

А.Н. ЛЕЩИНСКИЙ

ВЕТВЬ ДРЕВА РЕЛИГИЙ

Церковь Божией Матери: 30 лет спустя

У храма св. Софии в Стамбуле (2008г.)

Анатолий Николаевич Лещинский,

доктор философских наук, религиовед.

Кроме статей о ЦБМ (см. перечень в настоящей монографии во Введении) автор 140 публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях, а также около 200 статей в энциклопедиях и словарно-справочных изданиях.

Подробнее об авторе см.: “Выдающиеся деятели науки и культуры современной России. Энциклопедический словарь. М: “Энциклопедист – Максимум”, 2022, – 1034 с.”.

Фото выполнено Л.С. Лещинской.

Anatoly Nikolaevich Leshchinsky,

Doctor of Philosophy, religious scholar.

In addition to articles about the Central Bank (see the list in this monograph in the Introduction), the author of 140 publications in domestic and foreign scientific publications, as well as about 200 articles in encyclopedias and dictionary reference publications.

For more information about the author, see: “Outstanding figures of science and culture of modern Russia.

Encyclopedic dictionary. M: “Encyclopedist – Maximum”, 2022, – 1034 p.”.

РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РЕЛИГИИ

А.Н. Лещинский

ВЕТВЬ ДРЕВА РЕЛИГИЙ

Церковь Божией Матери:
30 лет спустя

Москва
2023

УДК 130.2+295.4+908
ББК 86.32+63.3(4Мол)
Л 54

Рецензенты:

М.И. Одинцов – доктор исторических наук, профессор

С.И. Иваненко – доктор философских наук

В оформлении обложки использована работа
“Поляна Соловьиной горы” фотографа Александра Парфёнова
Фотографии в основном тексте с комментариями представлены
Церковью Божией Матери Державной

Лещинский А.Н.

Ветвь древа религий. Церковь Божией Матери: 30 лет спустя. – М.:
РОИР, 2023. – 192 с. – С илл.

© Лещинский А.Н., 2023

В монографии представлены результаты изучения одного из объединений альтернативного православия – Церкви Божией Матери Державная. Имеющая преемство от катакомбной церкви и утверждённая в Российской Федерации как централизованная религиозная организация, она указывает, что её истоки уходят в период раннего неразделенного христианства, имеет и архетипические основы почитания Богоматери. Исследование посвящено происхождению церкви, первым годам её формирования, но большая часть – современному состоянию. Раскрывается значение мистика и пророка Иоанна Богомила в организации церкви. Анализируются особенности вероучения, культовой практики организации, участие в межрелигиозном взаимодействии. Автор изучает новую в России религиозную организацию с первых лет ее появления: исследовал не только многочисленные издания церкви, но и встречался, имел беседы с её основоположником и лидером, епископами, клириками и мирянами, посещал общины во время богослужений. С представителями отдельных общин церкви посетил о-ва Соловецкого архипелага. Соловки, по учению церкви, – Вторая Голгофа. Непосредственно на Малоазийском п-ве посетил наиболее почитаемое Богородичной церковью место – Соловьиную гору. Приводятся многие факты, неизвестные широкому кругу читателей и впервые публикуемые в религиозоведческой литературе. Приложение включает также малоизвестные документы и фотоматериалы.

Оглавление

Введение

Глава I

Богородичная церковь в юрисдикционных разделениях
христианства. 5

Глава II

Иоанн Богомил – основоположник
новой церковной организации и духовный лидер церкви. . . 17

Глава III

Особенности вероучения. 85

Глава IV

Литургия, обряды, молитвенные собрания, храмы, иконы . . 102

Глава V

Устав, управление, обители и светлые поселения. 123

Глава VI

В межрелигиозном взаимодействии. 139

Глава VII

“Мир архетипически добр”. 159

Заключение. 175

Введение

Один из моих коллег социологов религии подготовил к печати оригинальную географическую карту под названием “Конфессиональный ландшафт современной России”. На ней места, где действуют религиозные общины, обозначены символами: буддистские цветком лотоса, иудейские шестиконечной звездой, мусульманские звездой с полумесяцем, индуистские символом АУМ, перстневым символом религии бахаи и т. д. Наиболее широко представлен крест – символ христианства. Коллеге я заметил, то, что он изобразил, очень впечатляет. Если сравнить современное количество религиозных объединений с доперестроечным временем, то их стало гораздо больше. “Да, как грибы выросли после обильного дождя” – заметил коллега.

Позднее, как мы расстались, размышлял над метафорой – “обильного дождя”. Говоря сугубо религиоведческим языком, надо иметь в виду чрезвычайно изменившуюся за текущее тридцатилетие социально-политическую обстановку и религиозную ситуацию в стране. Законодательство не только декларирует вероисповедные свободы, но и в основном гарантирует их. С другой стороны, при выполнении религиозными объединениями гражданских законов, власть предоставляет им

возможность действовать, согласно своим внутренним уставам. Более того, им выделяется земля для строительства культовых сооружений и других необходимых строений. В прошедший советский период по решению властей центральной и местных больше сносилось зданий религиозного назначения, чем строилось. Просьб на регистрацию общин и строительства для них зданий поступало много. Однако власть отвечала чаще всего отказом. Уже в 90-х годах XX века благодаря положительным переменам в отношении государства к религии и церкви стала меняться и религиозная ситуация. Вот откуда на упомянутой карте такое обилие религиозных символов. На территориях некоторых городов, как видно, насчитывается до нескольких десятков только христианских символов. На той же карте мною были замечены также графические изображения иконы Богородицы на фоне равностороннего креста. В таких местах как Москва, Тверь, Санкт-Петербург и в некоторых других. Так социолог религии обозначил нахождение в тех местах общин Православной Церкви Божией Матери Державная (далее – Церковь Божией Матери или ЦБМ).

Для религиоведения ЦБМ, несомненно, представляет большой интерес. Церковь своим возникновением и существованием подтверждает один из главных выводов науки о религии о том, что та или иная мировая религия (в данном случае христианство в его православной конфессии), возникнув в обществе и превратившись в традиционную, претерпевает эволюцию, т. е. в ней происходят изменения. Не говорю пока о догматике, религиозной практике, но именно о том, что некогда сформировавшись как целое, она претерпевает разделения. В разных религиях им даются разные названия. В христианстве утвердилось понятие конфессия. Их три – православие, католичество, протестантизм. В свою очередь в них есть свои деления. В двух первых – церкви, в протестантизме – церкви и независимые общины. Наиболее разделен протестантизм, меньше – православие, и совсем мало – католичество. Разде-

ления в христианстве продолжают. В частности, в XX веке во Вселенском православии утвердилось несколько поместных автокефальных (юрисдикционно независимых) церквей. От первых веков христианства до конца XX века их стало 15. Все они находятся в каноническом и евхаристическом общении¹. Но есть, в отличие от Вселенского православия, еще так называемое “альтернативное православие”. Таким религиоведческим понятием можно определить христианские объединения, позиционирующие себя как православные. Их приверженцы приемлют Никео-Константинопольский символ веры и все семь таинств. Однако по различным причинам, догматическим, церковно-каноническим, социальным, социально-политическим, не находятся под юрисдикцией каких-либо автокефальных поместных церквей Вселенского православия, не имеют с ними канонического и евхаристического общения. Но имеют особые воззрения по отдельным положениям учения, сформировавшегося к IV веку в христианской церкви, на ее богослужебную практику и институционализм. В альтернативное православие входит и немалое количество приверженцев – до 50 млн², что составляет примерно седьмую часть от числа всех православных. Они концентрируются в различных структурных объединениях. В России их более 30. К ним надо отнести и Богородичную церковь. Во многом ее особенности определяются воззрениями современного мистика и пророка, основоположника её организационной структуры, архиепископа Иоанна Береславского (в последнее время его все чаще называют Иоанном Богомилем).

1 Правда, совсем недавно из-за произошедшего автокефалистского конфликта на Украине Русская православная церковь приостановила такое общение с Константинопольской церковью).

2 Религиоведение. Энциклопедия религий / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2008. – С. 64.

Как видно из названия церкви, в ее вероучении и религиозной практике большое внимание уделяется почитанию Богоматери.

К ЦБМ с самого начала ее появления, средства массовой информации, а также авторы из церковной среды и светские исследователи проявляли большой интерес как к религиозной организации, поднявшей многие острые и злободневные вопросы в общественной и религиозной жизни России, особенно в период, названный перестройкой. К настоящему времени можно насчитать около 300 публикаций, в том числе и зарубежных. В них представлены эмпирические материалы и оценочные характеристики. Они разнообразны: от чрезвычайно негативных, эмоционально ригористических – у авторов чаще всего конфессиональных, до объективных, научно обоснованных – у исследователей религиоведов. Конфессиональными авторами ЦБМ определяется как секта, несмотря даже на то, что это религиозное объединение никогда не входило в данную конфессию³, у иных авторов даже как тоталитарная и деструктивная⁴. Некоторые отказывают ей в принадлежности к какой-либо христианской конфессии, относя к псевдохристианской⁵. Терминологически более конкретно ЦБМ определяют по ее месту в общей типологии религий. Она предстает как часть новых религиозных движений, при этом определяется как “одно из направлений в современном русском право-

3 Кокин И., диакон. "Богородичный центр": история, вероучение, религиозная жизнь / Московская Духовная Академия, кафедра сектоведения: дис. ... канд. богословия. – Сергиев Посад: Троице-Сергиева Лавра, 2003.

4 Дворкин А.Л. Богородичный центр // Православная энциклопедия. Т. V. – М.: Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", – С. 512–513.

5 Евдокимов А.Ю. Новые религиозные движения. – М.: Изд. Николо-Угрешской духовной семинарии, 2011.

славии”⁶, при этом в диссертации, защищенной на кафедре религиоведения Российской Академии Государственной Службы при Президенте Российской Федерации (РАГС), подчеркивается, что “В вероучительных вопросах богородичная церковь со своих первых же шагов выступила как борец за возрождение подлинного православия”⁷. А иногда её представляют как или неохристианскую⁸ или просто новодел⁹. Есть и более конкретные определения – “харизматическое православие для интеллигенции” или “художественное православие”¹⁰. В религиоведческих публикациях она определяется как религиозное объединение, то есть как она зарегистрирована в документах органов юстиции РФ.¹¹

В последнее десятилетие уделяется внимание изучению личности основателя ЦБМ Иоанна Богомила, его духовного творчества – богословского, религиозно-философского, пи-

-
- 6 Новые религиозные культы, движения и организации в России. Словарь-справочник / Н.А. Трофимчук (ред.) и др. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 1998. – С. 209–213.
 - 7 Православная Церковь Божией Матери “Державная” (социально-философский очерк) / Г.Ю. Бакланова. – М.: Изд-во ООО “Агент”, 1999. – С. 49.
 - 8 Писманик М.Г. Лекции по религиоведению. – Пермь: Перм. гос. техн. ун-т., 2006.
 - 9 Гордиенко Н.С. Доклад в Санкт-Петербурге на IV международной конференции “Религиозная ситуация на северо-западе России и в странах Балтии: традиции и современность”. [Электронный ресурс].
 - 10 Лункин Р.Н., Филатов С.Б. Богородичный центр: харизматическое православие для интеллигенции архиепископа Иоанна Береславского // Религия и российское многообразие / науч. ред. и сост. С. Филатов. – С-Пб.: Летний сад, 2011. – С. 603–608.
 - 11 Кантеров И.Я. Православная Церковь Божией Матери Державная // Религиоведение. Энциклопедический словарь / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2006. – С. 787–788.

сательского, литургического, поэтического музыкального.¹² Положено начало на кафедре философии религии и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова с позиций философии религии осмыслить личность о.Иоанна как современного мистика и пророка, а именно исследовать феномен и феноменологию “видений Богородицы”.¹³

После утверждения Закона РФ “О свободе совести и о религиозных объединениях” (1997) и в результате очередного рассмотрения вероучения и практики экспертами Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, под руководством доктора философских наук профессора М. Мчедлова, ЦБМ прошла государственную перерегистрацию и её вероисповедание признано “православным богородичной ветви”¹⁴.

Обзор литературы, в какой-то мере раскрывающий степень изученности и характеристики ЦБМ, показывает, что самые многочисленные и разнообразные по жанру публикации относятся преимущественно к концу 1980-х и началу 2000-х годов. Последний значительный всплеск информации о ЦБМ наблюдался в середине 1-го десятилетия XXI века. Тогда произошло несколько инцидентов, в которых проявилось негативное отношение к ЦБМ некоторых представителей из общественных и религиозно-общественных кругов, принадлежащих к определенной конфессии. Между тем, ЦБМ с 1996 г., как было отмечено, зарегистрирована в Министерстве юсти-

12 Сорока П. Крест и чаша отца Иоанна. – М.: Мир Софии, 2016. – 351 с.; его же: Маэстро солнечных хоралов. – М.: Мир Софии, 2015. – 336 с.; Иорданов М. Духовный диумвират: Лев Толстой и Иоанн Блаженный. – М.: 2013. – 384 с.

13 Винокуров В.В. Феномен и феноменология видений о.Иоанна. Статья на правах рукописи, 2019 г.

14 Заключение Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации от 25.02.1999 г. / Личный архив автора. Папка "Альтернативное православие", д.12.

26–27 октября 2002 г. Санкт-Петербург. XXII всероссийский богородичный Собор Торжества Непорочного начала и Жидительного девства

ции РФ как религиозное объединение, также с 1992 г. в Москве зарегистрирована её Община, как и во многих городах РФ, и со стороны государственных структур и независимых от конфессиональных предпочтений общественных организаций никаких замечаний или претензий не имела. Более того, в Справке Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 13.11.1998 г., направленной по запросу депутата Государственной Думы В.В. Борщева, после проведенной комплексной проверки утверждается:

“В ходе следствия не установлено фактов насильственного вовлечения граждан к деятельности БЦ или насильственного удержания в организации. Представленные следствию копии документов подтверждают показания руководителей БЦ о его признании Международным Советом общинных Церквей и Международным институтом интегральных наук о человеке при ООН. Следствие располагало рядом консультативных заключений. Назначено и проведено комплексное экспертное

психолого-психиатрическое исследование деятельности организации. При оценке этих документов был сделан вывод о том, что нельзя согласиться с категоричностью суждений экспертных комиссий под руководством профессора Полищука Ю. И. и профессора Печерниковой Т. П., так как их доводы основаны исключительно на анализе литературы религиозного содержания, издаваемой БЦ, сама же деятельность организации, ее результаты и последствия не подвергаются экспертизе критике. ... Доказательств, свидетельствующих о наличии у руководителей и активных участников БЦ умысла на организацию деятельности, сопряженной с причинением вреда здоровью граждан или иным посягательством на личность или права граждан, с побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных противоправных действий не установлено”.

Один из инцидентов произошел 15 февраля 2005 г. в Москве в Центре русской духовности (в нем проводились богослужения и находились служебные помещения ЦБМ) – группа вандалов в количестве пяти человек (назвавшие себя членами “православного братства”) осквернила священные предметы. Вечером 2 июля 2006 г. в Подмосковье подверглась нападению с применением огнестрельного оружия Триникольская обитель, принадлежащая также Богородичной церкви. Нанесён материальный ущерб на сумму более 300 тыс. руб. В декабре 2006 г. в Липецке областной Пресс-службой была распространена информация о том, что под предлогом проведения образовательной выставки “Соловки – вторая Голгофа”. Таинственные помазанники Грааля” (организатор – фонд “Соловецкий мемориал” города Твери) с религиозными проповедями выступали миссионеры организации Богородичный Центр. По информации того же источника, приглашённых детей “подвергли психологическому воздействию с использованием специальной музыки и одурманивающих средств”. В итоге судебного разбирательства эти сообщения фигурировали как версии, не

нашедшие подтверждений, и никто из представителей ЦБМ не был привлечен к ответственности.

После всех упомянутых событий публикаций о Богородичной церкви стало гораздо меньше. Отчасти стало менее активным миссионерское и внецерковное социальное служение. В декабре 2011 г. автор монографии имел беседу со священнослужителями церкви, которые отметили, что их организация переходит к “полукатакомбному состоянию”. Однако она остается объектом религиоведческих исследований. К цели настоящего исследования относится анализ истоков становления богородичного движения и предпосылок организационного становления его в современной России. Главными задачами изучения являются: определение места Богородичной церкви в религиозной ситуации России, характеризуемой поликонфессиональностью. К другим задачам относятся: характеристика личности архиепископа Иоанна как современного мистика и вероучителя, выявление основ его религиозно-философских и богословских воззрений. Рассмотрение особенностей понимания и истолкования представителями Богородичной церкви отдельных положений православно-христианского учения о Богородице; особенности религиозной практики и организационной структуры. Одной из важных задач исследования является также показать на основе изучения эсхатологических воззрений особенности социального учения в контексте Откровений, имеющих футурологическое содержание. Наконец, показать связь и взаимодействие ЦБМ с представителями марианского движения.

Для выполнения поставленной цели и задач были изучены внутренние документы и религиозная атрибутика ЦБМ, проведены полевые исследования (посещения богослужений и молитвенных собраний), беседы и интервью со священнослужителями и мирянами-респондентами, а также анализировалась изданная за последние годы литература о церкви, в частности труды её основоположника архиепископа Иоанна Богомила.

Исследование выполнялось на основе методов и подходов, применяемых в зарубежном и современном отечественном религиоведении. Среди них – системный, структурно-функциональный, феноменологический, метод историзма, историко-софский подход, когда предмет рассматривается в контекстах его прошлого, существования настоящего и будущего. Таким образом, автор изучал ЦБМ от ее возникновения и до настоящего времени. Результаты исследований периодически публиковались.¹⁵

- 15 Лещинский А. Н. Российская Марианская Церковь // Религия, Церковь в России и за рубежом, Информационный бюллетень. М.: РАГС, 1995. №5 – С. 57–64; его же: Богородичная ветвь в русском православии: некоторые вопросы изучения истоков, современного состояния и социального служения // Россия: духовная ситуация времени. М., РГСУ, 2004, №1. – С. 259–281; его же: Особенности богородичного движения в России (Из опыта социально-философского анализа). Монография. М.: РОИР. 2005. – 220 с. с илл.; его же: Православная Церковь Божией Матери Державная // Энциклопедия религий. – М.: Академпроект, 2008. – С. 996–997; его же: Типолого-классификационные характеристики и современное состояние организации богородичной ветви в России // Новые религии в России: двадцать лет спустя. (Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, Центральный дом журналиста, 14 декабря 2012 г.). С.-Пб., Изд. "Древо жизни", 2013. – С. 161–168; его же: Богородичная ветвь русского православия (ПЦМБ). // А. Н. Лещинский Проблема единства Церкви. Монография. М., ИДК 2015. Издание 2-е. – С. 268–284; его же: Церковь современного богородичного движения. // А. Н. Лещинский Православие: о его единстве и отношениях с государством. Сборник трудов. Немецкое издание, 2016. – С. 96–160; его же: "Богородичная церковь" – синтез сохранения прежних традиций и введение новых. Феномен новых религий в ситуации религиозного плюрализма и религиозной конкуренции. Материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 17 мая 2019 г. С.-Пб.: Ленинградский государственный университет (ЛГУ) им. А. С. Пушкина, 2019. – С. 101–105; его же: Почитание Божией Матери в богородичном православии // Материалы IV Форума православной общечеловечности Республики Татарстан. К 440-летию обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы (22 ноября 2019 г., Казань). Казань: АП РТ, 2020. С. 117–122.

ГЛАВА I

Богородичная церковь в юрисдикционных подразделениях христианства

Между Москвой и Санкт-Петербургом расположен один из замечательнейших древнерусских городов России – Тверь. Среди его достопримечательностей выделялся небольшой храмовый комплекс среди жилых домов. С конца 90-х и до 2019 г. на металлической табличке, укрепленной на здании храма, каждый входящий мог с удивлением прочесть: “Православная Церковь Божией Матери Державная. Храм Новомучеников Российских. Истинно Православная Катакомбная Церковь”¹⁶. Да, уже в названии много необычного и оригинального, требующего соответствующих объяснений. В названиях храма выражено, правда отчасти, многообразие разделений в христианстве (преимущественно православии), чему и будет посвящена настоящая глава.

Для глубокого изучения всего многообразия религий и разделений в них с середины XIX в. представители различ-

¹⁶ С 2020 года община переехала в другое место, храмовое здание передано другой религиозной организации. Прим. ред.

Храм Новомучеников Российских г. Твери, 2000 г.

ных отраслей знаний: истории, лингвистики, этнографии, социальной философии начинают заниматься классификацией и типологизацией религий. К XX в. были составлены общие типологии.¹⁷ На рубеже XIX–XX веков большое внимание уделял типологизации религий наш отечественный исследователь, профессор Казанского Императорского университета и Казанской духовной академии, протоиерей Александр Смирнов. Один из параграфов (18) его “Курса истории религий” назывался: “Классификация религий”.¹⁸

Однако ввиду того, что многие религии имеют разделение на различные направления, конфессии, школы, течения, начинается типологизация этих разделений в религиях: индуизме, иудаизме, христианстве, исламе и в др. Особо пристальное внимание представители философии и социологии религии уделяли и до сих пор уделяют классификации разделений в христианстве. Проводится в нём и типология организационных форм. За рубежом появилось много публикаций, в которых уточняются такие понятия, как церковь, секта, деноминация.¹⁹ Составление типологий шло одновременно с утверждением методологии изучения религий. В этом во многом преуспели зарубежные исследователи. В современной России был

17 Белла Р. Социология религии // Американская социология. М.: 1972; Вебер М. Протестантская этика и "дух капитализма" // Избр. произв. М., 1990; Вебер М. Социология религии // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. М.: 1985; Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х тт. М.: "Мысль", 1975; Мюллер М. Введение в науку о религии. М.: 2002; Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Избранные философские произведения в 2-х тт. М.: 1955; Шантепи де ла Соссе Иллюстрированная история религий в 2х тт. 2-е изд. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1992.

18 Смирнов А.В. Курс истории религий. Казань: 1908. – С. 60–71.

19 Dent O. Church – Sect Typologies in the Description of Religious Groups // The Australian and New Zealand Journal of Sociology. – 1970. – Vol. 6. – P. 10–27; Troeltsch E. The Social Teaching of the Christian Churches, trans. by Olive Wyon. – N.Y.: Harper & Brothers, 1960: In two volumes.

воспринят положительный опыт зарубежной методологии, который получил дальнейшее развитие на основе изучения отечественных материалов – эмпирических знаний о религии.²⁰

Актуальность типологизации религий и направлений в них, а также структурных формирований, помимо углубленного изучения имеет и практическое значение. Оно связано с выработкой отношений общества ко всему многообразию религий, а также с налаживанием диалога и поддержанием нормальных межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений.

В данной главе сделана попытка составить типолого-классификационную характеристику Богородичной церкви в контексте церковных разделений в православии. Однако следует заметить, что типологизация – задача очень сложная, и прежде всего потому, что в православии существует большое многообразие юрисдикционных разделений. В настоящее время наряду с каноническими автокефальными поместными церквами действуют около ста не подчиняющихся им независимых структур, которых в России более тридцати.

Представленная автором настоящей монографии типология учитывает опыт разработок классификаций разделений в православии зарубежных и отечественных светских исследователей, а также классификации, проведенные конфессиональными авторами. Типология основывается на сравнительном, системном, феноменологическом и морфологическом, структурно-функциональном методах.

20 Забияко А.П., Трофимова З.П. Методологические принципы исследований в истории религии // Введение в общее религиоведение. / Красников А.Н. Методология классического религиоведения. Благовещенск: Библиотека журнала "Религиоведение", 2004; Митрохин Л.Н. Философия религии: опыт истолкования Марксова наследия. М.: 1993; Митрохин Л.Н. Религия и культура (философские очерки). М.: 2000; Философско-методологические проблемы изучения религии (Материалы конференции 28–29 октября 2003 года). М.: РАГС, 2004; Яблоков И.Н. Методологические проблемы социологии религии. М.: 1972.)

Но прежде чем перейти к типологии, задержусь на объяснении некоторых терминов, относящихся к обозначению структур, особенно на понятии “разделение”, в православии. С давних пор идет попытка терминологически обозначить общее и частное в церковных разделениях. Сюда входят такие понятия, как церковь, разделение, автокефалия, раскол, секта. Все они рассматриваются с разных оценочных позиций, так как причастные к этому люди имеют разные мировоззренческие ориентации. Понятие “церковное разделение” традиционно чаще всего характеризуется как негативное. Однако оно может рассматриваться и как вполне объективно положительное явление в церкви. Здесь следует сделать некоторые уточнения, связанные с богословским объяснением “Что такое единство церкви”? С догматических позиций христианская церковь рассматривается как “мистическое тело Христа”. С другой стороны, церковь “...есть от Бога установленное общество верующих во Христа”²¹.

В философии и социологии религии церковь определяется как социокультурное явление, включающее утвержденное вероисповедание, догматику, социальное учение, культовую практику и институциональные, т.е. организационные субструктуры. Церковь представляет собой единство в многообразии. Оно выражено, прежде всего, в существующих крупных направлениях. Имеется в виду православие, католицизм, протестантизм. Вот это разделение оценивается как явление отрицательное. Направления уже не имеют одного центра и одного подчинения. В каждой конфессии, где больше, где меньше, существуют свои разделения, имеющие своих руководителей со своими центрами.

Что касается православия, то в нем существуют положительно оцениваемые юрисдикционные разделения, происхождение которых уходит в апостольские времена. Они основываются

21 Полный православный богословский энциклопедический словарь в 2-х тт. Т. II. М., 1992. С. 2330.

на географических или территориальных, отчасти национальных принципах. Речь идет об автокефальных с автономными юрисдикциями поместных церквях, которые имеют своего предстоятеля. И такое разделение не противоречит единству Вселенского православия.

Однако, если иметь в виду всё современное православие, то на основе указанных методов и подходов, можно выделить четыре типа разделений:

- Вселенское православие,
- Параллельные структуры,
- Альтернативное православие,
- Историческое сектантство (его общины или не существуют, или не имеют того значения, которое имели прежде).

Итак, к первому типу относится Вселенское, или Мировое православие, куда входят пятнадцать поместных автокефальных православных церквей. Их именуют также кириархальными, или Матерями-Церквами. Самая главная объединяющая их характеристика состоит в том, что все они находятся не только в молитвенном, но и, что очень важно, евхаристическом общении. Любой представитель той или иной церкви может приобщаться к Св. Дарам в другой кириархальной церкви. Существует список всех этих церквей (Диптих), который приемлет Русская православная церковь (кроме Эстонской автономной церкви). На первом месте в нем Константинопольская церковь. На пятом – Русская православная церковь. А завершает его православная автокефальная церковь в Америке.

Юрисдикционные разделения имеют свои принципы. В процессе существования православия возникали новые юрисдикции или автокефальные поместные церкви. Однако утверждения их самостоятельности – очень серьезная проблема в православии. Новые автокефалии, как правило, утверждались или на Вселенских соборах, или по определениям кириархальной церкви. Такой порядок давал возможность образуемой новой церкви продолжать находиться в единстве с остальными. В про-

тивном случае, если она без указанных определений объявляла о своей самостоятельности, то переходила в статус, по словам св. Василия Великого, “самочинного сборища” или “раскола”.

В состав некоторых поместных церквей входят автономные с широкими или во многом ограниченными правами – Синайская – в состав Иерусалимской, Финляндская, Эстонская – Константинопольской; Японская, Украинская, Белорусская, Молдавская и ряд других – Русской православной церкви – Московского патриархата. Нередко они имеют самоуправление, Священный Синод. Но их предстоятель утверждается автокефальной церковью.

Помимо вселенского православия существуют церкви древневосточные – Ассирийская, Коптская, Сиро-Малабарская и другие, которые возникли после IV Вселенского собора, состоявшегося в Халкидоне (451 г.). Эти церкви получили название Нехалкидонских. В рассматриваемый тип разделений они не включены и не анализируются, т.к. выпадают из Вселенского православия, церкви которого с ними не имеют евхаристического общения. По той же причине в данную типологию не включены и так называемые униатские церкви. В мире их существует несколько. На территории Российской империи одна из них получила название Греко-Католическая церковь. Свое начало она ведет с 16 века, когда часть структур Российской православной церкви отошла от нее, заключив союз (унию) с Римско-Католической и стала подчиняться понтифику – Папе Римскому. Таким образом, произошло первое разделение в русском православии, что усугубило отношения между ним и католицизмом. Греко-Католическая церковь долгое время сохраняла православную традицию в богослужебной и канонической практике, но в то же время она вбирает в себя многое из того, что присуще Римско-Католической церкви.

Ко второму типу можно отнести параллельные церкви и общины. Они выходят из-под юрисдикции Поместной церкви, но принимаются в состав другой. Чаще всего это параллель-

ное состояние является временным. Однако порой доходит до того, что представители кириархальной церкви начинают их называть раскольничьими. Нередки случаи, когда другой Поместной церковью они официально признаются и принимаются под ее юрисдикцию. Их еще можно назвать “переходящими”. Подобные структуры вызывают немало проблем, являясь объектом и причиной раздоров между Поместными церквями. В качестве примера можно назвать некоторые общины в Эстонии, а также часть общин Сурожской епархии (Англия), перешедших в последнее десятилетие из Московской патриархии в Константинопольскую. К этому типу вполне можно причислить Сухумо-Абхазскую епархию, которая теряет юрисдикционную связь с Грузинской православной церковью. В епархии заметна тенденция к независимости от нее. На пороге к переходу в этот тип находятся некоторые общины Латвийской православной церкви – Московской патриархии. В Латвии заметно стремление, поддерживаемое некоторыми клириками и мирянами, а также представителями националистических кругов, к возрождению Латвийской православной церкви, существовавшей в качестве независимой в период с Первой до Второй мировой войны. И, действительно, осенью 2022 г. православные общины начинают выходить из под юрисдикции Московской патриархии.

