2004, сейчас богослужения здесь проводит о. Валерий Шкарубский, приезжающий из Киева, он руководит также московскими украинской и русскоязычной общинами («свщм. Леонида»). Отдельные верующие проживают в других городах России.

Процессы возрождения церковной жизни в России побудили часть духовенства собраться 23-25.8.2004 на приходе свв. Кирилла и Мефодия в Саргатском для обсуждения актуальных вопросов, внутренних проблем и видения перспективы церковного развития. Они обратилась к Папе Иоанну Павлу II с просьбой о нормализации канонического и административного статуса экзархата. В письме на имя Префекта Конгрегации для Восточных Церквей патриарху Мусе Игнатию I кардиналу Дауду от 26.8.2004 сообщалось о наличии в России 15 приходов, общин и монашеских институтов. Принятые документы были переданы в Рим 28.8.2004 через кардинала Вальтера Каспера, находившегося в Москве по случаю возвращения Казанской иконы Божий Матери.

ГНОСТИЦИЗМ II ВЕКА И ЕГО ПРОТИВНИКИ

А следовательно, стремление познать Бога допустимо и правомерно, когда ему сопутствует воздержанность. Если мы не знаем причин таких из века в век повторяющихся явлений, как разливы Нила или приливы и отливы океана, то как мы можем узнать все касательно Бога? Что делал Бог до начала творения? Только Он знает ответ. Как произошло Слово? Как произошла жизнь? Утверждать, что знаешь ответ, как это делают гностики, значит не признавать пределов человеческого разума. Самое лучшее, что можно сделать, задав такие вопросы, — это предоставить ответ на них Богу: *reservare Deo*. Христианами становятся не для того, чтобы стать всезнающими, но для того, чтобы спастись. Эти ведущие темы христианской мысли будут снова и снова звучать в эпоху патристики и средних веков, особенно у Иоанна из Солсбери.

Есть только один Бог, а не Бог и некий демиург. Согласно св. Павлу существование этого Бога можно доказать, и его должны признать даже язычники, наблюдая Его творения. Гностики утверждают, что творцом является демиург, но при этом они признают, что своим существованием он обязан Богу. Сколько бы ни умножать число посредников, именно Бог — истинный создатель мира: «В самом деле, нужно или отстаивать мнение, что именно Бог сотворил мир, ибо благодаря его всемогуществу у Него нашлось то, из чего его сотворить; или, если из Него вышла некая творческая сила, нужно обязательно указать, где этот создатель мира нашел образ вещей, по которому он их сотворил, и вещество для воплощения этого образа». Если умножать число посредников, то можно прийти до бесконечности, и 365 «небес» Василида — это еще слишком мало, потому что настоящая проблема в том, чтобы объяснить существование «первого неба»: «Насколько же надежнее и умнее сразу признать, — а ведь это истина, — что Бог, сотворивший мир таким, каков он есть, — единственный Бог и нет иного, кроме Него; что Он сам извлек из Себя образ и форму того, что Он сотворил, — насколько это лучше, нежели изощряться в кощунственных умствованиях, чтобы в конце концов признать, что есть единственный Сущий, от которого исходит все, что было сотворено!» Свидетельство Иринея ярко выражает столь живое у первых христианских мыслителей чувство, что разум был на стороне веры. В «знании» гностиков разум проявлялся в гораздо меньшей степени, чем в Откровении, которое тем не менее представлялось лишь предметом веры. Отчего же не признать потрясающего согласия между Священным Писанием и зрелищем мира? «Когда все священные книги, Пророки и Евангелия открыты, недвусмысленно, понятным для всех образом — хотя не все этому верят — провозглашают единственного Бога, безо всяких иных, который все сотворил Своим Словом, все вещи видимые и невидимые, которые на небесах, на земле, в воде и под землю, как мы и доказали это словами самого Священного Писания; когда творение, частицей которого мы являемся, само собою свидетельствует, что у него один Создатель и Властелин, — то какими же глупыми и тупоумными кажутся те, кто закрывает глаза на эту сияющую действительность, не желает видеть очевидную истину, но, насилуя собственную совесть, думает, что при помощи туманных измышлений нашел каждый своего собственного Бога!»

Почва, на которой впоследствии возрастет философия средневековья, уже вполне освоена. Иринея поднял фундаментальные проблемы. Прежде всего, проблему творения. Всемогущий Бог сотворил все из ничего посредством Слова. Люди не могут произвести что-либо, не имея исходной материи, но Бог Сам создал материю для Своего творения, которая до тех пор не существовала. Бог сотворил мир Своей добротой. Вселенная явилась из блага и для блага, а не в результате какой-то исходной ошибки, как ложно полагали гностики, «*neque per apostasiam et defectionem et ignorantiam*»⁶⁵. Оптимизм христианства утверждается здесь с тем большим основанием, что картина мира свидетельствует о благодати его Создателя. Бог продолжает управлять Своим творением посредством провидения. Обозрение вещей свидетельствует о том, что каждое существо получило свою природу, свое положение в мире, численность и размеры, что ничто не появилось и не происходит по воле случая, но все организовано высшим божественным разумом. То, что вещи существуют, означает, что существуют они по воле Бога: «*est substantia omnium voluntas ejus*».

Человек, как и все прочие существа, непосредственно и целиком сотворен Богом. Будучи Божьим творением, человек добр; будучи сотворенным, он несовершенен не только в том смысле, что конечен, но и потому, что, не являясь тем, чем он должен быть, человек обречен на падение. Но с другой стороны, человек может постоянно приближаться к той степени совершенства, которая ему доступна. Под словом «человек» следует понимать единство души и тела: только душа — не человек, она лишь душа человека. Душа, состоящая из духа (*spiritus*) и собственно души (*пнеума*), согласно св. Павлу продолжает существовать после смерти человека; она даже сохраняет его образ — и это доказывает, что она не может переселяться из одного тела в другое. Иринея называл души бестелесными (*V, 7, 1*), но неясно, означает ли это подлинный спиритуализм или речь идет лишь об относительной их бестелесности в отличие от тел в собственном смысле слова, потому что в другом месте Иринея говорит о душах, принимающих форму тел их обладателей; так, вода, замерзающая в сосуде, принимает форму сосуда и сохраняет ее, когда сосуд разбит. Доказательством этому служит то, что души людей узнают друг друга после смерти. Все это, разумеется, относится к *spiritus*; что же касается *пнеума*, в которой иные толкователи видят не что иное, как божественную благодать, то ее природа описана настолько туманно, что на сей счет нельзя утверждать ничего определенного.

Российская Католическая церковь византийского обряда. Современное состояние (краткий исторический очерк)

20.12.2004 Папа Иоанн Павел II назначил ординарием (*ordinarius pro fidelibus Ritus Byzantini in Russia*) епископа Иосифа Верта, о чем объявил Апостольский нунций в РФ архиепископ Антонио Меннини 22.02.2005 в Новосибирске на встрече католических священников византийского обряда служащих на территории Российской Федерации. Помимо упорядочения ситуации в европейской части России и в собственной епархии, епископ Верт создал церковные округа, соответствующие территориям римско-католических епархий Святого Климента в Саратове и Святого Иосифа в Иркутске, координатором последней является иеромонах Теодор (Андрей) Мацапула (VE). Иеромонах Андрей Старцев (VE) координирует округ соответствующий территории Преображенской епархии в г. Новосибирске.

В России регулярно проводятся пастырские конференции греко-католического духовенства, последняя имела место 19 - 22.10.2010 в Челябинске, в ней приняли участие Апостольский нунций архиепископ Антонио Меннини, и Апостольский Делегат Восточной и Центральной Азии отец Василий Говера, участники имели возможность поделиться опытом своей пастырской работы на территории бывшего СССР. Богослужения в общинах католиков византийского обряда на территории Российской Федерации в настоящее время ведутся на церковно-славянском, русском и украинском языках, используется юлианский календарь. Статистика, структуры, новости и другая информация о жизни Российской Греко-католической церкви доступны на официальном Интернет-сайте по адресу: <http://www.rkcvco.ru>

ГНОСТИЦИЗМ II ВЕКА И ЕГО ПРОТИВНИКИ

Главные способности души — интеллект и свободная воля. Отец сотворил каждого по Своему образу: «*proprium sententiam unumquemque habentem et sensum liberum*»⁶⁷. Интеллект (*nous*) начинается с созерцания (*contemplatur*) вещей, затем он их осмысливает (*cogitat*), извлекает знание (*sapit*), опираясь на которое рассуждает (*consiliatur*) и которое обсуждает в себе самом (*animo tractat*), и, наконец, выражает его в речи. Таким образом, наш интеллект, как и Отец, порождает Слово, но сам он ничем не порожден. Разумное существо — это свободное существо: «*homo vero rationabilis, et secundum hoc similis Deo, liber in arbitrio factus et suae potestatis*»⁶⁸; оно способно исполнять Божьи повеления в той мере, в какой их понимает: «*liberum hominem fecit Deus ab initio, habentem suam potestatem sicut et suam animam ad utendum sententia Dei voluntarie, et non coactum a Deo*»⁶⁹; тем самым свободная воля уподобляет человека его Творцу: «*liberae sententiae ab initio est homo, et liberae sententiae est Deus, cui ad similitudinem factus est*». В этом пункте св. Иринея упрекали в «пелагианстве до Пелагия»⁷¹. Это верно лишь в том смысле, что Иринея, подобно большинству греческих отцов, постоянно подчеркивал значение свободной воли как основы нравственной и религиозной ответственности, но он никогда не отождествлял ее с благодатью, как это сделал позднее Пелагий, и к тому же обосновывал свою точку зрения ссылкой на св. Павла (Рим 2:5—8). Не будем забывать и того, что Иринея полемизировал с гностиками и опровергал их идею, будто бы люди делятся на виды — на «материальных» и «душевных», что само по себе возлагает на Бога ответственность за все совершаемое ими. Если каждый человек, говорил Иринея, свободен в своих решениях, то и каждый человек ответствен. Верно, что грех уменьшил степень нашей свободы, но он не отменил ее (IV, 37, 5). Так решается та единственная проблема, о которой в данном случае идет речь: объяснить наличие морального зла в мире, не возлагая ответственности за него на Бога.

