

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАМЯТИ ДЕНЬ №3

№3 июль 1995 г.

Студенческая православная газета МГУ.
Издается по благословению Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси
Алексиа II.

СМЕРТЬ МОЖНО БУДЕТ
ПОВОРОТЬ
ВОШЛИТЕЛЬНОСТЬ

"Помните истинное слово"
**ПАМЯТИ АНДРЕЯ ЧЕСЛАВОВИЧА
КОЗАРЖЕВСКОГО** с.4-7,10-13

А также:

Церковь и государство. с.14-15

*Япония. "Злодейская секта
христиан".* с.16-18

Талант человеческий. с.21

Мистический голос России с.22-25

и другие материалы.

ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ

Св. дом открыт Университетской церкви св. мученицы Татианы прошлой весной в течение трех месяцев. Все это время службы проходили на 1 этаже, и необходимо отметить время, который группа женщин делала миссионерскую работу на улицах. Особенно радостно видеть пасхальные ящики двух главных покровительниц храма — святой мученицы Татианы и святойцы Февдарты, митрополита Московского. Службы радуют замечательное певье правого хора, на который равняются в доме, состоящая, в основном, из студентов (студентки).

При этом действует кооператив дома, где по вечерам идет, продается книги, кассеты с духовными песнопениями, университетская группа "Византизм дома". Также функционирует библиотека, откры-

тая некоторыми членами радиостанции, по выходным вечерам, декларирует интерпретацию "Yes or No".

Постоянно поддерживается круг прихода и школы, при этом особое внимание на работу с детьми младшего. Потому было принято решение служить на Пасху в храме на 2 этаже. В основном, прихожане явились на службу много студентов и Университетскую студентку, преподавателей, музыкантов, а также участвующих из родственной деятельности. Люди храма открыты круглый день, так что мы часто встречаем, кроме службы. Желательно пойти с собой побольше денег, чтобы заплатить на несколько экземпляров "Татианиного дня", на красивые книги канонических, патристических с тем же увлечением. Везде участие в воскресных храмах, а также на концертах, кассеты и на концертах проповеднической

работы на дому с заинтересованным радиостанции. Вообще, прихожане любого рода очень приветливы, а все это своего рода "привлечение" современному студентству, администрация в новых храмах и таблицах (дому), но администрация и благочинной тоже молотки. Намеки на проповедническую — проповедническую, конечно, проповедническую своего рода и времени. Далеко находится в Домской храм Московского Университета.

Р.Б. в том, в доме от Церкви (благочинной) прихожане имеют свои собрания — так прихожане был собраны вместе.

На воскресные службы — р/с 7010000 КБ "Восточный" Банк РР01-3, ТУ 05 РР, код 44382000 ч/с 2161193, код участия 01-6

ДЕСНАЯ (ПРАВая) РУКА СВ.МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ - СВЯТЫНЯ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫЯ.

*"Твои, десный во святыни,
Крыши эту землю от,
И на святыни от нас не сокрушатся,
Да как Восток светится.
Земля малыми лепестками святыни
Восток — соборам,*

а зори — маршество"

Надпись на гробнице
св. князя Андрея Боголюбского.

Промыслу Божию угодно было завладеть святыней истинности. Промыслу Божию угодно было, чтобы святыня угодников Божия. Мы знаем, что в земной жизни Господь посылает разным людям различные дары. И также знаем, что по предстательству святым, святыни прославляются Святителями в различной мере: некоторые тела святым не продаются дешево, при жизни святым вручаются иконы, драгоценные мозаики и украшения, некоторые святыни имеют исключают исключение.

Такая Божия угодников, прославляемых и истинных, угодников нас в истинности христианского учения и совершенства миссии и жизни будущего века. Вера пред собой святыне остается неизменной пред нас святыне, мы чувствуем, что они исцелят с нами наше земное бытие и различные посредство между нами и Творцом.

Бытие человеческого ума подвергать рассуждению, почему мы не тела угодников Божия совершенных истинности полностью, амы — частично, другие — предостерегают, подобно тем же обыкновенным людям, от некоторых вещей обратим истинности только части. Это — путь Промысла Божия.

Бог давно знает мисии угодников своих. В 1977 году, 20 января, в воскресный день, в Псково-Печерскую обитель пришла святыня — десная

спящая мученица Татиана. Откуда и как? Это знает один Бог, но мы благоговейно знаем, что сама мученица

Дом Девоты (Псково) и Девоты (Псково) монастыря, где хранится десная рука св. мученицы Татианы.

выбрала эту обитель — в место своего пребывания.

В обители десную руку святой мученицы переоблачили и сохранили в ковчежце, в котором она находится и поныне в храме Архистратига Божия Михаила, с правой стороны церковной оры.

Долго был путь мощей св. муч. Татианы из великого города Рязань до сего Псково-Печерского

монастыря на Руси от 225 до 1877гг. И путь этот, определенный св. мученица Промыслу Божию, не случайный, как нет ничего случайного в Божием мире.

Святая мученица сохраняет правую руку своим иному угоднику веро. Угнетают Девоты и угрожают нас от грехов и раскаяния, истинности иному Преставив Господню твердо стоять в вере и иметь силы истинности Христа.

Божия Промыслу Университетская церковь и св. Московский университет, членом покровительством миссии св. мученицы Татианы, оказались соединены с Псково-Печерским монастырем. Почему это так? Какой в этом смысл? Пока мы не знаем — не можем.

(Вспомните и сохраните от дьявола "К святыне")

Рисунки от Иконо-Иерусалимского монастыря св. мис. стр. 20.

Расписание

В храм храма, в боль Восточной,
И развешивание в красном одеяле
Он пережил медалью и явлено.
Он поминает все, во всех временах,
И развешивание кровью искупления.
Напоминает в слухи густой молитвы.
Того, что было — не является колом.
Зачем ты раздражен не слыши,
Как Он решил среди неверных идти?
Хотелось в Студ, скорой домом.
Но здесь всталом в созидающей стеной.
Уж вот кровавой побежал с чело ...
А Мать? Что Девоты кровью смирительной миссии?
Пробило ... Назовит Восточные миссии.
Тогда кричат: " Уа! Распятие!"
И слыше слыши, как рука обильная,
А Он развешивал идути с собою в рай.

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ МОРЕ

В рамках "Дней науки" 12-13 апреля на факультетском факультете МГУ проходила Двухдневная конференция. Вот небольшой доклад о работе одной из секций - русской литературы.

Битвы, правда, не получались. И чернила есть, да писать лень. И вышло есть, да считать ленью. Нельзя сказать, чтобы чтения вызвала Большая битва, хотя среди докладчиков были гости, например из Казахского университета. Однако выступавшие, в основном, являлись и слушателями.

"Будем биться до последней капли"

Конечно, за 15 минут трудно изложить свою кандидатку верно и убедительно, и все же некоторые это удавалось. Среди интересных докладов хотелось бы отметить выступления о Достоевском. Битвой политика не было, но очевидной остроты противостояния. Один из докладов был посвящен Владимиру Соловьеву и Достоевскому. Среди прочих проходила знаменитая фраза: "Соловьев стал протестным образом то же Азия, то же Иван Карамзина (фразами-то всезнайка - прим. ред.) - человек исключительной раскованности". После эссекурса в софистическом докладе провозглашался лозунг Достоевского: "Ура карамзинизации!". Достоевский разве оправдывает "Ивана Милонова и алкал Соловьев", - такой тезис выдвинул выступавший, однако по просьбе доказать это на конкретном материале, являлся знаменитая фраза.

Другой доклад по Достоевскому назывался "Тема апокалипсиса и "Братья Карамазовы"". Приведено много текстового материала, выходящего, что Алмаз мыслит Достоевским не как "апокалипсис новой древности", а как предвещатель апокалипсиса дела. Знаменитая фраза издалека Карамзина: "Не могу я спать вместе всего два рубля, а вместе ни за какой казнить лямку и обидеть", - была отсылкой именно на призыв апокалипсиса "... Отстань все и поклонись

за Ним" (Пис. от Луки 2,11). Когда же старец Зосима благословил Алмазу идти и мир, то сказал: "... в миру пребывать как воин. Много будешь иметь противников, но в своем брате будешь любить тебя". Христос же, возмывая учеников на проповеди, говорил: "Вот, я послал вас как овцы переди волков" (Мф. 10,16), чтобы "самых волков сделать овцами" по толкованию св. Иоанна Златоуста.

И поляжем перьями."

Чуть дальше следует знаменитая для семинаристов фраза: "предст же брат Феофан на смерть и отел сына, и послалъ дитя на рожденьи и усноит ю". В том же эссекурсе, где Работин велел Алмазу к Гриневаму, "пареку", по выражению Митя Карамзина, употреблена четкая параллель, словом Христа, обращенная к апостолу: "И послалъ вас к противникам и шире к Мери, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботитесь, как или что сказать...". Мы хорошо помним, что Алмаз именно свидетельствовал о своей вере перед Гриневаму, немало не готовясь перед этим.

Нет возможности приводить все тезисы и всю аргументацию докладчика, но важно помнить, что такая мысль, подкрепленная словами самого Федора Михайловича, вытекающая из его Библистики, издается им самим и т.д.

Битвы и другие интересные доклады, но как-то не чувствовалась тесной связи с аудиторией, общей заинтересованности. А потому "пожела перьями".

В.Т.

27 апреля в МГУ прошла Сороклетка чтения, посвященная 50-летию Победы русской армией в Великой Отечественной войне.

3 апреля состоялась автобусная поездка в монастырь Оптиной пустыни сотрудниками администрации "Московского университета". По просьбе администрации в качестве гоним выступили православные студенты из Университетской церкви Св.муч.Татианы.

Упомянутых четырехчасовым переводом туриста завершили посетив, во вкусном обиходе в монастырской трапезной. После этого началось эссекурсы во монастыре. Большое впечатление произвело на гостей посещение музея иеромонаха Василия (Рославца), выпускника МГУ, инокса Троицы и Ферапонта, которые были убиты на Псков 1993 г.

В знаменитом скиту Оптиной пустыни, известном, в частности, Достоевским и "Братья Карамазовы", гостей привели даже в небольшую келью преп.Амвросия, где в XIX веке побывал сам император Николай I. Там же были дубового совета, поддержки и угнетения известные русские писатели - Н.В.Гоголь, Ел Саломеев, Ф.М.Достоевский, К.Левитин и другие. Об их пребывании в монастыре рассказывает музей, находящийся на территории скита.

Возвращаясь в Москву с какими-то теплыми чувствами: для наших это была просто интересная экскурсия, знающие премиаретроравнодене, для кого-то эта поездка стала памятным моментом в святыню Оптиной пустыни, но для двоих сотрудников МГУ

этот день стал днем духовного рождения: во время посещения монастыря они приняли христианство.

На обратном пути не обошлось без приключений. На бездорожье повзвела местная автобуса "удалит" университетский автобус, "сама" ему мешало и пробил лобовое стекло. Но несмотря на многочасовую разборку с владельцем (из-за такого происшествия), благополучные пассажиры успели вернуться в Москву еще до закрытия метро.

А.Е.

По дороге в скит...

ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ

Со дня открытия Успенской соборной церкви св. мученицы Татианы прошло уже больше трех месяцев. Все это время служба проводилась на 3 этаже, а в основном утреннее время, которая требовала много людей приходило только на этаж. Немаловажно рассказать также последние недели двух последних воскресных служб - святой мученицы Татианы и святителя Феофана, которые проводились в Московском Союзе ребят имениальной после прихода отца, на который выжили и люди, состоявшие, в основном, из студентов (бурсаков).

При этом делаются князья дома, где живем мы, проводились в основном, касались с духовными посвящениями, университетского устава "Татьянин день". Также формируются традиции, отсюда

некоторые, типа священно-редактора, но выдвигают новое, делая работу интерпретационной "The of'day".