К третьему типу автор настоящей монографии относит структуры, которые по разным причинам, мотивам и обстоятельствам в то или иное время отошли от кириархальных церквей или самостоятельно возникли на их основе. Такие структуры, находящиеся также в разделении, в богословии кириархальных церквей именуют расколами, а порой и сектами. Они не имеют юрисдикционного подчинения, т. е. существуют самостоятельно, имеют свое руководство и свой центр. В Российском государстве на основе Законодательства о свободе совести они, как и другие религиозные общества, определяются через понятие “религиозное объединение”. А на основе

конкретной церковной терминологии их можно определить через традиционные определения, имеющиеся в православии: церкви, епархии, общины, группы. В них могут быть и есть свои субструктуры, а именно: братства, монастыри (в Богородичной церкви – обители), образовательные учебные заведения, производственные мастерские и средства массовой информации (издательства, периодика, радиостанции и сайты в сети Интернет). Этот тип в последнее время обозначается религиоведами и некоторыми представителями церковных кругов через понятие “альтернативное православие”.

Истоки современной альтернативности уходят в античный период христианства. В некоторой степени к ней можно отнести уже существовавшие в то время воззрения, противоречащие формируемому официальному и признаваемому многими христианству. Они получили название ереси. А если они имели какое-то количество приверженцев, составляя некое общество, то назывались сектами. Как правило в теологической литературе данные понятия представлены в негативистской коннотации. Однако апостол Павел, сознавая социальную обусловленность и в то же время противоречивость процесса утверждения церковного учения, писал: “ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные” (1 Кор. 11:19). Противоречивость при этом заключалась не только в институционально-вероучительных особенностях первохристианских общин, но и в особенностях их духовной составляющей, что нашло отражение, например, в следующих текстах: “О, бессмысленные Галаты! кто прельстил вас не покаяться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? ... через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы бессмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?” (Гал. 3:1–3). “Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит” (2 Кор. 3:6).

Альтернативность проявляла себя в различных структурных образованиях, которых было большое число. Одни появлялись и продолжали существовать десятки и сотни лет, после чего исчезали; другие – дошли до нашего времени. В XX – нач. XXI в., когда в процессе социально-политических реформ в России исчезли большинство ограничений, авторитарно подавлявших социально-культурную жизнь общества, появляются новые альтернативные объединения. Именно в это время формируется современная организационная структура изучаемой Богородичной церкви в России.

Структурам альтернативного православия присущи две общие черты: признание Никео-Константинопольского Символа веры и их абсолютная самостоятельность. Опыт их существования показывает, что многие пребывают в весьма сложных отношениях с церквями Вселенского православия и государственной властью, а также и между собой.

Признавая общие черты, присущие этим объединениям, надо отметить особенности в них. Структуры альтернативного православия по отношению к Поместным церквям, т.е. официально признанным Вселенским православием, находятся в оппозиции. Их представители определяются как религиозно-диссидентствующие. Их оппозиционность заметна в отношении к некоторым утвержденным догматическим положениям, учениям, включая социальное, ритуалам (религиозным практикам) и организационным сторонам иерархии – институционализму. Итак, альтернативное православие включает церкви, общины и группы, последователи которых по разным причинам – догматическим, церковно-каноническим, социальным, социально-политическим и дисциплинарным – не находятся под юрисдикцией каких-либо автокефальных поместных церквей Вселенского православия, не имеют с ними канонического и евхаристического общения, представляют собой “альтернативу” по отношению к ним. Это один из главных критериев данного типа объединений в православии. Между ними чрезвычайно

редок и диалог, хотя некоторые из них проявляют стремление к нему. Кстати, это заметно в воззрениях и деятельности ЦБМ.

В настоящее время церкви и общины альтернативного православия имеют распространение в России, её ближнем зарубежье – Молдове и, особенно, в Украине. Они также распространены в республиках бывшей Югославии, в Греции, на Американском континенте.

В третьем типе на основе упомянутой методологии, главного критерия и таких, которые указывают на географию распространения включаемых объединений, на их отношения к изменению религиозной практики, к акцентированию внимания их на отдельных вероучительных положениях можно выделить семь подтипов. В них ярко выражены присущие каждому подтипу особенности, различны и критерии для их понятийного обозначения. Однако не следует абсолютизировать критерии некоторых подтипов. Критерий, выведенный как главный в одном подтипе, может частично проявляться и в другом. Терминологически перечень семи подтипов можно выразить следующим образом: объединения дореформенные, эмигрантские, автокефалистские, апокалиптические, катакомбные, истинно-православные, реформированные. Вторым, третьим и четвертым дадим краткую характеристику, а первому и трём последним – более развернутую, так как изучаемая Богородичная церковь имеет к ним непосредственное отношение и они были обозначены на табличке тверского храма. Без их характеристик понимание истоков Богородичной церкви будет не полно.

Итак, первый подтип – дореформенные объединения. К ним можно отнести сугубо традиционные структуры, которые сохранили свое прежнее состояние после проведенных священноначалием Поместной церкви реформ. К ним относятся древлеправославные христиане России (по традиции их чаще всего называют старообрядцами) – приверженцы староверия. Они не согласились с нововведениями патриарха Никона. Вы-

ступили против них и стали придерживаться традиций русского православия, существовавшего до сер. XVII в. Староверческой традиции стремятся придерживаться и представители Богородичной церкви.

К этому же подтипу надо отнести старостильные церкви Греции, не принявшие календарную реформу (переход на новый стиль), осуществленную руководством Элладской православной церкви в 1924 г. Как те, так и другие оказались в своем Отечестве гонимыми, некоторые их представители были вынуждены покинуть прежние места жительства вплоть до миграции в другие страны.

В старообрядчестве есть свои подразделения, называемые церквами, согласиями и толками. Старостильники также разделились на отдельные церкви, их число доходит до 12.

Второй подтип – эмигрантские объединения. К ним относятся структуры, представители которых по разным причинам вынуждены были покинуть Родину. В мире десятки подобных церквей, епархий, викариатств и общин. Причина их появления чаще всего кроется в создавшейся внутренней социально-политической ситуации того или иного государства и отчасти нестроениях и резких изменениях, возникших в Поместных церквах. К примеру, в Англии вплоть до XI века существовало православие, т.е. неразделённое христианство. Со второй половины века происходит его крушение. В середине XX века, благодаря стараниям митрополита Сурожского Антония (Блума), опять оформляются, утверждаются православные приходы. Во Франции имела значение эмигрантская волна из России после Октября 1917 г., в результате чего также появляется много православных приходов. Итак, в составлении и описании этого подтипа осуществляется культурно-цивилизационный и геополитический подход. Его также можно определить как один из критериев.

Уже до октября 1917 г. в Европе, Америке, Канаде возникали такие общности православных из Российской империи.

Впоследствии было несколько волн мигрирующих людей из России. На одной из них в 20-е годы сформировалась Русская православная церковь за рубежом, распространившаяся впоследствии в более чем тридцати странах. Эту церковь также надо отнести к сугубо традиционным объединениям русского православия. В этом смысле её даже сравнивают со старообрядческими церквями. В течение 80 лет она себя считала частью Русской православной церкви, но евхаристического общения между ними не было. Объединение произошло в мае 2007 г. До недавнего времени за рубежом в рассеянии сербов была своя церковь, но она тоже объединилась, правда, в 1990 г. Ныне к таким структурам следует отнести Независимую Болгарскую епархию в Америке, Румынский православный епископат Америки, Автономную Украинскую православную церковь в Америке, некоторые общины древлеправославных христиан в Австралии, в Америке, Румынии (здесь они получили название липоване).

Следует заметить, что некоторые священники РПЦЗ в постперестроечное время были приняты в сущем сане в Богородичной церкви.

Третий подтип – апокалиптические объединения. В его формированиях ярко выражены настроения ожидания конца мира, Страшного суда. Некоторые структуры в своё название включают понятие “апокалиптическая” и имя любимого ученика Иисуса Христа апостола Иоанна Богослова, написавшего пророческую книгу Нового Завета “Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис”. Сюда относятся: Апокалиптическая Христова Церковь, Истинно-Православная Церковь Откровения Иоанна Богослова, Небесная восточная церковь Иоанна Богослова, Вселенская Церковь Иоанна Богослова. В этом подтипе немало общин, адепты которых находятся под сильным воздействием лидера или харизматической фигуры. От него они заражаются апокалиптическими настроениями, напряженным ожиданием второго пришествия Иисуса Христа.

Сюда же можно отнести группу, которая получила в народе название “пензенские сидельцы”. В ноябре 2006 г. Россию всколыхнул инцидент в деревне Погановка Пензенской области, где члены общины, именующие себя истинно-православными, укрылись в земляном убежище в ожидании Страшного суда.

Четвёртый подтип – автокефалистские объединения. К ним относятся церкви, существующие как в России, так и в других зарубежных странах. Некоторые из них не уточняют в своем названии автокефализма, но претендуют на него. В мире десятки таких церквей, число их прибавилось в связи с общественно-политическим состоянием государств, существовавших до начала 90-х годов XX века. Особенно это относится к распаду СССР и Югославии. В России из числа таких формирований выделяется Российская православная автономная церковь. В настоящее время она совершенно самостоятельна и имеет центр в г. Суздале Владимирской области. Понятие “автономная” сохраняется с тех времен, когда она в некоторой степени находилась в юрисдикционных связях с Русской зарубежной церковью. Самостоятельно существует Болгарская автокефальная церковь, с давних времён – Македонская, недавно появилась Черногорская. Автокефалистские настроения давно существуют в Украине. Здесь усугубляется тенденция к созданию общей автокефальной церкви на основе объединения существующих церквей. Созданная в начале января 2019 г. Православная церковь Украины (ПЦУ) признана далеко не всеми церквями Вселенского православия.

Пятый подтип: катакомбные объединения. На нем следует подробнее остановиться, так как Богородичная церковь ведет свое преемство от катакомбных церквей. Их появление – это общественно-политическое выражение отношения к противоправославным и вообще антирелигиозным действиям гражданских властей в XX в. через уход в церковное подполье.

Катакомбное движение как религиозный и социальный феномен имеет долгую историю в разных религиях, но название

его получило рождение в христианстве. Его ранняя история доносит до нас события, когда в первые три века христиане были гонимы. Среди них были наиболее стойкие в вере люди, завершившие свой жизненный путь мученической смертью от римских властей, судей и легионеров. Таких своих мучеников-исповедников христиане хоронили в пещерах тайно. Места эти были посещаемы и у захороненных мощей мучеников совершались поминальные молитвы. Само слово “катакомбы” (сатасумбае) с латинского переводится как подземные ходы и пещеры.

Хотя с четвертого века, с эпохи правления императора Константина, христианство получило легальный статус, но история гонений в разных местах мира продолжалась. Люди вынуждены были скрываться от этих гонений, образуя отдельные общины или объединения, в которые входили и тайные монастыри. В катакомбное существование уходили и отдельные приверженцы религии. Не входя в связь с единоверцами, они индивидуально и также тайно совершали те или иные обряды, поддерживая свою веру, другие – входили в связь с официальными церковными структурами, священнослужителями, но делали это скрытно. Таким образом, к катакомбным объединениям можно отнести церкви, общины и группы, представители которых были вынуждены по причинам гонений за веру совершать свою религиозную деятельность тайно, скрытно от посторонних глаз. В катакомбном состоянии пришлось пребывать христианам, в том числе и православным, во многих частях и государствах мира: в исламских государствах, Латинской Америке, в Болгарии и других государствах Балканского п-ва, в Китае. Не избежали гонений и тайного религиозного существования большая часть католиков, преследуемая в годы Великой французской революции (конец XVIII в.). Судя по историческим документам, самый долгий период гонений и катакомбного существования был в Болгарии. Здесь на протяжении нескольких сотен лет люди страдали от ту-

рецких властей, насаждавших вместо православия ислам. Во время распространения ислама в странах, где жило большинство христиан, некоторым приверженцам также пришлось покинуть свои места и уйти в катакомбы. Так, в Малой Азии в Каппадокии (Малоазийский полуостров – Турция), где существовали многочисленные естественные пещеры от вулканических образований, обосновались христиане. С X века они здесь жили тайно семьями, создали здесь свои храмы и монашеские общины. Автору довелось побывать в этих местах, видеть сохранившиеся бытовые предметы и многочисленные росписи храмов с символическими христианскими изображениями. Там пробито много ходов-коридоров, узких, уходящих то влево, то вправо, и человек, не знающий их расположений, только с большой трудностью может выбраться из этих пещер. Наиболее же широкими по своей географии и по массовым преследованиям были гонения в России и в СССР. Со второй половины XVII века чрезвычайно сильно преследовались старообрядцы, немалая часть которых скрывалась вдали от центра России, чтобы свободно осуществлять свою религиозную практику, а после Октября 1917 года начались преследования большевистскими властями приверженцев всех религий, но особенно представителей православия. Уже с начала 20-х годов некоторые верующие, сообщая своим единоверцам о начавшихся трудностях религиозной жизни, характеризовали свое состояние как катакомбное. К настоящему времени существует много литературы и документального материала по катакомбному движению России, как в Отечестве, так и за рубежом. На первое место надо поставить мемуарную литературу, статьи и книги людей, которые долгое время находились в катакомбах.

Существует целая группа произведений церковных авторов, труды которых относятся к богословским разделам сектоведения и расколоведения. Занимались изучением катакомбного движения в советское время представители научного атеизма,

в многочисленных разделах которого написано много анти-сектантских трудов. Наконец, тема очень специфичная в том смысле, что на протяжении нескольких десятилетий советского периода практику отношения к ним вырабатывали некоторые государственные учреждения, правительственные, региональные, а также представители карательных органов и спецслужб. После них большое количество разнообразных документов осело в архивах, есть в них и личные архивы некоторых деятелей, занимавшихся в целом антирелигиозной работой и катакомбным движением.

Обобщая некоторые материалы, связанные с межрелигиозными и государственно-конфессиональными отношениями, приходишь к выводу о том, что главная проблема состоит в рассмотрении особенности этих отношений в истории и современном существовании катакомбного движения. Есть трудность в рассмотрении этих отношений в целом. Именно потому, что катакомбное движение неоднородно по своей идеологии, по составу представителей в нем социальных слоев, по географии распространения и другим критериям. Один из современных авторов А.Л. Беглов свою монографию назвал “В поисках безгрешных катакомб”²². Однако можно включить в метафорическую характеристику понятие “безвластных катакомб”, так как их представители пытались укрыться и от светских властей, и от официально-церковных, но смысл бегства в катакомбы отнюдь не был пассивным. Это была манифестация оппозиционности к властям как к тем, так и к другим. Но сразу заметим, что неоднородность движения дала возможность выявить два типа представителей катакомб. Беглов именно на это обращает внимание и изучает именно эти два типа. Не акцентируя свое внимание на понятии “катакомбы”, “катакомбный”, он обращает свое внимание именно на “цер-

22 Беглов А.Л. В поисках "безгрешных катакомб": Церковное подполье в СССР. М.: 2008.

ковное подполье”: легальное и нелегальное. В легальное входили те представители, которые, уйдя в катакомбы, сохраняли связи со структурами официальной церкви; нелегальные – уходили в глубокое подполье, порывая всякие связи с Московской патриархией. Именно к таким общинам и надо отнести Богородичную церковь в самом начале ее существования.

Глубокое исследование второго типа показывает, что оно претерпевало сильную эволюцию в сторону создания, в отличие от базовой религиозной (православной) культуры, своей субкультуры. Беглов А.Л. отмечает, что “...в 1940-е гг. формируется религиозная субкультура, альтернативная базовой религиозной культуре Патриаршей Церкви...”. В последней претерпевали изменения институциональные отношения и религиозные практики в сторону удаления их от установленного канонического порядка. По определению автора, происходило вырождение базовых традиционных установок, утвержденных в православии.

В деятельности нелегальных структур выявляется также более сильная связь с языческими архетипами, чем в официальном православии. Невозможность соблюсти в условиях подполья все чинопоследования и до тонкости расписанное совершение обрядов и таинств, приводили к послаблению религиозных культовых практик, к их искажению. Следует здесь заметить, что, по утверждению последователей ЦБМ, в годы гонений происходила естественная трансформация обрядовости в сторону упрощения, как это было в первохристианские времена, и перенесение акцента на духовную составляющую, т.н. “внутреннее делание” в традиции святых отцов-нестяжателей, мистиков (“веденцев”) и странников (духовный опыт последних, например, описывается в весьма популярной среди православных читателей книге “Откровенные рассказы странника духовному своему отцу”. Первое издание – 1881 г. Рассказы распространялись в рукописном и печатном вариантах. Их переписал на Афоне, в одном из православных мона-

стырей, и впервые издал настоятель Черемисского монастыря Казанской епархии, игумен Паисий (Фёдоров). К настоящему времени книга переведена на ряд иностранных языков, выдержала десятки переизданий.) Изоляционизм же организационно и типологически, по мнению автора, приводил к сектантству, но не только это. Более глубокая причина коренилась в социальной обусловленности появления разделений, расколов церковного подполья. Конечно, такой обусловленностью была политика, распространяемая партией большевиков, затем коммунистов и в целом государства. А политика эта должна была привести к искоренению религии в обществе, окончательному уничтожению церкви. Но процесс, вызванный этой политикой, шел нелегко и непросто. Легче изменить окружающую материальную среду, чем переломить убеждение, веру и в целом мировоззрение людей. То мировоззрение, которое передавалось многие сотни лет из поколения в поколение. И главным хранителем такого мировоззрения, а сейчас чаще говорят духовного менталитета, была церковь. Неоднозначной в то же время может быть оценка упомянутой политики государства по отношению к православию. Государство боролось с церковью, которая находилась на легальном положении, то сильно, то борьба ослабевала. Боролась и с церковным подпольем. Борьба с ним по своим результатам была неоднозначна. С одной стороны, в репрессиях погибали ее представители, с другой – некоторые убеждались в бесполезности ухода в катакомбы и переходили в структуры легальной церкви. Другая же часть действительно уходила в глубокое подполье. Пожалуй, эта часть была самой немногочисленной, но и отличалась она яркой харизматичностью, духовными дарами.

Что же касается распространения сектантства, причиной которого тоже были гонения за веру, то официальная церковь усиливала и распространяла миссионерскую работу. В связи с этим церковь искала содействия в этом государства. Последнее по просьбам священноначалия должно было дать разре-

шение на учреждение миссионерских курсов, но общегосударственных разрешений не давалось. Церковь выходила и с просьбой разрешить деятельность так называемым разъездным священнослужителям в противовес активистам церковного подполья, которые ходили по городам, селам, деревням, собирали в частных домах верующих, совершали богослужения. Для поместной церкви такая практика была неканонической. Но в катакомбах к ней постепенно привыкли. Можно предположить, что такая практика усугубляла начавшуюся альтернативность в православии. Ее усвоили свободные структуры, в том числе и вышедшая из катакомб ЦБМ, о чем подробнее будет сказано ниже.

Таким образом, когда мы говорим о трансформации катакомбного движения, то начало ее надо искать в советском периоде, в конце которого и формируется организационная структура Церкви Божией Матери (ЦБМ). Наименование принято на своем первом открытом соборе в 1991 г., проходившем в Москве.

Своеобразие прежних катакомбных структур состоит не только в тайном их существовании, но и в сформировавшемся мировоззрении их лидеров и простых мирян. Церковное подполье стало особой формой сопротивления гражданским властям, боровшимся с религией, а также оппозицией официальной церкви. Одной из главных особенностей этих объединений является формирование и утверждение религиозно-политических воззрений в отношении к светскому богоборческому государству. Другой особенностью стало их отношение с находившимися под жестким государственным контролем и опекой спецслужб официальными поместными церквями, с которыми порывались связи, хотя отдельные представители катакомб их оставляли. Катакомбные общины с их епископами были некой средой, из которой выходили и умножались свободные альтернативные независимые формирования. С прекращением гонений верующие выходят из катакомбного со-

стояния и осуществляют свою деятельность легально, открыто, не боясь преследований.

Шестой подтип – Истинно-православные объединения: имеют большое распространение в мире, разделены на множество церковных юрисдикций, считают себя единственными и последовательными хранителями церковных канонов, многие идеологи таких объединений выступают за абсолютно независимость церкви от государства.

Понятие “истинное православие” утвердилось ещё в раннем христианстве. Им стали определять догматические положения Вселенских соборов. Главным в них был Символ веры с его положением о том, что христианин верит в Единую Святую Соборную Апостольскую церковь. Были утверждены также положения, сформулированные в Правилах святых апостолов, Правилах Вселенских соборов и некоторых отцов церкви. Правила во многом касались институциональной (организационной) стороны церкви. Здесь главным было утверждение и сохранение единой церкви и её единства. Сформулированные и нравственно-догматические, и институциональные положения должны были выполняться беспрекословно и отступлений от них быть не должно. Во Вселенском православии велась и ведется постоянная борьба за его чистоту и истинность. Она захватывала не только верхние слои церкви, т.е. священноначалие, но и массы простого верующего народа.

Появившееся название Истинно-Православная церковь (ИПЦ) вплоть до XX века не встречается. Первоначально церкви назывались по городам или другим местностям. Еще со II века в христианстве стали возникать центры, в которых преобладали приверженцы христианства. Такими центрами стали: Иерусалим, Рим, Александрия, Антиохия, Константинополь и отдельные местности, как, например, о. Кипр. Именно по таким центрам и местностям стали называться и поместные церкви – Иерусалимская, Римская, Александрийская, Антиохийская, Константинопольская, Кипрская. Впоследствии в

православии появились названия, указывающие на принадлежность церкви к государственно-национальному образованию: церкви Сербская, Болгарская, Грузинская и др. Иные названия до XX века в православии не давались. Правда, существовали и полные названия поместных церквей Вселенского православия, в них указывалось национально-государственная принадлежность церкви и её связь с греческим миром (бывшей Византией). Так, полное название Русской церкви звучало: Российская Православная Греко-Кафолическая Церковь. В синодальный, дореволюционный период были и другие наименования, поскольку в Российской империи юридически зафиксированного единообразного наименования официальной, “господствующей” церкви не существовало. Несмотря на разделение государств, эти церкви как поместные сохранились, причем существуют под теми же названиями и входят во Вселенское православие.

Следует остановиться на двух моментах. Во-первых, территории, которые занимали эти церкви, получили название канонических, причем таковыми называются и те, на которых впервые получило распространение христианство, имеется в виду православие, посредством миссионерской деятельности представителей поместной церкви. Во-вторых, со времен Вселенских соборов Восточно-Римской империи введено правило, по которому на канонической территории может распространять свою деятельность один правящий епископ (архиепископ, митрополит, патриарх), причем “господствующей” церкви, находящейся в симфонии со светской властью. Этим правилом на территории империи не допускалось создание каких-либо, как сегодня мы скажем, параллельных церквей и свободных образований или структур. Однако со временем, с исчезновением империй, равно как и авторитарных государственных структур, юрисдикционные каноны и канонические правила стали нарушаться и нарушаются до сих пор. И поэтому разделения умножаются. В настоящее время среди них становят-

ся все более заметными Истинно-Православные церкви. Они выделяются из существующего истинно-православного движения. В широком смысле оно включает в себя воззрения, в которых заметно стремление сохранить всю ту традиционность, сформировавшуюся в церкви за многие сотни лет ее существования. Когда в Матери-Церкви (кириархальной) появляются те или иные изменения, что-то новое, сразу же начинают выступать приверженцы православия, как они его понимают, с критикой поместной церкви. В этом движении на концептуальном уровне его представители по-своему выражают своё отношение к тому, что появляется и в социуме – в экономической сфере, в культуре, политике, особенно к тому, что нового вводит государство. Движение это можно охарактеризовать как идейное. Его представители часто выступают в СМИ, в том числе в сети Интернет, устраивают пикеты, стояния и крестные ходы. Их участники в большинстве своем связаны также с национально-патриотическими движениями. Характеризуемое движение приобретает и институциональные формы, т. е. его представителями создаются организации вплоть до церковных. Точнее, образуются отдельные независимые или, как их ещё называют, свободные церкви. Они-то и включают в свои названия, в прошлом не употребляемые, “истинно-православные церкви” (ИПЦ).

Исходя из исторических источников, церкви, которые включают в свое название “истинное православие”, появляются в 20-е годы XX века. Впервые они образуются в Греции и России. Греция стала местом широкого распространения старостильного движения. Множество старостильных образований берут себе самые различные наименования, есть в их среде и популярные – это истинно-православные христиане и истинно-православные церкви. Существует точная дата появления этого движения – 1923 год. Истинными они называются, потому что придерживаются юлианского стиля, утверждённого ещё в период античного христианства.

В России истоки таких церковных образований уходят в первое десятилетие истории Советской России. В 1927–1928 гг. оформилось Иосифлянское движение. Его последователи считают основоположником движения митрополита Иосифа (Петровых) (1872–1937), канонизированного в Русской православной церкви за рубежом. Он не принял известную Декларацию 1927 г. митр. Сергия (Страгородского). Более того, определил её как неканоничный по содержанию документ, подрывающий основы положения церкви в государстве. Декларация, по мнению митр. Иосифа, явилась причиной последующего раскола и отхода Русской поместной церкви от истинного православия. Возражения митр. Иосифа стали идейной основой образования Истинно-Православной церкви. Создавшие её иосифляне вначале находились на легальном положении, а затем ушли в катакомбы – церковное подполье – из-за преследований со стороны представителей государственной власти. К 1941 г. движение было разгромлено, но не уничтожено окончательно. Большой период, в котором существовали истинно-православные церкви (с 1927 до конца 80-х гг.) уже довольно подробно изучен.²³ На рубеже 80–90-х гг. XX в. истинно-православное движение претерпевает трансформацию. Она заключается в том, что движение, сходявшее в последние годы советской власти на нет, возрождается. Это начинает происходить уже в 90-е гг. XX века. Идеи движения возрождаются в некоторых структурах альтернативного православия. В 90-е годы часть представителей истинно православных церквей выходит из катакомбного состояния, переходя на легальное. Многие из них претендуют на преемство от катакомбной церкви и от истинного православия, существовавшего в советские годы. Сокращенная аббревиатура ИПЦ становится неким образом или знаком, указывающим на преемственность современных ИПЦ от существовавших в советское время. Од-

23 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: 2010.

нако современные истинно-православные церкви все-таки далеки и по своим идеям, и по своему состоянию от прежних ИПЦ. В прошлом их состояние было вызвано жестокими гонениями на верующих со стороны советских властей. Стояла задача выжить в этих условиях. Среди них было много исповедников и мучеников. К настоящему времени многие причислены к лику святых, как в русском зарубежье, так и в Отечестве. Их состояние можно охарактеризовать стремлением сохранить церковь, существовавшую почти тысячу лет в России. Из-за своего положения, в тех условиях, в которых они находились, им приходилось от чего-то отказываться в своей культовой практике и в организационной деятельности. Ими была создана своеобразная субкультура. Многие из них осознали своё временное состояние и надеялись на нормализацию отношений между церковью и государством. Пожалуй, самое главное, с чем они были не согласны – это с так называемым “сергианством”. Что касается институционализма, они вынуждены были отказаться от централизованности и утверждали самостоятельное управление епископами своих общин, следуя Указу Патриарха Тихона №362 о самоуправлении епархий, изданному в конце ноября 1920 г. Полное наименование – “Постановление №362 Святейшего Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета Православной Российской Церкви о мероприятиях на случай прекращения своих церковно-административных функций”. На практике этот Указ был применен впервые в 1922 году Местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом Агафангелом (Преображенским) Ярославским, когда группа “обновленцев”, сотрудничавших с советской властью православных священнослужителей, узурпировала высшую церковную власть в Российской Церкви. Митрополит Агафангел призвал епархии и приходы перейти на самоуправление по патриаршему Указу и не подчиняться неканоническому церковному управлению. Отсюда большая разрозненность истинно-православных церк-

вей, но в то же время они были объединены не только одними вероисповедными идеями, но и социально-политическими воззрениями. Современное состояние истинно-православных церквей можно охарактеризовать несколькими чертами: Во-первых, их составляют церковные образования русской и греческой традиции. Во-вторых, истинно-православные церкви имеют большое распространение как в самой России, так и за ее рубежами, на канонических территориях большинства поместных церквей. Некоторые приверженцы ИПЦ, находящиеся за рубежом, имеют центры в России, некоторые их епископы поставлялись архиереями, находящимися в России. В-третьих, всё так же, как и прежде, истинно-православные церкви решительно разрознены. В них существует множество самостоятельных юрисдикций. В-четвертых, большинство современных истинно-православных церквей придерживаются тех же догматических положений, существующих во Вселенском православии. Однако у них есть расхождения по некоторым эклезиологическим вопросам, т.е. относительно положений учения о церкви, с поместными церквями. Некоторые идеологи ИПЦ вовсе не признают Вселенское или, как его ещё называют, Мировое православие, считая, что оно погрело церковную истинность, входя в экуменическое движение. А связь Русской православной церкви (Московской патриархии) с сергианством не одобряется представителями русской традиции ИПЦ. Они выступают за то, чтобы церковь была совершенно независима от государства, существовала исходя из своих, в том числе материальных, возможностей. В одном из изданий ИПЦ, предстоятелем которой является митрополит Рафаил (Прокопьев-Мотовилов) – ныне схимитрополит Серафим, отмечается: «Понятие «Истинное Православие» включает в себя стремление определенной части православного народа сохранить свою веру свободной от диктата какой бы то ни было государственной власти, политической партии или общества, а во всем основном соблюсти ее в соответствии с за-

поведениями Святых Апостолов, Святых Вселенских и Поместных Соборов и Святых Отцов”.²⁴ В-пятых, существует тенденция к укреплению состояния истинно-православных церквей. Она выражается в стремлении к их объединению. За частичное объединение часто выступает в своих публикациях один из представителей истинно-православного движения епископ Григорий (Лурье) из Санкт-Петербурга. Он и его последователь священник Алексей Лебедев ратуют за соби́рание так называемых осколков Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), которые ими включаются в истинное православие. Осколки образовались по причине отказа от объединения с Русской православной церковью. Но есть и представители, которые стремятся к полному объединению ИПЦ. Это заметно в деятельности упомянутого только что митр. Рафаила. С 1995 года за 10 лет он прошел путь от простого монаха до митрополита, все время находился в структурах ИПЦ, был не только простым членом, но и руководил отдельными юрисдикциями, принимал участие в создании распавшейся Российской соборной православной церкви. До конца 2009 года последняя структура, которой он руководил, называлась Православная Российская Церковь – Истинная Православная Церковь (ПРЦ-ИПЦ). Однако на соборе, состоявшемся в октябре 2009 года, вернулся к прежнему названию ИПЦ. На соборе, как и на предыдущих, выступал за объединение ИПЦ. В настоящую его структуру входят несколько самостоятельных объединений ИПЦ. Церковь Рафаила одна из заметных структур среди Истинно-православных церквей современной России. По оценкам ее представителей, церковь объединяет более ста общин, часть из которых зарегистрирована, а другая – в процессе регистрации. Существуют и отдельные группы верующих ИПЦ. Священноначалие церкви определяет общее количество привер-

24 Истинно-Православная Церковь. Поместный Собор, 2009 г., Документы. М.; Издательский отдел, 2009, С. 4.