В проблему воскресения человека Иринея не привнес ничего нового по сравнению с Афинагором и Татианом. Скорее наоборот, его эсхатология довольно курьезна. Иринея описывает конец мира так, как будто только что прочел о нем подробный репортаж. Он видит пришествие Антихриста, Зверя, число которого 666, потому что Ною в момент потопа было 600 лет, а статуя Навуходоносора имела 60 локтей в высоту и 6 в ширину. Расчет прост: $600 + 60 + 6 = 666$. С этим числом ассоциируется несколько имен, но неизвестно, каково на самом деле будет имя Антихриста: Эвантас, Латейнос, Титан или какое-то еще. Он опустошит весь мир, будет царствовать в Храме три года и три месяца, после чего наступят Страшный суд и конец света; это произойдет, когда мир просуществует 6000 лет. В самом деле: творение продолжалось 6 дней, один день его равен тысяче лет, следовательно, мир должен просуществовать шесть тысяч лет. После этого наступит последняя эпоха длительностью в тысячу лет, что соответствует покою седьмого дня. В течение этой эпохи Иисус будет царствовать вместе со Своими праведниками в возрожденном Иерусалиме; в конце ее Сын приведет избранных к Богу Отцу, чтобы они разделили с Ним вечное блаженство. Только тогда Отец воскресит грешников и предаст их вечному осуждению. Такова в основных чертах будущая история человеческих душ. Невозможно сомневаться по крайней мере в том, что какая-то история у них должна быть, ибо, хотя они и не бессмертны по природе, они станут бессмертными по воле Бога.

Самым знаменитым учеником св. Иринея был Ипполит, который мог бы занять значительное место в истории христианской мысли, если бы сохранился его почти полностью утраченный трактат «Против греков и Платона, или о Вселенной». Вероятно, он родился в Риме, был священником, затем епископом одной отколовшейся общины этого города и умер в ссылке на Сардинии в 236 или 237 г., прожив довольно бурную жизнь. Из его сохранившегося экзегетического⁷³, теологического и апологетического наследия для нас наиболее важно «Опровержение всяческих ересей», обычно цитируемое под названием «Философумы». Главное намерение Ипполита заключалось в том, чтобы показать: хотя еретические секты и именуют себя христианскими, их истоки восходят не к христианскому преданию, а к учениям, придуманным философами. Сам же он почти всегда черпал вдохновение у своих христианских предшественников; его доктрина о Слове так же (если не больше) сложна и запутанна, как и учение Татиана и Юстина. Ипполит не только говорит о Слове как о существе, порожденном ради творения, но и считает его порождение свободным и, следовательно, видит в этом порождении волевой акт творения Богом божественной персоны. Написанное около 230 г. «Опровержение всяческих ересей» появилось одновременно с трудами Климента Александрийского. Их сопоставление ярче всего свидетельствует о том, насколько александрийская атмосфера, более открытая греческому философскому влиянию, нежели римская, также и более благоприятствовала возникновению чисто метафизических, но наполненных христианским духом спекулятивных устремлений.

Из книги: Этьен Жильсон ФИЛОСОФИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА От истоков патристики до конца XIV века

Миряне в приходе

В 1975 г. Папа Павел VI писал о малых общинах в энциклике *Evangelii nuntiandi*: «они, за некоторым исключением, возникают и развиваются внутри Церкви, связаны с ее жизнью, питаемы ее учением, объединены ее пастырями. В этом случае они рождаются из потребности жить еще более интенсивно жизнью Церкви либо из желания и поиска более гуманного измерения, которое более крупные церковные общины могут предложить с трудом, особенно в современных городских метрополиях, благоприятствующих жизни в массе и вместе с тем анонимным образом. Они могут по-своему продолжить на духовном и религиозном уровне — через культ, углубление веры, братскую любовь, молитву, общение с пастырями — небольшое социальное образование, деревню и т. п. Они также могут объединить для слушания слова Божьего и размышления над ним, для совместного участия в таинствах и братских трапезах группы людей, однородные по возрасту, культурному уровню, гражданскому состоянию или социальному положению, супружеские пары, молодежь, профессионалов и т.п., а также людей, чья жизнь уже объединила в борьбе за справедливость, за братскую помощь бедным, за человеческое развитие. Или же, наконец, они могут объединять христиан там, где нехватка священнослужителей отрицательно сказывается на нормальной жизни приходской общины. Все это предполагается внутри общин, созданных Церковью, в особенности отдельными Церквями и приходскими...».

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ХРИСТИАНИНОМ

Данная статья была прислана в редакцию нашего Информационного бюллетеня по электронной почте. Автор статьи: Волков Алексей, 39 лет, православный христианин (как он сам себя обозначил). Статья печатается без купюр, однако в конце статьи я позволил себе дать комментарий на последний абзац.

С уважением, Доминик.

Я православный. И я искренне недоумеваю, почему порой люди, так любящие Христа, так искренне ненавидят друг друга? Особенно мне кажется это странным, когда я вижу отношения двух самых близких братьев в нашей двухмиллиардной христианской семье – православных и католиков. Настолько близки эти братья, что может ли православный сказать, что он не католик, если он исповедует веру в единую, святую, кафолическую (совершенно неудачно переведенную как «соборную») и апостольскую Церковь? Может ли католик не назвать себя православным, если он верит в истинность своих религиозных убеждений, то есть верит в то, что он правильно верит и правильно воздает должную славу истинному Богу? И, тем не менее, можно ли сказать, что братья живут в мире? Не уверен. Вернее, уверен, что нельзя. Иной католик, конечно же, скажет, – «нет, мы любим вас православных». А иной-то и не скажет, вспомнив, как однажды нарвался на «праведное негодование» в свой адрес со стороны православных «ревнителей благочестия». А откуда ненависть у нас – православных? Как будто Христос не нам сказал: «любите друг друга». Ну, в крайнем случае, сказал: «любите врагов ваших». Что это? Генетическая память, которая не может простить разгром Константинополя крестоносцами в 1204 году, «Ледовое побоище» или польскую интервенцию в начале 17 века? Или это обычная религиозная безграмотность, которая заставляет искать нас «черную кошку в черной комнате, когда ее там нет», видеть заклятых врагов в своих родных братьях? Ответы на эти вопросы не лежат на поверхности, они в глубинах нашего народного сознания. Это то, что этнограф Лев Гумилев называл отрицательной комплиментарностью, только преломляется она не в национальной сфере, а в религиозной. Решить их по-евангельски – простить «до седмидесяти раз» – вряд ли так легко, как это может кому-то показаться. И дело-то не в этом. Не за причиненные когда-то нашим далеким предкам обиды не хотят любить православные католиков, а за то, что они другие. Мы – духовные, а они нет. Мы стоим – они сидят. Мы не понимаем на церковно-славянском – они не понимают на латинском. Ах! Уже на русском?! Ну, ваще озверели!!! Мы «вычитываем – выставляем», а они просто помолиться пришли. Бездуховные! В наше постное меню ни одна непостная молекула не прокрадется. А они? Ну, какие у них там посты! Они же бездуховные... Мы подвиги совершаем, а у них там все на блюдечке с голубой каемочкой. Вот почему мы – православные – не хотим соблюдать заповедь Христа о любви к ближнему. За блюдечко с голубой каемочкой. Поскольку мне все это непонятно, то я оставляю эту прелюдию для людей, более меня понимающих в том, что творится в нашей гигантской семье.