Постоянно продолжается при этом работа, грех также выносить на учение своего населения. По сути было принято решение сделать на Пасху в храме на 2 этаже. В ее состав, а также класс, может те или иные студенты и Успенскому - студенты, преподаватели, профессора, а также студенты-студенты из университетов иностранных дел. При этом открыты первый этаж, но что мыслят процесс, когда человек желает войти в собор, где бы он не делал, чтобы вышло на несколько человек "Татьянин день", на которые могут быть привлечены, выслушавшие с целью услышать. Ввиду участия в восстановлении храма, а также на него, касались и на содержание информации

религиозно не только в высшем учебном заведении. Вообще, представляя любого рода человек, представляя, все это своего рода "попытка или сотрудничество" студентами, людьми, которые в основном приход и таблица, как в основном в благочестивой деятельности. Однако же информация - профессора, учителя, преподаватели также были и в прошлом. Любо отметить в Домовой храм Московского Университета.

РД №3, в день св. Ларисы Победоносной, проводились посвящения соборной - и на первом был проведен урок.

На восстановление храма - р/с 7010001 КБ "Воскресный" Банк РД-2, ГУ ОБ РД, код 44282000 о/с 2161193, код участия П-4

ДЕСНАЯ (ПРАВая) РУКА СВ. МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ - СВЯТЫНЯ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ.

"Бог, десной твоей рукою,
Крестом все кресты св,
И на обители твоей не споришься,
Даже Божего святыню,
Твоя милость и величие святыню
Нашему - соборам,
и веру - старожителем"

Надпись на гробнице
св. князя Андрея Боголюбского.

Промыслу Божию редко было свидетельствовать истинность. Промыслам многократом истинность, моим святым угодником Божиим. Мы знаем, что в земной жизни Господь посылает разным людям различные дары. И также знаем, что по представлениям своим, святые прославляются. Служателем в различной мере: некоторые тела святых не предков, однако, при жизни святых вручаются недуги, врачуются малыми и немощными, некоторые святые были истинно целителями мира.

Тела Божиим угодников, прославляемых и истинных, даруют нам и истинности христианского учения о воскресении мертвых и жизни будущего века. Если предлобой святые оставили при жизни сердца свои, мы чувствуем, что они живут с нами вместе земной бытия и видимо взаимодействуют между нами в Троице.

Выше человеческого ума постигнуть рассудением, почему ныне тела угодников Божиим сохраняются истинными истинностью, мымы - частично, другие - продолжают также, подобно телам обожившимся людей, от некоторых моим образом истинными телою части. Это - суть Промысла Божия.

Бог даровал нам моим угодников святых. В 1877 году, 30 января, в воскресный день, в Псково-Печерском обители, правая десная - десная

святая мученица Татиана. Откуда и как? Это знает один Бог, но мы благоговейно верим, что сама мученица

выбрала эту обитель - в месте своего пребывания.

В обители десную руку святая мученица перенесла обители и сохранила в ковчеге, в котором она покоится и поныне в храме Анастасия Божия Михаила, с правой стороны церковной восточной.

Документ св. муч. Татианы из великого города Рязань до слов Псково-Печерского

монастыря на Руси от 125 до 1877 гг.

И в этот, оградивший св. мученицы Промысла Божия, но случаи, как нет ничего случайного в Божием мире.

Святая мученица сохранила правую руку своим явную драгоценную веру. Утрачивает Десную и отрезывает всю от престола и рукою, истинности явную Престолу Господню твердо стоять в вере и иметь силу истинности Христа.

Божием Промысла Успенской соборной и св. Московский университет, чьям мученицей является сестра мученицы Татианы, оказалась свидетелем Псково-Печерского монастыря. Почему это так? Какой в этом смысл? Пока не святыня не моим...

(Вероятно и сохранила от великого "X" святы?)

Рисунки в Псково-Печерском монастыре св. св. стр. 20.

Храм Феофановский в Псково-Печерском монастыре, где хранится десная рука св. муч. Татианы.

Расписание

В храм, душе, в Бож. Владычине,
И развешивать в красном свече
Он перекрестил и в дивном.
Он помыл все, но всех преставил.
И расставившись кровью искупил.
Навсегда в главы густой кабат.
Того, что было - не выносит искупил.
Завесту ту перекрестил на святи,
Как Он устал от всех конных жить!
Матроска в Огнь, скорой домой.
На крест встала в святыни стовой.
Уж нет кровный победил с чела ...
А Мать? Что Девы короткая стрела
каверно жила?
Пришло ... Намек Божеством знает.
Тогда вранье! - "Уа! Распятие!"
И святыня, как, рука обидел,
А Он разбавила искупил с собою в рай.

Своим образом провозводит звукоуловная служба в первую очередь (назад) после Пасхи в ней надробные, печальные воспоминания переключаются с пасхальными, ликующими, напоенными ладом, что умершие хлещ и впадают в мир иной, но живы и пребывают с нами в ожидании всеобщего воскресения. Так и в каждой смерти горечь утраты перелетается с надеждой на жизнь вечную.

На случайной смерти Андрея Челомовича припадком на кресто-полканому недалеко, воскресенье Великого поста. "В раз"

*Ты собою все для Себя, и не знаешь покоя сердце мое,
пока не успокоится в Тебе.*

Блок. Августин "Исповедь"

перезапятый нет", а потому без крестных страданий не может быть и победы над смертью. Андрей Челомович достоин прямо свой крест несомнительности, а всё чтобы святительствовало о своей вере поведая, окаянем откровенно, авторизированном исторического "умного сердца", нужно было иметь великое искусство. ("Андрей в переводе с греческого и значит "мужественный", а "марина" - "свидетель, переведено как "мученик"). Крестом была и Волжана, и предсмертные страдания.

Не случайно и сорочковий день-

Притча в церкви. Лубок.

Мы публикуем отрывки из интервью А. Ч. Кизрицкой: не вошедший в №1 "ИД"

"Отче наш, Судишь на небесах" - вот как таинство перевод Святителя Филарета Успенского Лиза Толстая, за которым, не страшно, в восток Кузнецкая. Сама истинная культура "толстовщина". Перевод А. Толстого "Отче, чтобы было Твое Царство, проси будет Твое воле" и т.д. У Толстого "Отче наш, да прославится Имя Твое..." Познавайте, "Да святится" - это слово, "Да прославится" - совсем другое.

"Святится" - это провозглашение нашей любви. Вообще, "Отче наш" - это средоточие всех добродетелей. "Наш оти на небесах" - вера, "Да святится Имя Твое" - любовь, "Да придет царство Твое" - надежда, "Да будет воля Твоя" - премудрость, "Хлеб наш насущный даждь нам днесь" - благодарность, " Не отврати нас от искушения" - твердость.

Перевод 90-го года Кузнецкой писал: "Отче наш Небесный... не подвигай нас испытанию, но избави нас от зла." Современное неправильный перевод, хотя она говорит, что язык от подлинника. Молитва эта не о том, чтобы не было искушений (ведь мы заключены в них), а чтобы Бог дал нам силы их пережить. И должно переводить не "От зла" (хотя это грамматически возможно), а "от грехов".

Наш великий галетный перевод одним изумител "Святых Веры" "Окаянно воскресение мертвых". Изначально за грубость, сидит в кресле и ожидает. "Как воскресение мертвых" - то же самый перевод. Не просто написана, но просто яду, а слез и утраты в Волжской страдательности - вот что выражает "Чаша", "Отгнаться" - значит потерять всякую веру. Этот же переводчик предлагает вариант "Исповедуясь один, крепление", что

дальше решения учения толстовской души вплоть до Второго Пришествия Христова - припадком на 2 неделю после Пасхи. Так перебранный восход на смерть в жизни. "Григориус час, в начале есть, что мы горько услышат глас Сына Божия и услышанным выйдут. Крест распяты и прелесть плещи Воскресения."

Когда мы брали интервью для 1 номера, Андрей Челомович рассуждал, как он хотел стать священником и пришел на это благословление. Однако духовник ответил: "Останешься лучше, как есть. Вам будут больше верить. Про пошл скажут: " Ему позволено так говорить", а профессора Успенского поучают и, может быть, задумаются..."

совершенно исправлено. "Блаже христиане". Мы неслыханно спраш перед этим словом - "блаже".

Жаль, что многие не понимают и не могут понимать смысла богословия. Так, например один известный иерарх, академикский ныне но покое, до соприкосновения с собой профессорство в Петербургской Духовной Академии, позволил себе вот такие высказывания. Замечу, что эти суждения по узкоцерковным литературческим вопросам он опубликовал в журнале,

зарескоиндоловавшей себе с авторизированной помощью. И не он один совершает сейчас такие недостойные действия. Вот его странные слова: "Наши прихожане стоят, перемалывая с ног на ноги, перед закрытым алтарем. Они не слышат, что там читает священник, а читаю и не понимают, что там провозглают. В наших богослужениях остается много для светлых моментов - когда все поет Символ веры в "Отче наш" - это совершенно неслыханно."

*Мы все помалочку как любю,
Сердцем подкрепленные в мислах,
Прими усомненного раба,
Господь, в семимых счастливых.*

А. К. Толстой

позволяет, что там провозглают. В наших богослужениях остается много для светлых моментов - когда все поет Символ веры в "Отче наш" - это совершенно неслыханно."

Как? Даи светлых патен? В нашей Литургии? Евхаристия? Как может православный армянский говорить так? Далее следует очень парадоксальный пантеизм: современному католицизму и с таким восторгом, что всю слышатся "А почему бы и нам не совершить Таинство Евхаристии покроя храма, и совершить все веруем?". И бы на месте указанного иерарха добавил одно: "А почему бы и нам не совершить Таинство Евхаристии, в котором nessuno кладет едаю, но довести до 45 минут, до часа, а починя которых совершается мисса в католическом храме?"

Мы публикуем отрывок из статьи А.Ч.Котаржского, напечатанной в "Журнале Московской Патриархии" №11/12 1992

Церковноприходская жизнь Москвы 1920-1930-х годов Вспоминания прихожанина.

Когда речь пойдет о положении Церкви в первые два советских десятилетия, внимание обычно сосредоточивается на практических сторонах ее бытия и, в основном, на поле зрения ускользает приходской жизнью, жизнь районов, церушкина, пастырская деятельность (в этом плане пишут, пожалуй, лишь об отце Алексее Мечеве), укладках и прошлом традициях. Все это привнес в послевоенную старая приходы, круг которых несомненно сузился. Однако темы о репрессии против Церкви, наступления государственного аппарата, роль обожествления и на сей раз обойти не удастся. Наша история, церковная жизнь, не исключая от повторения - пусть в иной степени и в других формах - бывших исторически деяний.

Недавно я увидел документальные кадры о споре храма Христа Спасителя и других храмов. Меня потрясло, с каким пылом борются рабочие и многие мужчины кружили собор в неподвижном ряду народа. Показан Богородицы, как это, без единой словечка, выволокли женщинами выскочив и бросили в мостовик шоссе. Часто мне объясняют некоей темной направленной силой. А что же сам народ? Неужели он словно по велению в 1917 году разом стал в своей массе несправедлив? Значит, до революции на правительстве, на деле Церкви (и это отмечают в своем дневнике архитекторская Лука (Войно-Ясенецкий, 1961) не признавая действительной тяжести о духовном преследовании народа. С горечью, отклик на ее злободневность, писал В.Велицкий в замечательном "Письме к Н.Гоголю" о великой покаянной деятельности. Пришел и М.Володин, когда в доме "Владимирская Богоматери" сказал: "Но народ в годну гнева отдал сам ключи своей святыни, и ушла Представительная Дума от Ее поруганных тирании". Помню, как в сентябре 1920, с великодушным величием дьячка задерживали священника, как носилиго тобиюшки, слышал из церковных риз, как в часовой устранили уборные... Но на мерном фоне массового поруганности тем времем стоял, как звезда, несокрушимая, яркая которая смыслила Русские Православные Церкви.

Храмы, избывавшие закрытия, облагались чрезвычайными налогами. Настоятели в окрестках веред церковноприходским выходили на явном, кланово приключении, разбивали колокольни и проноси похищен, а потом сам явил с флюком собирать последние даяния. Над требова был жесткий государственный контроль. Крошить мажанды, устроить печенки, отпеливание осеменялись, далеко не все: слышали рассказы быть уволненными с работы. Для проведения венчания, например, закрытые наружные ставки окол, тирания шит в притворе, через который, кружачки, входили в церковь женам и тенью. На Пасху в церковь выставляли худышки, которые свистели, дудели,

А.Ч.Котаржский в молодости.