женцев от 700 тыс. до 1 млн. Есть у церкви общины, находящиеся за рубежом. Некоторые православные приходы из Южной Америки имеют намерение войти в юрисдикцию ИПЦ (Р). В упомянутом издании церкви публикуются “Основные принципы единения православных церквей”, в которых одним из первых, как основа объединения, является истинное православие и свобода от государственного давления на церковь. Все, кто войдет в такое объединение, составят Всеславянский Собор Истинно-Православной Церкви (ВСС ИПЦ). И еще два важных принципа утверждаются в объединительном процессе Истинно-Православных Церквей: “Объединяющиеся церкви берут на себя ответственность свято соблюдать каноны Православия, церковнославянский язык, чинопоследование Богослужения, пасхалию по юлианскому календарю. Церкви отказываются от взаимных прещений как-то: лишение сана, анафематствование и т.п. Только Церковный Суд и Поместный Собор могут решать различные недоразумения в духе братской любви и согласия.”²⁵

Судя по всему, создается юрисдикция, включающая части церковного истинного православия, в отличие от существующих поместных автокефальных церквей.

В определенной степени ЦБМ также берет свое начало в истинно-православном движении.

Седьмой подтип – реформированные объединения: стремятся вернуться к существованию христианства в его раннем периоде, в то же время обновить богослужebную практику и институциональное устройство православия. В объединениях этого подтипа, с одной стороны, заметно стремление вернуться к апостольским традициям. С другой – сближение с протестантизмом, модернизированным католицизмом и введение того, что появляется нового в православной традиции. Тен-

25 Там же. С. 5.

денции к реформированию имеют глубокие корни и в Западной Европе, и в России. В православии эти тенденции появились позднее.

В последнем десятилетии XX века в православной среде России и за рубежом выделяются священнослужители и миряне, которые активно начинают выступать за реформирование структурных элементов православия. Их воззрения затрагивают церковные канонические начала и правила, религиозную практику и организационную сферу – институционализм, т. е. иерархию. Истоки таких устремлений уходят в глубь веков. На Западе христианство давно претерпело реформирование, которое осуществилось в Католической церкви. В Западной Европе процесс занял целую эпоху и был назван Реформацией. Следствием ее стал крупный раскол церкви, и появилось третье большое направление после православия и католицизма – протестантизм. Основоположники Реформации – Мартин Лютер, Жан Кальвин, Филипп Меланхтон, Джон Нокс – имели своих предшественников. Здесь надо назвать Яна Гуса и его последователей гуситов, альбигойцев, катаров, Эразма Роттердамского, Джона Виклифа и Ульриха фон Гуттена. Краеугольным камнем Реформации стало понятие “свобода”, т. е. свободное толкование священного писания (Библии), священного предания, свободное отношение к догматическим положениям и установившимся канонам, а также свободные отношения к церковной иерархии, включая институционализм.

Со времен Реформации берёт своё начало либеральное христианство. Именно к нему можно отнести все протестантские структуры. Оно продолжает существовать и в католицизме. Либерализмом и модернизмом проникнуты многие постановления II Ватиканского собора.

В целом понятие “либерализм” определяется как направление, преимущественно в политике, противоположное консерватизму; в философии и религии оно противопоставляется ор-

тодоксальности. Слово происходит от латинского *liber* – свободный. В нем находят выражение стремления к общественным реформам, имеющим целью сформировать свободными личность и общество. В либерализме выражаются также стремления к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых церковью, традиций. Либерализм можно определить также как философскую и экономическую теорию и как политическую идеологию, которая исходит из положения о том, что человек свободен распоряжаться собой и всем тем, что имеет в качестве собственности. Либерализм в христианстве проявляется в богословских взглядах, в отношении к заповедям (Божьим, церковным, человеческим традициям), к образу жизни, науке, политике и другим сферам жизни. В либерализме находит свое выражение и инакомыслие.

В России плоды либерального христианства появляются на рубеже XVIII–XIX веков. С рубежа XIX–XX веков формируется либеральное православие. Один из современных идеологов реформаторского движения в православии протоиерей Глеб Якунин (1934–2014) к первым признакам изменений в православии относит перевод в XIX веке Библии на современный русский язык. Особенно оно о себе заявило в начале второго десятилетия XX века и организационно оформилось после октября 1917 г. С 20-х гг. начинают существовать обновленческие церкви, которые воплощают назревшие в обществе идеи по реформированию традиционного православия, но опираясь при этом на содействие богоборческой власти, ставящей своей конечной целью ликвидацию всех церквей и окончательное искоренение религии. Вдохновители и организаторы этих церквей декларировали цель “обновления Церкви”: демократизацию управления и модернизацию богослужения. Выступали против патриарха Тихона, заявляя о полной поддержке нового режима и проводимых им преобразований.

Обновленчество, просуществовавшее до 1946 года, потерпело поражение, однако идеи по реформированию церкви не исчезли. С 90-х гг. XX века заметно оживление некоторых идей прежнего обновленчества и появление новых. Нередко начавшийся процесс называют “новым обновленчеством” или “нео-обновленчеством”.

Чтобы не смешивать появившееся новое в среде современного православия, в настоящей монографии вводится в рассматриваемый подтип термин “реформированные объединения”. Некоторые идеи неообновленчества находят развитие как среди представителей официальной церкви (той или иной поместной), так и в альтернативном православии.

Анализ воззрений представителей православного либерализма приводит к выводу о том, что их главная цель “донести до людей христианские ценности, просветить и привести человека в церковь и к Богу”. Сами же реформы выступают в качестве средств для такого донесения христианских идей. В этом движении заметно стремление к временам раннего христианства, апостольских мужей – это с одной стороны; с другой – приблизить учение Христа к восприятию и сознанию современного человека. Нередко в этом движении обращается внимание на опыт западноевропейских реформаторов, которые начинали с перевода Библии на язык народа и перехода с языка церковного к также современному. Таких объединений пока немного. К ним надо причислить церкви, которые относят себя к апостольской традиции, и в их названия вносится понятие “Апостольская”. К настоящему времени среди объединений рассматриваемого подтипа можно выделить: Апостольскую православную церковь в России, Украинскую апостольскую православную церковь, общины западного обряда Апостольской православной церкви (в Санкт-Петербурге, Таганроге, Берне и Вильнюсе) и др.

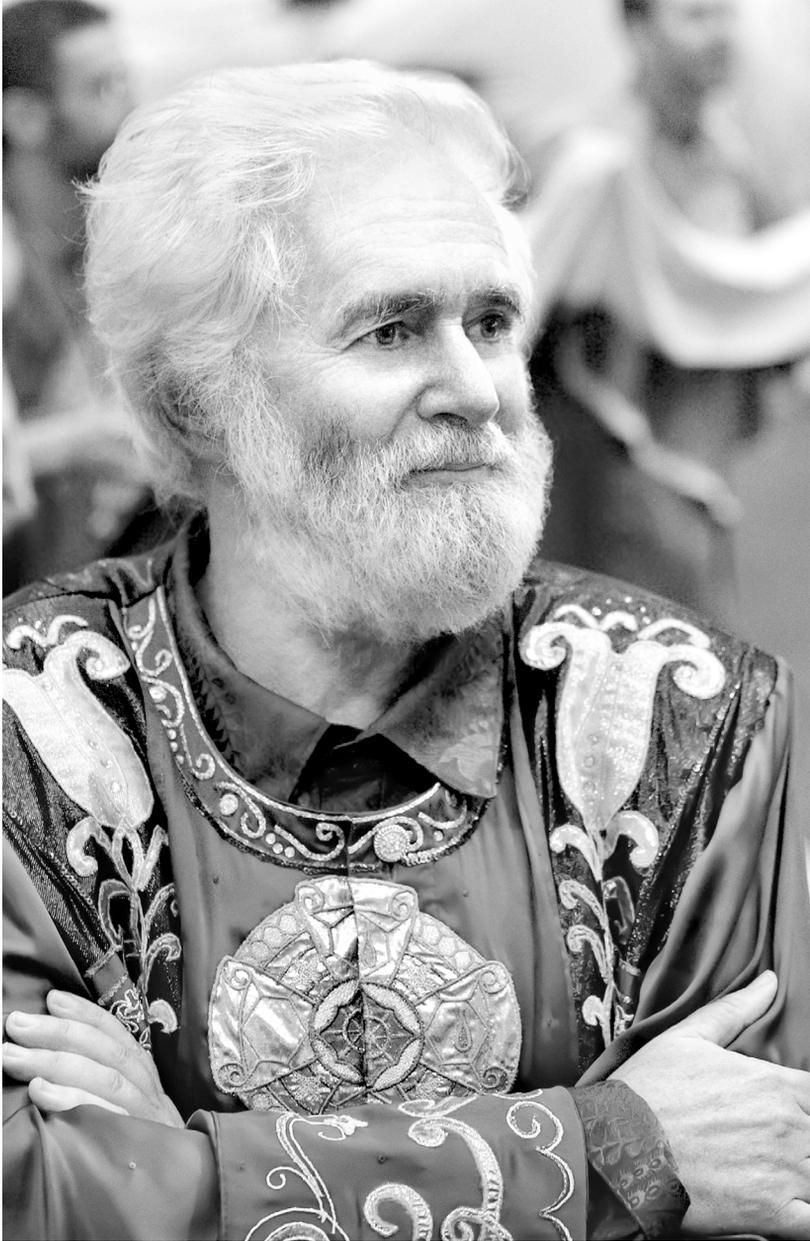
Для анализа сущности реформирования большой интерес представляет “Декларация о создании Апостольской церкви”

от 13 мая 2000 года.²⁶ Многое из того, что декларировано в этом документе нашло свое выражение в организации и культовой практике церкви. В ней были изложены воззрения на церковный институционализм и религиозную практику, выражено стремление к осуществлению реформ “на благо церкви Христовой, проповеди Евангелия и Российского Православия” и выдвинут один из принципов в строении церкви – децентрализация церковной власти, возврат к апостольской традиции церковного управления, т. е. к конфедеративному устройству, а также возврат к более принципиальному отношению и исполнению соборности. Высшая исполнительная власть в Российской апостольской православной церкви (РАПЦ), согласно Декларации, не должна назначать и увольнять епископов и переводить их из одной епархии в другую без их и церковного согласия. Таковым правом обладают лишь епархиальные собрания. И епископат, и духовенство выбирается и увольняется только приходским собранием по представлению епископа и епархиального совета. Представители РАПЦ отказываются от понятия “каноническая территория церкви”, т. к., по их мнению, это является “средневеково-крепостническими пережитками государственного устройства, перенесенного на сферу церковной жизни”. Они также считают, что подлинное единство церкви не в организационной структуре, а “в духе братской любви, единении в вере, в исповедании вероучительных истин и принципов духовной жизни”. В богослужебной практике, канонической и дисциплинарной жизни “Декларацией” предложены следующие реформы: принятие в России, вслед за большинством православных церквей, григорианского календарного стиля, в зависимости от желания “верующего народа”; упразднение церковных наград, порождающих карье-

26 Декларация о создании Апостольской церкви” (от 13 мая 2000 года [Электронный ресурс]. – <http://holycross.ucoz.ru/publ/1-1-0-1/>, режим доступа – свободный.

ризм и коррупцию; ослабление практики постов; совершение богослужения по желанию мирян на любом языке, включая русский; сопровождение каждого богослужения проповедью; упрощение православного богослужения, освобождение его от византийской пышности; вынесение престола на середину храма (по желанию мирян); установление жесткого контроля и гласности за всеми финансовыми потоками церковных организаций всех уровней. Высшим органом управления РАПЦ является Священный синод. Он действует без первоиерарха, наличия которого по уставу церкви не предполагается. Согласно уставу, церковь делится на епархии, те, в свою очередь, – на благочиния и приходы. В настоящее время существуют епархии: Московская, С.-Петербургская, Старорусская, Нижегородская. Есть благочиния и приходы, не относящиеся ни к одной из трех епархий, а подчиняющиеся непосредственно синоду, в частности, в Самарской обл. По сведениям руководства РАПЦ, в нее входит более 20 приходов, миряне которых собираются на богослужения в квартирах и частных домах. Некоторые общины арендуют помещения для богослужений в зданиях общественных организаций. Наряду с почитанием прежних канонизированных в христианстве святых РАПЦ причислила к лику святых просветителя и священномученика Александра Меня.

В данном подтипе есть структуры, отличающиеся особенностями в реформировании, заметной эволюцией начавшейся деятельности, учения, религиозной практики и организации. К ним вполне можно отнести Православную Церковь Божией Матери Державная организационно сформировавшуюся в 90-х гг. прошлого века.

ГЛАВА II

Иоанн Богомил – основоположник новой церковной организации и духовный лидер церкви

Духовным лидером изучаемой религиозной организации, получившей впоследствии название “Православная Церковь Божией Матери Державная”, стал архиепископ Иоанн (Вениамин Яковлевич Береславский). Он родился в 1946 г. в Москве. Получил музыкальное образование, окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова по классу фортепиано у Марии Дешалыт, любимой ученицы Генриха Нейгауза. Изучал теорию музыки, фортепианное искусство и в дальнейшем прекрасно музицировал (сохранились записи на кассетах с исполнением Бетховена и Моцарта).²⁷ Еще не закончив училище, на последнем курсе поступил на вечернее отделение Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза. Затем перевелся на дневное отделение и в 1970 г. его закончил (время обучения в институте с 09.1965

27 В сети Интернет представлены видеоролики с записью исполнений блаженным Иоанном на фортепьяно музыкальных классических произведений. Например, см. youtube.com/c/JuanAmadeo; youtube.com/c/ИоаннБереславский_инфо

по 07.1970 гг.). После института недолгое время преподавал в Московском государственном университете им. М.И. Ломоносова английский язык (с 09.1970 г.), одновременно сотрудничал в институте социологии, преподавал в МГУ социологию (увлекался западной социологией и философией). Изучал Платона, Канта, Гегеля, из современных З. Фрейда, Э. Фромма, экзистенциалистов. Позднее глубоко вдохновился русскими религиозными философами Бердяевым, Ильиным, Мережковским, Лосским, Розановым. В своем творчестве развил некоторые идеи экзистенциалистов, а также русских религиозных философов, писавших о Святой Руси, о судьбах христианства, об историческом пути вселенской и российской церкви.

В апреле 1973 г. был зарегистрирован брак. В 1974 г. родилась старшая дочь, а в 1980 г. родилась младшая. Супруга, Тамара Бодрова, работала в Госфильмофонде, давала уроки английского языка. Дочери получили высшее образование, вышли замуж, родились дети. Вениамин много работал, писал стихи, прозу “в стол”, не надеясь когда-либо опубликовать. Зарабатывал на жизнь переводами и еженедельными уроками английского языка. Работал переводчиком на дому в Институте физкультуры, примерно до 1983 года, и давал уроки английского, вплоть до середины 80-х. Уже после окончания Института иностранных языков у Вениамина проявилось сильное стремление к познанию христианства, в частности православия. В 1980 г. был крещён в Русской православной церкви (Московской патриархии) в Ильинской слободе подмосковного Можайска. В своих беседах он вспоминает о начале становления его как христианина. Первые встречи с православием и посещения храмов вызвали у него чувство благоговения, православное искусство потрясло его своей духовностью. Сильное воздействие на него оказывали иконы, распятия, фресковая живопись, обрядовая практика. Он да-

же начал собирать иконы, составив их небольшую коллекцию. Однако ярко выраженный институционализм некоторых православных священнослужителей, вызывал негативное чувство. Ему было трудно принять то православие, храмово-культовое или “внешнее”, с которым он близко стал знакомиться. Впоследствии он познакомился с тайной схимонахиней Марией (Стецкой) из Орла (1922–2006). О его встречах с этой подвижницей рассказывает христианский писатель и журналист Зоя Крахмальникова²⁸. Мария попросила Вениамина обучать ее музыке и церковному пению, хотя это ей не нужно было. Брала уроки бесплатно. И после окончания уроков с ним беседовала.

Мать Мария была строгой подвижницей, одно время вместе с м.Евфросинией (Никифоровой) подвизалась в полукатакомбной обители знаменитого схиигумена Амфилохия под Почаевом²⁹. В 2002 г. обретены его нетленные мощи, был канонизирован Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. Мать Мария, как отмечали, даже внешне была похожа на иконописный образ Божией Матери. С некоторых пор она начала вести страннический образ жизни. По отзывам знавших её людей, она “имела Духа Святого и была водима Им свыше”. Можно предположить, что она подвигла молодого тогда ещё Вениамина к христианской вере.

В одном из своих выступлений о. Иоанн вспоминал: “Моя первая наставница Мария Орловская. Святая земли русской. Жива по сей день. Она в глубоком затворе. “Веденка”. Были на Руси такие женщины, “веденки”. Она была водима Богом. Это была как бы живая Богородица. Я не мог оторвать от нее глаз. Я слышал эту сладчайшую речь, источающуюся из ее уст, только на неописуемом восторге, пока не впитал из ее медовых уст и не стал ее учеником и подражателем.

28 Божия Матерь открывает небо: Из беседы с З. Крахмальниковой. XX Собор. М.: 2000.

29 Амфилохий (Головатюк, 1894–1971).

Потом она исчезла на многие годы, и меня наставляла Евфросиния, почаевская старица со Св. Духом, равная Серафиму Саровскому. Я от нее не отступал. Я ее любил второй после Божией Матери. Она мне говорила, что любит меня вторым после Божией Матери. Любила меня безумно. И сейчас мы с ней вместе. И в вечности будем вместе. И кто сейчас уходит из наших – на ее престоле. В 1982 году написана моя первая книга “Огонь покаянный”, под влиянием общения с Евфросинией и стяжания Святого Духа, т.е. истинного православия”³⁰.

Но веру Вениамин обрёл не сразу. Всматриваясь в некоторых людей и наблюдая за их жизнью, он почувствовал в их сердце Христа. Одновременно он замечал проявление внешнего христианства и формальной веры, увидел в этом нечто ложное и склонился, по его определению, к “вере живой и истинной” или “внутреннему” христианству. С этого времени у него начинается период активного изучения всего того, что связано с Православием. Он не останавливается на изучении по книгам, а начинает много путешествовать по святым местам, храмам, обителям, беседовать со священниками и монахами. Встреча с праведницей Евфросинией произвела сильное впечатление на Вениамина³¹.

Матушка Евфросиния родилась в семье царского офицера, объявленного в 30-е гг. “врагом народа” и приговоренного к расстрелу. Несколько раз его уводили на казнь, и дети со слезами умоляли его отпустить. Пришла к вере в зрелом возрасте через скорби, болезни, тяжёлое осмысление действительности. Находилась при Почаевском старце Амфилохии. Руководствовалась древней монашеской практикой внутреннего делания. В период пропаганды “научного атеизма” проповедовала на папертях храмов, вокзалах, исцеляла больных на святых источ-

30 Архив автора.

31 Св. Евфросиния (Евфросиния Никифоровна Никифорова, 1916–1993).

никах. Многие, приходя к ней как к “народной целительнице”, после общения с ней понимали, что перед ними святая и обращались ко Христу.

Преследовалась представителями государственной власти. В конце жизни приняла схиму в Истинно-Православной Церкви, пострижена о. Иоанном (Береславским). Канонизирована ЦБМ в ноябре 1998 г. Архиеп. Иоанн, по его словам, получает от неё откровения.

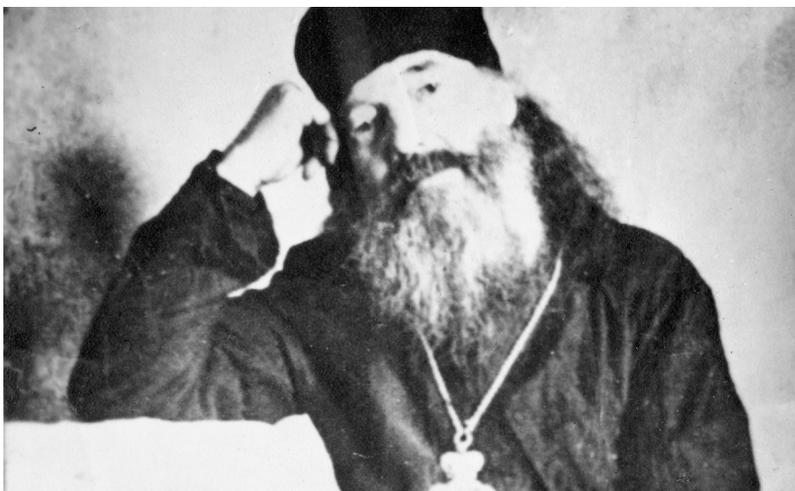
Их встреча состоялась в Почаевской лавре, посвященной Успению Богородицы, построенной на месте Явления Богородицы в 1240 г. Уже около 15 лет до этого она жила в небольшой келье (к настоящему времени разрушена), а то и просто в сарайчике или вовсе на улице у стен лавры. Молилась в лавре, но не стала принимать постриг от местных монахов. Она была на послушании у схиигумена Амфилохия, одного из известных старцев. Как рассказывают, он при жизни творил многие чудеса, но был изгнан из монастыря и претерпел гонения, после того как осенью 1962 г., призвав на помощь местных жителей, отстоял от закрытия милицией Троицкий собор в лавре. Далее жил со своими сподвижниками на небольшом хуторе с. Малая Иловицы, в окрестностях Почаева, находясь, таким образом, в полукатакомбном существовании. Окончил свои дни схимником в катакомбной общине, отравленный стряпухой, приехавшей к нему в общину из Киева. О своей кончине старец предупредил заранее, знал, когда и как она произойдет. Последователи старца через него пришли к подвижническому внутреннему деланию: Иисусовой и Псалтырной молитве, многочисленным поклонам, омовениям на источниках, строгому посту, деятельному покаянию и нестяжанию.

Что касается м. Евфросинии, то, по рассказам очевидцев, многие люди, общавшиеся с ней, получали от неё благодать, уже не доходя до лавры, служителей которой волновало, что из-за этого они недополучали пожертвований. Св. Евфросиния потом вспоминала, как Вениамин не прошел мимо нее,

Вверху: Евфросиния Почаевская (1916–1993) – духовная мать о.Иоанна. Ученица старца Амфилохия Почаевского

Внизу: Серафим Умиленный, Патриарх Второй Соловецкой Голгофы, 39 лет проведший в лагерях Гулага

когда она проповедовала на паперти храма после окончания службы. Вокруг нее стояло несколько десятков людей. Она плакала, проповедуя о Крестном пути и Распятии Христа, плакали также и почти все присутствующие. Вениамин почувствовал сильное духовное влияние, оказываемое на него этой пожилой, со светлым лицом без морщин и лучащимися глазами, скромно одетой невысокой женщиной в темном платочке. Он подошел, и они познакомились. Молодой человек попросил наставить его в православной вере. М.Евфросиния радушно откликнулась и пригласила его пройти в свою крохотную келью-пристройку к сараю, где подвизалась со своей келейницей. После этого в течение многих лет она была духовной наставницей Вениамина (впоследствии отца Иоанна). Стремясь встать на путь святости, она часто странничала, постоянно совершала молитвы с земными поклонами, как в храме, так и в своей келье, непрерывно творила Псалтырь, держала непрерывный монашеский пост, а людям советовала встать на духовный путь, читать молитвы, Евангелие и класть как можно больше земных поклонов (древняя аскетическая практика, почти забытая официальным православием, т.к. еще в 17 веке патриарх Никон запретил творение земных поклонов во время богослужения, что было глубокой традицией в дониконовской православной церкви), омываться в святых источниках. Главное в ее подвижнической деятельности и духовном наставничестве – она учила о стяжании Св. Духа как цели и пути подвижничества, унаследованном от святых.

Таким образом, Вениамин стал одним из горячих её почитателей. Он глубоко воспринял особое отношение Евфросинии к Богородице. Видимо, это оставило глубокий след в его душе, и он находился постоянно под влиянием рассказов о Деве Марии.

В конце 70-х гг. вокруг Вениамина складывается небольшая группа преимущественно молодых людей, с которой он продолжает свои паломничества. При дальнейшем изучении

Православия они много внимания уделяют святоотеческой литературе, посещению святых мест. Особенно участники этого кружка интересовались стяжанием Святого Духа подвижниками христианства, а также их отношением к церкви как к институту. Искания Береславского дошли до его стремления к получению сана священника. Он начал принимать участие в церковных службах, помогал руководить хором в качестве регента в сельском храме во Владимирской области, иногда читал Евангелие, но на этом его церковная карьера в Московской патриархии закончилась.

Рубеж 70–80-х гг. и время середины 80-х оказались, по-видимому, судьбоносными в жизни Вениамина. Во-первых, это время, когда получило развитие диссидентство в СССР, затронувшее и область отношений отдельных представителей церкви и протестантских движений к проблеме жизнедеятельности религиозных объединений в Советском государстве. Во-вторых, это время предперестроечное, и социально-политические, экономические и религиозно-ситуационные реалии не могли не оказать влияния на сознание Вениамина. Все эти предперестроечные реалии как социальные факторы дают право утверждать, что возрождение богородичной ветви (усиленное почитание Богоматери) можно характеризовать как социальный феномен.

Важной вехой Богородичного движения стал 1984 год. В один из дней Вениамин Береславский почувствовал пророческий дар. В этот день он вошёл в ряд известных мистиков, пророков и вероучителей нашей современности. Когда он был в одной из паломнических поездок, в Троицком соборе Смоленска перед чтимой иконой Божией Матери Одигитрии, ему было откровение.³² Вениамин в духе услышал слова Божией Матери, обращённые к нему. В отечественной религиовед-

32 См.: Огненный столп покаянный. Откровение Божией Матери и Господа в России архиепископу Иоанну. Книга 1 (1984–1985 годы). М.: Богородичный Центр, 1990.

ческой литературе приводится лишь небольшой фрагмент из этого рассказа и опускаются очень важные моменты, которые раскрывают начало пророческих дарований о. Иоанна и само содержание первого откровения.

По свидетельству Вениамина, это случилось в ноябре 1984 года в городе Смоленске у древней чудотворной иконы Божией Матери Смоленская Одигитрия (Путеводительница). Икона находится на возвышении. Подойти к ней можно, поднявшись по невысокой лестнице. Перед ней небольшая площадка. После службы Вениамин направился к иконе, чтобы приложиться к ней. Но не сразу мог подойти к ней, так как очень глубоко переживал встречу с иконой. Это продолжалось долго. Вениамин приложился к иконе и на долгое время припал к ней. И когда спустился вниз по ступенькам и весь народ стал выходить из собора, он вдруг сказал своему спутнику: “Задавай вопросы. Сейчас Божия Матерь будет говорить. Она, Божия Матерь, открылась и готова отвечать на вопросы”. Нашли бумагу и чем писать. Они шли медленно, а Божия Матерь отвечала на вопросы и в духе побуждала к задаванию новых вопросов, касающихся судеб человечества. Внешне голоса Её не было слышно. Было сильное переживание. Вениамин плакал и был потрясён. В этом первом откровении (однако, как в последствии отмечал Вениамин, ранее от некоторых икон Божией Матери в московских храмах он ощущал “особые действия благодати”) речь шла о глобальных судьбах XX века, о будущем России и человечества вообще. О том, будет ли атомная война, погибнет ли в кратчайшие сроки мир, что будет с коммунизмом, каков путь церкви и священства. Она говорила также о фарисействе в православии.

То, что было услышано, было в духе святоотеческих текстов и записывалось в краткой афористической форме. Вопросы он произносил мысленно, а ответы диктовал.