Поскольку все эти вопросы для меня пока неразрешимы, то тему «Почему я стал католиком» я перефразирую в «Почему я стал православным». Поясню, для меня быть католиком и быть православным – это тождественно. Понимайте это как хотите. Можете сказать: «Ну, чего с него взять? Не понимает элементарных вещей. Катехизацию не прошел». Тысячу раз соглашусь, хотя сам катехизатор. Итак, почему я стал православным? Всем известная фраза Тертуллиана, – «душа по природе своей христианка, она всегда к Богу стремится», – сказана про мою душу. Моя душа всегда стремилась к Богу. В советской школе мне говорили: «Бога нет». Я этому не верил. На обложке тетради по Истории Древнего Мира во всю ее величину в пятом классе я нарисовал распятого Христа. С чего бы это? А ведь мне влететь за это могло. И что интересно, в шестом классе я сделал то же самое. Видимо, потому что не влетело. В седьмом – уже нет. Там «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Карлуша Маркс. Как оказывается в мире все просто устроено: борьба классов, единство противоположностей, кризис перепроизводства и прочее. Но, помнится, уже в юности я вылез из пеленок «диалектического материализма». Из этого догматического сна меня вывел Платон.

Оказывается, Бог-то есть. Только причем тут Библия? С чего это попы решили, что Бог – это именно то, о чем они говорят?

В Церковь меня привели два человека – Платон и Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной академии. Совершенно случайно в руки мне попала одна его брошюрочка, а в ней все построено вокруг мысли: «Бог есть любовь». Всё. Мне больше ничего не надо. Бог в христианстве. Пока я не знаю, есть ли он в других религиях, но в христианстве он точно есть. Дальше, дело времени и техники. В двухтысячном году я стал православным христианином. Огласительную беседу перед Крещением я запомнил надолго. Она была одна единственная. Ничего более нудного, скучного и непонятного в моей жизни до сих пор не было.

О единстве христиан

Идея восстановления единства христианских церквей как никогда актуальна сейчас, когда человечество все более приходит к осознанию общности своей судьбы, убираются политические и экономические преграды на пути к будущему единению стран и народов Земли. И именно объединенная христианская Церковь даст людям ту духовную платформу, которая сделает эту задачу вполне разрешимой.

Вот что пишет по этому поводу в своем апостолическом послании «Иди те по всему миру...» (в ознаменование 1000-летия Крещения Киевской Руси) Папа Римский Иоанн Павел II:

«Истинный мир может существовать лишь на основе такого процесса объединения, при котором каждый народ может избрать – в духе свободы и истины – путь собственного развития. Однако такого рода процесс невозможен, если не существует согласия относительно изначального основоположного единства, которое выражается в различных – не антагонистических – взаимно дополняющих – формах, которые нуждаются друг в друге и ищут одна другую, поэтому-то мы глубоко убеждены, что путь к истинному миру можно неким превосходным образом «выпрямить» для ума, совести и сердца людей; сделать это можно благодаря присутствию и служению того живого знамения, каким по своей природе является Церковь, подчиняющаяся Христу и сохраняющая верность своему призванию».

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ХРИСТИАНИНОМ

И вряд ли когда-нибудь еще будет. Креститься-то я крестился, а воцерковиться забыл. Но есть, слава Богу, книги. Когда закончилась пора моего «теоретического православия», и я перешел к практике, я почему-то вообразил, что моим духовником должен стать именно тот батюшка, который проводил со мной ту самую скучнейшую огласительную беседу, которую я запомнил вместе с этим батюшкой на всю мою оставшуюся жизнь. Надо сказать, что этот батюшка со своей стороны сделал абсолютно всё, чтобы моей ноге более в Церкви не было. Но я остался в Церкви. Так я опытным путем убедился, что в Церкви особым образом действует благодать Святого Духа. И уж если сам Святой Дух меня привел в Церковь, то уже никто и ничто не сможет стать препятствием на моем пути к Богу. На мое счастье в Церкви оказались и другие батюшки, благодаря которым мне как-то удалось воцерковиться. Потом, слава Богу, Свято-Тихоновский университет. Диплом, главными фигурантами которого были Августин и Ансельм Кентерберийский. Работа в храме.

Теперь «Почему я хочу стать католиком?» Внесу ясность. Я не хочу стать католиком. Я стал католиком в двухтысячном году, когда принял Крещение в православной Церкви. Мало ли что та поместная церковь, в которой я крестился, не соблюдает евхаристического общения с той поместной церковью, которая именуется Римско-Католической церковью. Бывали у нас и ранее разрывы общения. Преодолевали. Преодолеем и этот. В конце концов, не преодолеем здесь – на земле, преодолеем там – в Царствии Небесном. Что нас разделяет? Догматика? Общезначимый для всей Церкви Символ веры у нас один – Никейский. Как это и было закреплено оросом Третьего Вселенского Собора. Ну, подправили его чуть-чуть на Толедском соборе. Ну, так это же ерунда по сравнению с тем, как мы его подправили на Константинопольском, превратив в Никео-Константинопольский Символ. Ничего. Смысл-то тот же остался. Учение об нисхождении Святого Духа от Отца и от Сына – это не ересь, это святоотеческое учение. И придерживался его не только Августин, но и ряд других отцов. Примат папы? А мне – «каз есмь червь, а не человек» – не все ли равно, сколько этажей у нашей церковной иерархической лестницы? Не все ли мне равно, подчиняется ли наш патриарх еще более патриархистому патриарху или нет, если все равно над всеми нами светлая Личность Христа? Непорочное зачатие Девы Марии? Да пусть оно будет трижды непорочным, лишь бы мы – Ее дети – любили друг друга, а не выискивали повод для вражды, стоя со свечками у ложа Ее святых родителей. Что еще? Каноны? Но ведь не человек для канонов, а каноны для человека. Если мы заповеди Божии о любви не соблюдаем, то никакие каноны не спасут нас. Поэтому я повторяюсь. Я не хочу стать католиком, я хочу им просто остаться. Вместо этого я попытаюсь сказать, что я люблю в моих братьях и сестрах из Римско-Католической церкви. Сразу оговорюсь, мое впечатление будет страдать неполнотой и субъективностью, но это мое мнение, и я имею на него полное право до тех пор, пока не появятся обстоятельства, которые смогут его переменить. Все, что я сейчас буду говорить, очень контрастирует с тем, с чем мне приходится вплотную сталкиваться, в Русской Православной церкви. Театр начинается с вешалки, храм начинается с бабушки. На фоне наших «бабушек у подсвечников», вчерашних комсомолок, те женщины (пожилые и не очень), с которыми мне доводилось контактировать в католических храмах, настолько приятные в общении люди, что просто диву даешься. Кроме того, меня поражает всегда тот факт, что все римо-католики, с которыми мне приходилось общаться, знают, во что они верят. То есть уровень их религиозной грамотности на несколько порядков выше, чем у большинства членов Русской Православной церкви. Мне еще не доводилось общаться с римско-католическими священниками так плотно, чтобы делать какие-то выводы. Но в целом у меня складывается впечатление, что они человечнее наших. Что еще? Римская церковь молится о своих миссионерах!!! Да чего там. Римская церковь просто молится. Я ни разу не был на латинской мессе, но частенько бываю на русскоязычных мессах. Почему? Потому что я, как человек верующий, испытываю потребность в молитве. Если православная молитвенная жизнь приучила меня к «вычитыванию» и «выстаиванию», что со временем превращается в мертвую форму, за которой уже не виден живой Бог, то католическая месса на русском языке дает мне просто реальную возможность молиться. Что особенно важно – открытый алтарь. Переживание Евхаристии стопроцентное. Жаль, что только причащаться не могу. Что еще? Святой Ансельм Кентерберийский. Мне довелось поближе познакомиться с этим отцом XI века. И мне искренне жаль, что мы с ним по разные стороны баррикад.

О единстве христиан

Касаясь же задачи единения двух Церквей—сестер, двух форм христианства: восточной (связанной с Византией) и западной (связанной с Римом), разделенных «вековыми недопониманиями» Папа Иоанн Павел II в той же энциклике «Идите по всему миру...» пишет:

«Великое благо обретет весь Народ Божий, если православные и католические наследники совершенного в Киеве Крещения вновь проникнутся благодатью изначального общения, сообщат христианам нашего времени содержащуюся в нем экуменическую весть, примут вызов и при зовут их ускорить движение к желанной цели— к тому полному единству, которого желает сам Христос!.. Вселенность и Поместность суть два существенных источника жизни Церкви: общение и различие, традиция и новые времена, древние христианские земли и новые народы, обретающие доступ к вере. Церковь умеет быть единой и вместе с тем, так сказать, дифференциальной. Воспринимаемая единство как изначальный принцип (Ин. 17, 21-23), она обретала различные формы в разных частях мира. Это относится, прежде всего к Церкви Западной и Церкви Восточной в эпоху, когда еще не было положено начало их постепенному отделению друг от друга. Второй Ватиканский собор говорит об этой эпохе следующее: «На протяжении многих веков Церкви Востока и Запада следовали своими особыми путями; и все же по этому, дабы убрать всякие сомнения, Священный собор провозглашает: «проникнутые сознанием того единства, которое необходимо для всей Церкви. Церкви способ \ны управляться на основе собственных уложений, ибо они, эти уложения, наиболее соответствуют характеру членов этих Церквей и лучше всего содействуют их душевному благу...» .