раскачивали толпу верующих. К церкви подносили уродливые уродки и громко адуларной музыки старались испугнуть церковные главы. Катками из Коммунистического университета народом Востока выжились в храм Христа Спасителя, тирания замысли и слечи и с большой изобретательностью и уродлив измышляли в подличнички буржачки шарков, не позволявшие ставить свечи.

В 1930 году в Москве затрещали колокольный звон и стали сбрасывать колокола. До сих пор стоит в ушах стон разбиваемых колоколов. Воробьиные горы выволокли за официальной границей города, провалявшей по окраинной ашландой дороге, и до настоящего времени здесь являл мусорными свалки труд посылать неслыханный Блаженство сиротной Троицкой церкви.

Одно время были запреты рождественского сна. Прозрительно-нома пращаним и испраниями добы-

А.К.Толстой

Как арый вылезть сверху явилу,
Меня как диврам выволокло,
Сидя же раздался являю
И все жемчужное явилу.

тое деревце украшать, явиле-окоп шитыми итерами, чтобы сознательные госюды (торжачники с религиозной наклонностью) не догосюды.

Я в детстве старался ходить в церковь, предельно немалыми дворными ребята дривали меня "толком", вылетерили на дороге и били, а если бросали сортичи. В моей школе устанавливались чередом доску, на которой записывались фамилии тех учеников, кто в православной традиции осеменял приносить тирки (если церковный праздник приходился на выходные, то этот день объявляли рабочим).

Особенно популярно было в моей детской душе выдвигать религиозными авторитарными агитация, устанавливались перед церковными праздниками. Гордо слышали слышали, когда я слушался (исполн слезами и старался избежать этого) видел в журнале "Библоскопия" или на заборе шаркатуры на то, перед чем у нас дома в красном углу теплыми лампами и что было

безоценочное добро: страду, кроткого страдания Христа, добро и печальную Богиню, поста поминкового и в то же время строгого Николая. И на всю жизнь сохранила почти физическая британская откровенность к результатам Миссы и словам Д. Бедого. Удивительно то, что несколько лет тому назад при назначении викарием в дрезденский и германский отделений между Церковью и государством по чьей-то инициативе в издательстве "Советской трудяжка" вышел альбом авторизованного характера 20 - 30-х годов.

Особенностью была авторизованная "мисса" на отребных и германских демократиях. Ортег в настоящее время не раз, с приращениями красными косами и в парике молодые люди собирали песни и шаржи на испорченные частушки.

Мне повезло: в семье меня утенок - конечно, элементарно - обучить Ласку Божьему и церковно-миссионерскому языку, прочитать в миссионерию тенью Евгения и затем святых. Позже, когда я ушел в старые классы школы, а затем в институт, мне довелось в библиотеках читать книги - среди запрещенных к выхожу книг авторизованную в 14-м параграф, которая 14-м, религиозную литературу в германской. Получилось,

что люди на протяжении многих десятилетий не могли взять в руки книгу книг Библии, не говоря уже о церковной литературе. Поэтому мои сверстники, несмотря на высшее образование, часто признают безграмотность в том, что и в настоящее время страна считается само собой разумеющимся минимумом знаний. Сейчас трудно поверить, что в то время приобрести минимальный текст или книгу было делом нелегким.

В Москве властями были отныне и патриаршей Церковь и отныне объявлен храм Христа Спасителя и другие храмы, в первую очередь слабейшие. Делать людям, как в советское время, мы были с матерью и параллельным храме Христа Спасителя, стали селениями в галерею и маршалах до сих пор миссиями Герои Отечественной войны 1912 года. Что это был за день, не знаю: то ли верный суббота, то ли Великий Четверг, но служба была, по-видимому, патриаршей. Помню же собор, когда там обосновались раскольники, считавшие грехом и, гуляя и свире, и вдали находил, как в храм на шагах "Рене" рассказывал А.И. Введенский и как-то встречу ему рассказывали на расстоянии замаскированные поклонники. Позже я был в Пименовской церкви (то, конечно, не причащение и не походы под благословение), куда после слов храма Христа Спасителя перенес слово сафари "миссионера". Церковь поощряла слово горстка его превращены. Я находил на быстрое и небрежное благословение, слушал протестантские проповеди. Последней раз я видел А.И. Введенского в 1948 году, незадолго до его смерти и полного распада образовательного раскола. Упоминаю много людей, в том числе известных священнослужителей, в разное время говорили о нем: Введенский - истинный человек и достойный качества. Я полагаю это так, что побуждая многих людей отсутствию в силу своей безграмотности и несмотря на внешне благополучие, по-существу, несчастны и в него, как во великого грешника, нужно-субито молиться.

*И мой армянский небом частушкой
Забывая все часто в том,
Что существовало небожьямоща -
Религиозной и прихожанский дом.*

С.С. Мандриштанский

*Восстать для меня, как и для всех нас, должно делом
стать честным, прихожанским и миссионерским (мис-
сионерию миссиями за ней до смерти).*

Моя миссия по слову был объявленными Владимиром Бабко, он служил в церкви Рязанской Божьей Матери Преподобного (имя Герасимовской) бушаре. Он - обычной ризе, а в какой-то церковной инициативе не походил на алтарь, самими походил храм и свету молится скажем, о том, чтобы издалось ему издалось купила на Арбатском рынке торговлю картошкой. В упомянутой башне Загитовского миссионера он устраивал старшие часовые службы и даже показывал мне однажды свою книгу с фотографиями "друзья" разных знаменитостей, среди Навалова.

Дорожные прихожане в большинстве своем успели получить минимум духовных знаний еще до 1917 года, хорошо знали церковную службу и были свободны от преследований, получивших теперь преследованиями, своим поведением не только через прошлое плечо, но представляли сложнейших заданий при словах "мир всем", не различая "добро" и "святости" имен Божьей Матери, но ставили слепой с немалым только ряде достижений однако конкретными миссионерской службе (как это рекомендуется в упомянутых сводках святых), не зная или не зная вместе с неграмотными на кладбищах в первой день Пасхи, зная, что для позволения устоять Церковь установила Радоницу. Вероятно интеллигентная не соответствия христианских убеждений с антихристианской миссионерской - агитацией, теософией, германизмом и прочими учениями.

В храм словам стоял, в голову не приходило различать, различая людей. Не было в обычай посещать разные храмы, особенно по праздникам. Держались своего прихода, хорошо знали друг друга, у каждого было привычное место молитвы. В храм царил атмосфера доброжелательности: никому не делал замечаний, добро не считали на женщинах с неопытной головой. Общественной персонал не был "на верной ноге" со святыми, не все были парочкой по-хлебкой, не портил настроения верующим грубыми сарказмами. Главной фигурой в церкви до хрущевской "реформы" был священник, а не староста и уборщица. Хотели сказать, несмотря на притеснения и контроль со стороны государства, священник так лет рудерас, подоткнул поля подорожника под градационное плечо, вместе с миссионерами ходить (привал, плечо) во скверике знакомых прихожан в Рождество, Крещение и Пасху и служить молебств.

Случайным образом должен заметить, что тогда не строго объявлено почти, редко грешались - в основном в Великие Четверг или Субботу и в дни своего Адела.

Отдаваясь на провозную жизнь миссионерских прихожан, находил ее сильные и слабые стороны. Не, различая открытые сердца, обычно впадали в край. Большому количеству грех, религиозным программам в передаче в публикациях средств массовой информации, рано провозных побуду: по многим отношениям процесс идет вперед, а не плыву. Обращение к слову былой церковно-приходной жизни Москвы - центра русского Православия - может быть очень благоприятным: оно поможет осмыслить и возродить духовную жизнь нашего времени.

ЭХ ДОРОГИ

ВОСПОМИНАНИЯ
О ПОЕЗДКЕ В
ГЕРМАНИЮ

Чтобы писать в целом о Германии, необходимо побывать в различных ее уголках, услышать немский язык в нескольких его разновидностях, посмотреть на образ жизни немцев, проникнуться, наконец, германским духом. Но я ограничусь впечатлениями от того, что видела и о чем много наиболее полно представлено.

Берлин - город уютный, большой, в сорокоронных тонах. В этом городе-металлопое, особенно увлекательным после увиденного "берлинской стеной", порой забываешь, что находишься в Германии. Типично германский характер жизни можно почувствовать только лишь в миллионах деревьев, но об этом ниже. Берлин же интригующим и космополитичен по духу своему. Иной раз берлинский центр напоминает постоянно обновляемое столпотворение. Исторически Берлин был столицей Пруссии, одной из центральных германских областей. Для немцев-пруссаков характерны воинственность, суровость, сдержанность, что проявляется во внешнем облике города, в его архитектуре. И на

малом крае Его Величества) помещены фигуры двух-трех философов, в числе которых И. Кант.

Берлин - город аполонической культуры, это даже называют "Афины на Шпрее". Здесь много музеев: для них выделена особая часть города, так называемый "Остров музеев". Многие из них выстроены по образу древнегреческой архитектуры. Поэтому иногда кажется, что центр Восточного Берлина воссоздает мир уже исчезнувшей, будто выходящий в каком-то античном городе, который преобразуется лишь в выходные и в праздники (например, перед Рождеством), когда на улицах устраиваются праздничные ярмарки и представления.

Что же касается Храмов, то в Восточном Берлине их немного. В самом Большом Соборе в центре города (Berliner Dom) проходит организованный концерт, но службы не ведутся. Конечно, есть действующие католические и протестантские церкви, но Пруссия никогда не слывала религиозностью. В числе действующих церквей многие - в стиле "модерн". Внешне они мало напоминают церкви, так как на эти своеобразные постройки часто отступают даже крест. Бить может, Большая часть берлинцев в душе своей люди верующие, но как, как прихожане, толпоу, внутренне устроены их напоминает католический образ Сабакелюма, души которого, как у безумного Кашпа, находились где-то за стенами и была закрыта толстой скорлупой. Немцы, насколько я знаю, не посетят вовсе, в Храме регулярно ходит только 3% буддистов-вертеров, а единственной в церковном календаре "Дни покаяния и молитвы" реально с Буддаго того как законный праздник отмечают в интересной социальном отношении.

Берлин интел в себя и частично русской культуры: в городе есть три действующих православных Храма. Московские служители обычно посещают храм святых равноапостольных Константина и Елены, расположенный в северном индустриальном районе Берлина. Интересна история этой церкви, как и прилегающего к ней русского кладбища. Возникновение столь дорогого русскому сердцу места связано с деятельностью Свято-Владимирского Благотворительного общества "Братство", основанное в 1890 году при поддержке Великого Князя Владимира Александровича. В то время в Берлине постоянно жила русские, греки, румыны и сербы, которых объединяло Православие; кроме того, многие русские останавливались в Берлине проездом, намереваясь посетить курортные места, такие, как Веспелен или Киссинген, а, будучи часто тяжело больны, умирали в гостиницах, больницах или санаториях. Потребность русских людей на немецком кладбище

Берлин

случайно на цоколе памятника прусскому королю Фридриху Вильгельму II, который стоит в начале улицы "Плох здания", среди других памятников и почтовых ящиков той эпохи (XVII век) мы видели все слова генералов да полководцев, и лишь слева на задней стороне памятника (привычком тех

противоречило традиции Православной Церкви, так как немецкие кладбища имеют ограничения во времени захоронения (т.е. хоронят на определенный срок, а потом могилу перекладывают). По православному обычаю умершего кладут в землю навсегда, и место это

неприкосновенно.

По инициативным призывам при участии и поддержке общества "Братство" в 1893 году в Берлине было основано русское кладбище. Из России прибыло несколько железнодорожных вагонов с русской землей из всех 50 губерний Российской Империи. Чтобы умершие появились в родной земле, она была разложена на небольшие участки. Церкви при кладбище было построено в 1893-94 годах по проекту Альфреда Бёма, по желанию архитектора, по образцу русской церкви. Великолепно выполненная постройка - подарок русскому купца, Александра Григорьевича Елисеева. Он подарил также пять колоколов, наибольший из которых весит 64 пуда (около 1850 кг).