После примерно полутора часов общения Божия Матерь отступила, и в течение месяца или двух подобных откровений

не было. Эти откровения, а также и другие, полученные старцами и боговидцами в России и за рубежом (о них подробно узнали немного позже), были самым Вениамином и его сподвижниками искренне приняты и осмыслены, комментировались и распространялись. Впоследствии они воспринимались частью верующих катакомбного движения, которые самостоятельно распространяли эти тексты в самиздате. Из разных источников получив духовную литературу, много узнали о явлениях Божией Матери на Западе, в частности в Фатиме, Меджугорье, Лурде и многих других местах. Откровения Западной церкви сравнивались с произошедшим откровением в России. Все они были охарактеризованы как дар библейского пророчества, т. е. дарование, когда Дух Святой сообщает откровения не извне, а внутри, в человеческом сердце. Первое откровение было диалогичным: ясно и ощутимо задавались вопросы и на них поступали ответы. Вениамин находился под воздействием Богоматери: если Она скорбела, то и он скорбел. Он не смотрел со стороны, он страдал и говорил: “Вот Божия Матерь скорбит, вот Она сейчас проливает слезы”. Он внутренне переживал подобные состояния. Всё это было осознано Вениамином как откровение Богоматери и проявление у него дара пророчества в традиции старческой, подвижнической церкви. После этого дня, с небольшим перерывом он стал часто получать такие откровения, они записывались, и в настоящее время на их основе издано более 350 книг и брошюр.

Получив “озарение”, Вениамин стал жить, более ревностно следуя мистической традиции православного монашества. Им было написано несколько духовных книг под общим названием “Огонь покаянный”, распространявшихся в рукописях и самиздате. Именно в одной из этих книг и приведено описание первого откровения.

Появившиеся почитатели искали встречи с ним. Постепенно Вениамин пришёл к священническому призванию. Так как в то время он ещё не был знаком ни с кем из иерархов Ката-

комбной церкви, он думал о возможности рукоположения в Русской православной церкви (далее – РПЦ). Согласно рассказу о. Иоакима, представителя богородичного движения, когда Вениамин беседовал с одним из архиереев РПЦ, тот сказал ему, что готов в скором времени рукоположить его, но в РПЦ существует правило: каждый священник, как “советский человек”, обязан дать расписку в том, что будет отчитываться в государственных специальных органах о тех случаях, когда на исповеди он узнает то, что интересуют эти органы. После этого Вениамин понял, что не может оставаться в такой церкви и служить не Богу, а безбожному государству.

Вскоре сложившаяся вокруг Вениамина группа подвижников получила самостоятельный характер. После знакомства с представителями Катакомбной церкви, Вениамин приносит монашеские обеты и рукополагается в сан священника в катакомбном монастыре в глухой станице Краснодарского края, в 1985 г. архиереями ИПЦ по благословению и в присутствии схимитрополита Геннадия (Секача)³³.

Геннадий в детстве был привезён матерью на благословение к о. Иоанну Кронштадтскому. Св. Иоанн сказал: “Будет священником, а в последние годы – столпом”. В 1929 г. за связь с “контрреволюционерами” был сослан на север, через восемь лет бежал, принял монашество в Катакомбной церкви. В 1939–1940 г. снова арестован, помещён в камеру смертников в Гомельской тюрьме, чудом избежал расстрела. В годы войны был рукоположен в священники тихоновским архиереем Леонтием в Мозыре. Постоянно терпел гонения. Юродствовал. В начале 70-х гг. стал игуменом тайного монастыря ИПЦ на Новом Афоне. В 1971 г. был рукоположен в епископы вл. Серафимом (Поздеевым). В 1975 г. снова был арестован. В кутаисской тюрьме был посвящён в митрополиты заключёнными архиереями Грузинской православной церкви. В 1977 г. вышел на свободу. За свою жизнь организовал 12 катакомбных мона-

33 Схимитр. Геннадий (Секач) – (1898–1987).

Слева: Схимитрополиты Феодосий (Гуменников) и Геннадий (Секач)
Справа: Схимитр. Геннадий (Секач)

стырей, постриг более 500 монахов. В 1985 г. вл. Геннадием и его духовными чадами схимитр. Феодосием (Гуменниковым) и Григорием³⁴ Вениамин был пострижен в монахи и посвящен в сан священника.

О.Иоанн рассказывал, что узнать адрес этого катакомбно-го монастыря и добраться до него было не что иное, как чудо. Правда, Вениамин имел рекомендацию от схимонахини Марии, пребывавшей в одной из катакомбных обителей близ Почаева (Западная Украина). И все-таки, когда он прибыл в

³⁴ Схимитр. Феодосий (Гуменников) – поставлен в 1971 г. схимитр. Геннадием и архиеп. Алфеем Барнаульским (по другим сведениям схимитр. Геннадием и схимитр. Григорием). В 1980 г. – возведен в сан митрополита. Принял схиму в 1991 г. Проживает на Сев. Кавказе, по некоторым сведениям, умер после 2002 г.. Митр. Григорий (?) – (ок. 1937–1987). Рукоположен в епископы в 1973 г. схимитр. Геннадием, вскоре возведен в сан митрополита схимитр. Геннадием и архиеп. Алфеем Барнаульским.

монастырь, то был встречен крайне настороженно. Схимитр Феодосий в ответ на просьбу о рукоположении сказал, что это невозможно, указывая на то, что присутствующие в обители старцы прошли гулаговские лагеря и знают, что очень много людей желают погубить церковь и что никто не может сказать, не прислан ли незнакомец властями. Но схимитр Геннадий, помолчав некоторое время, сказал, что этого человека необходимо рукоположить.

Через некоторое время под руководством о.Иоанна был создан своеобразный катакомбный монастырь, о котором мы ещё мало знаем подробностей. Он существовал в Москве. Возможно, существует до сих пор. Схимитрополит Геннадий благословил иеромонаха о.Иоанна и его сподвижников на свидетельство и проповедь от лица Катакомбной Церкви.

В декабре 1990 г. по благословению исполняющего функции руководителя Украинской Автокефальной Православной Церковью (УАПЦ) митрополита Иоанна (Боднарчука), бывшего узника ГУЛАГа, (сам предстоятель церкви Мстислав Скрыпник в это время находился в Канаде) архимандрит московского катакомбного монастыря Иоанн (Береславский) был возведен в сан епископа³⁵. Тогда же была утверждена иерархия церкви. Митр. Иоанн (Боднарчук) благословил организацию церкви³⁶. Владыка Феодосий (Гуменников) также благословил самостоятельное, независимое служение и свидетельство. Таким образом, по благословению исповедников-иерархов начала свою открытую деятельность Богородичная община Катакомбной Истинно-Православной Церкви.

Итак, с хиротонией Иоанна была образована независимая юрисдикция современного православия "Российская Автоке-

35 Архив автора.

36 Архив автора. / Дело "Ветви в православии". Постановление Священного Собора Российской Автокефальной Православной церкви от 6/19 декабря 1990 г. о поставлении епископом Санкт-Петербургским и Валаамским архимандрита Иоанна (копия).

д. 11. 1990гг.
Благословлю Арх-мандриту Иоанна
Митрополита Киевского и Галицкого
в Епископство Санкт-Петербургское
в 1990гг.

РОССИЙСКАЯ АВТОКЕФАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

_____ 6/19 декабря 1990г.

_____ № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СВЯЩЕННОГО СОВОРА РОССИЙСКОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Священный Собор Российской Автокефальной Православной Церкви в составе епископов, монашествующих, священников и мирян своим решением определил быть Епископом Санкт-Петербургским и Валаамским Архимандрита Иоанна (в миру Вениамина Яковлевича Береславского), испросив на это Благословение Блаженнейшего Иоанна, Митрополита Киевского и Галицкого, Наместника Святого Киевского Патриарха.

Председатель Священного Собора *Иоанн*

Секретарь *Томас*

Архиепископ Московский и Каширский

Епископ Зеленоградский и Коломенский

Заказ N 210с Тир. 220 экз. Тпн. ТАСС

Постановление Священного Собора Российской Автокефальной Православной Церкви от 6/19 декабря 1990 г. (о решении быть Епископом архимандриту Иоанну)

фальная Православная Церковь” (первоначальное название). В июне 1991 г. постановлением Священного Собора церкви вновь созданная религиозная структура получила наименование “Церковь Божией Матери”. Архиепископ Иоанн стал главой Собора епископов Церкви (с момента регистрации в 1996 г. по 2009 г.) и с 1997 по 2001 г. возглавлял Духовное Управление церкви.

Архиеп. Иоанна по праву можно отнести к широко известным в России и во многих странах современным мистикам. По его свидетельству следует, что он часто получает откровения Богоматери. Они сохраняются в его памяти и публикуются. Более того, он стремится в проповедях донести до людей то, что ему говорит Богоматерь и комментирует фрагменты откровений, полученные в разное время и в разных местах другими мистиками и боговидцами.

Язык архиеп. Иоанна пронизан мистическим смыслом с присущим ему символизмом и метафоричностью. Большинству ныне живущих людей не всегда понятно то, о чём он говорит. В одном из откровений Божия Матерь сказала ему, что он знает многое “на две тысячи лет вперёд”. Таким образом, его слова принадлежат, возможно, будущему, и современный человек не совсем готов к их восприятию. Нередко о. Иоанн для выражения мыслей использует язык притч. Ими он выражает нечто несказанное – слова, полученные через откровения Божией Матери, которые можно понять, как считают близкие к нему люди, только сердцем, но невозможно точно выразить обычным человеческим языком.

По рассказам очевидцев, когда Бог и Дева Мария говорят через о. Иоанна, “его внешний облик иногда преображается: однажды появился свет вокруг головы. Видеть это мог каждый присутствующий” (Из беседы с о. Ильей Поповым, 25.09.2002 г.).

Как основоположник новой церковной организации, о. Иоанн ведёт активную религиозно-общественную деятельность. Прежде всего, заметно его участие в литургической жизни церкви. На литургиях он выступает с проповедями, которые имеют сильную эмоциональную окраску. В начале его проповеднической деятельности содержание многих проповедей имело большей частью эсхатологическую и апокалиптическую направленность. В последние годы с особенным проникновением и сильным чувством находят выражения темы, связанные с учением о тайне Христовой, о Премудрости Божьей, открывающейся через Пресвятую Деву Марию, о Непорочном начале новой жизни, которое она несет в мир. Архиеп. Иоанн часто говорит о необходимости отказа народа от греха, принятия истин Православия. При этом говорится о том, что прежде всего следует принять внутреннее содержание православного учения и меньше думать о соблюдении внешних форм: “Золотить надо не купола храмов, а сердца народа российского, чтобы они сияли”.

Через Иоанна Богомила Божия Матерь предупреждает мир о бедствиях, которые неизбежны, если мир не покается. Она говорит, что дьявол забирает энергию, которую люди тратят на совершение грехов, и использует её в своих целях. Из-за этого происходят катастрофы, появляются новые неизлечимые болезни. В связи с этим, чтобы как-то смягчить социальную напряженность и укрепить в вере людей, о. Иоанн в проповедях большое внимание уделяет откровению Божественного света, Божественной любви. Цель же дьявольских сил – истребление Божьего творения, рода Адамова. Отец Иоанн беспрестанно напоминает о том, что Бог хочет спасти человеческий род именно своей любовью, долготерпя и призывая к обращению через проявление сверхъестественной небесной Доброты.

Большое число его проповедей не обходится без ссылок на подвижническую жизнь и мученическую смерть священно-цер-

ковнослужителей на Соловках. Архиеп. Иоанн проводит различные форумы церкви: Соборы, конференции, семинары со священнослужителями. В Духовном центре церкви (находясь еще в Отечестве) встречался с простыми верующими и с не членами церкви, пожелавшими вести с ним беседы. Уже с конца 90-х годов начинает выезжать за границу с целью благовестия и установления духовного общения с боговидцами. Во многих странах известен как один из вдохновенных пророков. С 1992 г. Церковь вошла в Международный Совет общинных церквей, являющийся коллективным членом Всемирного Совета Церквей. Процесс вступления, который занимает обычно много лет, занял всего несколько дней.

В 1993 г. о. Иоанн благословил и возглавил проведение первого Всероссийского Покаянного Собора, который прошел 12–14 июня 1993 г. в Санкт-Петербурге. Было принесено соборное покаяние в грехах не только отдельных людей, но и целых сообществ, а также от лица профессий, городов, церкви и всей России.

Архиеп. Иоанн участник ряда международных конгрессов. Одновременно с напряженной творческой работой и служением в церкви он постоянно проводит пастырско-богословские беседы (“теогаммы”), на которых присутствуют священники и прихожане. В последнее время такие теогаммы чаще всего проводятся в сети Интернет для широкого круга участников.

Духовно-просветительская деятельность получила международное признание: ему присудили звание почетного доктора Алабамского университета (США). В последнее время большое внимание он уделял и уделяет одному из разделов или направлений православной мысли – софиологии, обращаясь к трудам русских религиозных мыслителей Вл. Соловьева и о. Сергия Булгакова. Международной Ассоциацией “Educators for World Peace” при ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО архиеп. Иоанн утвержден специальным консультантом в знак признания его выдающегося вклада в дело служения человечеству

**INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
EDUCATORS FOR WORLD PEACE**

NGO, United Nations (ECOSOC), UNDP, UNICEF, UNCED & UNESCO

CERTIFICATE OF CONFIRMED OFFICERS

This is to certify that

Archbishop John Bereslavsky

*has been confirmed by the
Secretariat's Executive Council*

Special Consultant

*In recognition of his outstanding work in the
service of the human cause relative to the promotion
of peace and harmony among all people.*

Dr. Surya Nath Prasad
President

Dr. Charles Mercieca
Executive Vice President

Dr. Joachim Schuster
Secretary-General

June 17, 1997

Свидетельство Специального консультанта Международной Ассоциации преподавателей за мир во всем мире NGO, ООН (ECOSOC), 1994 г.

и утверждения взаимопонимания и мира между народами”, а также награжден почетной наградой “как выдающийся борец за мир”.

“Легионом Марии” (г. Хантсвилл, Алабама, США)³⁷ архиеп. Иоанн награжден почетной наградой имени Божией Матери Царицы мира “как человек, жизнь которого является примером служения любви и миру”. Этот факт указывает на то, что сам архиеп. Иоанн и созданная им церковь вошли в международное религиозное движение, получившее с давних пор название “марианское” (Marian Movement of priests). (Подробнее в гл. 7).

Прежде чем перейти к последнему десятилетию деятельности о. Иоанна и сделать выводы по данной главе, приведу одну из бесед с ним. Она состоялась в Москве, в офисе “Центр русской духовности” 30 января 2003 г. Проходила в небольшой комнате за круглым столом. Стены были украшены образами почитаемых Богородичной церковью святых Серафима Соловецкого, Евфросинии Почаевской, Иннокентия Балтского. В беседе приняли участие священники Паисий, Тимофей и мне ранее знакомый с 1999 года Илья. Он меня и представил как религиоведа, изучающего православные церкви, а с рубежа 80–90-х годов и Богородичную церковь.

А. Н.: Уважаемый о. Иоанн, встреча и беседа с Вами, полагаю, будет иметь большое значение для понимания состояния и деятельности церкви, основоположником и руководителем которой Вы являетесь. Дело в том, что за последнее пятнадцатилетие в России очень изменилась религиозная ситуация.

37 “Легион Марии” – объединение верующих в рамках Римско-Католической церкви, входящее в общее мировое Марианское движение. Основано в Ирландии в 1921 г. Франком Даффом (1889–1980). Насчитывает более 1 млн действующих и ок. 5 млн вспомогательных членов во всех странах мира.

Появилось много самостоятельных религиозных объединений и организаций различных движений и направлений. В религиозоведении камнем преткновения стала проблема терминологической и типолого-классификационной характеристики появившегося многообразия. С одной стороны представители гражданской власти пытаются выработать отношение к сформировавшейся ситуации, а с другой – возникают большие трудности в налаживании межрелигиозного диалога.

Что же касается Вашей церкви, то в информационном пространстве, в аудио, видео, сети Интернет, печатных изданиях информация нередко просто шокирующая: о вероучении, культовой практике, об отношении к семье, социальному служению...

О.Иоанн: Пожалуй, начну с диалога, который Вы упомянули. У меня был гениальный диалог с Равилем, муфтием. Потрясающий диалог, вы можете его оценить. Рядом с ним сидел доктор исторических наук, ректор мусульманской семинарии. Я духовно много готовился к этой беседе, чтобы она не была впустую и чтобы это не было очередной полусветской беседой. И думал: как мне на него посмотреть? Я просил Владычицу Небесную – ведь Она Мать всего человечества, это Ее сын, и значит, мой брат. Я на него смотрел как на брата. И следствием этой беседы было то, что через сорок пять минут он мне вдруг говорит: “Знаете, в вас живет Мухаммед”. Я ему говорю: “А в вас живет Христос”.

Тогда сидевший рядом доктор исторических наук захлопал в ладоши и говорит: “Это историческая беседа третьего тысячелетия!”. Муфтий увидел Мухаммеда, потому что Мухаммед стоял справа от меня, не с ним, а со мной стоял – для него. Если бы Мухаммед стоял с ним, могло бы быть противоречие: со мной – Христос, с ним – Мухаммед. Но Мухаммед стоял со мной. А Христос стоял с ним. Более того, я сказал ему еретическую с точки зрения их религии мысль (я знал об этом),

что Божия Матерь – и их Мать. Она – Мать всех пророков, и Мухаммеда, и его, Рафиля. У них сказано: кто называет Мать Иисуса нашей Матерью, тому анафема и т.д. Он принял это, он молчал! Стояла такая миротворческая благодать, что он молчал! Благодать Духа свидетельствует больше, чем слова.

А.Н.: О.Иоанн, а каково ваше отношение к Римскому Папе?

О.И.: Римский Папа, безусловно, святой, и не только этот последний римский Папа. Последние четыре римских Папы – святые. Иоанн XXIII – святой. Вы знаете, что недавно его мощи нетленные обнаружены? Второй Ватиканский Собор был при нем. Мощи его из грота были перенесены в базилику Петра и Павла, это знак того, что Бог прославил его нетлением. Дальше Павел VI, за ним – Иоанн Павел I, отравленный, тоже святой. И Иоанн Павел II – живой святой, боговидец и мистик. Я молюсь о нем, чтобы Бог продлил его жизнь, потому что это истинно вселенский Патриарх. Что будет дальше у них, я не знаю. Папа нас любит и нас хорошо знает.

Что касается Ватикана – я крайне негативного мнения об этом институте. Но там есть очень Божии люди, которых гонят.

А.Н.: Еще один вопрос. В Индии есть человек. Одни его считают богом, другие – святым, но никто его не считает плохим. Его имя Саи-Баба. Ваше мнение о нем?

О.И.: Я не вижу в нем святости. Думаю, что это демоническая личность.

А.Н.: Демоническая?..

О.И.: Да. Все, что он делает, Бог не благословляет. Бог никогда не благословляет материальные предприятия, никогда не творит чудеса, которые он совершает. Наш Бог Иисус Христос не творил чудес напоказ. Он исцелял людей, молился за них, любил их бесконечно. Этот человек считает себя новым “Христом”. Он сильно воюет на христианство, считает, что все

это “устарело” и “умерло”. Он входит в “новый век”, и, думаю, что в России это бесперспективно. Русские святые это направление не благословляют.

А.Н.: Но он объединяет все религии. Он против какой-либо религии не выступает...

О.И.: Но это “новый век”, новомодное течение. И Мун тоже объединяет все религии. Но я (ранее) вам преподнес духовный взгляд на религию. Это взгляд, например, святого Григория Нисского, взгляд школы Оригена. Была школа Оригена, она воспитала Климента Александрийского. Они приняли точку зрения, что Бог после вавилонского столпотворения, разделив все царства, в них послал ангелов. Все царства мира и религии мира, соответственно, имеют своих ангелов. Это богоотческие дворы, – евангельский термин: “у Бога много дворов”, – сказано в 10-й главе от Иоанна.

А.Н.: Но он богом себя не называет. Пророком – да. Я вообще не вижу у него религии, я прочитал несколько книг о нем и религии там не вижу, вижу философию. Причем, его философия в том, что Богу нужна наша любовь, больше ничего не нужно. Только любовь.

О.И.: Любовь – для чего?

А.Н.: Любовь ко всему живому.

О.И.: Это не Божий взгляд. Богу нужна наша любовь к Нему, а не “ко всему живому”

А.Н.: Но Бог, как сказано в Священном Писании, это любовь.

О.И.: Да, но это любовь к Богу, прежде всего. А если вы призываете любить «все живое», при этом не любить Бога, то нет. Надо любить Бога.

А.Н.: Стало быть прежде всего Бога. А потом – все живое.

О.И.: Тогда это правильный взгляд. Есть еще и дьявол, и его надо ненавидеть. Любить надо Бога, причем не просто любить, а сочетаться с Ним в одно. Религия это узы сочетания, Брачный чертог.

Мы поклоняемся особо Божией Матери, поскольку Она – Невеста Брачного чертога. В Успении Она была взята плотью и душой на небеса. И, как Матерь Божия показала мне в откровении, Она как бы в огненном теле была сочетана с Ним и стала с Ним одно³⁸. Это евангельское брачное наитие, но не в человеческом понимании как “супружеский одр”, а мистический одр. Господь нашел на Нее как огонь Святого Духа.

Так что любовь “ко всему живому” – это очень подозрительно.

Но прежде любовь к Богу. Эта заповедь дана на все времена – возлюби Бога всем сердцем, а потом – ближнего как самого себя.

О. Тимофей: Бог сейчас говорит в России. Открываются тайны, превосходящие десятикратно то, что вы видели. Сейчас такие чудеса и такие знамения происходят!..

О.И.: Надо сейчас объединить миротворческие, духовные усилия. Потому что враги Божии сейчас объединяются. Ситуация очень непростая. Католики настаивают, что пророчество Фатимы не выполнено, Россия не посвящена. Хотя Папа гово-

38 Из Слова Откровения Божией Матери о.Иоанну: «Я обещала в первом откровении в Эфесе не оставлять мир до окончания века. Я обещаю приходить сюда, беседовать со Своими детьми, дарить им благодать присутствия чертогов Вышнего... В земные дни Я просила никого из учеников нашего Христа не посещать Меня. За Мной следили. Всевышний особым образом хранил Меня, но Я боялась за Его учеников. Пятнадцать лет Я провела в пребожественном затворе, вкушая из Его чаши, питаемая Им самим. Отсюда, от Соловьиной горы, Я распространила печати святоотеческих затворов и пещер. Отсюда и вас благословляю Я печатями духовного затвора. Да будет вовеки затворен внутренний ваш и запечатана в нем сокровищница Царства. И да благословит вас Бог, потомство Успенского одра и Соловьиной горы!.. Соловьиная гора не ограничена, дитя Мое, земным пространством видимого тобой Десятигорья. Соловьиная гора пакибытийна. Соловьиная гора неотлучна. Где бы ни был ты, да встанет над тобой облако Моей горы как обитель тайноприсутствия твоей сладчайшей Госпожи, Премудрости и Матери-Царицы Брачного чертога.» Блаженный Иоанн. Роза серафитов. Киев: "Мир Софии", 2012, с. 81,82.

рит, что посвящена, Люсия Фатимская (ей сейчас 98 лет) говорит: не посвящена.

Посмотрите, что происходит в Северной Корее – испытания оружия, коммунистический режим, и у них гашетка-то какая – атомная! Не дай бог, если придет какой-нибудь «красный» к власти. Это опасно.

Действительно, нас трудно понять. Трудно произвести социальную идентификацию. Мы и сами, может быть, не можем это осознать, потому что мы помазаны Богом, и, как обычные смертные люди, выполняем свою миссию на земле. Нас, как и вообще Божие, нельзя определить одномерно.

Считаю, что мы не принадлежим ни к институционально-традиционным конфессиям, ни к новым образованиям. Мы, может быть, занимаем некую промежуточную позицию. Во-первых, мы не принадлежим к новым религиозным объединениям, подобно, напр., вассарионовцам или “белому братству”, с которыми нас пытаются смешать: это явно задача каких-то темных сил. Институционалы в основном этим занимается.

Мы имеем прямое законное, каноническое апостольское преемство. Я имею ставленую грамоту, епископскую, от главы Украинской Автокефальной Православной Церкви, и еще двух епископов, о прямом рукоположении и книги с печатями, подаренные блаженнейшим митрополитом УАПЦ Иоанном (Боднарчуком). Мы имеем прямое каноническое апостольское преемство, и тем самым мы принадлежим к традиционной церкви.

Я был наставлен в традициях истинного православия, не как социального образования (ИПЦ в отличие от РПЦ), а истинного в аспекте стяжания Святого Духа, – аскетической практики святых отцов. Моя старица-мать была прославлена мироточивыми мощами. Поэтому мы имеем прямое преемство и принадлежим к ветви ИПЦ, вышедшей из катакомб по личному Благословиению схимитрополита Геннадия (Секача), главы Истинно Православной Церкви.

Мы самое сильное и духовное, и многочисленное объединение этой структуры, катакомбной Истинно-Православной Церкви. В целом, с 1991 г. социально мы себя не отождествляем с этим движением, поскольку времена другие, мы можем действовать вне катакомб. Это было бы лицемерием, с нашей точки зрения. Как таковой, я архиепископ православной церкви, и духовная мать моя, Евфросиния, наставляла, что священник должен быть со Святым Духом. И откровения идут – Святого Духа. Мы православные Святого Духа.

Такого нет в мире. Есть католики-харизматы Святого Духа. Они, по сути, протестанты, сейчас прислоняются к папистам, и это имеет для католичества достаточно негативное следствие, с точки зрения практики.

Мы – православные, истинное православие, наследующее ветвь нестяжателей. Мы родом от Нила Сорского, и отрицаем 500-летнюю иерархию Иосифа Волоколамского...

А.Н.: Но и (ветвь) преподобного Сергия Радонежского, как мне говорили Ваши священники.

О.И.: Да, да, да, совершенно верно. Мы идем от Афона, вот наша ветвь. Мы преемники традиции святых отцов и очень много наследуем. На церковно-славянском языке творим Псалтырь, поклоны, вера в Непорочное Зачатие (которую отстаивали древлеправославные), – это древние, русские традиции благочестия.

Одновременно мы действительно церковь будущего: смотрим в грядущий век и открываем врата православия для третьего тысячелетия. Мы считаем, что церковь должна смотреть вперед, а не назад. Ничто смотрящее назад не имеет никакой перспективы во всех смыслах. Вам это скажут и в технической конторе, и в церкви. Ни одни праведники не смотрели назад, все святые были пророками. Они ориентировались на грядущий век, на пришествие Христа, на Его присутствие видимое среди нас.

И в этом плане мы не являемся каким-то новым религиозным образованием, которое вдруг возникло по прямому откровению свыше, поскольку мы – традиционно православная церковь. Откровение Божией Матери, данное нам, есть черта именно церкви будущего. Поэтому думаю, что самая правильная классификация наша, что мы – особая ветвь православной церкви. Мы православная церковь, но не традиционно-ортодоксальная, не фундаменталистской ориентации на прежние ценности и буквы. Мы православие не буквы, а Духа. Православие Духа Святого. Через это мы разломали многие фундаменталистские рамки.

И, действительно, мирозерцание у нас другое, чем у институционалов. У нас другие окна, святоотеческие, и все совершенно другое, чем у тех, кто отрицает узкий путь святых. Поэтому, с моей точки зрения, нас нужно понимать как мост между традиционным и новым. Но новым религиозным движением мы не являемся. Но, наверное, каждая церковь претендует на обновление и на какое-то право в третьем тысячелетии и в будущем веке. С моей точки зрения, должна быть правильная классификация.

Я хочу принести глубокое покаяние. Я человек правдолюбивый и чистый, и доверчивый. И очень много, к сожалению, людей злоупотребило этим. На меня пали удары за грехи, которые я не совершал. Я хочу покаяться в вашем лице российской общественности. Когда нас обличали, говорили, что мы травим матерей, встаем, ненавидим женщин... я приходил в ужас от этого. Я этому никогда не учил. Этому учили лжесыновья мои, с таким плохим прошлым. И они исказили все, чему я учил Духом Святым, и начинали, действительно, ненавидеть матерей, проклипать... а все эти удары посыпались на меня.

Когда я встречался с представителями антикультистского движения, одна из них сказала: “Это не вы! Вы не злодей, вы

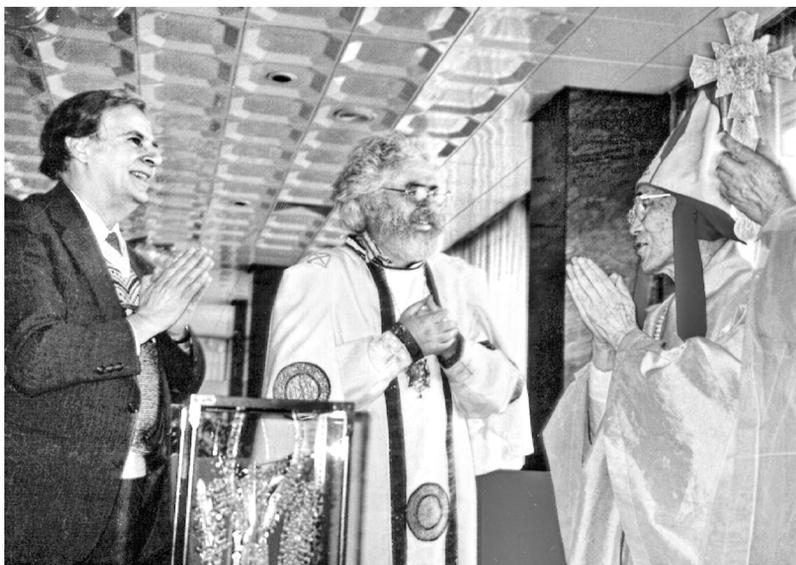
хороший человек. Мы не с вами боремся! Кто этот, кто вас подставляет?” Она была так потрясена.