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ХРИСТИАНИНОМ

А теперь, «Почему я хочу остаться православным?» Потому что восточное православие, несмотря на все трудности своего бытия в истории, накопило богатейшие духовные сокровища. Исихазм. Я не созерцал нетварного фаворского света, но я знаю, что это наше восточное сокровище. И я с ним не хочу расставаться. Икона. Достаточно одного взгляда бросить на «Троицу» преп. Андрея Рублева и из самой глубины души невольно вырвется сказанное отцом Павлом Флоренским, — «Если есть Троица Рублева, значит, есть Бог». Что он смог сделать? Он смог изобразить вечность. То же можно сказать и о Владимирской иконе Божией Матери. То же можно сказать и обо всем православном церковном искусстве. Это наше сокровище, и я ним не хочу расставаться. Теосис — обожение. «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» — это опять таки наше восточное сокровище, это мы его подарили западу, и запад им почти не пользуется. А для нас это — «это наше всё». Бытует мнение, что западное христианство — это религия Рождества Христова. Неважно, что это не так. Бог пришел в этот мир, значит, этот мир для него что-то значит. Это лейтмотив западноевропейской цивилизации. Именно этот архетип религиозного сознания придает особый колорит европейской культуре во всех многообразных ипостасях. Восточное христианство — это религия Пасхи. Это вовсе не потому, что у нас Пасха — главный праздник в годовичном круге богослужений. В конце концов, Пасха — это «точка сборки» всего христианства. Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Не поэтому восточное христианство порой именуется «религией Пасхи», а потому, что православные христиане, если, конечно, они таковыми являются на самом деле, а не просто таковыми себя мнят, порой забывают, что они еще не в Царствии Небесном, а здесь на грешной пока еще земле. Вот там — в Горнем Мире — наше сердце, преображенное, воскресшее и вознесшееся. Поэтому здесь на земле извечные беды — «дураки», «дороги», «воруют» и прочее — остаются неискоренимыми. Весь наш духовный потенциал уходит не на борьбу с ними, а на «штурм Небесной Крепости». И я хочу быть в числе ее самых отчаянных штурмовиков.

Мне могут сказать: «Приходи к нам, мы дадим тебе все то же самое. Мы включим тебя в самое элитное подразделение штурмовиков Небесной Обители. Выбирай: базилиане, иезуиты, «Опус Деи» и прочая». Что на это я смогу ответить? Сможет ли когда-нибудь мать согласиться расстаться со своим ребенком, если взамен ей пообещают дать другого такого же, а, может быть, даже и лучше?

Поэтому я говорю, давайте любить друг друга, как завещал нам Христос.

17.02.2013г. Волков Алексей, 39 лет, православный христианин.

Комментарий от издателя Информационного бюллетеня: *собственно, мне хотелось прокомментировать только последний абзац. Да, в настоящее время многие люди переходят из Русской Православной Церкви (РПЦ)—в Католическую Церковь (КЦ). Особенно данный процесс характерен для крупных городов России. Например, в Москве за один «заход» осуществляют переход из РПЦ в КЦ редко меньше 30 человек. Помню, в каком-то году переход осуществили 50 с лишним бывших православных россиян. Особо хотел бы подчеркнуть, что этих людей никто не заставляет переходить именно в Латинский обряд КЦ. В Католической Церкви существует много обрядов. Более 20. Подавляющее большинство из них—восточные. Хотя, справедливости ради следует заметить, что Латинский обряд самый многочисленный по числу людей, его практикующих. Что касается восточных обрядов КЦ, то среди них выделяется Византийский обряд, представителей которых в народе часто называют греко-католиками. Этот обряд ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧЕН обряду, практикуемому в РПЦ: и Литургия служит на церковно-славянском, и облачение священников совпадают, и даже живут греко-католики с православными по единому календарю. То есть Рождество греко-католики празднуют 7 января, а Пасху—так же одновременно с православными. При этом католики Византийского обряда полностью «равноценны» (извините, но лучшего слова я подобрать не сумел) католикам обряда Латинского. То есть, любой греко-католик может в любое время пойти в храм католиков—латинян и там свободно исповедоваться и причаститься. И наоборот—любой католик латинского обряда может принять таинства у византийских католиков. Для того, чтобы православному стать католиком латинского обряда сперва приходится менять обряд—писать письма в вышестоящие инстанции, т.к. православных автоматически у нас принимают в Византийский обряд. Византийский обряд в России был широко развит ДО революции, сейчас, к сожалению, большинство людей идёт именно в латинский обряд целенаправленно.... Но никто этих людей туда силой не тащит. Он может исповедовать свой обряд и быть при этом полноценным католиком.*

Византийский обряд в России:

Ординарий для католиков византийского обряда в России:

Епископ Иосиф Верт

630099 г. Новосибирск,

ул. Горького, 100

тел.: (383) 218 12 04

факс: (383) 218 11 53

e-mail: jwerth@rambler.ru

секретарь: о. Андрей Старцев, VE

644021 г. Омск ул. 5-я Линия
221/63

+7 3812 361345, +7 913 6614857

e-mail: iouristartsev@ive.org

Официальный сайт: www.rkcvo.ru

Для удобства управления Ординариат разделен на четыре округа, территориально совпадающие с римско-католическими диоцезами России.

Округ ординариата для католиков византийского обряда, соответствующей территории римско-католической

архиепархии Божьей Матери в г.Москве

На всё воля Бога

Жил-был богобоязненный христианин, и все, что с ним происходило, он принимал с покорностью. По соседству с этим человеком, находилась продуктовая лавочка. И у лавочника была незамужняя красавица-дочь. Однажды обнаружилось, что она ждет ребенка. Родители пришли в ярость. Они хотели знать, кто отец, но она не признавалась.

После многочисленных скандалов и оскорблений она сдалась и сказала им, что отцом был их сосед христианин. Родители поверили ей и побежали к соседу, кляня его на чем свет стоит. Тот лишь сказал: «На все воля Божья!» И больше ничего.

Когда ребенок появился на свет, они отнесли его соседу христианину. Он принял ребенка и стал о нем заботиться. К тому времени его репутация была совершенно испорчена, и все над ним издевались. Дни становились неделями, недели месяцами, месяцы годами. Но в нашей человеческой жизни есть нечто, называемое совестью, и девушку мучила совесть. Однажды она, наконец, назвала родителям имя настоящего отца ребенка, человека, который торговал рыбой. Родители снова пришли в ярость. И в то же время семью захлестнуло чувство сожаления и униженности. Они прибежали к соседу, умоляя его о прощении, рассказали, как всё было, а потом забрали ребенка. Всё, что он произнёс, было: «На все воля Божья!»

ЕРШИ И РЕКА

У речных ершей подросла молодёжь. Когда молодые рыбки освоились с обстановкой и поняли, что живут в таком месте, которое называется рекой, они спросили родителей:

- Откуда и куда течёт наша река?
- Дети, мы не знаем — ни откуда, ни куда она течёт. Знаем только, что она большая и течёт издревле.

Молодёжь забеспокоилась:

- А когда вся река вытечет, где мы будем жить?
- Не волнуйтесь, дети, — ответили родители. — Она с нами всегда и не

прекратит течь, пока мы живём.

Точно так и нам, если бы соблюдаем заповеди Бога, не о чем беспокоиться. Бог всегда позаботится о нас и даст нам именно то, что нам нужно.

КЕМ ЖЕ Я ЕЩЁ МОГ СТАТЬ?

Жили два брата. Один брат был успешным человеком, достигшим известности своими благими делами. Другой брат был убийцей.

Перед судом над вторым братом группа журналистов обступила его, и один задал вопрос:

- Как получилось, что вы стали преступником?
- У меня было тяжёлое детство. Мой отец бил, избивал мою мать и меня. Кем же ещё я мог стать?

В это время несколько журналистов обступили первого брата, и один спросил:

- Вы известны своими достижениями; как получилось, что вы добились всего этого?
- У меня было тяжёлое детство. Мой отец бил, избивал мою мать и меня. Кем же ещё я мог стать?

ДУРНЫЕ ПОМЫСЛЫ

Некий брат сказал священнику:

- Мне очень досаждают помыслы, и я бедствую от них.

Священник вывел его из Церкви на воздух и повелел ему:

- Распрости полы одежды твоей и удержи ветры.

Брат отвечал:

- Я не могу сделать этого.

Тогда старец ответил ему:

- Если не можешь сделать этого, то не сможешь запретить и помышлениям, чтобы они не приходили. Но твоё дело — противиться им.

РУССКИЕ КАТОЛИКИ: ГРАФ ШУВАЛОВ

"Есть тысячи дорог, ведущих в град, – пишет Роберт Уго Бенсон. – Кто-то идет на звук органа, другой – на запах ладана, третий – держа Библию в руке; этот историк, тот – мистик, а третий – филантроп; этот – грешник, молящий о прощении; другой – простой человек, ищущий просвещения; кого-то ведет за руку мать, другой отрывается от друзей, чтобы следовать за Иисусом. Так они идут, эти тысячи и тысячи людей, следуя каждый своим путем, каждый движимый силой, которая остается для него загадкой, но все встречаются у одной и той же двери, о которой говорится в Книге Откровения, которую все должны пройти и которая сделана из цельного жемчуга".