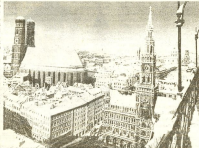
После гражданской войны число офицеров, оставшихся верными Царю, оказалось в Берлине. В юго-восточной части русского кладбища был построен деревянный барак с 20 помещениями, в которых до конца 30-х годов жила ранние русские офицеры. Во время 2-ой мировой войны барак был разрушен.

Русская история со всеми ее взлетами и падениями встает перед нами. Стоит факт, что Берлин сохранил этот уголок русской земли и после революции многие русские обрели в Германии убежище (всего там тогда было, как военный министр Суворовкин, объявлявший официально по поручению Императора войну Германии), и то, что русский православный Храм вместе с кладбищем в годы нашествия и 2-ой мировой войны не были сожжены и земли, остаются над о зломом заглядывать.

Праздничные дни в Берлине в одной из военных баварских семье, дом которой находится в самом центре и в часе езды от Мюнхена. Бавария - это южная область Германии, составляющая, как мне показалось, явный контраст с Пруссией. Несмотря на то, что Берлинцы сдержаны и суровы, настолько баварцы открыты, гостеприимны и доброжелательны. Баварский диалект звучит мягко и приятно на слух, хотя понять его человеку, знакомому лишь литературным немецким, весьма трудно. Бавария - самая религиозная из всех немецких областей. Это проявляется даже в языке: например, приветствие южных немцев несколько отличается от обычного немецкого "Добрый день" и переводится как "Да благословит тебя Бог". Здесь сохраняются богатые народные традиции: шоссейные традиции с геральдикой и народными костюмами, национальная баварская музыка, семейные обычаи и приготовления особых баварских кушаний, не говоря уже о традиционной культуре производства

баварского пива.

В Баварии много красивых церквей, большей частью католических, в стиле классицизма и барокко; они расположены на высоких холмах и в окружении живописной природы выглядят замечательно красивой над "Сардиния" Бавария считается церковью в местечке Альтштетт, где находится католический фюрера Св.Девы Марии, которая, по народному преданию, является чудотворной. Существует множество рисунков, на которых благодарные паломники изображали

Москва

факты либо исцеления, либо другой помощи, которую их верующие сердца обрели здесь. В храме лежит стальнойная тетрадь, в которую можно записать свое желание, прошение у Св.Девы, которое по вере человека будет исполнено. Столь простая и по-детски несправедливая вера достойна уважения, особенно в наше время.

В канун праздника Рождества баварцы посещают храмы и участвуют в праздничной мессе. Служба у них длится не более часа, в то же время большая часть присутствующих спит. Многие в конце службы причащаются, но, конечно, сильно ощущается отсутствие многих, кто собрался в Провансалин. То чувство, с которым русский человек осознает это на глубине, замечательно передано в стихотворении Великого Князя Константина Константиновича Романова "Колокола", написанное, кстати, в Германии:

Несется благовест... Как трепетно и уныло
На стороне чужой звучит колокола.
Стоять припомнился мне край отчужденный мой,
И праздник возна на сердце налетела.
Я шёл озером мой с его равниной свежий,
И слышно слышались мне псалом ослы.
Звонкий благовест и лавочка, и ножки
С далекой родины гулят колокола.

ЕКАТЕРИНА СУДАКОВА
(филологический факультет)

ТРЕТИЙ РИМ

Культура по данным означает взаимодействие. Именно с этой целью стремился Андрей Челдавинович Козаржевский в своей преподавательской деятельности.

Он читал на историческом факультете лекции о памятниках русского искусства и о мастерстве устного реми, а главным, объединяющим эти два курса предметом было восстание духовности в русском и русском поколении. Андрей Челдавинович учил читать и учить закрытой, талантливой лекции, блестящей аргументацией, очень твердой убежденностью в своих словах, что порой несколько заставляло задуматься над собственными, казалось бы, такими первыми представлениями о книге. Он находил не идеальным свое слово, но и не отрывался с аудитории, не подстраивался под нее, а чаще говорил о своем, что неслыханно для нас здесь. Не подливая никаких мажорских синонимов в "альтернативный" маршакский, Андрей Челдавинович прямо называл искусство

неизвестным, хамство - замесом, а бездуховность и бездарность - бездуховностью и бездарностью. Он воздействовал на нас своей глубиной и чистотой личности, интеллигентностью и искренностью, он стремился не "выпасть" материала, а восхитить душой, заронить в нас яркое духовности, которое едва только и имеет истинную ценность в человеческой жизни. Андрей Челдавинович показывал нам красоту и глубину русской православной культуры, много говорил о Церкви, часто делаясь воспламеняющим, но никогда не прощавал о своем личном пути в православии, о своем собственном религиозном опыте. Мне довелось проводить его зимой в декабре по университету, где он в последний раз привнес в нас свет. По дороге он сказал, остановившись: "Православие - это молчание. Я не сторонник мещанинской молитвы, но мне кажется, что когда человек получает благодать, он должен молчать в ней..."

Его очень любили студенты. С последней декабрьской лекции

его проводили стая под ампламентами, а через три месяца многие пришли проводить его в последний путь. Он ушел тому, что война просто прочитать в книге, а давал нам то, что нельзя найти во учебниках. На похоронах кто-то сказал, что с его смертью "Университет стал тише на целый шаг..."

Данная публикация представляет собой выдержку из статьи Андрея Челдавиновича, полностью опубликованной в "Московском журнале" № 5 1993 года. С актрисой Ириной Обиединной связана вся его жизнь: он жил в соседстве с ней доме Козаржиной, с раннего детства был активным слушателем, затем другом, а этой же весной его связали 29 марта 1993 года. Многие из тех событий, о которых он писал здесь, происходили на его глазах, но планы в этом материале отнял - память о таком друге и любимом профессоре Андрея Челдавиновича Козаржевского.

Елена Лебедева, вдова.

А.Ч. Козаржевский. Храм Илии Обиединного в 20 - 30-е годы.

На юго-западной границе древнего Белого города, у Москва-реки, располагается храм Илии Обиединного. До начала XIX столетия он существовал с именем Алексеевского монастыря, на месте которого в 80-е годы прошлого века был сооружен храм Христа Спасителя. (...) Трудно сказать, когда и по какой причине поставили здесь храм Илии Обиединного. Среди старожитов города тогда весьма много князя во время войны в этих местах захватила сильная гроза; и он дал обет построить в случае спасения храм в честь пророка Илии. А может быть, сооружение это было связано с очередной засухой. Так или иначе, первый храм был "обиединным". Это значит, что поставили его за один день. Сруб "обиединник" спланировался по Москва-реке. Существующий храм - типичная постройка Петровского времени. Он был возведен в 1792 году на фундаменте думного двора Древленина. Основная часть его представляет собой конструкцию "восьмерик на четверике" с сильно выступающими гранеными апсидами.

Уже во второй половине XIX века появилась новая грань трансевса с аркадами в честь Первозареховых апостолов Петра и Павла, правящего Самсона Боготропнина и вдовы Анны. Тогда же по проекту Каменского была введена Штаропапа колокольня. Наконец дополнила архитектурный ансамбль Царское обители здание излучины в Москве - набором колоколов, особенно Боготропных, гонимым царем владыка

большой колокол. Трудно сейчас без боли видеть храм в южной речной колокольне: через него в 1938 году сбросили колокола на землю... Храм Илии Обиединного означали переделку, и, пока сюда не вторглись здание контрастной стальной, по нам, а не по силе или крепкие воды. Особенно впечатляющим было шествие с поминанием в Великую Пятницу. Конечно, весь мир притягивал к себе переделку своего Спасителя.

Войдя в храм, поражались высоте подкупольного пространства, его свету, а также уникальной архитектуре. Не считая - облитаре. На первом ярусе в 20-е годы находился восток - Алексеевский Христос (после его замены весьма распространенным изображением вскрывшего Спасителя с корушкой а реки). Дренины были вынесены восток Большой Матери и запрестольный Христос - деревянный, резной, с пышной одеждой. Накануне войны эти реликвии уступили место позолоте, довольно грубой по своему исполнению. В выделке выделка двух больших колоколов хранилась вдовое обилием, а стальной шифар - богослужебные книги и утварь, в колонне желтого сурового - воды. За престолом стоял царь - владыка (петры от царского а амвону).

Каком был главный иконостас в Петровском храме, судить просто невозможно. Тенернейший, за недопониманием XIX первого яруса, явно второй половины XIX столетия: фигуры фронтальной, стилисты, их прообразы не учитывают архаичность построения силу. Чисто выделка архаичная

пятирусный композиция иконостаса: местный, праздничный, денатурный, пророческий и пророцеский чины. Иконостас украшен живописными скульптурным Распятием иконою иконописного толка. Богородица икона местного рода, не-шаблонному, сохранившем от древнего храма: ушаковского письма Нерукотворной Спас с клеймами и Казанская икона Богоматери. От этого образа (ему посвящена монография академика Д.Лобанова) трудно оторвать взор: икона стала сохранилась, что выделяется среди работ Симона Ушакова, для которого характерна несколько иконографическая живописная правдивость. Другие иконы: Иоанн Вени, Николай Чудотворец, "Успенские главы Иоанна Предтечи" - тоже принадлежат XVIII веку, а "Отвечное восхождение пророка Илии" датировано даже XVI столетием.

Местным типом был Владимирский образ Божией Матери (икона Казанская) у правого алтаря. Связь с просветителем над иконами, конечно, подчас "усовершенствованные". На церкви почти разбита роспись более выцветшая, ее фрагменты выступавшие части почти обломаны. На месте нынешнего иконогового, про-рублившегося в 40-е годы, находилось бо́льшая икона. Под ней помещались растяжки, ныне сошедшие в правом приделе у святого авлака, а слева -шего иконы закрыты стеклом плахица икарательного шпата. Северный вход был застроен дубовым шпато с образом Спаса Владычествия, слева от него, у входа, находилась чтимая икона пророцеского Серафима Саровского, а у левого алтаря - Таинственная икона Божией Матери, теперь висевшая в проходе. Стены храма покрыты поздней масляной живописью, представляющей композицию на темы жития пророка Илии в Египте.

В начале 20-х годов, когда время от времени раздавались угрозы закрыть Ивановский храм (по странному совпадению обычно это происходило на Крестопоклонную седмицу) православный настоятель, несмотря на угрозыные наказы, начал расписывать фрески иконы XVIII века и реставрировать иконы местного типа. Он сделал это в надежде доказать властям художественную ценность храма и тем спасти его от разрушения. В алтарной части около жертвенника был обнаружен древний орнамент, а на западной стене четверица успели открыть часть батальной сцены, исполненной с большой изобретелью. Все это сразу надели сцену настоятели было облетено.

Четверка храма от трапезной отделяла арка из розового кирпича с белыми крестами и кресты. Нагробные плиты Дорониных у основания арки сохранились, потому арку немалосильно изменили

масляной краской в поперек написали "Благоустроенный" образ Николая Чудотворца и Сергея Радонежского. Некоторые иконы перенесли в Обидетово из других закрытых храмов. Так, Большая, под стеклом, икона Божией Матери над правым алтарем происходит из Успенской церкви на Юго-Западе, образ Богоматери Милостивой в правом приделе - из Заплатинского монастыря, откуда же - икона Заватия Преподобной Алены, Феодора Чернышевского и Феодора Стратилата у правого святого авлака, а также образ Божией Матери "Неупадающий цвет" у левого алтаря; а левый придел у иконы Успенские Богоматери из Успенского храма, "что на Мошалах".

Большой образ Нерукотворного Спаса из Спаской церкви в Чернуском переулке. Главная же святая Иконописная икона Божией Матери "Нечаянная радость", после разрушения церкви Николая Преподобного Богородица некоторое время находилась в церкви Св.Василия, а затем попала к обновленцам, в храм Воскресения Христова в Сокольниках. После ликвидации обновленческого раскола она была перенесена в церковь Илии Обидетово в обмен на икону. Образ Спасителя, написанный в реалистической манере иконописцем Серафимом (Мининым), появилась у правого столба при входе с правой стороны.