Это другие священники. Сейчас мы сняли с них сан, удалили из церкви, они несостоятельны. Но они много зла причинили и причиняют. В этом я хочу покаяться.

И я отвечаю на вторую часть вашего вопроса. Например, я считаю, что важнейшим аспектом социальной деятельности является наше понимание семьи. Почему Мун должен России преподнести образ семьи? Почему наше Отечество не имеет своих образов семьи? Мы всегда преподносили образ здоровой прекрасной семьи.

У нас, например, священники ревностно проповедуют девство, целомудрие, посвящение Божией Матери. И тем не менее многие живут в семьях. И у нас много детей у семейных священников. Три, четыре, пять детей... такие многодетные семьи. При этом, какие-то таинственные семьи – они живут очень чисто. Они живут духовно и чисто. И у них много детей. Это очень важный аспект нашего социального служения.

Второй аспект нашего социального служения, на мой взгляд, это миротворчество. Мы чужды всяких фундаменталистских позиций. Мы считаем, что Бог это безмерная всечеловеческая любовь. Бог есть Творец и Отец всего человечества. И Он всех людей любит. И Божий Дух присутствует во всех истинных мировых религиях. Мы с ними сотрудничаем и несем образ мира для всех мировых религий. И в очень мирных отношениях с ними находимся. У нас очень много друзей среди адвентистов, у меня лично, и среди протестантов, и среди католиков у нас есть друзья. Я лично был знаком с великим патриархом дзен-буддизма Сео Кён Бо. Он умер в госпитале Сеула с иконой Божией Матери, которую я ему передал. Он умирал, и ему профессор Чарльз сказал: “Вы умираете с иконой Божией Матери?” И патриарх дзен-буддизма – 700 книг

Встреча блаженного Иоанна, Чарльза Мерсиеки и преподобного Сео Кён Бо в гостиннице “Космос”, Москва, 1994 г.

написал, светило, 50 миллионов последователей по всему белу свету – говорит: “Да! Она – женское Божество дзен-буддизма. Но не говорите никому, что я умираю с иконкой, потому что меня отвергнут”. Он скрыл это, но умер с иконой Божией Матери.

Он там сейчас благовествует. Это огромный друг наш. Я написал книгу “Христианство-дзен”. Ко мне пришел Григорий Померанц, выдающийся ученый, и говорит: “Я пришел поклониться вам. Откуда вы знаете дзен-буддизм?” Я говорю: “Я не читал ни одной книги по дзен-буддизму”. – “Не может быть. Я самый крупный специалист по дзену, но мое знание не сравнится с тем, что знаете вы...”³⁹

³⁹ В сети интернет опубликован фрагмент аудиозаписи беседы философа Г.С. Померанца, З. Миркиной и о.Иоанна в подмосковной обители, 20.12.1998 г. <https://yadi.sk/d/voyue5e148X8wA>

Я был только знаком с Сео Кён Бо и свыше получаю образы дзена. Все мистики говорят об одном и том же – мистики суфизма, мистики дзена. Мистики (т.е. духовные) понимают друг друга. И чем вы дальше от вершины, тем больше разногласия. И надо просто идти не вбок, это столкновение, а идти вверх – это сближение.

У нас огромный был мир с Фаридом Равилем...⁴⁰ Прекрасный мир. Мы с ним обнялись как братья.

Еще мы помогаем армии, посещаем тюрьмы и больницы, выполняем служение милосердия, многих причащаем. Учим старых людей, пожилых, объясняем им смысл страданий. У нас очень распространено это служение – дела милосердия. Мы очень много служим, помогаем людям. Самое главное – служение людям, с нашей точки зрения.

О. Паисий: Люди потрясаются бескорыстию.

О.И.: Мы служим совершенно бескорыстно, живем свято, не берем денег ни за что, ни за какие требы. Я учу, что святость – это бескорыстие. Нужно иметь благодать Святого Духа, это самый высокий дар.

Церковь отличается от булочной тем, что в ней – существенные ценности, которые нельзя купить за деньги. Для меня все, что можно приобрести за деньги, – ничего не значит. А вот “купи” за деньги друга, здоровье... Хоть один час жизни лишней! Вот это ценно! Благодатью Святого Духа мне дано давать здоровье, помогать человеку обратиться к Богу.

Мы нестяжатели. Это очень трудно. В наше время это очень тяжелый крест – быть нестяжателем. Какие удары на нас сыплются, вы бы видели, со стороны некоторых отступников!.. Они хотят, чтобы церковь хорошо зарабатывала, чтобы все изобильно жили... А я против этого: церковь не должна зарабатывать.

40 Архив автора. Рассказ о. Иоанна о встрече с Равилем.

У нас есть прекрасная школа. Лучшая школа в районе, средне-образовательная бесплатная (40% в ней учатся дети не наших прихожан). Чудесные дети. Два выпуска – все 100% поступили в вузы. Мы даем образование детям.

Мы очень открыты к диалогу. Мы очень поддерживаем президента Путина. Я его лично благословил в Думе. Я очень его поддерживаю и молюсь о нем. И это тоже элемент социального действия. Мы поддерживаем правительство и поддерживаем сторону президента Путина.

О. Паисий: Отец Иоанн видит, что президент Путин ведет страну Божиим путем, что он благочестивый человек. И благословляет, чтобы благочестие в ней умножалось, чтобы Россия стала светлой державой.

А. Н.: Все вы примете то, что сформировалось в ранний период, и ничего не убавили, не прибавили, не изменили?

О. И.: Символ веры мы принимаем, Никео-Цареградский, все его 12 членов. Это учение церкви, мы не можем его менять. Но кроме того, мы исповедуем еще и Русскую Голгофу, вторую. Мы верим, что Господь второй раз приходил на Святую Русь, был распят на Соловецкой Голгофе.

О. Тимофей: Не физически, разумеется, а в Духе Святом, в лице гонимой церкви.

О. И.: В лице церкви, да.

А. Н.: Это вероучительное какое-то ваше положение?

О. И.: Нет, мы просто иногда как бы прибавляем к традиционному символу, как богомысленное дополнение.

О. Илья: Это то, что называется «живое предание». Православное общепринятое учение таково, что вероучение его не только постановлениями соборов догматически исчерпывается. Но есть еще также и литургическое богословие, жития святых и труды святых отцов. И вот, например, именно в литургическом богословии дошло до нас, неизмененное, без цензуры, православное учение о непорочном зачатии Божией Матери, о Ее вознесении на небо и т.д. Святые отцы в неделю торже-

ства православия до 1917 года произносили анафематизмы на тех, кто не принимает учение церкви, «предания, Божественному Откровению согласные» и «благочестно хранимые». Не только символ веры, но также литургические тексты (их составлял, напр., Иоанн Дамаскин и другие учителя церкви) составляют учение церкви, и жития святых, и также основные труды святых отцов.

О.И.: С нашей точки зрения, привнесения иосифлянства – прежде всего разрушение образа Святой Руси, образа доброго милостивого Бога, Который – по проекции злодея инквизитора Иосифа – злой, коварный, каким он Его в своих текстах представлял. Глубокая, фатальная ошибка. Затем мы восстанавливаем и догматическую сторону, искаженную иосифлянством. Например, вера в непорочное зачатие Божией Матери, которая была отменена под протестантским влиянием при патриархе Никоне, затем патриархе Иоакиме, перед эпохой Петра I. Мы верим, что Пресвятая Дева пришла в мир таинственно, без греха.

Что касается “непогрешимости папы”, мы достаточно равнодушны к этому догмату. Я считаю, что это клевета, конечно, на Папу. Папа не является непогрешимым авторитетом, но у католиков считается, что раз в году он может говорить с кафедры, и это изречение – от Бога. В этом ничего плохого я не вижу. В том, что католики любят Папу, своего отца, я тоже ничего плохого не вижу. Очень хорошо: лучше любить своего отца, чем его осуждать.

Конечно, мы не католики, мы обогатили живым преданием православие, обогатили православную сокровищницу.

А.Н.: Вас порой обвиняют в том, что у вас очень развито так называемое учение мариологии. Что, якобы бы, Богоматерь, Мария, выше Самого Иисуса Христа. Мне представляется, что такое суждение необходимо уточнить.

О.И.: Это чудовищная клевета. Я автор десятков книг. Нигде, никогда, ни в одной моей строке (мои книги ведь не читаются,

закрывают глаза на них; не так их будут читать в третьем тысячелетии) – нигде ни одним словом я не сказал ничего подобного, что Божия Матерь выше Господа нашего Иисуса Христа.

Мариология – это аспект, отсутствующий в институциональном православии, его слабое место. В литургических текстах Пресвятая Дева славится, Ей воздается должное почитание. Догматически это обязательно. А вероучительно – нулевая пустота. Православие, забыв святых отцов, не знает сегодня, как славить Божию Матерь. Это не моя только точка зрения, а одного очень крупного чиновника в ведомстве митрополита Кирилла. Я разговаривал со многими людьми, и они сказали: “Да, мы не умеем славить Божию Матерь”.

Мы, действительно, развиваем науку мариологию. Но Божия Матерь для нас – традиционно православная любовь к Пресвятой Деве. Это в традициях русской души, в традициях святых отцов. И для нас Она есть Ключ к познанию Христа. Она Та, Которая приводит нас к истинному Христу. Только с этой точки зрения Она для нас важна. Но и Он, в Свою очередь, посылает Ее, и даже вручает Ей судьбы мира – не затем, чтобы Она “оттеснила” Бога. Напротив, чтобы Она привела к Нему и открыла Его. Она – Мост вселенной, как говорит о Ней Ефрем Сирийский. Она Мост между Богом Троицей и человечеством. Она Та, Которая привела Бога на землю и Та, Которая нас возводит на небеса. Она Та, Которая Бога сделала родным нам, и нас делает родными Богу. Только с этой точки зрения – как познания Христа... Вы почитайте сотни моих проповедей, где вообще ни одним словом не упоминается Божия Матерь. Девять десятых моих проповедей – о Господе, Евангельские проповеди! Я архиерей Святого Духа, проповедую Царство Христа. Так изучил Евангелие – это Она помогла мне. Это чистая клевета, поверьте. Это клевета врагов церкви и Богородицы. Через это нас какими-то “богородичниками” назвали. Ну, и слава Богу! Мы особо почитаем Божию Матерь. Хорошо это или плохо – пусть Бог судит.

А. Н.: И последнее. Я знаю, что вы часто бываете за границей. Доводится ли вам встречаться с нашими соотечественниками? Как они воспринимают вас, церковь, которой вы руководите? Наверное, тоже какие-то недоумения, вопросы? Если, конечно, тот человек, с которым вы там встречаетесь, по причинам гонений уехал, покинул наше Отечество, он все понимает. А есть, которые не знакомы с этим. Вот сейчас новая волна эмиграции прошла, после перестройки. И как воспринимают вас там? Доводится ли вам встречаться с нашими соотечественниками?

О. И.: Да. Большинство тех, с кем я встречался в Америке, очень тепло нас принимают, благодарят, говорят: “Вы нам открываете Россию, открываете истинную Русь”. Благодарят, что мы не коммунистическая церковь, а другая ветвь. Очень хорошее отношение.

Но я езжу не столько для встреч, сколько просто для уединения, для работы. Я здесь настолько занят... Потом, у меня слабое здоровье, и я иногда просто на море езжу, подкрепить здоровье. Я вообще веду довольно затворническую жизнь. Это мне сейчас Бог дал силы...

А. Н.: Не буду Вас утомлять. Расстаюсь с надеждой на дальнейшие встречи с Вами и Вашими сподвижниками.

О. И.: Спасибо большое за беседу. Благослови Вас Господь.

После упомянутых во Введении настоящей монографии инцидентов в России, о. Иоанн вынужден проживать за границей – в Испании, в окрестности Барселоны. Здесь уже более десятилетия длится период его религиозно-общественной и в целом творческой деятельности.

С этого периода мир о нем узнаёт не только как о мистике, пророке, лидере Богородичной церкви, но и как о выдающемся поэте, прозаике, сочинителе духовной музыки, мемуаристе. Продолжают также публиковаться откровения и труды, которые не могли прежде быть изданы, как и издаваемые прежде

написанные многотомные сборники стихов, дневников⁴¹. Издаются и популярные историко-религиозно-церковные произведения⁴². Последние представляют чрезвычайно большой интерес для религиозоведческого понимания истоков тех традиций, которыми особенно в последнее десятилетие обогащается Богородичная церковь.

Дело в том, как мне представляется, что о. Иоанн стал уделять большое внимание тому, что происходило в религиозной жизни западно-европейских государств и сопредельных с ними стран в их истории задолго до возникновения христианства и далее вплоть до наступившего Возрождения. Его концепция включает результаты осмысления даваемых ему откровений и реально происходивших событий и участвующих в них людей.

Таким образом, даже кратко изложенная биография архиеп. Иоанна даёт представление о начальных этапах организационного оформления богородичного движения в посткатакомбный период становления Православной Церкви Божией Матери Державная и получения ею известности в мире.

41 Иоанн Богомил, Поэзия Грааля (т.1–23, М.: “Мир Софии”, 2007–2017 гг.); Иоанн Богомил, Дневники (т.1–10, М.: “Мир Софии”, 2006–2018 гг.).

42 Иоанн Богомил, Аутентичные лики истории, М.: “Мир Софии”, 2013. – 192 с.; Илия (Попов), Иоанн (Береславский В.Я.), Иосиф Волоцкий: 500 лет инквизиции в России, М.: “Новая Святая Русь”, [Ч. 1]. 1997. – 320 с.; Блаженный Иоанн, Династия деспозинов на русском престоле, М.: “МРО ОПЦБМД г.Москвы”, 2012. – 432 с.; Сборник статей. Заря Богоцивилизации, Том 1: Универсум добра. М.: “Мир Софии”, 2018. – 384 с.; Сборник статей. Заря Богоцивилизации, том 1: Лики Богомилства. М.: “Мир Софии”, 2018. – 296 с.

ГЛАВА III

Особенности вероучения

К настоящему времени в ЦБМ существует обширная вероучительная литература. Она является источником для изучения вероучения церкви. Но предпошлю несколько слов о своеобразии этой литературы.

В ЦБМ, если так можно определить, разработана о.Иоанном и его последователями оригинальная теология памяти. Духовные источники ее – конечно же, Священное писание и Священное предание, Апостольские послания, труды свв. отцов церкви. Однако широко представлена в свое время отвергнутая и забытая Вселенским православием апокрифическая литература. А именно, о пребывании Богоматери на Соловьиной горе (неподалеку от на сегодняшний день музеефицированного древнего города Эфеса – Малоазийский п-ов), явлениях ей и апостолам Христа, путешествиях и проповедях апостолов, особенно Андрея Первозванного в Святоскифии и по просторам будущей Руси до о.Валаама. Теология памяти, что необходимо подчеркнуть, основывается на Откровениях Иоанну, как современному мистика, и на текстах удивительной библиотеки. Но о ней надо сказать особо.

В книге “Богомилство: духовность светлого универсума”⁴³ о. Иоанн отмечает, что ему, наряду с другими, даются знания из мистической библиотеки. В ней хранятся животворящие тайны, которые передаются “духовным иллюминатам” (мистикам – А. Л.), но не передаются рационально, документально.

Пишущаяся человеческим разумом история социума, по суждениям представителей ЦБМ, нередко так преобразуется в человеческих текстах, что трудно отличить правду от лжи и наоборот. О. Иоанн с удивлением отмечает: “Как искажены тексты, факты, память! По сути ничего не осталось от правды, от истинного образа истории”. В мистической же библиотеке, по его словам, Премудрость Всевышнего обладает своим хранилищем изначальных прасимволов, пробразов, праоткровений и праслов, сходящих и проявляющихся в человеческой истории. В мистической библиотеке хранится богочеловеческая память истинная и не искаженная. Свитки с запечатленными на них текстами и являются в качестве Откровений современному мистикау. Так была написана книга о богомилах, катарах и многие другие.⁴⁴

Итак, в собрании вероучительной литературы чрезвычайный интерес представляет подготовленный и изданный церковью “Державный Катехизис”⁴⁵. Он сосредоточил основы духовных исканий представителей Богородичной ветви. Он же, как и всякий Катехизис, сформулировал главные положения её вероучения. Анализируя “Державный Катехизис”, можно выявить онтологические и гносеологические основы учения, найти ответы на вопросы по христианской антропологии, а

43 Иоанн Богомил, Богомилство: духовность светлого универсума, М.: “Мир Софии”, 2016. – 502 с.

44 Блаженный Иоанн, Катары. Церковь любви, М.: “Мир Софии”, МРО ОПЦБМД, 2008, – 348 с.; Блаженный Иоанн Богомил, Сан-Сальвадор Вердадеро. Богомильский престол Божией Матери. – М.: “Мир Софии”, 2015. – 464 с.

45 Державный Катехизис, М.: “Новая Святая Русь”, 1997.

также на некоторые вопросы социального учения. Предваряя конкретную характеристику Катехизиса, можно сделать главное замечание: он отнюдь не является неким новым вероучительным документом. В нём получает отражение, прежде всего, своеобразное отношение к учению христианской церкви о Божией Матери. Однако Катехизис во многом отличается по своей структуре, отчасти и по содержанию, от Катехизисов церковью Вселенского Православия, Католической церкви и протестантских формирований. Если сравнить объёмы Катехизисов трёх упомянутых направлений с Государственным Катехизисом, то напрашиваются следующие выводы: среди них, прежде всего, выделяется Катехизис Католической церкви⁴⁶. Это фолиант, имеющий около 800 страниц и включающий четыре части: Исповедание веры, Совершение христианской тайны, Жизнь во Христе, Христианская молитва. Катехизис имеет сложную структуру в своём содержании. Части делятся на разделы, а разделы – на параграфы. Форма изложения – обычная, без задаваемых, как это делалось в старых Катехизисах вопросов. Имеются обширные приложения, включающие список сокращений, указатель текстов, тематический указатель. По форме материал катехизиса изложен не столь популярным языком. Он потребует большое количество дней от человека, который захочет изучить Катехизис.

В противоположность ему, протестантский Катехизис (лютеранский – “Артикулы веры и учения”) намного короче, всего лишь около 100 страниц. Весь текст разделяется на параграфы, материал изложен простым языком и параграфы, даже очень важные, к примеру, О Боге, О первородном грехе, О Сыне Божьем, О Церкви, О святом Причастии, О покаянии..., О вере и о добрых делах, изложены очень кратко, некоторые укладываются в один абзац. Наряду с вероучительными вопросами и культовой практикой эти два катехизиса уделяют

46 Катехизис Католической церкви. М.: Истина и жизнь, 1998.

большое внимание вопросам социального служения (особенно католический). Что касается православных Катехизисов, для сравнения автор имеет два: первый – издан в 1909 г.⁴⁷ Авторство его относят к митр. Филарету (Дроздову). До сих пор это дореволюционное издание изучается в современных учебных духовных заведениях Русской православной церкви. Второй – епископа Александра (Семёнова-Тян-Шанского) – архиепископа Русской православной зарубежной церкви.⁴⁸ Эти катехизисы также небольшого объёма, чуть более ста страниц. Первый Катехизис изложен по традиционной форме – вопросно-ответной. Во втором же – материал разделяется на части и параграфы. Не имеет традиционной формы изложения.

Наконец, общее замечание, касающееся вопросов, связанных с учением о Божией Матери. Во всех только что упомянутых Катехизисах большее место этому учению уделяется в католическом Катехизисе. В протестантском – Её имя даже не упомянуто. В православном Катехизисе Её имя упомянуто в связи с Рождеством Христовым. А у еп. Александра выделен отдельный небольшой параграф. Православная Церковь Божией Матери Державная, как отмечалось, подготовила “Державный Катехизис”. По объёму он не отличается от протестантского и православных Катехизисов. Однако имеет большие отличия от всех вышеназванных по форме, по структуре и содержанию. Весь его материал разделён на девять глав. Первая глава отведена не учению о Боге, как в других Катехизисах. В ней раскрываются две традиции Православия: святое старчество и иосифлянство. Далее идут главы: Учение о Боге, Эсхатология, Домостроительство Лиц Святой Троицы и Божией Матери, Учение о Непорочном начале, Миссия Божией Ма-

47 Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической восточной церкви. М.: Синодальная типография, 1909.

48 Епископ Александр (Семёнов-Тян-Шанский). Православный Катехизис. Издание Московской патриархии. М.: 1990.

тери в последние времена, Учение о “Державной”, Экклесиология, Мистическая Экумена – путь единения церквей. Оригинальность данного Катехизиса, прежде всего, состоит в том, что таким учениям, как о Боге Троице, о Христе, о Святом Духе, о Церкви, о Божественной Благодати и Таинствах, о духовной жизни христианина он уделяет небольшое место. Богословы, Богородичной ветви считают, что фундаментальные положения веры изложены в других богословских сочинениях, но действие Духа Святого различно для людей в разные времена. Не прекращаются и откровения Богоматери. Следствием этого и является продолжение и развитие прежде изложенного учения. Богословы также считают, что и здесь не должно быть некой застенчивости. Таким образом, большая часть Катехизиса посвящена учению о Божией Матери. Попадает редкая страница, на которой не упомянуто Её имя.

По форме изложения Катехизис напоминает католический и православный, а также еп. Александра. Только в редких местах задаются вопросы и на них даются ответы. Державный Катехизис, пожалуй, вряд ли призван для популярного научения вере своих последователей. Скорее всего, это теологический трактат, в котором излагаются истины церкви и теологию преимущественно её основоположника Иоанна Богомила. В нём же представлены и апологетика, и сравнительное богословие. Катехизис с позиций старцев-нестяжателей и катакомбных христиан затрагивает вопросы, относящиеся к современной РПЦ. В книге подробнейшим образом излагаются экскурсы в её историю.

Язык Катехизиса или стиль включает и некоторую публицистичность, и строго выраженный теологический язык. Одновременно он пронизан мистическим содержанием через изложение откровений Божией Матери, причём данных не только Иоанну Береславскому, но и другим пророкам и вероучителям Православной и Католической церквей.

Церковь настаивает на том, что она не порывает с христианской, в частности, православной, традицией, а также на том, что, не порывая с традицией, она возвращается к прежним евангельским основам и развивает некоторые стороны традиционного вероучения. С этой стороны наиболее оригинально у церкви выглядят такие учения, как о Священном Писании, о Богородице, о новой Богородичной церкви, об иерархии, о преображении, о душе, о таинствах, о втором пришествии Христовом и об антихристе, о мире и историко-философское учение, имеющее преломление во взгляде на русскую историю – гражданскую и церковную. В настоящей монографии обращается внимание на особенности лишь некоторых перечисленных учений.

Как известно, своё развитие христианское вероучение получило на основе Священного Писания и Священного Предания. Если во всех поместных православных церквях Священное Писание и Священное Предание считаются равноценными, в ЦБМ делается акцент и на письменные труды святых отцов, и на развитие устного предания. Имеется в виду и апокрифическая литература. И ещё считается, что постановления древних Соборов были уместны для времени их проведения. Однако в Священном Предании уделяется большое внимание изучению творений отцов церкви и других святых, их житиям, а также изучению откровений Иисуса Христа и Богоматери, даваемых разным людям в разных странах в разные времена. Откровения же Девы Марии, данные архиеп. Иоанну, считаются дополнением к Священному Писанию и к Священному Преданию. Как считает Церковь, Ветхий Завет – это слово Бога-Отца, Новый – Бога-Сына, посланного Отцом, а Откровения Богоматери – это слово Святого Духа, говорящего Её устами, продолжение и более полное раскрытие Нового Завета. По учению церкви, Бог обращается к людям в разные периоды истории по-разному, поэтому Откровения Богоматери – это обращение к сегодняшнему человечеству, а также и

к будущим поколениям. В одном из Откровений Дева Мария сообщила архиеп. Иоанну, что многое, что Она передает ему, не знают даже святые, они слушают его проповеди, находясь в небесных сферах.

Из разрабатываемых Церковью учений немалое внимание уделяется учению о Боге. Но, как следует из текста, большая часть упомянутого нами Державного катехизиса посвящена учению о Божией Матери. Это учение раскрывается в нескольких разделах: V. Учение о Непорочном начале, VI. Миссия Божией Матери в последние времена, VII. Учение о “Державной” – преобразование Православия. Однако и в других разделах Богоматери также уделяется большое внимание. В беседе с автором архиеп. Иоанн заметил: “Мы особо почитаем Божию Матерь”. В чём же состоит эта особенность? Чтобы ответить на этот вопрос надо всесторонне обозреть всю деятельность церкви. Но есть существенные характеристики. На них-то и следует остановиться.

Вселенское православие свое учение о Божией Матери прежде всего основывает на четырёх истинах. Почитание Богоматери Богородичной ветвью русского православия не противоречит этим четырём истинам. Они суть следующие. Первая состоит в признании Марии Богородицею, Матерью Господа Иисуса Христа. Эта истина отстаивалась ещё в древние времена, во времена первых Вселенских соборов в спорах с представителями различных течений (несториане и др.), и эта истина была возведена в догмат и включена в Символ веры. Вторая истина утверждает приснодевство Богородицы. Однако данная истина не была включена в Символ веры, так как на III Вселенском соборе его членами было принято определение не добавлять в Символ веры ничего, сохранить его в принятой редакции на первых двух Вселенских соборах. Третья истина указывает на величие и превосходство Божией Матери не только над всеми земнородными существами, но и над “всеми чинами ангельскими”. Божия Матерь, согласно этой

истине, прославляется “самыми возвышенными похвалами”. Одно из имен Богоматери у Иоанна Дамаскина – “Госпожа и Владычица всех творений”. Наконец, согласно четвёртой истине, Божия Матерь есть первая по (после) Бога, а также как Помощница и посредница между Богом и человеком. Согласно православному учению, Она не равностепенна Господу. Когда православный обращается к Богоматери с молитвой о спасении, то это означает спасение Её молитвами перед Богом. Самой же Богоматери поклоняются не как Богу, а как “Матери Божией по плоти”.

Уже в древние времена мы встречаем большое количество высказываний многих отцов церкви, прославленных старцев, монахов, связанных с почитанием Богоматери. Это сильное почитание заметно в литургических текстах, в акафистах, в праздниках, посвящённых Богоматери, а также в посвящении в Её честь престолов. К примеру, Древневосточная Эфиопская церковь отмечает 33 богородичных праздника. Уже в первое тысячелетие существования христианства было написано множество икон, посвящённых Богоматери немало из которых стали чудотворными. Во втором тысячелетии можно говорить о некотором спаде в Её почитании, однако некоторые христианские церкви продолжали его. Римско-католическая церковь в этой связи даже утвердила две истины, в качестве догматических положений – первая – о Непорочном Зачатии Девы Марии, вторая – о взятии Её в Небесную Славу. В Католической церкви получило развитие скульптурное изображение Девы Марии, а также особая форма молитвы – “Розарий”.

В протестантизме почитание Божией Матери угасало постепенно. Оно происходило на основе учения о единоспасяющей вере без посредников между Богом и человеком. Если М. Лютер ещё признавал приснодевство Марии и возможность её заступничества перед Богом, почитание некоторых богородичных праздников (сохранялось до эпохи Просвещения), то У. Цвингли отвергал возможность молитвенного обращения к

Деве Марии, а Ж. Кальвин был вовсе решительным противником всякого почитания Богородицы.

Православная Церковь Божией Матери Державная на рубеже XX и XXI вв. стремится вернуть усиленное почитание Богоматери, существовавшее в первом тысячелетии христианства. Однако это усиленное почитание приобрело в деятельности церкви своеобразное содержание и формы. Ещё раз заметим, что учение это строится, прежде всего, на откровениях Богоматери и не только архиеп. Иоанну. Немного отвлекаясь, заметим, что в последние годы богословы церкви уделяют большое внимание изучению истории этих откровений как на Западе, так и в России. Ими завершена и издана книга откровений Божией Матери с I по XX век. Эта антология будет продолжена публикацией Откровений, происходивших после 15 века и до начала третьего тысячелетия. Большое внимание уделяется Откровениям, данным преп. Серафиму Саровскому, Иоанну Кронштадтскому, старцу Силуану Афонскому, соловецкому узнику и исповеднику старцу Сампсону Сиверсу, последнему духовнику Троице-Сергиевой лавры схиархимандриту Захарию, схиигумену Савве, схиигумену Амфилохию Почаевскому и другим подвижникам Православия, что отражено в их житиях, наставлениях и свидетельстве.

Не может не обратить внимания вдумчивого исследователя тот факт, что многие Откровения люди получали в периоды социального напряжения в обществе. Именно к таким временам надо отнести и середину 80-х гг. XX в., когда в России, тогда ещё мало кому известный Вениамин Береславский получил откровение Божией Матери. Само же создание Богородичной церкви как организационной структуры, действительно, можно определить как одно из социальных явлений нашей современной жизни. Учение церкви о Богоматери связывается, прежде всего, со спасением рода Адамова “в последние времена” и рассматривается церковью в контексте эсхатологического учения.

По учению церкви, Дева Мария выступает как Соискупительница, от Неё идут благодатные милости. Она “совершенно обожена”. Ее обожение (с древнегреческого “теосис”), по мыслям Симеона Нового Богослова рассматривается в контексте учения мистического православного богословия, т. е. идет издревле и указывает на ее божественное достоинство. Она одесную стоит Живоначальной Троицы и входит в “славу Единосущной и Нераздельной Троицы”.