Если любой духовный путь, от св. Августина до кардинала Ньюмена, всегда является драмой, разворачивающейся в глубине сознания, мало какие обращения были такими болезненными, как обращение русского графа Григория Шувалова, ставшего о. Августином варнавитом. Рожденный в православной Церкви, но выросший в религиозной равнодушии, он прошел, можно сказать, все пути, прежде чем достиг света истины.

Высокая нравственность, искренность, живой характер, чувствительный ко всему чистому и благородному, беспокойство в поисках счастья; прежде всего школа скорби и культ дружбы постоянно сопровождали его и открыли в его сердце путь к благодати, к вере, к желанному миру.

Шувалов принадлежал к аристократическому роду, имевшему заслуги перед отечеством. Одному из дядей, генералу армии, было поручено сопровождать потерпевшего поражение Наполеона на остров Эльба, другой его предок основал московский университет.

В Санкт-Петербурге, где он родился 25 октября 1804 года, Григорий получил начальное образование в школе иезуитов. Оставшись сиротой без отца, по совету самого императора был помещен в протестантский колледж недалеко от Берна в Швейцарии. Там он изучал литературу и поэзию и начал заниматься спортом. Затем он переехал в Пизу, где изучил столь хорошо итальянский язык, что изъяснялся на нем с удивительной легкостью. Пробуждение юности привело его к мимолетному чувственному приключению и погрузило его в философские теории нигилизма, почерпнутые из одной из поэм Фридриха Шиллера, который на долгие годы станет его любимым автором.

Греко-католики в России (1917-1930-е гг.)

После марта 1917 г. на территории бывшей Российской империи наступила короткая весна духовной свободы. Временное правительство приняло декрет о свободе вероисповедания. 8 августа 1917 г. была официально признана Католическая Церковь восточного обряда. Впервые после стольких лет го-нений греко-католики России получили возможность свободно исповедовать свою веру.

Последняя русская католическая епархия восточного обряда была рассеяна в 1875 г. Место греко-католического епископа в Холме (ныне г. Хельм в Польше) было передано царским правительством православному епископу. С этого момента русские католики, так называемые униаты, официально перестали существовать. Они не имели возможности обращаться даже к католическим священникам латинского обряда, которым было строжайше запрещено совершать таинства над этими несчастными людьми. Если священник все же преступал это запрещение, его изгоняли, а церковь его закрывалась.

Преследуемые униаты не раз обращались за помощью к Папе, но тот был совершенно лишен возможности им помочь. На все попытки Рима улучшить положение царское правительство отвечало одним и тем же: "У нас в России больше нет униатов!" (как тут не вспомнить печально известные слова Н. Хрущева: "У нас в СССР нет политических заключенных"... Язык тоталитаризма одинаков во все времена!).

РУССКИЕ КАТОЛИКИ: ГРАФ ШУВАЛОВ

В 18 лет Григорий был энергичным и уверенным в себе юношей, и император Александр назначил его капитаном гусаров.

Он возвращается на родину и при царском дворе знакомится со своей будущей женой: княжной Софьей Салтыковой, нежной и благородной, глубоко религиозной, которая умрет в самом расцвете лет после долгих страданий, православной, но "католичкой в душе и в сердце". От нее у него было двое детей: Петр и Елена.

Смерть Софьи подтолкнула Шувалова к изучению религии. Читая Библию, он был поражен текстом Иоанна, воспроизводившим молитву-заповедь Иисуса: *ut unum sint*. Он пишет в своих воспоминаниях: "Мне решительно казалось, что эта часть Евангелия от Иоанна должна была обратить меня (...) Я впервые понял, что истина едина, поэтому не может быть иначе, чем единая вера, единое учение и, что, если христианство является истиной, то может быть только одна единая Церковь".

Сначала он обратился в греческую Церковь и имел беседы с православным священником. Тот, движимый праведным намерением, назвал Церковь Рима «очень хорошей», и сказал: "Это две сестры, почему бы им не жить в мире рядом друг с другом?". Шувалов испытывал также симпатию к протестантизму, но очень скоро отдалился от него.

Однажды он столкнулся с Исповедью св. Августина: это было откровение! "Я читал ее непрерывно, переписывал целые страницы. Его философия наполняла меня добрыми желаниями и любовью. С каким воодушевлением я находил в этом великом человеке чувства и мысли, которые доселе дремали в душе и которые пробуждали это чтение".

Это была классическая любовь с первого взгляда, открывшая ему новые горизонты: он навсегда влюбился в святого: "Я нашел в нем мои безумства, мои скорби и надежды. Я желал, просил, завидовал его любви, его пылу, его вере". Эта книга была провиденциальным даром иезуита Минини. Однажды вечером, услышав проповедь этого просвещенного монаха, Шувалов подошел к нему, чтобы признаться: "Я хочу стать настоящим христианином, но не вообразайте, отче, что я хочу стать католиком". "Прежде всего, – ответил священник, – нужно войти в дом; потом выберете себе комнату".

Граф с жадностью читал другие шедевры апологетики. Он особенно пристрастился к чтению Отцов первых четырех веков Церкви, к которым питал необыкновенное благоговение. Помня слова Фомы Кемпийского, он брал книги в руки так, "как праведник Симеон брал Иисуса Младенца, чтобы поцеловать Его". От чтения он спонтанно переходил к молитве. Молился из глубины сердца, прося "веры и силы", чувствуя побуждение преклонить колени в исповедальне. В определенные моменты он представлял себя стоящим у алтаря, в католической церкви, совершающим Святую Мессу. Было ли это предчувствием? Это было в Париже, где Провидение ожидало его, чтобы указать на надёжную гавань, куда он мог пристать после потери близких и духовного кризиса.

Каждый вечер он отправлялся в Собор Парижской Богоматери, чтобы слушать великопостные проповеди иезуита Ди Равиньяна, который станет главным орудием благодати, отцом, наставником, доверенным лицом этого искателя истины.

Было утро Страстной Недели 1842 года, когда, под сводами парижского собора, встретились эти две великие души и поняли друг друга. Ободряемый своими обратившимися друзьями соотечественниками мадам Свечинной, князем Голицыным и князем Гагаринным; утешаемый такими выдающимися церковными деятелями, как Дюпанлу и Ботан, граф Шувалов увенчал свое медленное, но верное обращение в католическую веру. Настоятель собора раскрыл ему объятия, учил его, принял общее исповедание веры. Подготовленный таким образом, 6 января 1843 года он был принят в Католическую Церковь.

Его привлекала молодежь, апостольство любви и дел милосердия, святая дружба: три сферы, в которых наилучшим образом проявлялись его духовные и эмоциональные силы. "Он ухаживал за больными, как сестра милосердия!". Сироты и бедные находили в "господине Григории" нежнейшего отца. Выдающиеся личности имели в нем мудрого советника. Он был апостолом-мирянином с престижным именем, высочайшей культурой и огромной добротой.

В решающий период 1848 года Шувалов находится в Риме, где принимает участие в собраниях либеральных кружков. Жажда свободы и любовь к отечеству не оставили его равнодушным. Через молодого патриота Эмилио Дандоло, с которым граф случайно познакомился в поезде, он знакомится с отцом Пьянтони, ректором миланского колледжа Варнавитов Лонгоне: это знакомство окажется решающим для его будущего.

Греко-католики в России (1917-1930-е гг.)

Кардинал Винцент Ванугелли рассказывал, что при его возвращении из Москвы после коронации императора, когда его скорый поезд проезжал по территории бывшей Холмской епархии, тысячи крестьян из соседних деревень, узнав о проезде папского делегата, становились на колени по обе стороны железнодорожного пути, звали о помощи и просили благословения.

Папа ничем не мог помочь, так как он прежде всего должен был заботиться о спасении диоцезов латинского обряда, о признании царским правительством назначаемых им католических епископов, об ограждении хотя бы основных прав Католической Церкви. Оставалось единственное/средство. Миссионеры, несмотря на опасность быть схваченными и заключенными в тюрьму, переходили границу, чтобы в подвергнутых гонениям областях совершать таинства, хотя бы для немногих. Сохранились сведения об одном из таких миссионеров: о. Яковский, иезуит, за выполнение своего священнического долга провел свыше 18 месяцев в тюрьме. Даже указ о веротерпимости от 17 апреля 1905 г. ничего не изменил в положении русских греко-католиков, они по-прежнему оставались под запретом. Правда, какую-то помощь им пытался оказать львовский митрополит Андрей Шептицкий. Юридически он считался также и епископом Каменец-Подольским.

Так как эта епархия находилась на территории Российской империи, Шептицкий считал себя единственным заместителем изгнанных католических епископов во-восточного обряда.

РУССКИЕ КАТОЛИКИ: ГРАФ ШУВАЛОВ

Летом 1855 года он планирует обосноваться на берегах озера Комо, мечтая уединиться в Тусколо, но обаяние главного города Ломбардии влечет его неудержимо. Каждое утро он участвовал в Святой Мессе, причащался из рук падре Пьянтони в часовне колледжа Лонгоне, где за несколько десятилетий до этого учились юные Алессандро Мандзони, Федерико Конфалоньери, Туллио Дандоло и другие деятели итальянского Рисорджименто.