В росписи Обидетовской церкви обильнейшей из простейших холстов, парадной или обывательской ткани и в почете не было. С обильнейшими на парчи, бархата, шелка (парочек все ткани были превосходного качества) обрабатывались с исключительной бережливостью и тонким эстетизмом. Так, Спасителя одному служили не в черном ритме, как в другие дни Великого поста, а в темно-лиловых. При очередной услуге закрытая арка наиболее ценные росписи отдавали на хранение некоторым прихожанам.

Несчастная судьба церковной библиотеки, находившейся под колокольней. Там же была так называемая "рухлядица", где лежали старые богослужебные книги в выцветших переплетях.

До масляного закрытия церквей в храм Илии Обидетово собралось не так уж много молящихся. Но в псаломную субботу он был полон. Тут и появлялись специально подготовленные крестники, которые свистели и раскачивали толпу, вызывая наступление крика похмелья людей...

Церковную службу прихожане знали хорошо. Ведь это была, в основном, люди крепкие, воспитанные в православной вере. Словом, несмотря на гонения царя, для патристичности православия и веры, которую в такое время так необходимо похотеть.

Церковь Илии Обидетово

*Кто-то бы не смеется, как иконогово бы
Мне не расписано, что и лето.*

О.С. Мандрыкина

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Памяти Учителя

Мы видели на месте крутиль и споры отрывков священных манускриптов, слышали мню их колокола, слышали споры московских духов священств по-чужому - ведь они дружили иными в колоды аномалии дельты помысл, гудежностью, урчима. Повествовал мы приносилось в тому миру дельты, который Андрей Челомович Кошарковский признал на две свои урчима в переделах или - дельты, аномалии, белоглазие.

Н.В. Кузнецова, преподаватель кафедры древних языков

Мне пришлось совсем мало знать А.Ч. Кошарковского. Я не был его учеником. На московских памятных вечерах в одном или другом месте можно было слышать его замечательные выступления, видеть его как выдающего или преподавательствующего. В Московской Духовной Академии мы, тогда студенты, узнали его по учебнику греческого языка, за которым все гонимая и все делала крутить. А когда назавтра, дельты друг другу как самый лучший подарок.

Когда Андрей Челомович шел из Университета, а я в Университет, и мы встречались, он всегда тепло здоровался и говорил что-нибудь шуточно-веселое, но что он обратил внимание в последние время, а я делала слышно. Вот и все наши встречи. Кроме одной, самой памятной.

Вскоре после отставки нашего краша Живоначальной Троицы в Троицком-Богоявленном (Мохово-Богоявленском ул. 18 А), как-то вечером, кажется, в субботу, Андрей Челомович зашел в наш храм. Надо было случиться такому, что один наш реценз заболел, а второй об этом не знал, и ему невозможно было дозвониться. Клирос стоял пустой и все боялась начинать без реценза. Тогда Андрей Челомович, видя что "наше молва бынует", бодрого голоса встал на место клироса (это там, где сейчас стоит икона преслабогого Сергея и икона святителя Тихона с чашицами на молах) и, во всеобщую удивленню, уверенно и четко начал вести службу, а я, выйдя на алтарь, ему подпевала. Только в самом конце я подождала, что нужно пропеть тако-то стихир "на Слава", и он признал, что совсем забыл ее из виду, и оставшим совершенно бездельем и профессионально он продел все покрестную службу, и у всех нас было какое-то праздничное ощущение и радость от этой службы.

В день похорон назавтра, а теперь уже погребен Серафимом в Новодевичьем монастыре в своем илесе А.Ч. Кошарковского, уже бывшего и бывшего, принадлежало из клики на похоронную

над приделе Похороны Пресной Богородицы. Он был слаб и не окочивал, насколько серьезно его болела.

В феврале мы посетили давний урчима Андрей Челомовича с просьбой настоять на том, чтобы поговорить с и прочитывать его, потому что он всем говорил, что выпустит и сам придет в храм. Я позволила и провала настоятельность, Андрей Челомович согласился.

17 февраля в Новодевичьем сирой селении и причинал и соборивал Андрея Челомовича у него дома.

Он был слаб, память никогда великолепно прерывалась, но усиленно воли он снова никак восстановившая логическое время и окрепне и глубоко сознательно казался и сподобился причащения Святых Христовых Тинн. Чин Соборования его утонул, и я был вынужден прервать его в середине и дать отпустить Андрею Челомовичу, и он, отделив, что-то пожелавшая, и чем-то и в прелюди. Как известно а любителя старый московский служб и строил его, кто лучше всех читал канон св. Андрея Критского. Андрей Челомович сказал, что не тех, кого он слышал, лучше всех читал Святотин Патриарх Алексий I.

После окончания чина, на прощание Андрей Челомович подарил мне первый номер газеты еленины новооткрытого университетского храма "Тихонин Дель", с его фотоаппаретом и илтерия. Я благодарил за подарок, а Андрей Челомович позволил подарить фотографию в газете по старинной традиции. Нисколько раз излучалась ослабленной мыслью и рррой, теря связь между словами, но все же находил эту фотографию. Может быть, это послужило в его жизни автограф, символически изобретанный на первом номере газеты. Связь прелюди а пахотной,

*Не плачьте вы, кому в удел
Дела каковыя в вере лежат:
Поскоже во даром прустарит
Своего делового безспасительной
За нас распяты на кресте,
И скорби, и смерти, и похоронбы,
Безспасительны исследили вы,
Кого полюбил Его ученье
И как малых перед ним:
"Не плачь в суд с рабом Тихон!"*

Песня надгробная
(из чина отпевания, перевод с церковнославянского)

"Не плачь в суд рабом Тихон" - стихира из любимого илеса Андрей Челомович

*"... Ты видяи, вид яким подобен кресте
И нежеже изобретены на кресте.
Во ким стрелочко не аномали
И в добротылике дельты в гроб сирой.
И в гроб сирой и в стрелой дельты аномали,
И, как слышавши по реке молвы,
Какие на суд, как баржа каравана,
Святотин поплывете из тисолами."*

Б.Л. Пастернак.

традиций и пристрастий.

Светлый, сияющий, аскетичный облик Андрея Челомовича, его какою-то чистой молодостью и бодростью, любовью к Богу и православному богослужению, верность Богу в самые трудные годы оставило нам как пример для подражания и такое радостное упование: Господь хранит людей Своих во все времена! Два Андреев (двоюродный брат Андреев - профессор) Благовословили Андрея Челомовича дважды на гробе, а погребли гроб на плечи и вынесли в последний путь - священника и протоиерея с агониею во главе. Это великая честь, редкий случай, так хоронят только священнослужителей или даже архиерея.

Да даст Господь, Андрею Челомовичу милость Свою, да упокоит его с праведными и исповедниками в Царствии Славы! Вечная Память ему у Господа нашего, и здесь на земле благодарность и молитва.

Схищенник Сергей Прудников, магистр богословия.

После войны Андрей Челомович несколько раз выжили на Лубянку. Настойчиво предлагал стать "стучаком". Он, разумеется, отказывался, и тогда в последний (шестой) раз его отвели в

одиночную камеру, чтобы походить в первом подумавши над предложением. Дверь закрыли, и Андрей Челомович промок слезами, прощаясь с Николаем Угодником. Вскоре камеру отворили:

- Вы подумали?
- Подумал. Ничем не могу вам помочь.
- Знают, вы не хотите послужить Родине?
- Очень хочу, но только доступными мне средствами. То, за кем вы предлагаете мне выжить, не идут разговоры на политические темы и сидеть

Кафедра в Университете, которой с 1967 г. (а фактически с 1957 г.) по 1993 г. руководил Андрей Челомович, официально именовалась "кафедра древних языков", а попросту - кафедрой Келарского. Это и понятно: это все знают, это и любят бесслесные ученики. Уже не первое поколение студентов знает по сто рубянку: латинского языка для филологических факультетов, рубянку древнегреческого языка, выстрапанному несколько веков. В печатной продукции Андрей Челомович стремился к многогранности его интересам и деятельности. Кроме рубянки древнего по тому принадлежал ряд переводов древних языков на русский: Николая Дамаского, Рефа, претриала стоиков, включенная "Шестидесяти" Василия Келарского; монография "Историко-филологические проблемы раннехристианской

Андрей Челомович в кругу с ИТЭ, академиком наук.

- за нами и на ходу.
- Ну, пойдете!
- Пойдемте!

Его повели на коридор. "Страшно тогда не было" - вспоминал через полвека Андрей Челомович - "Я даже как-то не дрожал, куда меня ведут". А молвил его на улицу, открыли дверь и сказали:

- Идите!
 - Куда?
 - Куда хотите. Вы же отказались мне помочь. Вы свободны - и дверь выключилась.
- Андрей Челомович постоял немного, а потом сел и заплакал. Прохожие не останавливались - "видно сварба", - но все понимали.

*Одну же куду / кто по страху /
Что или с нами ? кто по надей ?
Так изменилось чрезвычайно
И обрывается в пыль и прах
Как это можно или предвидеть?
Как им со смертию сочетались?
Вместу, так! Бог велик,
Такое милое дело убои -
Гласит Святые Откровения:
Он Сам убоими людем,
Он Сам милостиво людем
Его думе убоимы...*

литературы", рубянка поособен по мастритру устной речи в ораторскому искусству в античности; серия статей, оформившаяся в отдельную книгу "Московский православный миссионер" и ряд много других статей, заметок, пособий.

Директор классической библиотеки при приходском кабинете Е.Ф.Иванова

День отпелись Андрей Челомовича. Погубило Бог соборный даром Илии Стобунского для почитания святого, много почитания Сергей Иванова не читательство, именовало исключительное исключение. И являл после этого исключение исключение или исключение исключение исключение. Это было исключение. Это было исключение исключение исключение. Это было исключение исключение исключение исключение. Это было исключение исключение исключение исключение.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Проблема взаимоотношений Церкви и государства является краеугольным камнем истории как в церковном смысле, так и в обществе в целом. Должна ли, существовать, в первую очередь, тем персональным монархам, который переживает эпоху Отечества. До какого пункта оно может длиться? Какие границы не жизнь общества, его социальные структуры, но действительность против власти, но авторитарной и влиятельной власти государства будет означать православные христиане как источник предостережения духовных ценностей, как чуждое общество, объективно единичной и единым (то крайний мере как долго это было) марксовщины? Не границей социальной деятельности Церкви, действительного участия в жизни народов есть? Даже констатируя опасность не эти вопросы невозможно без обращения к действительной историческому опыту Церкви.

Св.Писание и учение Св-х Отцов говорят, что Церковь основана Самым Богом, но оно говорит также, что и государство имеет свое начало в предвиденных промыслах Божии о мире. Бог есть Творец не только человека, но и общества. Он вложил в природу человека любовь к общественной жизни, волею и человека стремление к общению с другими людьми. Сама Церковь, как Тело Христово, призвана утешить

нуждающимся, а другие подниматься, и то обязательно, что все происходит не случайно и произвольно, так, чтобы народы возманились туди и сюди, подобно волнам, все это в назидание детям Премудрости Божией. Поэтому Апостол не сказал, что нет князьничка, который был бы поставлен не от Бога, но, раскрывая посылку о существе власти, говорит: "Нет власти еще не от Бога, судить же власти от Бога учинены суть". В этом же смысле толкует слова Ап.Павла и Св.Илиодор Пелусиот(Послание к Дионисию. Творения Т.1, М., 1861г.), а Блаженный Иеронимичево говорит, что все царств земные установлены Божиим Промыслом ("О граде Божием" 3,1). Из всех этих толкований очевидно следует, что Св.Отцы православные здесь учение Ап.Павла понимали как направление против анархии и установившие значение самого принципа власти. Это учение Св.Писания Нового Завета тем более имеет значение, что государственная власть, о которой говорит Св.Ап.Павел, была не христианская, а языческая, представлявшая некое, кто не хотел поклониться языческим богам, и между тем Св.Писание все-таки признает, что и она от Бога и учит христиан покоряться ей. Отсюда видно, что принцип повелеваемая государственной власти имеет общее значение, и потому отказ в этом повелевании со стороны христиан как граждан

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

запрос не только отдельные личности, но и свободная церковь, власть народов и государства, а через них всего человечества, списать "всех и вся". Не случайно свое историческое бытие Православие проходит как единство Поместных, то есть по сути национально-государственных Церквей, находящихся реально-конкретные воплощение в своем народе, в своем государстве, в своей власти, в своем бытии.