Эти дополнения к традиционному учению о Богоматери, в то же время развивающие его на основе Богородичной святости, проиллюстрируем некоторыми текстами.

Во-первых, об исключительном посредничестве Божией Матери между Богом и людьми: “Вы ныне лишены возможности взирать на Сына вне Меня. И ни одна молитва, обращенная к Спасителю, не дойдет без Моего посредничества”⁴⁹. “Невозможно без Матери Божией и помимо Нее познать Христа”⁵⁰; “Я поныне смиренно служу посредницей к Богу”⁵¹.

Во-вторых, о духовном рождении от Божией Матери: “Ни один не родившийся от Меня не познает Христа, ибо Я есть Мать нового духовного рождения, и как нельзя прийти в мир без утробы матери земной, так и не родиться в Духе, не освятившись и не пребыв в Моем преблагоуханном и преблагословенном Лоне... правды, Обителью превечного Света, Юдолью преблагоуханного покоя. Святилищем любви и храмовой благодати. Домом Премудрости Божией”⁵²; “Без Божией Матери невозможно второе духовное рождение”⁵³; “Просите быть помещенными в Лоно нового духовного рождения. Вам надлежит войти в плоть новой духовной Матери своей, вселиться в Меня, втесниться, чтобы Я пронесла в Себе каждого из вас.

49 Богородичный Собор, №1, М.: 1991, с. 19.

50 Там же, с. 58.

51 Там же, с. 15.

52 Откровение Божией Матери за апрель 1991 г. М.: 1991, с. 8.

53 Богородичный Собор, №1, М.: 1991, с. 35.

И там, внутри непорочного Моего Лона, произошло ваше соединение”⁵⁴; “Духовное рождение во Христе возможно только через Пречистую”⁵⁵.

В-третьих, о благодати Святого Духа, подаваемой через Божию Матерь: “Дух Святой найдет на землю и через Пречистую Деву Марию будет устроить Царство Новой земли и Нового неба”⁵⁶; “Дух Святой Параклит, Утешитель в Скорбях, действует через Меня”⁵⁷; “Благодать изливается через Божию Матерь”⁵⁸.

В-четвёртых, согласно откровению, Богоматерь “приняла Распятие с Ним и стала Соискупительницей рода”⁵⁹ человеческого. В этой связи, необходимо заметить, что издревле существует краткая молитва: “Пресвятая Богородица, спаси нас”.

В завершение краткого обзора учения церкви о Богоматери приведем в концентрированном виде имена, дававшиеся Богоматери, согласно православной традиции. Они суть следующие: “Соискупительница, Распределительница благодатных даров и милостей, Госпожа народов всей земли, Первопророчица, Первосвященница, Царица мира, Новая Ева, Жена Облаченная в Солнце, Знамение, Ковчег спасения последних времен, Заступница российского народа, Живое Евангелие, Мать Новой Святой Руси”⁶⁰. Как можно заметить слово “новой” наиболее часто употребляется в теологии Православной церкви Божьей Матери Державная.

54 Там же, с. 22.

55 Богородичный Собор, №2. М.: 1991, с. 3.

56 Богородичный Собор, №1, М.: 1991, с. 56.

57 Там же, с. 7.

58 Откровение Божией Матери в России (1984–1991) пророку епископу Иоанну. Венчание на Престол. М.: 1991, с. 16.

59 Откровение Божией Матери в России (1984–1991) пророку епископу Иоанну. Литургия у Голгофы. М.: 1991, с. 7.

60 Державный Катехизис, ук. соч., с. 140–141.

Особенности учения о Богородице во многом связаны с другими разделами учения церкви, но наиболее сильная связь обнаруживается с общим эсхатологическим учением христианства. Таким образом, церковь считает, что она своим вероучением возвращает святоотеческое и литургическое учение о непорочном начале новой, святой, благочестивой жизни во Христе, которое несет человечеству Пресвятая Дева, Представительница о спасении рода человеческого или, говоря теологическим языком, “рода Адамова”.

Из предшествовавшего анализа видно, что Богородичная церковь в главном основывает свои воззрения на утвержденном во Вселенском православии учении о Божией Матери. Однако, как будет следовать из ниже приведенных материалов, в свои воззрения представители ЦБМ включают, во-первых, послания Божией Матери, передаваемыми в откровениях архиеп. Иоанну и другим современным боговидцам, получаемые православными христианами в настоящем и прошлом, почитаемыми старцами и старицами, и последователями Римско-католической церкви. Во-вторых, обогащают свои воззрения представлениями о Богородице древних народов и религий. Более того, привносят в свою религиозную практику элементы из древнего почитания Богородицы. Всё это можно отнести к истокам особого почитания Божией Матери.

В Богородичной церкви чрезвычайное внимание обращается на то, что почитание Богородицы в среде христиан возникло в I веке, когда она в течении 16 лет после распятия Христа продолжала земную жизнь.

В одной из бесед с автором священник Богородичной церкви Илья Попов, говоря о миссии Девы Марии в раннехристианский период и её роли в просвещении народов, в том числе и славян, ссылаясь на Священное писание, свв. отцов и православных авторов дореволюционной России, заметил, что “Иисус Христос до крестного свидетельства на Голгофе три года наставлял своих учеников в учении и вере. А со своей

Матерью Марией Он провел – тридцать лет. В эти годы Она записывала Его сокровенное от мира учение в своем Сердце (Лк. 2:19). Апостолы обрели дар живой веры, в отсутствии которой их неоднократно упрекал Христос (Мф. 17:20 и др.), – только после наставления от Марии в Сионской горнице!.. Лишь просвещенные от самой Божией Матери, они смогли принять огненные языки Святого Духа в Пятидесятницу. По словам Григория Паламы, “Она – Основание Пророков, Начало Апостолов, Утверждение Мучеников, Фундамент Учителей”⁶¹. “Следовательно, – заключил мой собеседник, – изучив святое Предание, литургические и богословские тексты св. отцов, видим, как непреложно “традиционно в христианстве с первых веков Дева Мария прославляется как Наставница апостолов, учителей церкви, подвижников, Путеводительница и Хранительница церкви, Первоигуменья монастырей”.

Действительно, в восточной церкви изначально существовали многочисленные обители, братства, храмы, посвященные Деве Марии, событиям из её жизни, почитались её родители Иоаким и Анна, почитаются более несколько сотен разных по иконографии чудотворных икон. В их числе и икона Казанской Божией Матери.

В западном христианстве особое почитание Марии было выражено в светских и монашеских конгрегациях, орденах и т.п. объединениях. В XX веке оно стало широко известно как всемирное “марианское движение”, особенно распространившееся при св. Папе Иоанне Павле II (годы понтификата 1978 –2005), который в нем участвовал и активно поддерживал.

В обеих конфессиях до наших дней дошли многочисленные богослужебные тексты, песнопения, акафисты и богословские трактаты, раскрывающие миссию Девы Марии в земной

61 Григорий Палама, св.Омилия XIV. На Благовещение Пречистой Владычицы наша Богородицы и Приснодевы Марии / Святитель Григорий Палама. Беседы (омилии) святителя Григория Паламы. Часть 1. М.: "Паломник", 1993.

жизни и в ипостаси Небесной Царицы, Матери-Премудрости. До сих пор исполняются в храмах богородичные песнопения св. Иоанна Дамаскина (ок. 675–753 гг.) – гимнографа, богослова, религиозного философа. А в таких древневосточных православных церквях, о чем было отмечено выше, как Коптская и Эфиопская, в календаре отмечено более 30 праздничных дней, посвященных Богоматери.

Следует также заметить, что на особое почитание Богородицы обращали внимание многие исследователи русского православия. Историк и богослов иеромонах Иоанн (Кологривов, 1895–1955) отмечает: “Вся русская духовность... – носит богородичный характер; культ Божией Матери имеет в ней настолько центральное значение, что глядя со стороны, русское христианство можно принять за религию не Христа, а Марии. Во всяком случае, рассматривая жития русских святых и разыскивая в них их высшие моменты, те, которые говорят о их мистическом опыте соединения с Богом, исследователи приходят к установлению весьма изумительных обстоятельств: прежде всего, в житиях содержится очень немного указаний о таких переживаниях, а когда они есть, в центре мистического опыта оказывается обычно не Христос, а Его Мать. Эта “богородичная мистика” особенно ярко проявляется в жизни великих русских национальных святых: преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского”⁶². В проповедях священнослужителей Богородичной церкви очень популярно определение епископа русского церковного зарубежья Аверкия (Таушева, 1906–1976): “Русь – это сад или дом Приснодевы”⁶³.

Судя по публикациям Богородичной церкви, большой интерес их авторов для изучения почитания Богородицы пред-

62 Иоанн (Кологривов), иеромонах. Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961. – 20 с. С. 150.

63 Аверкий (Таушев), еп. Россия – “Дом Пресвятыя Богородицы”. Jordanville (N. Y.), “Holy Trinity monastery”, 1963. – 20 с. С. 4.

ставляют народные древнерусские богородичные воззрения, отраженные в молитвах и сказаниях. В этой связи они ссылаются на фундаментальные работы профессора-протоиерея Георгия Федотова, изучавшего особенности мировоззрения и веры русского народа. Согласно его выводам “божественное материнство” является “сердцем народной религиозности”. Для неё “Богородица не только Божия Мать, но и Мать вообще, общая наша мать (“мать богов и людей”). Вот в каком смысле Мария называется просто Матерью, Матушкой Марией. И это материнство Её не только по любви, по усыновлению Ей мира, но и по прямому рождению. Иногда мы видим, что она действительно мыслится родительницей и творительницей мира: “Аще Пресвятая Богородица / Помощи своей не подаст, / Не может ничто на земле в живе родиться, / И ни скот, и ни птица, / Ни человеком бысть”. ... Которая нам сотворила / И небо, и землю, и солнце, и месяц, / И частыя звезды”. Пребывая в самом сердце мира божественного, Богородица уже не отделена от Бога. Молитва Ей и молитва Богу – одно и то же”.⁶⁴ “О Господи, Царю небесный, / О свет пресвятая Богородица”⁶⁵. “Мать моя – Матушка Мария, / Пречистая Дева, Пресвятая, / Свет Мати Мария, / Пресвятая Богородица, / Солнце красное, / Пречистая голубица, / Мати Божия, Богородица, / Скорая помощница, / Теплая заступница, / Заступи, спаси и помилуй...”⁶⁶.

В той же беседе с автором священник Илья Попов отмечал: “нам (представителям богородичного православия – прим. А. Л.) близко почитание Божией Матери и в других религиях. Например, в тексте Библии (в книге Бытия) на оригинальном языке Дух Святой и Премудрость “понимаемая как Бо-

64 Федотов Георгий. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М.: “Гнозис”, 1991. – 169 с. С. 56.

65 Там же, с. 54.

66 Там же, с. 49.

жественная эманация, источник всего добра, которая все проникает, все движет, являясь постоянной вдохновительницей пророков и мудрецов” – женского рода⁶⁷. Священник обратил внимание и на религиозно-мифологические изыскания. Они показывают, что в исламе Мария также высоко чтится. В Коране её имя упоминается 33 раза (даже больше чем имя её Сына) и ей посвящена отдельная сура.

Про индуизм и буддизм было отмечено, что в них высоко чтутся женские образы небесной покровительницы, премудрости, процветания, счастья. Священные тексты отмечают три аспекта Богини-Матери: щедрость, мудрость и сила. В музеях мира хранятся многочисленные скульптурные изображения Богинь-Матерей со времени неолита и других периодов развития человеческого общества. В итоге в беседе мы пришли к выводу о том, что нет ни одной религии мира, где не почиталось бы милосердное покровительство Небесного Отца, олицетворенное женским и богородичным началом.

В Богородичной церкви убеждены, что глубокое христианское почитание Девы Марии явилось продолжением всечеловеческого архетипического поклонения Матери всех живущих, покровительницы семьи, народа, государства, олицетворяющей заботливое попечение о своих детях.

Современный мистик, духовный возглавитель Богородичной церкви архиеп. Иоанн, с присущими его стилю эмоциональностью и образностью отмечает, что он “открыл русской культуре её заповедный пласт – христианство с I по X в., несравнимо более искреннее и достоверное, аутентичное. Вернул русской культуре образ живой Богородицы... Царица Небесная (...) апостолу Андрею Первозванному указала путь в Скифию (просторы будущей Руси – прим. А.Л.) со словами: “Чадю, эта страна от века посвящена и помазана в тайны

67 Еврейская энциклопедия. – СПб: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1908–1913, в 16 томах. Т. 12. – стлб. 1887.

Наши. Иди и учи народ Божий о премудрости Моего Божественного Сына”.

Далее, по словам архиеп. Иоанна, основываясь на различных источниках и откровениях данных ему, он “Войдя в сокровищницу архетипа – вернул России изначальную солнечную идентификацию, а значит предначертал путь духовного возрождения и расцвета... “От своих скорбных бденных ночей возвещаю на Святой Руси великую цивилизацию...”⁶⁸.

Таким образом, особенности учения о Богоматери во многом связаны с другими разделами учения церкви, но наиболее сильная связь обнаруживается с общим эсхатологическим учением христианства.

ЦБМ считает, что она своим вероучением возвращает святоотеческое и литургическое учение о непорочном начале новой, святой, благочестивой жизни во Христе, которое несет человечеству Пресвятая Дева, Предстательница о спасении рода человеческого.

Изучая деятельность ЦБМ, можно прийти к выводу о том, что ее представители, основываясь на разработанной теологии памяти, берут из нее преобразующие современное человечество начала. Для прихожан ЦБМ они являются и определенными предпочтениями. К ним относятся – чистота евангельских принципов, нестяжательство, миролюбие и миротворчество, акцентированность на духостязании и добротолубии.

68 Иоанн, архиепископ Православной Церкви Божией Материей Державной: "От своих скорбных бденных ночей возвещаю на Святой Руси великую цивилизацию...". Преодоление византизма. // Электронный ресурс: <https://svetmarii.org/preodolenie-vizantizma/> – Дата доступа 23.02.20 г.

ГЛАВА IV

Литургия, обряды, молитвенные собрания, храмы, иконы

Как и все Христианство, включая Православие, церковь уделяет большое внимание литургической практике. Служится литургия Иоанна Златоуста (на русском и церковно-славянском языках); богослужебные тексты православной церкви переводят на понятный современному прихожанину язык. Используются также молитвенные тексты других церквей. На литургиях читаются Розарии. Богослужения сопровождаются инструментальной музыкой (синтезатор) и песнопениями. Автору довелось быть на литургиях церкви. Основой их, действительно, являются древние литургии, в том числе и упомянутого Иоанна Златоуста. Однако все литургии непохожи друг на друга: “У нас литургии абсолютно разные” (архиеп. Иоанн – авторский вечер в конференц-зале гостиницы “Россия”, Москва, 15 января 2004 г.). Сохраняется некоторая чинопоследовательность, но в частях нередко мало общего с литургиями предыдущими. Священнослужители в первые годы создания церкви соборно формировали строй литургии. Они пришли к мнению, что ее текст, строгая последователь-

ность, отдельные возгласы на ней, тексты песнопений не могут быть утверждены на века. По их мнению, должно существовать литургическое творчество и оно, прежде всего, идет от сердца, “облагодатствованного Духом Святым”, от вдохновения священнослужителей, подобно тому как это было в первые века христианства, до введения строгой регламентации обряда в византийско-римский период. На литургиях, отлично от РПЦ, иное содержание ектений. Наряду с традиционными текстами церковь включает молитвы не только о страждущих, о болящих вообще, но и о ряде их конкретных категорий, например, о наркоманах, бомжах, заключенных, абортированных младенцах, инфицированных вирусами, жертв массовых репрессий, терактов, катастроф. Молится церковь не только о властях вообще, но и о президенте (называется имя). Что касается предстоятелей церкви и отдельных их представителей в ектениях (и на молебнах) упоминаются имена архиепископа Иоанна, свв. митрополита Серафима (Поздеева)⁶⁹,

69 Серафим (Поздеев) св., Патриарх Соловецкий (1878–1971). По убеждению представителей ПЦБМД являлся спасшимся от расстрела под Пермью в 1918 г. вел. князем Михаилом Александровичем Романовым, который скрылся в расположенном неподалёку Белогорском монастыре, известном своим уставом, идущим от старцев-нестяжателей, приняв имя недавно умершего инока Михаила Поздеева и его биографию, поэтому часто указывается год рождения 1887. Был наставлен в вере известным в то время мистиком и чудотворцем, одним из духовников патр.Тихона св.Николаем Белогорским. Также осуществлял связь Белогорских монахов с патр.Тихоном, который обратил внимание на высокую культуру и образованность инока, являвшегося по документам полуграмотным удмуртским крестьянином. За три дня до своей кончины в апреле 1925 г. патр.Тихон и еп.Сергий (Никольский) тайно рукоположили священника Серафима в викария Смоленской епархии, благословив его на патриаршество в церкви, которая сможет выстоять во время гонений – в катакомбной церкви. В том же 1925 г. еп.Серафим был сослан на Соловки, удостоился там явления Божией Матери, имп.Николая II, ангельских откровений. Был негласным первоиерархом тайной церкви, получившей название “Серафимово Братство”. Всего провёл в лагерях и тюрьмах

священника Иннокентия Балтского и некоторых других. Из средств культовой деятельности и церковной атрибутики наряду с иконами используются и большие фотографии чтимых святых, хоругви выполнены из ткани, вышитые и расписные. Так же в определенные моменты литургии и во время ходов находят применение флаги и знамёна с духовной символикой, которыми размахивают в ритм музыки и песнопения там, где это необходимо во время богослужения. Автору доводилось встречаться с флагами в греко-католических храмах на Украине, там они имеют название “фаны”. Церковь ввела полюбившуюся духовенству и мирянам молитву, в которой чувства выражаются то в плавных, то в резких движениях рук, в поклонах Богу, шествиях и в других литургических действиях. Они находят также выражение в покаяниях (исповедь) всех присутствующих. Покаяние может быть общим, но в храмах, где небольшое число прихожан, оно может проводиться индивидуально. Обычно индивидуальная исповедь совершается наиболее духовно опытным священником для людей, недавно пришедших к Богу и нуждающихся в особом духовном руководстве. Каждый присутствующий на литургии может подойти после нее к Святым Дарам – Крови и Телу Христову под видом пресуществленных вина и хлеба. Для бесед и исповедей назначались специальные дни в московском “Центре Русской Духовности”.

Ярко выраженной эмоциональностью отличаются литургии, которые ведет сам Иоанн. Особенно сильное воздействие на чувства верующих оказывают его проповеди, особенно те места, где он рассказывает о мучениях и гибели соловецких уз-

около 40 лет. В 1956 г. был выпущен на свободу. Поселился у своих духовных чад в Бузулуке Оренбургской обл. После испытаний на людях в этом районе ядерного оружия многих пострадавших исцелил от лучевой болезни. Как тайный Патриарх Катакомбной церкви, передал Тихоновское преемство встреченному им в 1939 г. в тюрьме тайному игумену Геннадию (Секачу).

Часовня Богородичной церкви. Краснодарский край, 1995 г.

ников. Он часто напоминает, что Соловки – это вторая Голгофа, согласно откровению Пресвятой Девы схимонаху Иисусу в XVIII веке. Он настолько переживает это мученичество тысяч узников, что были моменты, когда у него подкашивались ноги, и он падал, по всей вероятности, почти теряя сознание.

Таким образом, главное своеобразие литургии заключается в том, что её неизменной частью является только Евхаристический канон. Записанные богослужебные тексты имеются, но их содержание и объем может сужаться или расширяться священнослужителями. Они говорят, что Бог, видя их братскую любовь между собой, всегда подскажет каждому из них, что следует произнести во время Литургии, их мысли придут в согласие, никаких готовых текстов для этого не требуется. Священнослужители, как было выяснено, не пользуются традиционной певческой литературой (Октоихами, Триодями, Минеями). Однако многие древние и традиционные литургические песнопения использовались в церковной практике.

Возможно, что подобным образом проходили богослужения в древней церкви. Но к настоящему времени сформировавшаяся

яся литургическая практика (канон) в церкви Богородичной ветви претерпевает реформационные тенденции. Быть церкви ближе к мирянам – вот, пожалуй, главное стремление ее духовенства. Но с таким стремлением можно встретиться в других частях культовой практики, а так же в организационной структуре церкви.

В церкви совершаются семь православных таинств. Таинства совершаются как по древнему, полному чину, так и по упрощенному чину, более доступному пониманию и духовному восприятию современных прихожан, по благословению предстоящего епископа, вносятся необходимые изменения или дополнения. Учение церкви о таинствах мало отличается от общеправославного учения. При их совершении, как и при любом богослужении, не используются тексты, напечатанные в книгах, из них сохраняются только тайносовершительные формулы (например, слова Христа при пресуществлении Св. Даров). Священники церкви объясняют это тем, что таинство – это один из важнейших эпизодов духовной жизни человека, именно в этот момент Бог хочет вести с ним диалог. Так как каждый человек индивидуален, то невозможно каждому говорить одни и те же слова, а тем более – слова, которые говорились многие века назад, в то время как Бог может каждый день творить всё новое. Души людей также изменяются. Поэтому священнослужитель, через которого Бог действует в это время, должен чувствовать духовное состояние человека, просить Бога о том, чтобы Он подсказал такие слова, которыми легче было бы пробудить душу человека.

Таинство крещения совершается в любом возрасте, чаще всего через трёхкратное погружение в воду. Души же людей, согласно мистическому учению церкви, проходят три крещения – первое – при рождении, когда впервые сталкиваются с миром и жизненным крестом. Второе – во время земной жизни (сфера несения креста). Третье – духовное крещение или крещение Св. Духом. По учению ЦБМ, водное крещение – не только

посвящение в тайну Голгофы, но и в тайну Соловецкой Голгофы. Особый акцент делается на то, что путь христианина – это крестный путь. Душа призывается к блаженству в скорбях.

Таинство миропомазания совершается сразу после крещения. В отличие от других православных церквей, в ЦБМ мир, по замечанию священнослужителей, не готовится специально, а “чудотворно изливается” от икон и крестов. Также елей (масло), находившийся рядом с мироточащими святынями изменяет после этого свой состав. После помазания им были исцеления.

Таинство священства совершается епископом. При посвящении в сан учитывается не столько уровень общего и богословского образования, сколько степень открытости сердца посвящаемого для Бога, степень облегчения греховной чаши. Учение об иерархии священнослужителей несколько отличается от принятого во Вселенском Православии. Так, в ЦБМ диакон может совершать крещения не только в “экстренных” случаях, а в любое время. По учению церкви, Бог может передавать благодать через диакона, например, во время долгого отсутствия священника. Поэтому диакон, при необходимости, может совершать общие исповеди, отпевания, венчания. Иногда (старший диакон) может читать текст литургии, но без совершения Евхаристии. Но все это они могут совершать по благословению или епископа или священника. И еще диакон может принести, преждеосвященные Св. Дары с собой и ими причастить. Главное, что он не может – это совершение Молитвы о пресуществлении.

Таинству брака в ЦБМ предшествует некоторая подготовка. Считается, что желающие принять это таинство должны быть хотя бы минимально воцерковлены и чувствовали, угодно ли Богу сочетать их.

Таинство Елеосвящения (Соборование) совершается над больными и умирающими. Как и все обряды, почти не содержит твердо установленных молитв.

Богослужения и таинства церковь чаще всего проводит в арендуемых на некоторое время светских учреждениях культуры – домах культуры и кинотеатрах. Также они совершаются в обителях, имеющих храмы. С отдельно существующим, типовым храмом, устроенным самой Богородичной церковью, автор познакомился в Твери. Довелось его изучать, готовя по нему экспертное религиоведческое заключение.

Это единственный в России не только храм, но и храмовый комплекс. В его состав входили Храм Новомучеников Российских, часовня св. Евфросинии и часовня с находящимися в ней мироточащими крестами и иконами. На территории, как и на всех территориях молитвенных зданий церкви, была создана атмосфера, напоминающая Соловецкую Голгофу – булыжники, разбросанные таким образом, что контур этого места напоминает очертания Соловецкого острова, также растут мхи и травы, которые можно увидеть на Соловках.

Храм Новомучеников российских был небольшой. Перестроен из заброшенного советского учреждения – его стены были побелены, возведена колокольня, в период посещения автором велось строительство небольшой ризницы с северной стороны алтаря. В храме был иконостас с царскими вратами, состоящий из одного чина, до полутора метров в высоту. Также имелось специальное помещение для исповеди, что отличает его от прочих православных храмов. Именно в этом помещении в 1998 г. находящаяся в храме статуя Божией Матери “Таинственная Роза” начала мироточить, а после неё – многие кресты и иконы.

Одной из святынь храма являлся деревянный крест, увидев который, архиеп. Иоанн сказал, что это Соловецкий крест. Он также мироточил, находясь рядом с мироточащей статуей.

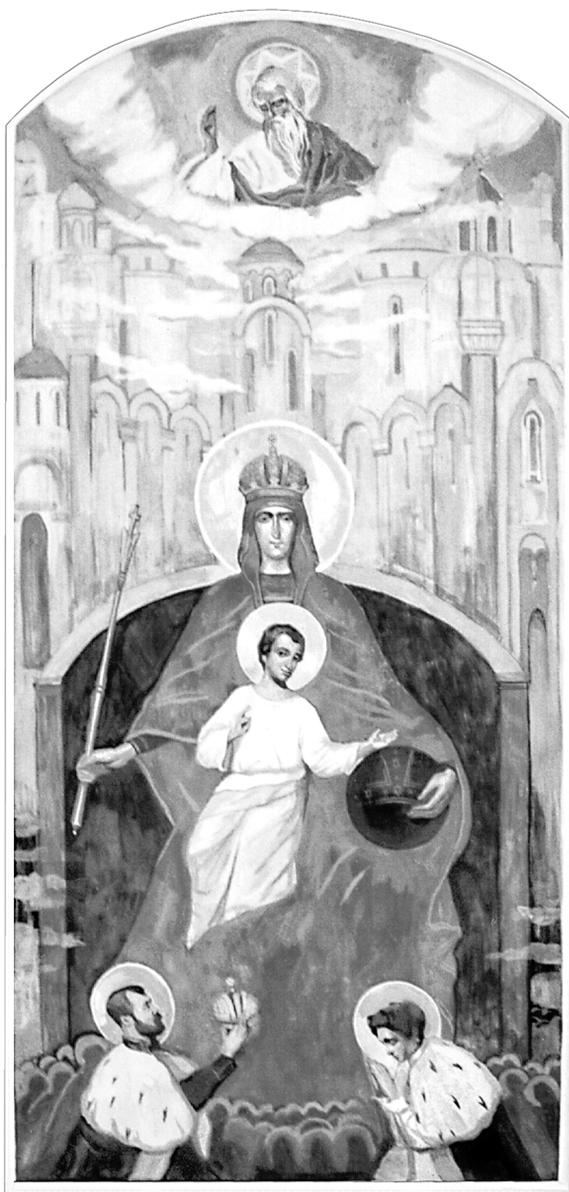
Особым почитанием пользовался небольшой, помещаемый на ладони, камень из-под Секирной Горы на Соловках и отрезок колючей проволоки, которой был ограждён Анзерский скит.

Во дворе храма находилась маленькая часовня, в ней могли расположиться не более пяти человек. С 1998 г. в эту часовню начали собирать мироточащие кресты и иконы. На одном из крестов миро засохло в виде застывших крупных капель. При входе в часовню совершенно ясно ощущался благоуханный запах. С северной стороны храма был расположен колодец, вода из которого считалась целебной. В воду колодца капают миро. По сторонам колодца были расположены кабины для омовений (мужская и женская). Чуть дальше от колодца находилась часовня преп. Евфросинии, также очень небольшая по площади. Служители храма совершали в ней уединённые молитвы.

Как и во всём Вселенском Православии, в Богородичной ветви широко почитаются иконы, и в тоже время скульптурные изображения Божией Матери и святых. Однако, кроме общепринятых, в ЦБМ имеются особенности священных изображений, свойственные только ей. Церковь допускает своё истолкование смысла традиционных изображений, а также отходы от сложившихся канонов, при следовании иконописным подлинникам. С другой стороны, напрашивается суждение о том, что церковь формирует и отчасти уже имеет свой способ иконописного выражения богословия и святых образов.

Остановимся на некоторых иконах, представляющий большой интерес для нашего исследования. Тем более что иконописное искусство церкви также можно считать “богословием в красках” (Е. Трубецкой).

Державная икона Божией Матери является одной из наиболее чтимых икон в церкви, пожалуй, такого её почитания нет ни в одной другой церкви Вселенского православия. Согласно церковным повествованиям, её явление произошло 15 марта 1917 года, в день, когда император Николай II подписал отречение от Российского престола. Известно, что эта икона была найдена в запаснике, чуть ли не на чердаке, храма Вознесения Господня в Коломенском под Москвой. В ночь перед днём обретения иконы, женщине, которая указала её местона-

Икона Божией Матери Державная. Препоручение императором Николаем II царской короны Самодержице Российской 2 марта 1917 г. Работа иконописца Михаила Светлова, 1995 г.

Катакомбное богослужение у подножия Секирной горы. Соловки, 2001 г.