8 сентября 1856 года граф Шувалов знакомится с семнадцатилетним учеником, желающим поступить к барнабитам: это был Чезаре Тондини, который станет его собратом по идеалам и наследником его духа. В момент Причастия графа, как молнией, пронзила мысль: "Этим вечером я тоже стану варнавитом". После Мессы он подошел к падре Пьянтони: "Могу я вступить в ваш орден?". "Нет, еще слишком рано", – был холодный ответ. Граф спросил, можно ли ему пройти у них курс духовных упражнений. И в этом ему тоже было отказано! Больше того, падре Пьянтони посоветовал ему присоединиться к белому духовенству. Граф искал просветления и утешения в Турине и в Шамбери.

Наконец, первого января 1857 года его приняли в новициат варнавитов в Монце. Там он находит пространство высочайшей духовности. Граф писал падре Равиньяну: "Я верю в рай. Мои отцы – святые, новици - ангелы". Среди них был и Тондини. В день принятия монашеского облачения он сменил свое имя крещения Григорий на Августин Мария.

Человек уже зрелый и с богатым опытом, он сделал себя маленьким и смиренным в соблюдении монашеских правил, в послушании и бедности, в братской любви, в духовной радости и мире. В этом пространстве пылкого поклонения в его душе созрела идея крестового похода молитв к Пречистой Деве о "возвращении России к христианскому единству". Именно Тондини осуществит этот идеал, задуманный русским аристократом. 2 марта 1857 года дон Августин торжественно произнес монашеские обеты, через несколько дней получил в Милане малое рукоположение, и отправился в Рим, чтобы учиться богословию.

Студенты и преподаватели варнавиты приняли его с огромной любовью; на аудиенции с Пием IX он говорил о России с такой верой, что Папа был потрясен и взволнован; он благословил его намерения. В Страстную субботу был рукоположен в субдиаконы, стоя в шеренге 250-ти принимающих таинство в латеранской базилике. Вернувшись в Милан, он был рукоположен во священники 19 сентября монс. Рамадзотти, будущим Патриархом Венеции. Невозможно описать чувства, переполнявшие его сердце и вылившиеся из-под его пера на прекрасные страницы автобиографии, где он называет достоинство священника высочайшим.

Его послали во Францию. Париж стал полем его апостольства и жертвы: он неустанно отвоёвывал для Божьего Царства множество душ и, незадолго до смерти, закончил писать автобиографию «Ma conversion et ma vocation (Paris, 1859)», переведенную затем на итальянский, немецкий и английский. Это его духовное завещание, считавшееся шедевром апологетики Монталамбером и многими другими авторами. Шувалов, современник Гоголя и Достоевского, пророчески писал: "Среди сокровищ своей веры русские сохранили культ почитания Марии, молятся к ней и верят в Ее непорочное зачатие. (...) Мария свяжет две Церкви в одну и сделает из всех, кто любит Ее, народ братьев под отеческой властью Викария Иисуса Христа".

В самом пылу сражения 2 апреля 1859 года его настигла смерть, и она не была неожиданной. Хоронили его как святого, посланием которого была сама его жизнь. Как Алеша из «Братьев Карамазовых», граф Шувалов отдал все свое состояние, чтобы служить Богу: "Я не могу дать два рубля, вместо того, чтобы отдать все".

<http://ru.radiovaticana.va>

Греко-католики в России (1917-1930-е гг.)

В феврале 1908 г. Папа Пий X в личной беседе с митрополитом подтвердил его право заниматься проблемами униатов Российской империи и снабдил документами, которые давали ему все полномочия, необходимые для организации Католической Церкви восточного обряда на территории России. Папа Пий X считал, что эта Церковь должна представлять собой патриархат с самой широкой автономией. Для того чтобы не слишком подчеркивать разницу между православием и русской Греко-Католической Церковью, главой греко-католиков должен был стать не патриарх, а экзарх, который в случае объединения Церквей уступил бы свои права Патриарху Московскому.

Началась первая мировая война. Папа Пий X умер. Российская армия взяла Львов, митрополита Андрея Шептицкого арестовали и сослали в глубь России, архив его был конфискован и отправлен в Петербург. Через три года произошла большевистская революция. В Петербурге был разгромлен и сожжен Госархив, и только чудом бумаги удалось спасти. Настало время действовать. Митрополит Андрей показал документы, подписанные Папой Пием X, тогдашним архиепископом Католической Церкви: администратору Могилевской епархии епископу Цепляку и виленскому епископу Роппу, которые подтвердили подлинность полномочий. На этом основании митрополит Андрей Шептицкий и поставил экзархом русских Католиков восточного обряда о. Леонида Федорова. Так был учрежден всероссийский католический экзархат восточного обряда, и русские греко-католики, находившиеся до этого практически под римско-польским управлением, получили собственную юрисдикцию.

Журнал "Истина и Жизнь" № 10 за 1993 г.

Желанное безумие

К одному епископу привели на суд женщину, которая обвинялась в грехе прелюбодеяния (тогда епископ выполнял и роль судьи). Посмотрев на несчастную, святой епископ сказал:

— Ты зачала ребенка, роды твои будут трудными.

Затем обратился к своим служителям:

— Дайте ей десять аршин полотна: если она умрёт во время родов, то оно будет ей саваном, а если родится ребенок, то оно пригодится для него.

И отпустил женщину, не наказав её и не дав никакой епитимии, только наказав, больше не грешить.

Тогда одна дева, присутствовавшая на суде и жаждавшая, чтоб порок был наказан, закричала:

— Этот епископ, наверно, безумный!

На это епископ ответил ей:

— Долгие годы я молился в безмолвии в пустыне, чтобы стяжать это безумие, и теперь не желаю расстаться с ним, не променяю его ни на какую мирскую мудрость.

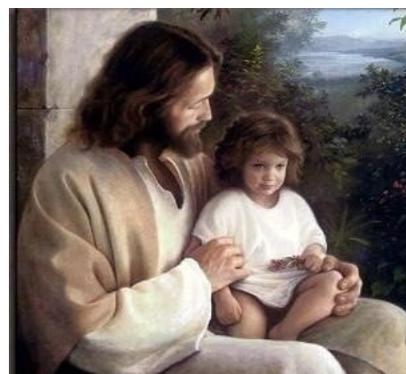

ЕЩЁ БОЛЬШИЙ ПОДВИГ

Один отшельник достиг такой святости, что спокойно жил среди зверей, и они его не трогали, кормил их детёнышей, и звери не причиняли ему вреда. Когда его увидел настоятель монастыря, он сказал:

— Если ты хочешь достичь ещё большего совершен-

ства — иди в монастырь и попробуй ужиться со святыми братьями.

ЗАБОТЛИВЫЙ ДРУГ

У одного человека в юности был хороший друг. Когда он вспоминал о своём друге, тот всегда оказывался рядом, а когда забывал — исчезал. Но человек постоянно чувствовал его заботу и помощь.

Спустя некоторое время этот человек обзавёлся семьёй, появились дети. Всё реже и реже он вспоминал о своём друге. Вскоре заботы о достатке семьи поглотили все его силы, он стал часто болеть и, в конце концов, попал в больницу. Ни жена, ни дети не могли ничем ему помочь. А у других родственников были свои невзгоды, из-за которых им было не до больного.

Когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своём забытом друге, и тот сразу же приехал к нему в больницу. Друг оплатил лечение больного и уход за ним. Здоровье больного пошло на поправку. Только теперь этот человек серьёзно задумался о своей жизни: никто не смог помочь ему в беде так, как его давний друг. Чем отблагодарить его за доброту и участие? Человек решил, что отныне тепло и с любовью будет относиться к другу и никогда не забудет о нём. Вскоре его друг вновь пришёл к нему и сказал:

— Дорогой мой, только болезнь изменила твоё отношение ко мне. Если бы ты с юности неизменно придерживался меня и моих советов, то ощутил бы ещё большую любовь к себе, и твоя жизнь сложилась бы совсем по-другому.

У каждого из нас есть заботливый друг Иисус. Но мы забываем о Нем. Но Он про нас не забывает никогда и всегда готов протянуть руку помощи.

ЕЩЁ РАЗ О «БЛАГОДАТНОМ ОГНЕ»

Снисхождение Благодатного огня – это чудо или обряд? Об этом рассказывает доктор исторических наук, кандидат богословия, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, диакон Александр Мусин.

- Чудесное нисхождение Благодатного огня – это миф или реальность?

Самое главное чудо – это вовсе не Благодатный огонь, нисходящий в Великую Субботу, а то, что, несмотря на множество искажений, имевших место на протяжении истории христианства, Церковь жива и будет жить «до скончания века». Это свидетельство того, что Церковь поддерживает сам Господь Бог, что в Ней присутствует Святой Дух и никакие человеческие глупости и подлости не способны Его из Церкви изгнать. О чем здесь идет речь? Давайте вспомним одного из ранних церковных историков, отца церковной истории, Евсевия Кесарийского, который на страницах своей книги, написанной в IV веке, сказал очень верную вещь: «Да не будет того, чтобы в доме Отца всякой истины, в доме Иисуса Христа, который есть Церковь Христова, придумывались разные небылицы ради прославления имени Божиего».