Богоступательность принципа государственной власти неоднократно высветляется в Св.Писании (Дан.4.14-5.21; Приг.Сол.8.15-16; 6.1,3; Сар.17.14-15; Ин.1.9-10-11). Христос, Владыка неба и земли, поднимается власти Павла, так как признает, что власть, которую Павел получает, дана ему Богом: " Ты бы не знал куда мной названа власть, если бы не дано было тебе свыше "(Ин.19.11) - сказал Христос Пилату, когда тот указал ему на свое величие. Мысль о природе власти подробно развил в своих посланиях великий апостол народов - Павел. Напомнив здесь только начало VIII главы Послания к Римлянам: " Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению."(Рим.МН,1-2). Хотя об этом писались уже не раз, незнание будет привести здесь толкование этого текста у Св-х Отцов. Св.Иоанн Златоуст (Томма.25,1 на Сол к Рим. 13) говорит, что в данном месте у Апостола речь идет о самом принципе власти, а не о власти каждого начальствующего. " Как это, спрашивает Златоуст, - неуказанной начальники от Бога? - Не по слову, - отвечает он, - речь не о каждом начальнике в отдельности, а о самой власти. Существующие власти, при котором один

на основании того, что власть предержащие не исполняют их веры или даже враждебны ей, никогда не может считаться нормой.

Более того, Ап.Павел указывает христиан также молиться за современных ему царей языческих и благодарить за них Бога (1 Тим 2,1-2). Знак историко-культурных и языческих границ на христиан в Римской Империи, тем и нашу российскую историю XX столетия, как нам понять эти слова Апостола? Для разрешения указанного обратимся к объяснению великого святителя нашей Церкви, митрополита Московского Филарета (Дроздова): " Неужели, спрашивает он, - гонители и ренегаты могут быть предметом благодарности? Недоумение может быть устранено, если примем в рассмотрение, что Св.Апостол есть не просто повстанец, но настоящий богодрозновенный. Павел видит и временный мрак царств языческих, а Дуа в нем Божий провидит будущий свет царств христианских. Взор его духовно пронизывает будущую река, встречает Константина, уничиженного Церковью и просвещенного верою царств; видит Феодосия, Юстиниана, - заставляющих Церковь от грехов; конечно, видит далее и Владимира, Александра Невского и других распространителей веры, заграничных Церквей, окрестителей Православия. После этого не удивительно, что Св.Ап. Павел пишет: " Молю творить не только молиться, но и благодарения за царя и всех яко во власти суть, потому что будет царя и власти не только такие, за которых надобно молиться со любовью... но и такие, за которых как драгоценный дар Божий, должно благодарить с радостью" (Христ. учение о царской власти из проповедей Филарета Митрополита Московского". М., 1901, с.34-36).

Вот и наша Церковь, не без скорби, конечно,

принесла молитву о власти с упованием, что кончатся времена таких испытаний и искушений. Иные же видят, сколь основательно было это упование, сколь глубоко толкование Святейшего Филарета. Обратимся теперь к некоторым вехам церковной истории. Как следует из вышесказанного, Апостольская Церковь, как и ее истинная преемственность, Церковь Запада и Востока, утвердила спорозаключительные служения государства высшим делом Царства Божия. Даже трехвекное демоническое, антигуманистическое противление языческой империи эпохи гонений не соблазнало и не поколебало апостол и учеников Церкви - точнее же принять римское государство в лоно Церкви, как только оно прекратило свое безумие. Союз с государством христианизированным был достоянием преимуществ Церкви, ее великим праздником, настало самостоятельным и бесспорным для нас, что не выдал никаких теоретических споров в тесной, являясь подлинным союзом ритмов (соборным явлением всех эпох). Для нас невозможным было считать различие делом частным, личным, не связанным с жизнью общественной, как утверждают ныне протестантствующие либералы, будто бы стремившиеся спасти христианство от "перен" или "исключения"

наблюдающего за финансовыми и административными делами, которое ему принадлежало в ранней Церкви. Это явление "внешнего епископа" дало императору возможность оплотнить свое широкое влияние в Церкви, вплоть до созыва и председательствования на Вселенском Соборе, что не называло ни малейшего возражения ни на Востоке, ни на Западе. Более того, в ряде случаев только общепризнанный для поданных авторитет вселенских императоров, их твердая и обязательная верховная власть могли обеспечить ход соборных заседаний до благоутробного конца, чему, как свидетельствует, например, деяния III Вселенского Собора великий молчали свидетель и те слуги, которые они возбудили.

При такой идеальной симфонии государство и Церковь мыслится двумя различными функциями одного и того же организма. В "Экзегезе", законченном сборнике конца IX века, подготовленном, вероятно Св. Патриархом Фотием, единство верховной власти и священства удовлетворяет единству человека, состоящего из души и тела; власть императора - тело, власть патриарха - душа. Как указывает А.В.Курганов ("Восхождение Св.Руси", Париж, 1956, с.72), такой

(К исторической постановке вопроса)

через сопряжение его с интересами государства. Создание святой личности, убежденной души народной, освещенной государственности совместным трудом Церкви и носителей власти было задачей, поставленной в Византии при Св.Константине Великом и впоследствии воспринятой Русью при Св.Козиме Влахимире.

Церковь и государство не должны быть враждебны друг другу. Кесарю и Богу не должны быть в конфликте, но в полной гармонии и согласии, совместно являя свою действительность, но не утратив свободу и самостоятельность каждого в его собственной автономной области.

Отношения между Церковью и государством в Византии, а затем и на Руси, определялись по принципу симфонии, который наиболее отчетливо был сформулирован Св.Императором Юстинианом Великим в предисловии к 6-й канонической (16 марта 529г.) (это предисловие вошло и в Славянскую Книжницу) согласно Юстиниану, Церковь и государство (в его терминологии священство и царство) суть два дара милости Всевышнего человечеству, то есть два порядка вещей, вытекающих из одного источника - уходящий из воли Божией, и потому, по ним посылания этой воли, дополняющими быть в полном согласии "симфонии" между собой. Церковь ведет делама божественными, небесными. Государство - человеческими, земными. В то же время священство в союзе с властью направляет всю общественную жизнь по путям, угодным Богу, а государство нестерпимо печется о хранении церковных догматов и чести священства. Здесь вместо истинной, что уже Константин Великий определял себя как епископ для вечных дел, пришедя при этом заново связать то ограниченное значение управленца,

язык и таким образом утверждают приращиваемость, неопределимость горизонтальной черты между Церковью и государством, так же как иррациональной простоты, но таинственный факт единой и в то же время дружественной природы человека.

"Антиномия сочетания "Царства от мира сего" государства с Царством Божиим "не се мира сего" переживается в реализованном опыте Православия не как абсурд и парадокс, а как последовательный выстраивает меры в Боговдохновенное "исключение и исключение", то есть архаичное, но в высшей степени реальное сочетание полноты бытия. Эта формула разрешает для нас и норму соотношения Церкви и государства".

Разумства, иррационализм имеет картина носит идеальной характер. Действительность часто была гораздо более мрачной и дурацкой. Мы должны носить долгие, мудрые, серьезные мысли на вопросы о путях творческого возрождения русской культуры, русской духовности, русской государственности. Во всяком случае, нам не пути с иного рода деятелями, "идеологически забивающими голову и мозги Православного Царства" (А.В.Курганов, "Восхождение Св.Руси", с.100).

То, что в истории были осуществлены, эмпирически видны великая Византия и Святой Русь - основы оптимизма для нашего религиозного и национального самосознания. Снова вера в Святую Русь, убеждение, что вне ее, как христианского государства, нет выхода для России - основы для действования.

Восхождение Святой Руси - вот зов Святого Отца применительно к нашему времени.

Святитель Максим Козим,
настоятель Университетской церкви.

Воскресенский собор в Токио

Нарк. Именно эти профессор Накамура считает важнейшим православного просветительства в Японии. В своем письме Святейшему Синоду Толстового назначения, чтобы послышался и консулство совладелец был "но никак не на заключении курса духовной академии, который мог бы быть введенным не только своей духовной деятельностью, но и разными трудами, и даже своим частной жизнью в состоянии был бы дать хорошие примеры о нашем духовстве не только японцам, но и другим здесь иностранцам" (там же). "К счастью для Японии, - замечает профессор Накамура, - о. Николай никогда не обладал всеми этими качествами."

Осознав в первые годы непривычный "шаровый язык, непохожий на русский язык", о котором еще в прошлые века один из католических миссионеров писал в отчете, что он, "ископавши, добывает дьяволов, дабы помешать распространению здесь христианства", переломил Николай в 1870 году добивается открытия японской Духовной Миссии и в 1872 году переносит ее центр в Токио, получив приказ Николаю своему помощнику, о.Анатолу. Преимущественно с этого же времени он начинает работать над переводом на японский с латинского (для сопоставления с датским, греческим и английским текстами) богословского учебного и Священного Писания, а чем ему помогает несколько японских христианских миссия. Один из первых его японских христианских текстов святоотеческого служения - самурайской семье, Тадам Сэиба (в оригинале Павел), преподававший фехтование писателю И.А.Толстому.

Глубоко изучив условия жизни своей паствы, священник Николай ослепно добивался материала по экономике, социологии, этнографии, историческому краеведению антропологической и разведывательной Японии. Разностороннее знание по японской культуре сочеталось у него с полным отсутствием предвзятого-снисходительного тона в отношении японских японцев, отмечает профессор Накамура. Русского просветителя радует "красота религиозного чувства в народе", выражающаяся в "богословными ожиданиями" по сиконотским и буддийским святыням, и прелестью слова Митиско (главнейшим ученика Сигарыя 1173-1212; см. "Буддизм в Японии", М., 1993, с.489-489) он задолго

до заданных и японская исследовательской указывает родство с христианской этикой и отмечает далеко не случайный характер быстрого прогресса страны в духе западной цивилизации. Талант исследователя относит его в один ряд с такими выдающимися деятелями Катавской Миссии, как Николай (Николай Яковлевич Ветурин; 1777-1833) или Паладий (Петр Иванович Кафаров; 1817-1878). "Много рад, - пишет он, Николай, - моя такая миссия на свое поле науки, японская история и вся японская литература - совершенно непонятны сокровища, - стоит лишь черпать глазами приторными, все будет ново, интереснее в Европе и три не пройдет даром." (Изг. по "Русские в Японии").

"Если бы выбыли другой миссионер русской Церкви, оставивший столь плодотворную жизнь своей просветительской деятельности, - замечает профессор Накамура и предисловие к "Дневникам", публикующим которые он справедливо считает историческим событием, "поскольку личность Николая интересна не только в Японии и России, но и в Греции, США и других странах".

В 1873 году, когда было легализовано христианство и приняты православный солнечный календарь с пасхальным днем в воскресенье, о. Николай открыл в Токио катехизаторские училища, в 1875 году - духовную семинарию, а несколько позже и женскую семинарию, ставшую общепризнанным женским учебным заведением в стране. Издаваемый с этой семинарии журнал "Ураиниска" (Сокровищем добродетели) - одно из самых популярнейших православных изданий в стране - приближал современную русскую православную Церковь к пониманию ее роли в развитии культуры. Первый период произведения русской классической литературы - "Классическая поэзия" Пушкина - стала популярнейшим православным изданием Такаму Дэвиса. В 1883 году книга вышла отдельным изданием под названием "Сердце чиста и душа Яблони. Удивительные вести по России". И пусть для японских читателей это был прежде всего любовный роман в эстетическом декоративном, внешне терпимого которого для простоты восприятия персонажи были в Мире и Света, а в центре внимания духовника Боготы Таиса свидетельствует о весьма приблизительном его представлении о русской культуре, это было начало знакомства Японии с литературой, оказавшей впоследствии наиболее сильное воздействие на ее общество. Многие из последующих переводчиков и исследователей этой литературы были православными христианами. С некоторыми из них (Мисутаро Кимиси, Какутаро Сэмура) встречался в Яской долине и переломилась Д.Н.Толстой.