хождение, во сне явилась Пресвятая Богородица и указала, где следует искать икону. На иконе изображена Божия Матерь с регалиями царской власти – скипетром и державой, с младенцем Иисусом на руках. На некоторых копиях иконы можно заметить даже то, что Младенец движением Своей руки препоручает державу Божией Матери. Такого изображения Божией Матери древняя традиция не знала. Священники ЦБМ говорят, что это не просто икона, когда-то забытая, а потом обретенная, а преображенный образ Божией Матери Оранта (Знамение), на которой Божия Матерь изображена без Младенца, с распростёртыми руками. Она является уже в новой ипостаси – Богомладенец рождён, весь мир, и Россия в частности, входит в новую эпоху. Смысл её явления именно в час отречения Императора в том, что Богоматерь взяла в этот момент власть над Россией в свои руки. Божия Матерь образует среду, в которой дьявол не может действовать. Она пришла в мир для того, чтобы помочь человечеству победить грехи и пороки, овладевшие им, Её Царство – это Царство Святого Духа. Вместе с тем, Богоматерь при любом подобном событии, при любом откровении просит исполнить Её волю и предупреждает о том, что будет, если не исполнить Её просьбу. Как правило, Её явления остаются замеченными только самым узким кругом людей, Её воля не исполняется, мир преследуют трагедии. Трагические события, следовавшие за этим явлением – следствие того, что преображение иконы не было никем замечено. Люди, почитавшие этот образ при советской власти, расстреливались без суда.

В ЦБМ существует много копий этой иконы, они могут различаться фоном, на котором изображена Богоматерь – это может быть синее небо, где справа и слева от Богоматери изображены ангелы, а над головой – Святой Дух в виде голубя. Иногда на небе можно увидеть изображение радуги – символа завета Бога с человеком, существуют иконы, на которых Бо-

гоматерь изображена на фоне Собора Василия Блаженного и Вознесенского храма в Коломенском.

В Тверской общине хранится ещё одна, так же наиболее чтимая икона Божией Матери “Жена Облечённая в Солнце”. На этой иконе Божия Матерь стоит над Соловецким островом на фоне солнца. В одной Её руке – ковчег, в другой – копьё, которым Она пронзает змия. Согласно учению церкви, икона, связанная с будущими социальными преобразованиями, символизирует тайну рождения свыше, наступление Богоцивилизации. Бог желает преобразить мир, в муках и скорбях изменяет человечество. В муках рождалась церковь на Соловках, почти через 80 лет она явилась в мире. Так и всё, как утверждают последователи ЦБМ, на земле – скоро будет новым, останется только то, что благословляет Бог, то, что уже имеет черты Царствия.

Среди других образов можно выделить икону “Пресвятая Богородица, воскрешающая Русь”. По одному из преданий церкви, этот образ явился в откровении одной из верующих во время паломничества в Дивеево и воссоздан по её описанию. На этой иконе Божия Матерь предстаёт в белых одеждах, держащей в руках плат с изображёнными на нём крестами. От плата разливается яркий свет, достигающий земли. Также на землю падают кресты – это малые уделы, предназначенные для каждого человека. Присутствующие на земле люди ведут себя по-разному: одни стараются подойти ближе к этому свету и взять в руки крест, исполнив этим волю Бога, другие, не готовые к этому и не желающие расстаться с грехами – разбегаются, не сумев стерпеть неземного сияния, оно их обжигает. На небе с обеих сторон Божией Матери – семь Дев, символизирующих Девство. Каждая из Дев имеет свою ипостась и олицетворяет какую-либо добродетель – премудрость, чистоту, жертвенность и т. д. Вверху иконы изображены святые, обретшие великую славу у Бога, стоящие, по учению церкви, у самого

Жена Облеченная в Солнце. Образ, написанный к XX Всероссийскому Богородичному собору (Москва, 2000 г.) по откровению самой Божией Матери. Работа иконописца Михаила Светлова

Его Престола – преп. Серафим Саровский и свят. Николай Мирликийский.

Здесь же следует отметить, что понятие о том, кто считается святым, несколько отличается в ЦБМ от взглядов, господствующих в современном православии. Прежде всего, в данной церкви почитаются кроме православных и католические святые, такие как св. Тереза Младенца Иисуса, Максимилиан Мария Кольбе, Бернадетта Субиру, блаж. падре Пио и многие другие. По словам священников, не почитаются католические святые, каким-то образом имевшие отношение к гонениям на инакомыслящих (Игнатий Лойола). Вместе с тем, в ЦБМ не почитаются православные святые, канонизированные в политических целях, например, чтобы оправдать деяния какого-либо монарха; для канонизации которых не было самого важного условия – народного почитания после смерти. Но представители Богородичной ветви Русского православия считают, что важнейшим условием святости и канонизации является присутствие силы Св. Духа в человеке. Одним из ярких примеров служит Иосиф Волоцкий – идеолог стяжательства в дореволюционной церкви. О нем о. Иоанн говорит так: “Ни один прожжённый атеист, ни один монгольский хан, варвар и откровенный враг Христов не смог бы причинить больше зла Святой Руси, чем канонизированный... Волоцкий”⁷⁰.

Могут почитаться как святые и люди, которые не были канонизированы в привычном смысле этого слова – на Соборе. Так, в резиденции архиеп. Иоанна в Гефсиманской обители, внимание автора было обращено на икону Всех святых Российских. Среди общепризнанных прославленных святых изображены – Соловецкие старцы, свв. Иннокентий Балтский, Евфросиния Почаевская, Матрона Московская (позднее была

⁷⁰ Иоанн, архиеп. Я верю в торжество святого Православия. Статьи, проповеди, письма. М.: "Новая Святая Русь", 1996, с. 79.

Икона Всех святых Российских.
Работа иконописца о.Сергия Вутянова, 1999 г.

Икона Братство Серафимово.
Работа иконописца Леониды Пономаренко, 2000 г.

канонизирована и Московской патриархией)⁷¹. Можно заметить изображения монахини Марии (Скобцовой), священника Александра Меня, митрополита УАПЦ Иоанна (Боднарчука), не так давно скончавшихся непосредственных служителей ЦБМ. Священнослужители церкви говорят, что очевидная для всех праведность человека при жизни даёт основание полагать, что после своей смерти он молится об оставшихся на земле людях у Престола Бога, и живые могут обращаться к нему с просьбой о такой молитве. Ведь Бог уже прославил его без земной канонизации.

С темой о мученичестве соловецких узников или второй Голгофы связаны также некоторые иконы оригинальной иконографии. В упомянутой Тверской общине автор обратил внимание на икону "Братство Серафимово". На ней видим св. Серафима Соловецкого и двенадцать Соловецких старцев, омывших своими слезами и кровью грехи России. Внизу иконы изображено Белое море, посреди которого – Соловецкий остров. Белое море символизирует, кроме того, море, среди которого расположены Соловки, море слёз Богоматери и Соловецких святых. Над островом на иконе изображено облако, на котором стоят свв. Старцы. Над ними – свет от огромного креста. Справа от креста изображена плачущая Богоматерь, стоящая на другом облаке, в центре креста – Соловецкий Агнец.

71 Св. блаж. Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова, 1885–1952). Родилась средним пороком развития – отсутствием глаз. Уже в семи-восьмилетнем возрасте у неё открылся дар предсказания и исцелений. В 17 лет у неё отнялись ноги. Пятьдесят лет провела в разных домах и квартирах, где находила приют, с 1925 г. жила в Москве. По ночам св. Матрона молилась, клала земные поклоны. Днём принимала людей, помогала им советом, многих исцеляла, в том числе от неизлечимых заболеваний, не делая различия в вероисповедании пришедших к ней. Многие, сначала видя в св. Матроне "целительницу", избавляющую от "порчи" и "сглаза", после общения с ней приходили к вере во Христа. В годы гонений на церковь укрепляла в людях веру, являя своей жизнью пример христианского подвижничества. Канонизирована в РПЦ в 1998 г.

В Триникольской обители (в Подмосковье), во время посещения автором в начале 2000-х годов, находилась икона «Богородица – Праматерь земли Русской». По сохранившимся рассказам, её оригинал хранился в Белогорском монастыре под Пермью. На ней Божия Матерь изображена в древнерусской одежде, но с крестом на шее. В левой руке у Неё крест, в правой – меч, жезл и копьё (меч и копьё – духовные символы, обозначают орудия борьбы с грехом, жезл – царственный знак). Голова Богоматери изображена на фоне восьмигранника – один из главнейших богородичных символов, связывается с Неопалимой Купиной. Эта икона символизирует переход Руси от языческой Софийности к православной Богородичности. Богоматерь не желает разрушить старые святыни, но желает обогатить их совершенной духовностью Христианства.

Часто используемым символом в ЦБМ является омофор, это тоже один из важнейших богородичных символов. Его изображают на иконах Богоматери. Также все епископы и священники имеют омофор, его носят во время богослужений. Омофор символизирует Пренебесную чистоту и покров Божией Матери над миром.

Как уже отмечалось, большое место в обрядовой практике и литургическом действе ЦБМ занимают хоругви – знамёна, на которых мистически отображены духовные события. Изображения на них также представляют большой интерес и проникнуты символикой. В резиденции архиеп. Иоанна хранится хоругвь с изображением Богоматери, подавляющей змия – Богоматерь изображена на фоне солнца, стоящей на голове змия, в руках Её – Младенец Иисус Христос. Это иллюстрирует событие последних времён – победу войска ангелов, во главе которого встанет Царица их и всей Вселенной Божия Матерь, над антихристом. Солнце – согласно некоторым толкованиям, символизирует Свет Христов.

Как уже было отмечено, хоругви используют во время Литургий в храмах, где нет иконостаса. Священнослужители ус-

танавливают хоругви друг около друга, что образует как бы алтарную перегородку. Этим способом установления хоругвей они иногда пользуются в момент Евхаристического Канона.

Кроме хоругвей в ЦБМ, как было упомянуто, в богослужениях употребляются флаги. Флаг является воинским символом, в частности, начиная с ветхозаветной традиции, символом и небесных воинов – ангелов. Хоругви и флаги носят во время церковных процессий. Ещё в Ветхом завете был обычай торжественного шествия с Ковчегом Завета. Земные процессии являются символическими воспроизведениями шествий ангелов на небесах.

Несколько слов следует сказать о цвете облачений духовенства ЦБМ. Известно, что в первые века христианства одежда служителей христианской церкви не имела установленного канонами цвета и далеко не всегда имела чёрный цвет. В настоящее время в ЦБМ священники и монахи часто носят одежды синего цвета – это цвет Святого Духа и Божией Матери. Можно встретить также повседневную одежду фиолетового, белого, малинового цвета. На 23 Соборе, проходившем в Москве (2.11.2003 г.), несколько десятков священнослужителей были одеты в новые облачения, в которых преобладало сочетание желтого и белого цветов.

Следует сказать о далеко не присущих традиционному православию формах ритуала. Прежде всего, к ним надо отнести живые молитвы, розарии, гимнические шествия и марши, пластические молитвы, веселия, мистерии. После совершения причастий продолжают собрания пришедших на богослужение мирян. На одном из таких собраний (13.01.2018) епископ Афанасий призывал к возвращению традиций совершения поклонов, радений и хороводов, присущих в прошлом христоверам и многим народам мира.

В заключение обзора особенностей религиозной практики отмечу, что церковь не устанавливает и не берет плату за совершение таинств обрядов и треб. Более того, автор был удив-

Шатер Непорочного Зачатия. Шествие с богомладенцем Христом. XXIII Богородичный собор "Рождение мелхиседекова священства". Москва, 1–2 ноября 2003 г.

лен тем, что в конце литургии никто из служителей не проходил по рядам верующих для тарелочного сбора денег. Главные материальные поступления в церкви, действительно, от пожертвований, но для них организованы специальные места с установленными ящичками и другими подобными предметами для самостоятельного и добровольного внесения пожертвований прихожанами.

Таким образом, в богослужебной практике церковь, при сохранении традиционных средств (атрибутики), символики таинств, вносит также некоторые особенности. Значительно претерпел изменения чин богослужения – литургия, прежде всего внесением в нее инструментальной музыки, звучащей на современных музыкальных инструментах, элементов хореографии, мануального выражения религиозной эмоциональности,

введение скульптурных изображений, в частности, Девы Марии и многочисленных новых сюжетов в иконописании, исполненные в современной манере (работы Андрея Тутунова, действительного члена Российской академии художеств)⁷², акцент на молитву и обучение ей верующих непосредственно на литургии, импровизационное произнесение текстов, внесение в них реалий из современной жизни – все это, по мнению вероучителей церкви, приближает верующих к объектам почитания, пронизывает сердечностью душу верующего и заставляет сильнее переживать свои отношения с Богом-Троицей, с Господом Иисусом Христом, апостолами, святыми подвижниками.

Итак, в совокупности анализированные особенности дают возможность говорить о созданной за короткое время субкультуре по сравнению с традиционной православно-византийской.

72 Тутунов А. А. Тайна катаров. М.: "Мир Софии", 2017.

ГЛАВА V

Устав, управление, обители и светлые поселения

Согласно действующему Уставу⁷³, церковь объединяет на добровольной основе религиозные общины своей Богородичной ветви на территории России и за рубежом. Как было отмечено, ЦБМ имеет регистрацию, как централизованная организация в Министерстве юстиции Российской Федерации. В других государствах церковь соблюдает их законодательства. В Москве располагаются руководящие органы церкви.

Церковь по праву можно назвать миссионерской. В пределах отечественного законодательства и гражданского права она преследует цели по распространению своего учения, осуществляет образовательную функцию, ведет подготовку духовенства к их служению.

В Уставе перечисляются формы деятельности церкви. К ним относятся прежде всего:

Совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и сооружениях, на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества,

⁷³ Личный архив автора. Папка "Альтернативное православие", д. 17.

в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях; к этим формам относятся проведение религиозных обрядов в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан, в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей.

Церковь организует миссионерское служение, проводит мистерии, праздники, фестивали. Она осуществляет связи с религиозными группами, объединениями и организациями, религиозно-образовательными учреждениями и иными религиозными объединениями и организациями, входящими в структуру церкви. Оказывает организационную, материальную, информационную, консультативную, методическую, правовую и другую необходимую помощь религиозным объединениям, входящим в церковь. Проводит конференции и семинары, лекции, “круглые столы”, массовые миссионерские, евангелизационные, духовно-просветительские и благотворительные мероприятия, концерты духовной музыки и пения, демонстрации кино- и видеофильмов религиозного и духовно-просветительского содержания. Организует издание, распространение духовной религиозной литературы, буклетов, брошюр, аудио- и видеоматериалов религиозно-просветительского содержания, подготовку христианских теле- и радиoproграмм.

В Уставе обозначены формы социального служения. К ним относятся организация и проведение благотворительных акций по оказанию гуманитарной помощи наименее защищенным слоям населения (многодетным семьям, сиротам, инвалидам, пенсионерам, одиноким гражданам и др.).

В своей уставной деятельности церковь следует принципам евангельского мира и межконфессионального сотрудничества христианских церквей.

В структуре церкви существует порядок ее организации и управления.

Членами церкви могут быть религиозные группы, местные религиозные организации (общины, приходы, миссии, обители, монастыри и т.д.), придерживающиеся православного вероучения Богородичной ветви.

Прием в члены церкви осуществляется решением Духовного управления церкви. Основанием для рассмотрения вопроса о приеме является письменное заявление.

Членство в церкви прекращается путем добровольного выхода либо исключения из нее. Основаниями для исключения являются: отклонение от вероучения, а равно неоднократное либо грубое нарушение членом церкви канонических правил или положений Устава.

Высшим административным руководящим органом ЦБМ является Собор епископов церкви. В члены Собора входят епископы церкви. Епископы, являющиеся членами Собора избираются на неопределенный срок. Главой Собора епископов церкви является ее предстоятель. Он же и её духовный руководитель.

В церкви назначаются заместители главы Собора.

Постоянно действующим административным органом церкви является Духовное управление. Духовное управление подотчетно Собору епископов и организует выполнение его решений. Главой Духовного управления назначается лицо из числа священнослужителей.

Членами Духовного управления могут быть назначены лица из числа прихожан церкви, не имеющие священного сана. Духовное управление формируется на неопределенный срок.

К деятельности Духовного управления относятся: рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности церкви; принятие годового бюджета ее и утверждение отчета об исполнении бюджета; принятие решения об исключении религиозного объединения из членов церкви; утверждение штатного расписания,

должностных инструкций и должностных окладов работников; создание организаций и учреждений, являющихся религиозными организациями, в том числе учреждений профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждений), обителей (монастырей, скитов, подворий и др.), братств и сестричеств, открытие представительств церкви, учреждение некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, средств массовой информации, издательств религиозно-просветительской и богослужебной литературы, создание внутренних структурных подразделений, отделов, управлений.

Именно Духовное управление обязано ежегодно информировать зарегистрировавший церковь орган о продолжении своей деятельности с указанием сведений, включаемых в единый государственный реестр, а также уведомлять регистрирующий орган об изменении указанных сведений.

Назначаемые заместители главы Духовного управления занимаются решением вопросов, связанных с административно-хозяйственной деятельностью, с социальным служением и благотворительностью, духовно-просветительской деятельностью, религиозно-образовательной деятельности и с иными сферами деятельности церкви.

Для проведения проверок по финансово-хозяйственной деятельности и учета материальных ценностей Собором епископов назначается ревизионная комиссия в составе трех человек. Она создается для проверки правильности использования средств и наличия имущества.

Средства церкви формируются за счет: пожертвований и вкладов религиозных объединений (обителей и учреждений, входящих в структуру церкви; добровольных пожертвований организаций и граждан, доходов от издательской и другой предпринимательской деятельности; имущества, переданного в собственность церкви государством; имущества, завещанного церкви гражданами; других источников, не запрещенных действующим законодательством).

Средства церкви расходуются на возмещение материальных затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, приобретение необходимого имущества, строительство культовых зданий и сооружений, благотворительные и другие, не противоречащие Уставу цели, на оплату труда работников церкви, уплату налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Работники церкви, а также священнослужители, подлежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ЦБМ остается традиционное деление её членов на духовенство и мирян, но заметно стремление к установлению братских сердечных отношений между ними, то есть к единению во Христе. Это заметно в том, что в церкви не употребляются некоторые формы обращений к духовенству, в которых заметно сильное выделение из церковной среды, не употребляются такие формы обращения как: Ваше Преосвященство, Ваше Преподобие. Даже не существует такого обращения “владыка” к епископам. Предстоятель церкви имеет сан архиепископа. Епископы (их около 10) во время хиротонии не получают титулов, включающих географические названия. Епископ, насколько надо понимать, выполняет регулятивную и интегрирующую функции на ограниченном географическом пространстве, где имеются общины и престолы. В настоящее время в церкви епископов, священников, диаконов – до ста человек. Многие из них получили высшее светское образование и только за редким исключением – богословское, которое продолжается непрерывно. Некоторые священноцерковнослужители (таких немного) перешли в богородичную ветвь из других религиозных формирований, преимущественно из православных, среди них есть священнослужители, вышедшие из катакомб и Русской православной Зарубежной церкви.

Осуществляя свою миссионерскую деятельность, церковь

продолжает налаживать контакты с представителями Марианского движения за рубежом. Такие контакты существуют с марианцами, находящимися в ограде Римско-католической церкви. Прежде всего можно говорить о таких странах, как Испания, Италия, Хорватия, Израиль, Япония, Украина, Австралия... В некоторых странах действует священнослужители, получившие хиротонию от Богородичной ветви русского православия. С некоторыми представителями марианского движения ведется переписка. Некоторые из них уже неоднократно были гостями Соборов ЦБМ. В частности, на последнем Соборе среди гостей была известная боговидица, получающая откровения Богоматери, мать Мария Роза из Японии.

К другим организационным структурам церкви относятся отдельные общины, “престолы” (религиозные группы) и обители, а также своеобразные жилищно-хозяйственные комплексы, имеющие название “светлые поселения”.

В начале 2000-х церковь имела общины во многих частях России и за рубежом. Как правило, общины состоят из группы верующих числом более 10 человек. Во главе общины стоит священник, иногда епископ. Другой вид организации верующих – “престол”. Этим понятием обычно пользуются члены внутри самой церкви, оно имеет мистическое значение. Престол может состоять даже из двух или трёх человек, обычно не регистрируется в государственных органах, в отличие от общин, часть которых зарегистрирована. Во главе престола также стоит священник.

ЦБМ также имеет ряд монастырей и обителей, в которых живут верующие, избравшие формой своей жизни монашество. Монастыри могут быть мужскими или женскими. Обители церкви – братско-сестринские, что является феноменом для России, но, в тоже время, в какой-то степени – это возвращение к древней традиции, так как в Древней Руси подобные обители существовали. В качестве примера можно привести Покровский Хотьковский монастырь, где в XIV в. пострига-

Монументальная панорама "Соловецкий Мемориал" на территории храма Новомучеников Российских. Предстоящие у второгоголфского креста (слева направо) новомученики схимитрополит Геннадий, Иннокентий Балтский, Серафим Умиленный, патриарх Тихон, император Николай II, Григорий Новый (Распутин)

лись родители преп. Сергия Радонежского и пребывали там до своей смерти.

Вступлению в число монахов предшествует период послушничества, когда послушник (инок) учится нести послушание. Душа приобщается к новой жизни. Игумен следит за духовным становлением каждого послушника. Этот период длится у каждого человека разное время. Затем послушник может принять монашество на 1 или 3 года – это называется “временным обетом целибата”. В это время человек определяет свой дальнейший путь – дать вечные обеты и остаться монахом или вернуться в мир. Окончательный выбор зависит только от него самого, а не от руководства.

Как и все катакомбные молитвенные помещения, обители располагаются в домах, мало чем отличающихся от прочих построек. Например, в Подмосковье они находятся в коттеджных посёлках. Некоторые детали являются общими для них. Например, во дворе обители устраивается подобие святого

места, связанное с дорогими для каждого члена церкви образами: крест белого цвета среди камней-валунов, символизирующих Соловецкую Голгофу (в Гефсиманской обители братья говорят, что эти камни в самом деле очень похожи на те, которые можно встретить на Соловках) и напоминающий о Кресте, по преданию церкви являвшемся в небе над Соловками. Абрис этого места – очертание Соловецкого острова, внутри заложен булыжниками, в центре возвышается белый деревянный крест высотой до трёх метров. Также можно встретить статую Божией Матери, тоже среди камней, в память о явлении Девы Марии в каменном гроте (в Лурде). Статую Божией Матери автор видел при посещении Триникольской обители в конце 90-х. Во дворе обители также выкапывается бассейн – купель для омовений. Совершать омовения завещала преп. Евфросиния.

На территорию обителей паломники и посторонние допускаются по благословию игумена. Мирской человек при любых обстоятельствах несёт в себе сферу мира, ценности, несовместимые с монашеской жизнью, отвлекающие от молитвы. Общение священников с верующими происходит в Центре русской духовности, при необходимости – в домах верующих.

Здесь же нужно отметить, что священнослужители по этой же причине считают необходимым безусловное отделение церкви от государства. Они объясняют это тем, что, когда церковь в Византии стала государственной, в неё потянулись или были насильно привлечены бывшие язычники, иногда всего лишь преследовавшие какие-то корыстные цели, например, получение государственных должностей, а в душе так и оставшиеся язычниками. Без сомнения, они несли в себе языческую сферу. Как реакцией на это последовало умножение монашеских обителей со своим внутренним уставом, ограждавшим от мирских влияний, проникших в церковь. Впоследствии изменилась сфера всей православной церкви.

Внутреннее устройство обителей различно – в одних более аскетичный порядок, насельники имеют больше времени для индивидуальной молитвы, в других – больше внимания отдаётся общим молитвам. Но, во всяком случае, молитва занимает очень большое место в жизни монахов. Кроме специально отведённого для неё времени, они молятся в любое время, во время выполнения любого дела. Главной молитвой является Псалтырь. В откровении архиеп. Иоанну преп. Евфросиния говорит о том, что “Псалтырь отвоёвывает пространство, занятое бесами, возвращает в лоно Отчее. Если хотя бы сто подвижников молитвы читали по несколько часов в день Псалтырь в Москве, дьявол потерял бы силу”⁷⁴.

Другой важной молитвой является Лествица (идентична Розарию в Католической церкви), читается по чёткам. Может, действительно, совершаться постоянно, в любой момент. Все священнослужители, монашествующие и многие миряне всегда имеют с собой чётки. В отличие от чётков, составленных из зёрен (каменных, деревянных, стеклянных), они вяжутся из узлов и при перебирании не создают посторонних звуков. Именно такие чётки всегда использовались в Катакомбной церкви.

Распорядок жизни насельников обителей почти одинаков в каждой из них, хотя, по словам монахов [благочинный, о. Василий], устава, регламентирующего жизнь буквально по минутам, обители не имеют. Подъём осуществляется в 6 часов утра, потом за полчаса монахи совершают омовение в купели [иные успевают совершить пробежку], в 6:30 начинается утренняя молитва. Эти два момента – постоянны во времени, дальнейший распорядок дня зависит от того, сколько по времени длится молитва, как и все богослужения в церкви (кроме Евхаристического канона) она совершается не только по запи-

74 Откровения св.Евфросинии Архиепископу Иоанну. Избранное. М.: "Новая Святая Русь", 1999, с. 30.

санным текстам, но и даётся много возможности для молитвы “от сердца”. В некоторые дни служитя Литургия, она длится более двух часов. После утренней молитвы игумен назначает послушания. Их выполнение тоже не укладывается в какой-то определённый отрезок времени. Приблизительно к 12 часам дня братия, находящаяся в это время в обители, собирается для трапезы. Это первое принятие пищи за день. Те, кто уезжают из обители для выполнения послушания, вкушают раньше, перед выходом. Согласно наставлению преп. Евфросинии, питаться можно не раньше 12 часов дня и не позже 20 часов, но в обители во времени допускаются отступления. Во время трапезы, по древней традиции, читаются духовные тексты – откровения Божией Матери, житие и откровения св. Серафима Соловецкого, преп. Евфросинии. Могут также проводиться и духовные беседы. В обителях не принято употреблять в пищу мясные и молочные продукты. По словам монахов, они отягощают и приземляют души, но вообще их употребление не запрещено. Если кто-то из-за проблем со здоровьем не может питаться как все, то есть возможность составления индивидуального меню. Точного распорядка постов в обителях также не существует, каждый из насельников благословляется духовником на определённое количество дней поста.

После трапезы насельники обители снова идут на послушания. Возвращаются они к вечерней трапезе, начинается она обычно в 19 часов (иногда в другое время, но никогда не позднее 20 часов). Одна из форм послушания – благовестование. Оно осуществляется монахами, монахинями, священниками, отдельными мирянами в общественных местах за пределами обители. Во время благовестования предлагается и литература, изданная церковью.

Ночной отдых начинается в 0 часов. Многие монахи используют часть этого времени для молитвы. Это может быть 1 час, иногда, наиболее преуспевающим в духовной жизни, духовник даёт благовестование молиться ночью в течение трёх часов.

Кельи в обителях рассчитаны на двух человек. Комфортные условия для сна отвергаются, то есть не применяются пружинные матрасы, но тёплые, мягкие одеяла, подушки используются. В Гефсиманской обители отдельные насельники спят на полу, постелив специальные матрасы, спальные мешки; в Императорской и Триникольской – на кроватях, напоминающих кушетки в поликлиниках или топчаны в воинских подразделениях.

В архитектуре и интерьерах келий Гефсиманской обители отражена идея ухода от земного и стремления к небесному. Правда, это диктуется и архитектурной мансардной частью дома. В каждой обители, в наиболее тихом месте, удалённом от остальных зданий, имеется скит, куда, по благословению настоятеля, может удаляться на несколько дней монах, чувствующий потребность в уединённой молитве.

В Гефсиманской обители находится резиденция архиеп. Иоанна для встреч со священнослужителями, зарубежными гостями, учёными. Там же выполняются небольшие издательские работы.

Здесь же следует отметить, что устройство храмов в трёх подмосковных обителях разное. Только в Гефсиманской обители храм имеет алтарь, отделённый иконостасом. Вместо Царских врат в нём катапетасма (тёмно-вишнёвый бархатный занавес). Святыней этой обители также является мироточащая икона Божией Матери “Таинственная Роза”. На этой иконе Божия Матерь изображена с тремя розами – это Её любимые цветы. Белая роза символизирует Премудрость Божию, свет, чистоту; красная – Божию Любовь, Силу, Справедливость, Милосердие, Кровь Христа; золотая – царственность. В руках Дева Мария держит чётки. В храме присутствует также и статуя Божией Матери “Таинственная Роза”.

В этом храме, как и в любом храме церкви, можно увидеть иконы преп. Евфросинии, св. Серафима Соловецкого, св. Иннокентия Балтского, свв. Царственных Мучеников... Но есть иконы, которых нет в других обителях. К ним относятся

Вверху: алтарь в Императорской обители Церкви Божией Матери.

В центре – чудотворная икона Скоропослушница

Внизу: вид Тверского храма внутри

Алтарь Храма Новомучеников Российских. г. Тверь

икона, изображающая преображённую в Царстве Небесном св. Евфросинию. Она представлена в образе воительницы. В правой руке держит жезл (кадуцей) – символ Святого Духа, в левой – меч, символизирующий меч духовный. В нижних углах иконы – изображение символов дьяволоцивилизации, справа – Содом, слева – Сатаноград. Сверху иконы надпись – “Святая солнечная матушка, воительница, помазанница Евфросиния Царица”. Как считает церковь, это икона III тысячелетия. Она была открыта игумену о. Иакову как явление славы св. Евфросинии.

Императорская обитель посвящена св. Николаю II и его мученически погибшей семье. В обители осуществляется подготовка священнослужителей: священников и игумений. Распорядок её жизни от упомянутого выше отличает особый режим ночной молитвы – в течение каждого часа на протяжении всей ночи обязательно молится кто-то из братьев или сестёр. Литургия совершается, как правило, ежедневно, один из священников начинает проскомидию в 5 часов утра.