В истории с благодатным огнем мы сталкиваемся именно с такой выдумкой. Это некий миф, который, казалось бы, должен возвеличить Церковь. Прежде всего, Православную. Но на самом деле, происходит обратное. Из-за таких вот псевдо-чудес имя Божие начинает быть «поношаемо» у всех народов земли.

Воспоминания очевидца:

«Вчера в дневных новостях по НТВ через несколько минут после нисхождения Благодатного огня, Евгений Сандро в прямом эфире неспешно поводит рукой в пламени свечи и подтвердил, что оно практически не обжигает. Мне стало интересно, и в полночь, когда моя жена в момент начала Крестного хода (куда я с ней пошёл “за компанию”) зажгла перед церковью иерусалимский тридцатитрёхсвечный пучок, я также сунул руку в огонь, и тоже медленно там ей пошебуршил. Хотя это пламя было зажжено не от Благодатного огня, но руке становилось горячо далеко не сразу. Я повторил фокус Сандро еще пару раз, и так увлекся, что не заметил, как мои действия привлекли внимание окружающих, пришедших на пасхальный крестный ход. Верующие подбежали, стали зажигать от нашего тридцатитрёхсвечника свои свечи, радостно совать руки в его пламя и кричать “Не жжёт! Не жжёт!” Некоторые пытались “подхватить” огонь, как воду, сложенными “ковшиком” руками и умыться им. Наплыв желающих приобщиться к чуду оказался столь велик, что мы не могли сдвинуться с места и Крестный ход ушёл без нас. Так я невольно стал виновником вспышки религиозного энтузиазма. Любопытно, что “ласковость” огня к приобщающимся к нему довольно забавным образом зависела от степени веры. Сомневающиеся с опаской подносили ладошки к верхнему кончику пламени, и испуганно отдергивали. Восторженные же (как перед этим и я) смело совали руки прямо в центр пламени, где температура огня существенно ниже, и не обжигались. В результате каждый получал по вере его».

Пишет Андроник (andronic) @ 2007-04-08 07:40:00:

ЕЩЁ РАЗ О «БЛАГОДАТНОМ ОГНЕ»

То, что происходит во время обряда зажжения огня на Пасху в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, некогда происходило в каждой христианской общине. Если мы обратимся к современной литургической традиции Католической Церкви, то мы увидим, что в ней этот обряд совершается до сих пор. Он сохранился в силу большего архаизма богослужебной традиции римской Церкви. У нас же, в православной традиции, прежде всего из-за многочисленных литургических реформ, изначальная простота богослужения, связанного с возжжением огня на Пасху была, к сожалению, утрачена.

Давайте вспомним чинопоследование любой воскресной службы. Обряд входа: открываются царские врата, хор поет «Свете тихий», и медленно процессия принесения зажженной свечи, со священником во главе, выходит из северных врат алтаря и заходит в центральные. Именно это является сутью вечернего богослужения. Это заимствовано из богослужения синагоги, потому что в еврейской, и в раннехристианской традиции было в норме каждый вечер зажигать новый огонь в доме и благодарить Бога за этот огонь.

Понятно, что та пасхальная вечерня – служба Великой Субботы, когда и зажигается огонь в святой Кувуклии (часовне на месте Гроба Господня) в Иерусалиме и есть вечерняя служба. Почему этот самый обыкновенный, вполне доступный обряд превратился в такое псевдо чудо? Отчего вокруг него так много суеты, физических и меркантильных спекуляций? Могу сказать, что очень часто в праздник Пасхи суета в вокруг Благодатного огня, доставляемого из Иерусалима, подменяет радость о воскресшем Спасителе, что, естественно, с церковной точки зрения не допустимо.

- В прежние времена в России уделяли столько внимания Благодатному огню?

- На Руси, конечно же, знали, что есть некое событие, которое происходит в Иерусалиме. Уже в начале XII века, игумен Даниил ходивший в паломничество к Святому Гробу Господню, писал о снисхождении огня, как о чуде. Но в его рассуждениях, в его описании паломничества, есть моменты, которые позволяют нам понять, что в то время было очень много споров: является ли этот огонь чудом, которое сходит с неба или же это огонь, который иерусалимский епископ возжигает на Пасху, как любой священник, совершающий пасхальную службу в своей общине. Надо сказать, что до конца XIX века, до массового паломничества русских людей в Палестину этот миф про Благодатный огонь не был распространен на Руси и на христианском востоке в частности.

Давайте вспомним, что первое свидетельство о том, что на Гроб Господень в Великую Субботу сходит Благодатный огонь, принадлежит французскому паломнику Бернарду. Это свидетельство датируется примерно 870 годом. Любопытно, что Святейший Патриарх Фотий, который к тому времени собирал свою знаменитую библиотеку, пытаясь в ней объединить все наиболее значимые явления христианской жизни, описывает, примерно во тоже время события, связанные с пасхальным богослужением в храме Гроба Господня, но ни разу не упоминает о том, что там имеет место какое-то чудо. В Византии об этом псевдо-чуде впервые начинают говорить при императоре около 940-ых. Появляется некое сочинение, принадлежащее царскому писарю Никите.

Этот миф, в первую очередь, произвел впечатление на западных паломников. Быть может, потому что в то время этот обряд был либо подзабыт, либо утрачен. А на Востоке хорошо понимали, что происходит и прекрасно отдавали себе отчет в том, что это, конечно же, священный огонь. В том смысле, что это – огонь, возжигаемый на Пасху, но никакого сверхъестественного происхождения за этим огнем не скрывается.

Надо упомянуть одного из первых церковных деятелей XIX века, епископа Чиверинского Порфирия (Успенского). Этот великий историк и церковный археолог оказался в середине 40-х годов на Святой Земле и организовал там Русскую Духовную Миссию. Она была призвана помочь русским паломникам почувствовать себя в Палестине как дома. Епископ Порфирий здесь впервые столкнулся с рассказом о Благодатном огне и тогдашний местоблюститель патриаршего престола в Иерусалиме признался ему, что он из года в год возжигает тот самый огонь, который люди считают чудесным, от скрытой лампы, которая находится в Кувуклии.

Очевидцы свидетельствуют:

«Из всего, что я видел, а это около сотни умываний Благодатным огнём, я могу повторить все умывания огнём, кроме одного. Лишь одно задержание руки над Благодатным огнём длительностью 2,2 секунды нельзя повторить без ожога в естественных условиях. Мой рекорд 1,6 секунды. Однако, достаточно устроить небольшой сквозняк отклоняющий огонь пламени и над ним можно держать руку куда более длительное время. Похоже, именно сквозняком объясняется этот исключительный случай».

Кстати, если действительно пытаться задерживать руки над благодатным огнём, то можно обжечься, это ведь всё же огонь, о чём привожу следующие свидетельства. –

Иеромонах Флавиан (Матвеев):

«К сожалению, поджигает. В 2004 году мой знакомый буквально через пять минут после получения благодатного огня (мы даже из храма не вышли) пытался «умываться огнём». Борода вроде бы небольшая, заметно стала разгораться. Пришлось кричать ему, чтоб тушил. В руках у меня была видеокамера, так что этот печальный случай остался зафиксированным документально. (...) Сам взял пример с других, подержал руку над огнём. Огонь, как огонь. Жжёт!»

Соловьёв Игорь, православный христианин :

«Не знаю, сколько времени прошло, как сошёл Благодатный огонь, но когда огонь дошёл до меня, и я попробовал, жгёт он или нет, то опалил себе волосы на руке и почувствовал жжение. (...) Помоему, жжение было обычное. Из нашей группы некоторые люди были довольно близко ко Гробу Господню, но никто из них не говорил, что огонь не опалает».

ЕЩЁ РАЗ О «БЛАГОДАТНОМ ОГНЕ»

В начале XX века известный российский ученый Игнатий Крачковский собрал все сведения, касающиеся Благодатного огня, которые содержатся у арабских писателей. Эта работа была опубликована в журнале «Христианский Восток». Крачковский отлично продемонстрировал, что арабы, уже начиная с X века, знали истинную суть происходящего. Однако, арабские авторы не могли поверить, что огонь зажигается просто от скрытой за движущийся иконой лампы. Они предполагали, что имеет место какая-то хитрость. Они думали, что огонь зажигается сам по себе с помощью какого-нибудь хитроумного химического приспособления. Они даже представить себе не могли, что может иметь место такой обман.