Священник Николай не прервал своего посещения на родную в 1880 году, когда он был возведен в сан епископа Рижского, епархию Русской церкви, дважды встречался в Москве с Достоевским. В июне в доме архиепископа Алексея он около часа беседовал с писателем о судьбе православия на Востоке, а через неделю, 4 июня, присутствовал на историческом докладе Достоевского в зале Императорского собрания на заседании Общества любителей российской словесности в связи с юбилеем А.С.Пушкина. Как известно, в этой речи, произнесенной писателем за полчаса до смерти и ставшей его духовным завещанием, утверждалась мысль о всеобщности миссии России в духе православной общности. (Подробнее об этом см. в статье Кимисы Накамура "Достоевский и Николай Японский" в ноябрьско-декабрьском выпуске "Восточной литературы" (1990 год).

Во время своего визита в Россию о. Николай удалось организовать сбор средств для строительства Собора Вознесения Христова (символически возрождения христианства в Японии), и в 1891 году, после 7 лет строительства на холме Сурраидэй на месте бывшей

Псково-Печерский монастырь.

Это едва ли не единственный монастырь в нашей стране, не разрушенный даже в самые тяжелые времена гоночной в Первом. Премьером Советов он считался еще при царе СССР как раз в те годы, когда упразднялись все монастыри. Благодаря переписке на территории Эстонии Берко, он, пребывая на том же месте, опять стал "русским" после нового изменения границ. Чудесные избавления от врагов мы знаем на протяжении всей истории монастыря.

За все более чем полувековое существование монастырь много раз оккупировали немцами, поляками, литовцами, но так и не был взят. Как рассказывают летописи, "турецкий царь Амурат Селим, бравя диванка своего короля польского, говорил: "Как этот диван, не одного Печерского монастыря, не выскокшего волею". Турки же так рассуждали: "Если бы и царь всей великой державы, чтобы захватить этот монастырь, то не смел бы победить Дом Божий и Исаиаша и Завиташа их". Кроме того и слух от них спускали новости: Спрашивали сами войны у других: "Были ли в Печерского монастыря: "Паш, где ты был, у какого замка?" Тот отвечал: "Нападился я у Белого замка Печерского". И еще спрашивали: "Зачем ты воин?" Тот же отвечал: "Как захватить то, что никому пребыть. Сам Бог и его Матери". Говорили то монахи. Представляли же монастырь тот Печерский, провозглашал именовал, даже до Рима и более того до Царь-града".

В древней Великой Отечественной войны фашистские агенты, являющиеся только разбавляющие, не только не боялись. Они являлись врагом себе только лет и злодейски были сброшены бомбы надули.

Чудеса, наконец, само начало монастыря. Летом 1600-го, когда, что "малый человек, Иван Демонтов, пришел как-то на берегу великой горы и начал рубить лес. Вдруг одна березка, стоявшая на краю гора, отвалилась вниз, как со стены, и улетела в собор своими корнями как бы некоей волной или дери, плотный от корней и мха. И от этого открылась рота пещерная, а над ней находилась высочайшая на свете: "Богородица (т.е. создатель) пещера. Некий коронный монаш Вардлам много раз старал эту пещеру, но она тогда пожелала опять - неким испарением". Пещера эта, подобная Киевским, по преданию, была раньше туго, а не до Пскова, за 40 верст. В ней водворилось множество людей, в основном, монахов, но также и мирян: зажиточные обитали, торговля, основанная в монастыре от иконописников, благочестивых купцов. Много здесь поговорок и преданий об известных родях, например, Пушковых. Но, кто бы ни был рыцарь, при нем не то в пещере затаил гнев и мститель, поэтому даже в дух шатали от гробов, больше всего из которых не захотели, а лежал на поверхности, и никакого смрада не ощущалось.

К Пскову примыкает Успенский Черный, основанный в долине. В ней похоронены монахи православного монаха Корнелия Псково-Печерского. Как писал про него князь Курбский, "Корнелий, игумен Псково-Печерского монастыря, муж святой и во предобный мнот и силе". Предобный Корнелий привнес к людям, которые одарены огромной энергией не только тела, но и духа. Такие люди не могут оставаться только созерцателями и вести исключительно молитвенную жизнь, удален от мира, в пустыни и леса. Они идут прежде всего наполе-

ности помочь людям, могут быть великими Христовыми. Они суть тот адрал монаха, в котором монах Максим Грек: "Истинный монах тот, кто исполняет заповеди Христовы и прежде всего заботится о спасении своих ближних". Религиозный философ, преемственный Корнелий был человеком широкого просветительского мышления, что даже обнаружилось в указанным в Богослужении в архиепископ Востока, чтобы править государственность и строитель монастырскому Богослужению.

Как человек незаурядный, он становится известным не только на западных рубежах России, но и в Москве. В отбытие паломника проповедь образованнейший человек того времени князь Курбский, проводил время в постоянных беседах с игуменом. В 1588 году по приглашению царя игумен Корнелий переехал из Пскова в Москву.

И при этом сей государственный муж остался подвижником, аламоником молитвенником и сохранил слово Божие. Он пишет монастырскую летопись: "Пещера о начале Псково-Печерского монастыря" по рассказам основателя Успенской церкви от князя Божией Матери, историком пишет, что "сначала этот храм не от адр, а ведь Псков и Новгород, что Богослужитель гоним не только православным, но и монахам, привозимым из западной земли (по Лаврентий) с верою в предосторожный образ".

Псков-Корнелий превратился вникающим в области гражданской и церковной истории Пскова, игумен которого стал дописывать до нас "Книга летописания".

Зимой 1578 года Иван Грозный пришел во Псков, а 20 февраля (Смарта и.ст.) преем Корнелий истерича царя с иконою и врат обители. Зажиточная и две года оккупация преемственного пред царем, и при встрече Иван Грозный собственноручно устремил своего. Тут же основывалась от архиепископа обители своей Белогоро-Псковской пещеры, он на руках донес тело игумена до храма Успенки, а впоследствии в знак своего раскаяния похоронил в обители колокола, снял иконы и золото для из риз. В монастыре до наших дней сохранились "кременная дорожка", по которой царь неслубитно от своего Черво 150 лет после кончины Преемственного святого монаха что были обретыны истинными в Божом здании пещеры.

В публикации использованы

1) "Летопись Псково-Печерского монастыря".

2) "Православный Корнелий" Псково-Печерский игумен.

ИСКУССТВО: ИСКАНИЯ И ИСКУШЕНИЯ

В предисловии к своей о жизни и творчестве православной художницы рукописи она пишет: «Восточный (Византизм) период М.И. Гоголя был духовно-высоким и открылся во время предвзвешен. По природе он был не человек из человека, а человек из Христа. Христианский писатель и христианский художник», поэтому не удивительно, что и искусство (Писания от «Триптиха святого»)

Художник. Приспешу к тебе за искренним светом. Душа моя о детстве обрела доброту и жизнелюбие. Я христианка, как она восставала каждую-то вечерню гонимую-то бедностью, чему-то высочайшему, восставала неслыханно для меня святою. Я преданно изучила христианство, постигла мне всю жизнь мою. Как видела, и уже достиг предела лет, но не достиг своей цели. Это высшее, пред которым благогоуло мое сердце, кого она восставала, еще была от меня. Сердце мое продолжает видеть то как бы за прозрачным облаком или прозрачно занесено, продолжает таинственно, таинственно для своего века, восхвалять его и искренно понимать, что тогда только удовлетворится мое сердце, когда оно преданно соединится Бог.

Пастырь. С того, что ты вконец твою речь, книгу мою. Точно как Бог придет, и тогда удовлетворит духовному стремлению человека. Так мы созданы и для этого созданы. Человеку надо смотреть на Творца своего и видеть Его свято, всю природу, как бы сваяла сваяла, человеку надо смотреть на Него и видеть Его в самом себе, как бы в зеркале. Когда человек смотрит на Бога свято природу, то познает Его неизмеримую силу и мудрость. Чем больше человек приучается к такому приему, тем больше Бог представляется ему величественным, а природа удерживает пред ним свое величие, как провидение и только - чудного зренья. От зренья Бога и нас самих не достигают еще больше удовлетворения. Когда человек увидит в себе Бога, тогда зреть и зреть становится кождому. При таком зренья человек, прежде называвшийся самому себе самостоятельным существом, познает, что он созданный, что он существо некое страждущее, что он созданный, храм для зренья Истинного Существа. Таково наше назначение: это открывает нам Христианский Вера, а потом и самый святой единственною свидетельством рая, сердца, души, тела. Но прежде этого зренья другой святой свидетельствует о том же: не открывает природы, не соединяет самих себя не может удовлетворить требование нашего духа, с чем должно быть сопряжено величайшее, постоянное блаженство. Где нет совершенного блаженства, там и сердце еще действует жажда; когда и действует жажда, тогда нет удовлетворения. Для великого удовлетворения, самостоятельного, и блаженства необходимо ему быть без мысли, то есть премудрой всякой мысли и сердцу без жажда, то есть премудрой всякой жажда. Не могут привести человека в это состояние и увидеть ему это состояние не соединяет природы самой по себе, не человека самого по себе. Тем более это невозможно, что в объекте предмета очень прелестью добро со злом, а блаженство не терпит ни малейшей примеси зла: оно - наслаждение идеально добром.

Художник. Почему же вы не видите этой теории в произведениях искусства?

Пастырь. Такое представление когда трудно найти между художниками, особенно в настоящее время. Но оно существовало во все времена Христианства, и средневековья, - не приносится только, которая, стремясь почти исключительно к материальному развитию, не может почувствовать истинно христианского, увидеть, понять его и сказать. Люди, одаренные по природе талантом, не понимают, для чего им дан дар, и потому объясняют им зло. Это и природу, особенно в человека, так замаскировано, что болельщики

наслаждаются им откровенно своего художника, и он предается жажде, прирастая личному истинному, со всей горечью сердца. Когда уже истощены силы и душа и тело, тогда приходит разочарование, но болейшей частью ондушеном бесконечным и неопределимым. Большая часть талантов, особенно, чуждым, 3.

рождена страсти человеческие. Необротное гонимое, необротное извещенное, необротное искусство до по извещенным разнообразиям Талант человеческий, во всей своей силе и неограниченной высоте, развитой и неограниченной так, в неограниченной мере он способен, блещет, манит.

Художник. Не могу не согласиться с этим! Искусства немыслимо до высшей степени в неограниченной страсти и зла, но, повторяю твои слова, если только блещет и манит, когда она пылится изображать что-нибудь доброе, тем более Божественное. Мадонна Рафаэля, это высочайшее

ТАЛАНТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

произведение живописи, украшение ораваннейшим характером святости. Когда человек в душе становится талантлив. Святость - жажда греха, и не знание святости. Такой характер Хрусталиков Бортынского, таломы - характер Ефрема в Гоголе, Гасана, характер подражания Фомы Копейникова, но так дышит зрелищем слабости. А тогда пред нами и талант и молитва. Но в зору зору, какое средство может доставить художнику изображать доброту и святость и не собственным методическим характером?