Здесь конечно, необходимо привести одно из главных свидетельств Русской Православной Церкви, в пользу того, что мы имеем дело с обычным обрядом. Это глубокое по своей научной мысли и по проникновению в суть литургического явления, произведение профессора Санкт-Петербургской духовной академии, знаменитого литургиста, пожалуй, самого главного литургиста XX века Николая Дмитриевича Успенского. В 1949 году он произнес т.н. Актовую речь. Это добрая традиция любой духовной школы. На престольный праздник, помимо Божественной литургии, бывает актовый день. Собирается и профессорско-преподавательская корпорация, все студенчество, приходят выпускники. Тогда, по поручению духовного совета академии, один из профессоров произносит речь на заданную тему. Можно оставить в стороне политическую подоплеку, почему именно в 1949 году совет Ленинградской духовной академии поручил Успенскому рассказать подлинную историю Благодатного огня. Николай Дмитриевич проработал к тому времени достаточное количество служебников Иерусалимской традиции и с помощью тех самых обрядов и молитвословов, которые прописаны в этих служебниках, он прекрасно показал, что, на самом деле, никакого чуда нет. Накануне службы Великой Субботы, в самом храме Гроба Господня вымываются лампы и с особыми молитвами должен быть в них зажжен новый пасхальный огонь. Вот, собственно, такова история с церковно-исторической точки зрения.

- Почему же в XX веке ситуация так изменилась?

- Если оценивать то, что происходит сегодня в России с Благодатным огнем, то стоит вспомнить, что до 70-х годов этого массового психоза, а иначе я не могу назвать это состояние ажиотажа вокруг привоза Иерусалимского пасхального огня, не было. Я в свое время говорил на эту тему со своим духовником, покойным протоиереем Василием Ермаковым, который служил на Серафимском кладбище. И он говорил, что до 70-х годов какого-то массового знания, массового интереса к огню не было.

Я, кстати, прекрасно помню, как в Великую Пятницу мы с ним приводили в порядок алтарь. Безо всякого особого священнодействия, без особой молитвы, мыли все алтарные лампы и зажигали в них именно новый огонь. То есть в каком-то виде эта традиция в русской православной церкви сохранилась. Наверное, такой интерес, такая нездоровая любовь, я бы сказал, появляется в 70-е годы, потому что это - эпоха застоя, человеческая натура требовала чего-то такого чудесного.

Ну а потом, в 90-е годы, этим решили воспользоваться недобросовестные пастыри и умелые политики и бизнесмены, которые используют это и для саморекламы, или для политической рекламы. Это рождает какой-то новый тип православного благочестия, который не имеет никакого отношения к христианской православной традиции. Происходит какое-то перерождение православной духовности и это, на самом деле, самое страшное, что может быть связано с этим псевдо-чудом, с мифом о сверхъестественном чудесном происхождении огня.

- Один из мифов: благодатным огнем не обжигаются, им можно “умывать” лицо и даже борода не загорается...

- Вы знаете, я никогда не был на богослужении Великой Субботы в Иерусалимском храме. И как ответить Вам на этот вопрос, на самом деле, не знаю. Люди очень часто выдают желаемое за действительное. Я полагаю, что многие люди искренне считают, что огонь не жжет, что он имеет сверхъестественное происхождение, и они, по вере своей, наверное, это получают. Но ведь вера - это наша убежденность в истине. Они верят во что-то, что по-настоящему и не существует, то есть получают не по своей вере, а по своему суеверию.

- Насколько я помню еще с уроков физики, если руку над пламенем свечи держать не сверху, а по середине, то оно не жжет. Может быть поэтому?

- Может быть и так. Может быть, это явление и имеет какое-то абсолютно практическое, физическое объяснение, но мне не хотелось бы, с точки зрения каких-то точных наук вторгаться в сферу духовного. Я думаю, что здесь мы должны решать этот вопрос либо с православными пастырями, либо с православными психиатрами, потому что этот массовый психоз - явление нездоровой психики.

Ещё раз о «Благодатном огне». Окончание статьи.

- Распространена история о том, что как-то раз один армянский епископ добился того, что он вошел в Кувуклию, но там благодатный огонь не сошел. А сошел рядом с храмом, где толпились православные греки. До сих пор показывают трещину на колонне при входе в храм Гроба Господни, где якобы это произошло.

- Знаете, есть такая наука, как сопромат. Я, как археолог, готов сказать, что повреждения встречаются достаточно часто. Утверждать, что это произошло именно оттого, что Благодатный огонь сошел именно в то место, это - кощунственно, надругательство над всемогуществом нашего Господа.

Беседовал М.Фатеев

Использованы фотографии из книги Biddle M. "The Tomb of Christ", сайта ИИМК РАН и архива М. Фатеева

Источник: <http://catherine.spb.ru>

КАПЛЯ ВЕРЫ

— Господь, Ты подарил людям веру, но многие живут в полном безверии, — горько жаловался ангел, прилетевший с Земли.

— В каждом человеке есть хотя бы капля веры, — прозвучал Небесный Голос.

— Разве у воров и разбойников есть эта капля?! — воскликнул ангел.

— Да, загляни в их души, и ты увидишь это, — ответил Господь.

Снова полетел ангел на Землю. Он заглядывал в души людей, которые приносили миру только зло, но всякий раз слышал, как они шептали перед лицом смерти: «Прости, Господи».

Под конец ангел встретил человека, который вырос среди разбойников и сам стал жестоким разбойником. Этот человек не верил никому.

— Вот человек, который не верит, — сказал ангел.

— Посмотри на его детство, — велел Господь.

Ангел вгляделся в глаза разбойника и увидел в них, как разбойники избивают мальчишку. Потом он увидел женщину. Она обмывала мальчишку раны и нежно гладила его.

— Мама, — шептал мальчик.

— Мать — это имя Бога на устах ребенка, — произнёс Господь.

«Каждый из нас является узником греха. Но пришел Иисус освободить нас от этих уз. Если мы поверим Ему, то сможем обрести долгожданную свободу».

КАНДАЛЫ

Некогда купец отправился в другую страну и пришёл в странный город, в котором все жители были в кандалах. Купец подумал: «А если и мне наденут кандалы, что тогда делать?».

Неожиданно, в ту же минуту появилась стража и, увидев нового свободного человека, сразу же заковала его в кандалы. Потеряв возможность вернуться домой, купец приуныл.

Он обратился с расспросами к несчастным горожанам, почему они все в кандалах? И те отвечали, что в их городе издавна такие порядки. Купец спросил:

— Неужели все жители города обречены всю свою жизнь носить кандалы?

Люди ответили ему:

— По слухам, иногда в город приходит некий старик, который свободен и не носит кандалов. Только он знает, как от них освободиться. Он так редко появляется, что многие сомневаются, правда ли это?

«Делать нечего, — подумал купец, — может быть, ещё увижу этого старика и узнаю, как мне освободиться».

С тех пор прошло немало лет, купец уже состарился и поседел. И вот однажды он неожиданно увидел старика, свободно идущего по улице и не закованного в кандалы.

— Дедушка, — воскликнул узник, — помоги мне освободиться от уз.

— Сынок, — ответил старик, — мысленно скажи про себя: «Пусть стража немедленно освободит меня от кандалов», — и ты будешь свободен.

Узник подумал, что это неудачная, горькая шутка, но решил попробовать и произнёс про себя эти заветные слова. Тут же появилась стража и освободила его от кандалов.

Купец поспешил уйти из этого странного города, удивляясь происшедшему. Выбежав за ворота, он снова увидел того самого старика, который помог ему освободиться.

— Дедушка, скажи мне, — обратился к нему купец, — в чём секрет этого странного города?

— Этот город не простой, — ответил старик, — потому что в нём становятся узниками и освобождаются от уз, только лишь подумав об этом. Ты потому и спасся, что поверил моим словам. А те, кто не верит мне, остаются узниками этого города, и я уже ничем не могу им помочь.

Каждый из нас является узником греха. Но пришел Иисус освободить нас от этих уз. Если мы поверим Ему, то сможем обрести долгожданную свободу.

Копирайты

Номер подготовлен лично админом сайта «Credo in Deum»—Домиником.

При использовании материалов нашего Информационного бюллетеня, ссылка на сайт

www.credoindeum.ru

как на источник полученной информации ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Как стать католиком?

Братья и сёстры! Если Вы ещё пока не католик (или католичка), но стремитесь им стать, то обращаю Ваше внимание, что периодически во многих католических храмах (костёлах, если Вам больше нравится это слово) начинается набор в группы катехизации. Катехизация нужна для того, чтобы достойно подготовиться либо к принятию Таинств (Крещения и Миропомазания), либо к процедуре присоединения к Католической Церкви (для тех, кто был крещён ранее в другой конфессии). Курсы катехизации абсолютно бесплатны. Время занятий обычно подбирается для Вас самое удобное. Узнать подробности записи на курсы катехизации (точную дату начала занятий, место и время их проведения) Вы можете в ближайшем к Вам католическом приходе.

Если Вы не знаете поблизости от своего дома ни одного католического прихода, то это отнюдь не означает, что его, этого прихода, в Вашем городе нет. Просто в небольших населённых пунктах католические приходы часто расположены не в величественных готических «костёлах», а... в частных домах или на съёмных квартирах. Наберите в любом поисковике «католичество в N», либо «католики в N», где N—название населённого пункта, где Вы живёте... Бог в помощь!

Сайт «Credo in Deum»

Адрес сайта:
www.credoindeum.ru

Электронная почта:
dominik@credoindeum.ru

© Доминик

Не забываем заходить на наш сайт и форум:

<http://credoindeum.ru>

<http://credoindeum.ru/forum>