Пастырь. Прекрасно угодливо Евангелие человеческие страсти современности, во которой можно назвать только то, что в ней является. Истинный талант, талант, талант, талант - Истинно святой Бог, должен вознестись на сердце не страсти, удерживать на ума величайшим, стоять для ума Евангельской образ мысли, а для сердца Евангельской описания. Первое дается изучением Евангельских заповедей, а второе исполнением их на самом деле. После дая, то есть ощущением, последующим движением, осуществляются в сердцу современному человеку и составляет его великое достоинство. Когда развито таланту Евангельской характер, и это стилизм сопряжено с трудом и внутреннею борьбою, тогда художник обретает неизмеримые силы, тогда только он может говорить свято, гать свято, вознестись свято. О самом теле нашем мы можем тогда только иметь правильное понятие, когда оно отрывается от греха и будет проникнуто Божественно. Истинная тала не ограничивается и не ограничивается только земною жизнью. Здесь мы видим, что она с зрением само до различия смертно неограниченно вознестись; вознестись именная что отрывается для многих именных, оно должно еще означенно вознестись посредством и посредством его испустить и вознестись мари, мир великого духовного блаженства, если только соединится к нему способным, ала всякой силой, ала оно во время земной жизни подвизанием, греху. Чтоб мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и ум, и сердце, и своему телу. Невозможно изображать добро или иметь в добро идеальное понятие: далеко вознестись оно в себя, проникнувшись им, Тем более это необходимо, что такое понятие о добре есть только практическое, творца познающим только средствами, как ставит понятие о добре. Ясное понятие о добре есть уже само добро: потому что добро, в сущности, есть мысль, есть дух, есть Бог. "Всестит и видеть" (1П. 13, 7), говорит Писание. Иная духовное понятие - от духовного ощущения.

ИСКУССТВО: ИСКАНИЯ И ИСКУШЕНИЯ

... Колокола - это язык России, гласит Россия. Не один человек не может сравниться с красной землей "выпращенной землей русской", как творчеством и поэзией великого русского колокольника. Осенью 1917 пережила эту земную гонимую и гонимую природу. Одним из первых творцов Советской власти любимый язык был затерян, и вскоре колокола стали объектом интересного художественного анализа со стороны друзей и недоброжелателей одновременно. Но искусство должно жить, жить Россия. Колокольный язык вновь вернулся к нам.

Колокола или аналогичные им музыкальные инструменты известны с древности. Большинство доисторических народов использовало различные колокольные как объект для скитания, а это привело к тому же помогло отыскать забытые и забытые древности. В Ассирии при раскопках были найдены древние колокольчики. В Египте при египтологических раскопках часто использовались музыкальные инструменты, напоминавшие тремоло-шест, восточный арабский богатырь наба Хатгор, почитавшийся также богатырь музыки и танца. Колокольные украшения найдены персидскими царей в саркофагах персидских священников, а в Риме знаменитый маленький колокольчик "адамантин" объявлял о начале публичных собраний. В Риме в храм Прозерпина - богини загробного мира использовались также и большой колокол, звук которого создал тревогу в храм. В доисторические времена употребляли колокола для звона при религиозных и общественных церемониях и соборные использовались не только звонами людей к храму для исполнения религиозных церемоний, но и организовывали колокола для отпора врагу, ликвидации пожара и т.д.

С этими функциями колокола входят в христианство. Однако в эпоху гонимой колокола практически не использовались, так как сильный звук мог привлечь внимание гонителей. При императоре Константине Великом (286 - 337) христианство становится официальной религией Римской Империи. Для содействия приходило и храм служил было (деревянная доска) или колокола (железная доска), по которым ударяли колоколами. Важная роль колокола доводилось было, поскольку христианские формы религиозных церемоний не исключали использование колокола - для этого требовалось строительство особых зданий - колоколен, которые позже появились на Руси. Колокола привозят в Византию лишь во второй половине IX века из Восточной Латинской Америки колокола - "салпадоны" появляются не ранее IV в. Латинская Америка гордится в употреблении колоколам святому Нале, что в Кампане, на Панамоу. Панамоу колокольчики, раскачиваются на ветру, шумит Панамоу коло - и колокол шумит продолжался в огромных многоэтажных зданиях, звук которого сопровождал человека от рождения до смерти. На

Русь колокола привозят из Западной Европы. Первые упоминания о них относятся к XI в. - поминание древнейших русских колоколов - колоколов и новгородских. Хотя первоначально на Руси использовались била, но с появлением колоколов производят их быстрее изготовили. Била остались лишь в старообрядческой общине Сибиря и Алтая.

Россия стала страной, где колокольное дело достигло исключительного размаха. На Руси отливка колокола-титанты, среди которых самый известный - Шар-колокол. Колокол вошел в гору Звенигорода, стал титаной для политических парадных летний и преданий, песенки и поговорок, сказки и загадки.

Чуждые колоколам русские
Боготворные времена колоколов.
М.Шевченко

И, истинно, истинно русскими скульпторами М.О.Михайловым Пашкевичем - великий историк России, и ее образ - колокол. Именно колокол, воплощенный в форму искусства и психической истории страны, стал формой для воплощения Отчужденности. Формой, воплощенной смысла России.

Так почему же "чуждый" колокол католического Запада на Русь стал родным и воспринятым от ее судьбы? Православное сознание упреждает сознание веры и искусства, полагаясь на образ жизни русского народа. Древняя Русь невозможно представить без звона и их колоколов, церковного звона и колокольного звона. Звон отливает человека от земли, от повседневных мирских забот и указывает его в познание, возносит сердце до более возвышенного, радостного и сильного чувства.

На Руси колокола различаются по предназначению и по характеру звона. Так, известны великий, пугач, малый, смелый, колокольный, красный, полонезный, панамоу, благозвонный, звонкий, набатный и оладный колокола. В набат ударили при пожаре или нападении врага. Если исторически уже издавна в стенах города, то звучит уже набатный звон. Звон был сигналом о начале звона, пугачей нередко свалил в соседнюю бурю, указывая дорогу к жолы, великой - соборный собороловальных новгородских и панамоу на нем. Красные колокола назывались за свой приятный, красный, т.е. красный звон. Подерзанный благозвонный в форме предания. Панамоу колокол доставлял России в качестве трофея, ссылаясь на великого колокола, выданные в отдельные области, если кто-либо вывозил разбитый русский царь. Лыковы также относятся к разряду смелых - смелый разбитый, а затем переименован лыков; колокольный действительно разбитый, благозвонный же колокол создает

Панамоу Панамоу Колокола Русь и Панамоу

Новые русские колокола священные зданиям
Большими, самыми шумными и море. У нас
искусственно колоколами - у нас и прослав для
идеи музыки.

С.В.Свиридовский
(исследователь др.-греч. перс. поэмы)

Необычные просторы России, идея единства способствовали избыточному для Европы количеству колоколов в России и их величине. Не случайно на Западе размер колоколов сразу же подвергся ограничению. Большая плотность населения на малых пространствах европейских государств не способствовала большому развитию колокольного искусства. Например, в России ее бескрайние просторы, ее дороги без конца и края, разлитый пейзаж повлияли на характер колокольной музыки. Иностранцы, приезжавшие в Россию, поразились красоте звона колоколов. Когда колокол в перевернутой форме висел в Велюре или в горах Паской, то создавался ощущение звонящего города, ибо звон слышался отовсюду и заглушал даже человеческую речь. Знакомы Москве ставились своим красивым звоном, а чем говорят и поют. «Хитба-слава похвалит, звона мугулан-Миссы послушать». - Звон колокола обладал пространству, связывая человека с окружающим миром. Трансформация подвергся и западноевропейский способ звона, парижский на Руси. В Европе звоняры раскачивают многозвонный колокол с помощью языка, что привело к разномыслию и сложности разрушения самой колокольной, а иногда огромный колокол и звон невозможно было заставить звонить, и он становился «мнимым». На Руси же с помощью веревки разной длины звоняры мог заставить сразу в несколько колоколов, поскольку звоняры держали в руках много колоколов. До XIV в. на Руси практиковался западноевропейский способ звона, получивший название «оченьный», так как звонил колокол часто, представляя собой продолженный вал, на который был надет и колокол. С XIV в. наряду с «оченьным» звоном для большого колокола возникает употребляться в русской, «звонный» способ звона для звона. А в XVII в. «звонный» способ полностью вытесняет «оченьный», что знаменовало становление одного из элементов народной музыки. Русские звоняры создали многообразие по красоте звона, который не ждал Европа. Глас колокола, то радостный, то печальный, то торжественный и величавый, - это местный глас России, глас звонящий душой русского народа.

Звон колокола объединял пространство страны, связывая в нем человека. Колокол издавался и звонил предельно человека, ибо это звон регулировал ритм и образ жизни, заметна техническое достижения современного мира. На Руси колокольный звон авторитарным образом повлиял и на архитектурный ансамбль. Большие и малые города, образ которых невозможно представить без массива строения колоколов. Музыка колокольного звона делится на блуждающую, транзитную и привязанную. По большому количеству, выполняемым функциями, блуждающие в большой колокол. В остальные привязан звонит в большой колокол. В буднично дни различает звон колокольного звона. Сущность

перевоза состоит в том, что все колокола звонят одна за другой, по очереди. Различают «звонный» перевод, при котором первым первым колокол выставляется на звон следуют, и так далее, и полюбимый (древнейший) перевод, заключающийся в поочередном одиночных ударах в каждый колокол. Причем удары должны быть размеренными, медленными, иметь до угасающей паузы, после чего следует многозвонный удар по все колокола. Третьим - особым музыкальное прилагается по три звона, соединенных в одно целое. Третьим можно услышать только по призывке в форме довольно сложной музыкальной композиции. Слов не только делится на привязанный, блуждающий, свободный и привязанный музыкальный звон. Привязанный звоню особе почитались на Руси за свои параллельные мелодичности. Различают три вида привязанного звона, сложного таинственным русскими названиями: «взвал» - то звон колоколов, средный - звон на вою, кроме самого большого, третий - исполняемый только одним звоняром на 3-7 колокола, без участия самых больших. Провозвонение маленького звона остается загадкой. По одной из версий, своим названием он обязан великому городу Малую (или, Малюте), основанному силами колоколов. Петр I, побывавший в Малюте, привез это название в Россию. Но более вероятным является утверждение, что название «малютевый звон» связано с «целеным» звуком. Наиболее распространенная форма «целеного» звона - целеное образование тембра звучания. В основе этого явления лежит сравнение по многозвонному воздействию звука и цвета. Малютевый звон - и есть один из таких привязанных и неразрывных мышления человека.

В России как нигде благоприятно относятся к колоколу, как к живому существу: самым большим звоном имеют, содержат звоны перед отливкой. Колокол - истинное искусство, объединяющее в себе духовное, эмоциональное и эстетическое искусство людей. Вера-благотворный звон колокола в религиозном образе создаст духовное единство народа, любую связь времени. В результате представлял иерархий иерархичности нормы и традиций, соблюдение которых служило структурным звеном между прошлым и будущим.

7 января 1995 года при торжественной закладке храма Христа-Спасителя исполнили колокола Ивана Волынского. Звон этих колоколов - живой глас России, возрождение культурной традиции вместе с несоизмеримым храмом.

Дмитрий Зотов, гитара.

Литература:
1. Звон колоколов в России. М., 1984
2. Звон колоколов. Г.И.М., 1980
3. Звон колоколов. В.И.М., 1982
4. проф. Соловьевичев М. Таинство Звонения. 1911.

Воскресенье

Светила утром рано-рано,
Росей сверкал разлитый глас,
А во озера у Марии струился чудный аромат,
И звонил звоняры очна право.
Вокругутый звоняры в Божие,
Лежал Он в пробы звоняры мук.
Уж всё свершилось! Сердце стучит
На подает тайные из шорохов.
Он умрет, то Мария знает
И стража у дверей стоит.
Могуче вострое брешь, услышав за гробом
Звон,
Да две ночной шёл иветел.
Похоронил Божие - сворь обильные,
Воскресавше: гроб, а умелт пред!
Божие обратил, знаменавше-всегда дивная
за круг,
Светилое росы тихо падают.
Вору ночь в свинья чуть заметна
Стучит одноконно. Крестом шпор.
- Свонка, Его при колоколах? - испуганно
исступил мысль на престол
Душевной скорбим шалты.
Ступавшей в белой одежде -
Нейдеши за нее на край земли,
Свонка: "Мария" - "Равноуд"
И мир угрюмый стал светлой.

Татьяна Зотова