Заслуживает внимания хранящаяся в обители Императорской четы хоругвь с изображением чудотворного Гваделупского образа Девы Марии, обрётённого в 1531 г. и являющегося одной из главных святынь Латинской Америки. Она была подарена обители марианскими верующими.

Триникольская обитель посвящена трём святым по имени Николай – св. равноапостольному Аскольду (в крещении Николаю), св. Николаю Мирликийскому и св. Царю-мученику Николаю II. Они изображены на большой храмовой иконе, её копии можно увидеть и в других обителях. Св. Аскольд Николай – первый христианский князь на Руси, преданный, как считается в ЦБМ, забвению РПЦ. В Триникольской обители хранится также икона св. Николая Белогорского – старца Белогорского монастыря (под Пермью), который был, по историческому преданию, признаваемому ЦБМ, духовником чудесно избавленного от смерти императора Михаила II, при-

нявшего затем имя Серафима Поздеева, рукоположенного через три месяца после этого св. патриархом Тихоном во епископы и ставшим патриархом Катакомбной церкви.

Недалеко от Триникольской обители в период посещения автором находилось поселение. На участке земли площадью 5 гектар (эта площадь, предполагается, будет расширяться, так как имеются возможности для этого) ведётся строительство домов для семейных священников, в перспективе – постройка отдельного храма высотой в сорок метров. Также будут возведены хозяйственные постройки, художественные мастерские (народные промыслы), овцеводческая ферма, несколько овец уже гуляет по территории поселения. В планах было устройство постоянно действующей выставки, которая будет рассказывать об истории ЦБМ, её деятельности, о её связях с Марианским движением. Автору довелось встретиться и вести беседу с иконописцем о. Георгием. Он подробно рассказал об особенностях художественных образов, сюжетов выполняемых иконописцами Богородичной ветви.

Вокруг территории возводится кирпичная ограда с башнями. Всё это предполагается построить в течение ближайших пяти лет. Правда, как отметил иконописец о. Георгий, “может, и намного раньше”. Хотя такого рода хозяйства традиционны для русских монастырей, но церковь указывает на мистический смысл организации такого поселения. Согласно ряду откровений Божией Матери, в последние дни земной истории крупные города подвергнутся различным катастрофам и эпидемиям, но люди, прислушавшиеся к этим откровениям, могут избежать таких напастей, живя вдалеке от крупных городов.

Итак, рядом с обителью, создаётся оригинальный природно-архитектурный комплекс. В нём будут проживать сами священнослужители ЦБМ со своими семьями.

Таким образом, Богородичная ветвь русского православия сохранила в своей основе традиционную структуру церкви. Как это и принято в православии, она живет по своему уста-

ву, по уставу осуществляют свою деятельность её отдельные организационные структуры. К особенностям в организации церкви относится не та форма, в которой церковь существует, а содержание отношений между духовенством и мирянами и в целом между всеми членами церкви. Чем отличаются эти отношения, – это, прежде всего простота, душевная близость, более сильная связь между членами церкви. Духовные лица, имеющие сан, отнюдь не выступают здесь как некие князья церкви или начальствующие (это одна из черт институционализма, которую и стремится упразднить Богородичная церковь), они выполняют именно функции наставников, помогающих верующим в молитвенном евхаристическом общении.

ГЛАВА VI

В межрелигиозном взаимодействии

Богородичное движение в России – это часть ветви, которая произрастает и в западном христианстве. Известно оно как Марианское движение. Относится прежде всего, к Римско-Католической церкви. В ней сформирована целая отрасль богословского знания мариология. Следует сказать несколько слов об этом учении, так как многое из него приемлют представители богородичного движения в России. Она посвящена раскрытию миссии и роли Пресвятой Девы Марии в судьбах церкви. Принимая догматическое учение семи Вселенских соборов, которыми и Мария признается Богородицей и Девой “прежде рождества, в рождестве и после рождества” Иисуса Христа, современная мариология развивает его дальше. Согласно католической мариологии, Дева Мария является также, как и отмечалось ранее, Соискупительницей (*Coredemptrix*), соразделившей искупительное страдание Христа, и Новой Евой, в которой и от которой происходит рождение свыше как отдельной личности, так и всего человечества. Одному из знаменитых представителей современной мариологии Максимилиану Кольбе (1894–1941) принадлежит учение о Марии как носительнице непорочного начала (приемлют и богосло-

вы Богородичной церкви), необходимого для полной победы над грехом.

Мариология составляет вероучительную базу марианского движения в современном католицизме. Одним из ее разделов является изучение многочисленных явлений Божией Матери в различных странах, отмечавшихся на протяжении XIX–XX вв. Большое количество таких откровений по сравнению с предыдущими веками заметно в XIX веке и в последующие десятилетия.

Издано множество книг, комментариев, документальных свидетельств очевидцев и официальных отчетов об этих знамениях современной эпохи, переживаемой человечеством. И в прошлом совершались подобные явления и откровений Богоматери и Иисуса Христа, но особенно они умножились в период массовых репрессий против верующих, геноцида, убийств невинных людей, изобретения и применения страшного оружия массового поражения, в эпоху наступающего безверия. По взглядам представителей современной мариологии и богородичного движения, накануне апокалиптических всемирных бедствий “Небо открылось”. Сама Царица в Своих откровениях по всему миру и в России преподнесла человечеству истинный образ Живого Бога, святой церкви и ближайшего будущего. Книги Слова откровения Господа и Божией Матери в России в прошлом и настоящем, а также книги архиеп. Иоанна, – все это, по учению богословов богородичного движения, является частью всемирных Откровений Иисуса Христа и Богоматери. В самой России духовные книги богородичного движения распространялись небольшим тиражом в Самиздате усилиями катакомбных и полукатакомбных подвижников католической и православной церкви. С 1982 года в эту деятельность включились последователи исследуемой религиозной организации, находящейся в то время в катакомбном периоде. С 1992 года, с момента возникновения официального издательства и зарегистрированного ре-

лигиозного объединения (“Община Церкви Божией Матери Преображающейся”, г. Москва), они издаются благодаря благотворительным пожертвованиям россиян. Большое внимание в этой литературе уделяется социальным проблемам, тем явлениям, которые оказываются факторами возникновения кризисных ситуаций. В частности, в Фатимском откровении, которое упомянуто выше и которое признают мариане-католики, дано пророческое предупреждение и указание на пути выхода из мирового кризиса, оказавшее большое влияние на всемирное почитание Богородицы (марианское движение). Согласно словам богородичных священнослужителей, само Небо стремилось соединить православие и католичество, разделенное институциональными преградами. Святая Дева поставила мир между церквями условием победы над духом зла. Призвав собор католических епископов посвятить Россию Ее Непорочному Сердцу (что не произошло и до сих пор), Мария, по сути, призвала к признанию благодатности церкви-сестры. Признав православную страну находящейся под “Покровом Непорочного Сердца”, собор католических епископов тем самым должен был признать ошибочность многовековых межконфессиональных розней, и после осознания роковых последствий религиозной вражды, покаяться в совершении тяжких грехов, в отступлении от евангельских принципов мира и любви. Однако лишь Иоанн Павел II, еще в юности посвятивший себя Пречистой Деве, нашел в себе мужество от лица Католической церкви принести публичное покаяние, ожидаемое Небом. В книге ватиканского обозревателя Луиджи Аккатоли “Когда папа просит прощения” (“Quando il Papa chiede perdono”) говорится, что с 1980 по 1996 год Иоанн Павел II “признавал исторические ошибки церкви или просил прощения”. Говоря о самых спорных вопросах истории католицизма: Крестовых походах, войнах, поддержке диктаторов, расколе внутри церкви, антисемитизме, инквизиции, мафии и расизме, папа признал вину церкви. В послании, переданном кардина-

лам в 1994 году (некоторые считают его самым важным документом понтификата), Иоанн Павел II внес предложение о том, чтобы церковь “раскаялась во всех грехах, совершенных за последнее тысячелетие”. Некоторые прелаты последовали примеру папы. В декабре 1994 года в итальянской газете “Джорнале” сообщалось: “С экранов телевизоров многие американские епископы публично просят прощения”. ...В январе 1995 года в газете “Република” говорилось о том, что упоминание о молчании папы Пия XII во время холокоста “беспрецедентный в истории современного католицизма шаг”. Некоторые протестантские формирования также критиковали свои действия в прошлом. К священническому служению Карел Войтыла готовился в катакомбной семинарии в годы немецкой оккупации, тогда же совершил личное посвящение Деве Марии, следуя учению марианских подвижников. Его называют “самым марианским Папой в истории”. Многие считают, что Богородице он посвятил свой понтификат и свою жизнь. Его девиз – слова марианского обета посвящения “Полностью Твой”. Римско-католическое издание консервативного направления “Inside the Vatican” в майском выпуске 1996 года отмечает, что “Избрание Карола Войтылы на папство в 1978 году вызвало глубокий и широко распространенный всплеск марианской духовности. Фактически, Войтыла избрал своим епископским девизом “Totus Tuus”, показывая свою преданность Марии.

Во многих отношениях это явилось основанием его Божьего дара и служения.

Энциклика “Redemptoris Mater” (25 марта 1987 г.), пожалуй, самое ясное выражение мыслей о Марии Иоанна Павла II. Он ясно заявил о своем намерении поощрять широкое распространение преданности Марии. И, что еще более важно, Папа всегда выражал надежду пробуждать и углублять подлинную марианскую духовность, которая основана как на церковной традиции, так и на учении Ватикана (“Речь к епископальному теологическому факультету”). Папа Иоанн Павел II раз-

решил издание и распространение откровений Девы Марии, совершающихся в различных странах мира, если в целом они не противоречат католическому вероучению; неоднократно встречался с боговидцами и благословлял их.

После покушения Папа провел шесть месяцев в римской больнице. Он молился Богородице, убежденный, что был спасен Ее прямым вмешательством. Перечитывал хранящиеся в Ватикане тайны, открытые в Фатиме 1917 г. и поручил словацкому епископу Хнилице, тайно возведенному в сан священнику из ЧССР, собрать для него все церковные документы о явлениях в Фатиме. В своем интервью в книге “Пересекая порог надежды” (Альфред А. Нопф, 1994), Папа Иоанн Павел II посвятил главу объяснению своего личного почитания Девы Марии: “Totus Tuus. Эта фраза не только выражение благочестия, или просто выражение преданности. Это больше. В течение Второй мировой войны, будучи фабричным рабочим, я стал преданным Марии. ... Благодаря святому Людовику Монфритскому, я пришел к пониманию того, что истинная преданность Богоматери фактически Христоцентрична; действительно, Она очень глубоко внедрена в тайну Блаженной Троицы, и тайнах Воплощения и Искупления”. “Мария есть новая Ева, данная Богом... Мать Христа Искупителя Мать Церкви”. “...Матерь Божья уникальным образом разделяет Воскресение и славу Своего Сына...”

Однако ещё раз вернемся к откровениям Фатимы (май – октябрь 1917 года). Троице детям в шести явлениях Пресвятой Девы были сообщены три тайны, откровения о грядущем мире и о России. В октябре, в конце последнего явления, детям-боговидцам в небе даются три знамения, подтверждающие истинность Явления.

Первое знамение: в небе открывается Святое Семейство, Богомладенец благословляет новое человечество, предстоящее открытому Небу. Второе – в православных образах открываются Господь и Божия Матерь. Господь облечен в багряницу,

идет на Голгофу, рядом Богородица Семистрельная (но без пронзающих Ее Сердце мечей).

Последнее видение: Дева Мария с Богомладенцем в образе Царицы горы Кармил (Кармил: букв. “гора сада, плодоносное поле”). Затем Мария, увенчанная лучезарной короной, обвитой розами, возносится к солнцу и как бы растворяется в нем. Одновременно с видением, созерцавшимся только боговидцами, множеству людей, собравшимся на месте откровения, даны апокалиптические знамения: радужный свет, исходивший от солнца, покрывший все пространство и всех присутствующих, и затем устрашающее падение солнечного вращающегося диска. Сильный жар от падающего солнца осушил влажную почву, промокшую одежду свидетелей происходящего. По рассказам очевидцев, совершилось множество чудесных исцелений. Явление наблюдалось всеми присутствующими, находящимися в радиусе нескольких километров. Во время знамений детям-боговидцам были открыты три великие тайны.

Из фатимского Откровения: “Я Богородица Розария... Мое прободенное Сердце будет твоим убежищем и дорогой, которая приведет тебя к Богу. Чтобы спасти грешников, Господь желает учредить почитание Моего Пренепорочного Сердца... Необходимо ежедневно читать розарий. Я хочу попросить вас о посвящении России Моему Пренепорочному Сердцу.

Если Мои просьбы будут выполнены, то Россия обратится и настанет мир. Если Россия не обратится к Богу, то распространит свои заблуждения по всему миру, сея в нем войны и преследования против церкви... Но в конце концов совершится триумф Моего Непорочного Сердца. Россия обратится к Богу, и настанет тысячелетие мира”.

Здесь, в этом откровении, по толкованиям представителей богородичного движения, была впервые открыта ипостась Марии Царицы святейшего Розария (Лествица преп. Серафима Саровского в православной традиции):

1. Россия спасется обращением к Богу;
2. Обращение

произойдет через посвящение Непорочному Сердцу Марии; 3. Посвящение Непорочному Сердцу совершится через чтение молитвы Венца роз (Лествицы) и обретение через эту молитву ангельского покрова, мистического входа в Царствие, мир святых.

Итак, XX век – эпоха великих итогов и начало преображения планеты. Начало века ознаменовалось новыми откровениями Святой Девы: Божией Матери Державной в России и Богородицы Розария в Португалии. Согласно учению представителей богородичного движения, фатимское откровение 1917 г. о России произошло почти одновременно с посвящением страны императором Николаем эгиде Божией Матери и явлением иконы Державной. 10 декабря 1925 года Святая Дева вновь открылась фатимской боговидице матери Люсии (недавно скончавшейся) в ее келье в Понтеведра (Португалия). Рядом, как отмечалось выше, с Марией на сияющем облаке был Богомладенец Иисус. “Положив ей одну руку на плечо, Она показала в другой Сердце, окруженное шипами.

Младенец Иисус, указывая на него, (сказал): “Пожалей Сердце Пресвятой Матери, все в шипах, которыми неблагодарные люди уязвляют его каждое мгновение, и нет никого, кто освободил бы его от них жертвенным подвигом”. Пресвятая Дева добавила: “Смотри, дочь Моя, на Мое Сердце, коронованное шипами, которое люди каждое мгновение ранят своими кощунствами и неблагодарностью. Ты, по крайней мере, постарайся утешить Меня и скажи всем, кто по меньшей мере на протяжении пяти месяцев будет исповедоваться, принимая святое Причастие, молясь по четкам и посвящая Мне пятнадцать минут медитации о пятнадцати тайнах Розария, врачуя Мои раны, тем Я обещаю быть с ними в час их смерти со всеми благодатными дарами, необходимыми для спасения их душ”⁷⁵.

75 Цит. по кн.: Антонио А. Борелли. Фатимская весть: Трагедия или Надежда?, 1991, "Свет Востоку", Paris, пер. В.Зелинского, с. 62.

15 февраля 1926 года Младенец Иисус вновь явился сестре Люсии в Понтеведра. В “Слове о Причастии” говорилось: “...лишь бы принимая Меня, люди пребывали в состоянии благодати, имея намерения уврачевать раны, нанесенные Пренепорочному Сердцу Марии”.

В откровении ночью 29–30 марта 1930 года Господь сказал боговидице Люсии о терновых шипах, непрестанно пронзающих Сердце Богородицы:

“...есть пять видов оскорблений и кощунств против Пренепорочного Сердца Марии: 1. Кощунство против Непорочного зачатия; 2. Против приснодевственности Марии; 3. Против Божественного Материнства, отказывающегося в то же время признавать Ее Матерью людей; 4. Кощунство тех, кто стремится публично вложить в сердца детей равнодушие, презрение и даже ненависть к Пренепорочной Матери; 5. Кощунство тех, кто непосредственно оскорбляет Ее в Ее священном образе”⁷⁶.

Эти и другие откровения Господа и Девы Марии были широко распространены верующими по всему миру, откровения сопровождалась многочисленными чудесными знамениями (исцеления смертельно больных, спасения на войне, на море, плачущие иконы и статуи...).

В православной традиции великую “тайну святых” посвящения Непорочному Сердцу Божией Матери открывают многие чудотворные иконы. Таким образом, то, что происходило в недавних явлениях и откровениях Богородицы, глубоко переживается теми, кто особо почитает Деву Марию. В России же они считают, что после всех жестоких и скорбных событий, в том числе и произошедших на Соловках, в мире, преображенном благодатью Креста, на “Новой земле” и “Новом небе” уже воочию воцарится Господь и Его Державная Мать, Царица неба и земли, стоящая во главе Великого собора всех святых, от века просиявших.

⁷⁶ Цит. по кн.: Антонио А. Борелли, указ. соч., с. 63–64.

Признание явлений Божией Матери, происходивших во многих местах мира, следование им, вводит представителей богородичного движения в марианское движение в христианстве. С другой стороны, мариане признают представителей русского богородичного движения, и между ними осуществляются взаимодействия. Более того, в некоторых странах: Украине, Литве, Белоруссии, Хорватии, Сербии, Германии, Америке, Франции, Японии, Израиле уже есть священнослужители, посвященные в сан российской Церковью Божией Матери.

Мариане из-за рубежа почти с самого начала проведения богородичных соборов бывают их участниками. Собор 1995 года посетил боговидец Феофилд из Лос-Анджелеса, 85-летний архиепископ американской старокатолической церкви, индейского происхождения, в прошлом чемпион мира по спринту (в 1936 году в Берлине). Произошло следующее событие. Гость спросил Богоматерь (Она ему явилась): “Кто они? Что я вижу?” Она сказала: “Это народ Божий, сошедший с неба. Когда они исполнят свою миссию, Я приму их опять на небеса”.

По оценкам представителей русского богородичного движения, у них на рубеже XX–XXI вв. сложились оживленные отношения с марианами всего мира. Очевидно, это явилось основанием для слухов о поддержке со стороны Ватикана богородичного движения. Однако же представители последнего опровергают их в силу того, что они не приемлют ярко выраженный, строгий, присущий Римско-Католической церкви, как и Русской православной церкви (Московской патриархии), институционализм.

Однако вернёмся к гостям Собора. В Японии существует обитель богородичного движения, объединяющая около ста человек, ее игуменией является знаменитая мать Мария Роза (Розетта), неоднократно посещавшая богородичные Соборы и ведущая переписку с блаженным Иоанном.

На 23-м Соборе нескольким гостям из-за рубежа была предоставлена возможность обращения к участникам Собора. Вы-

ступила боговидица матушка Роза, брат Паскуале (духовное чадо св. Падре Пио, Италия), а также епископ Греко-Католической церкви Иоанн Маргитич.

Следовательно, вначале 2000-х к 34 общинам Богородичной церкви в России и на Украине, надо прибавить две общины в католической по преимуществу Хорватии, общины в Японии, Италии, Франции, Германии, есть у нее дьякон в штате Огайо (США). Существуют и религиозные группы.

С XX века марианское движение находится под пристальным вниманием ряда зарубежных исследователей. Среди них выделяется профессор Чарльз Мерсиека, доктор философии, профессор истории и философии Алабамского Университета, США, президент Международной ассоциации преподавателей за мир, при ООН (ЭКосоц), ЮНДПИ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. В 1997 г. в России изданы его книги. В одной из них⁷⁷ он отмечает: “В течение последних 150 лет явлений Божией Матери по всему миру было, может показаться, больше, чем за предшествующие примерно восемнадцать столетий. ...существует крайне важная информация, которую Бог желает сообщить нам. Для этого Он избрал Пресвятую Мать”.

Чарльз Мерсиека не только исследует современное состояние богородичного движения, но и в своих работах говорит о перспективах его развития. Несколько лет назад в докладе (на котором присутствовал и автор настоящей монографии) в Центре русской духовности Богородичной церкви профессор из Алабамского университета связывал это развитие с феминистским движением.

В России же единицы таких исследователей и большая часть из них рассматривает Российское богородичное движение в контексте изучения новых религиозных движений, богословы – сравнительного богословия. Автор же настоящей публикации – как социальный феномен.

⁷⁷ Мерсиека Чарльз. Явления Божией Матери: цель и значение. М.: "Новая Святая Русь", 1997 г.

Теперь о статусах рассматриваемых движений. Да, есть некоторые отличия в статусах почитателей Девы Марии в Западном мире и в православном в России. В Римско-Католической церкви мариане, имея свои структуры, входят в Католическую церковь, как например, “Легион Марии”, международное апостольское движение, основанное в 1921 г. Фрэнком Даффом, Ирландия. Марианское движение, включено в общую иерархическую структуру РКЦ. Каково будет положение мариан, многое зависит от отношения к ним понтифика – Папы Римского. Следующие после Иоанна Павла II папы не так благоволят к Марианскому движению, как их предшественник.

В России же богородичное объединение с первых лет своего официального существования в посткатакомбный период живет отдельной, самостоятельной жизнью, вне юрисдикции РПЦ. По свидетельству последователей Богородичной церкви, она “неустанно стремится возродить первоапостольскую традицию живой веры, духовный опыт неразделенной церкви”. Вследствие этого, в результате “покаянного осмысления” трагических вех церковной истории и стремления принести достойные плоды покаяния, а также вследствие изучения, помимо древней апостольской и святоотеческой традиции, современных нам явлений и откровений Пресвятой Девы Марии, Иисуса Христа и святых в XIX–XXI вв., в ЦБМ постепенно произошло духовное соединение некоторых западных и восточных традиций. Учитывая древний и современный духовный опыт, церковь получила значительный импульс к развитию Христологической и марианской теологии третьего тысячелетия, к собиранию великой сокровищницы Премудрости. Марианское движение выходит сегодня на новый уровень.

Духовному единению предшествовали многочисленные паломничества, поездки архиеп. Иоанна и священников церкви к местам явлений Девы Марии в различных странах мира, в том числе и по приглашениям марианских общин, встречи с духовными лидерами, журналистами, писателями, с всемирно

известными боговидцами и представителями марианского движения (некоторые из них после встречи считают архиеп. Иоанна своим духовным отцом), участие в международных конгрессах, изучение древних и современных традиций национальных церквей, малоизвестных страниц истории вселенской церкви. ЦБМ регулярно посещают лидеры и представители зарубежных марианских общин.

Начиная с 1989 года, с момента выхода церкви из катакомбного состояния, были совершены неоднократные паломничества и миссионерские поездки в Венгрию, Болгарию, Польшу, Югославию, Италию, Германию, Францию, Японию, Америку, Финляндию, Бельгию, Швецию, Англию, Турцию, Индию. В 1992 году архиеп. Иоанн приглашен известным религиоведом доктором Джоном Рознером (Rossner John, Marilyn, The International Institute of Integral Human Sciences) на международный межконфессиональный конгресс в Монреаль, Канада. На Конгрессе состоялась встреча с Джеффри Ньюхоллом, главой Совета Общинных Церквей. После окончания Конгресса Богородичная церковь была зарегистрирована как полноправный член Международного Совета Общинных Церквей (International Consul of Community Churches; I.C.C.C.), который является коллективным членом Всемирного Совета Церквей (W.C.C.), с наименованием "Российская Церковь и Центр Божией Матери" (THE MOTHER OF GOD CENTRE AND CHURCH IN RUSSIA).

По благословию монсеньора Паоло Хнилица (Mons. Paolo Hnilica S.J.) (Италия) 2 января 1992 года в Москву прислан чудотворный образ Девы Марии Фатимской паломницы. В 1993 году по всей России в течении 75 минут (по 150 теле/радиостанциям), транслировался рассказ о явлении Пресвятой Девы в Фатиме (1917 г., Португалия), о фатимских пророчествах. Создатели фильма записали интервью с архиеп. Иоанном.

В 1994 году состоялась встреча архиеп. Иоанна и священников с известным деятелем дзен-буддизма доктором Сео Кён

Бо, профессором восточной теологии, богословом и учителем (Южная Корея), специально для этой цели приехавшим в Россию. Перед смертью он признал роль Божией Матери и умер с иконой Богородицы на сердце, благословенной архиеп. Иоанном.

В 1995 году, во время 12-го Собора Богородичной церкви, состоялся Всемирный Конгресс православных и католических марианских церквей, на котором присутствовали боговидцы и гости из стран СНГ, Германии, США, Канады, Японии, Мексики, Сингапура и Франции. Среди гостей собора в составе епископов и архиепископов, священников были архиеп. Джек Джоунс (Jack (Jacquel) A. D. Jones, SA), патр. Афанасий Константинос (Archbishop Athanasius Konstantinos (Harry Armstrong)), архиеп. Эмиль Феофилд, архиеп. Монахан, боговидец о. Эндрю Вингейт (Трумпетер), Арманд Видаль, боговидица Розетта (Мария Роза) из Японии (Rosette (Taemi Nagivara), Japan), боговодица Белая Роза из Сингапура (Christina Lee (White Rose), Singapore). После собора гости поехали в Ватикан для встречи с Папой, затем посетили в Японии м. Розетту. В Японии к ним присоединился архиеп. Иоанн, в нескольких городах были проведены совместные встречи.

В середине 90-х годов Хорст Меринг (Horst Mehring) из организации Opus Rosa Mystica, (г. Эссен, Германия) посылает церкви образы Божией Матери Мистической Розы, четки, иконки, книги о явлениях и откровениях Богородицы в Монтихиари (Италия).

В 1998 году Международный каталог “Кто есть кто среди интеллектуалов” внес статью о архиеп. Иоанне на свои страницы. В то же время ему присуждена награда имени Альберта Эйнштейна.

С 1994 по 2004 г. состоялись поездки архиеп. Иоанна и священников в обитель г. Хиросимы (Япония). Ее члены, около ста человек, переходят под духовную эгиду Церкви Божией Матери, японские священники регулярно стажировались в

Московской обители церкви. В мае 2002 года совершены две епископские хиротонии (еп. Иосиф и Иустин), в священнический и дьяконский сан посвящены 8 насельников обители. 24 августа 2003 года церковь принимает Японскую общину в духовное, евхаристическое общение: "Orthodox Church of Mother of God Derjavnaya, the Clerical Administration of the Church RECEIVES the Marian Orthodox Catholic Church of Russia in Hiroshima, Japan in the Eucharistic communion in Christ".

С 2000 по 2002 гг. осуществляются поездки архиеп. Иоанна и священников в Америку. Посещение католических обителей, например, известной подвижницы м. Анжелы, г. Хантсвилл; м. Марии, г. Детройт, и др. В Нью-Йорке многочисленные встречи с епископами, священниками.

Международная Ассоциация "Преподаватели за мир" при ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО утверждает архиеп. Иоанна в звании специального консультанта, отмечая "его выдающийся вклад в дело служения человечеству и утверждения взаимопонимания и мира между народами", и удостоивает его почетной награды, как "выдающегося борца за мир".

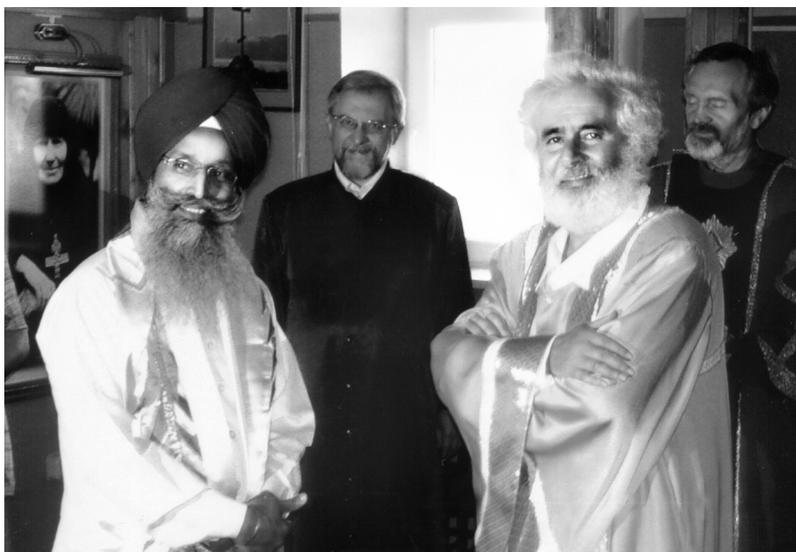
Во время миссии архиеп. Иоанна и священников ЦБМ в 2002 году в Америке, в Нью-Йорке состоялись конференция в театре "Миллениум" на Брайтон Бич; встреча с марианским писателем Тэдди Конлином на Лонг-Айленде, встреча со священником Дино Лоренцетти, главой марианского движения "Ласточки" (Dino Lorenzetti, "Rondinelle"); в штате Алабама были встреча в монастыре м. Анжелики, г. Хантсвилл, выступление на четырех каналах телевидения, конференция священника ЦБМ в пресвитерианской церкви. Тема конференции "Россия тогда и сейчас". В Детройте миссия посетила женский католический монастырь, побывала на экуменическом праздничном богослужении в Католическом храме. Состоялось выступление архиеп. Иоанна на канале ТВ "Люмина Кристи". В Огайо представители миссии выступили в протестантской

общине; в Нью-Джерси встретились с членами марианской общины “Blue Army”, посетили марианский центр; в Пенсильвании состоялась встреча с марианскими священниками в храме Лурдской Богоматери.

В 2002 г. Богородичная церковь выезжала с миссией в Канаду. Там ее члены имели встречу с марианским боговидцем, исповедником, бывшим заключенным ГУЛАГа, художником Иосифом Терелей, после чего тот неоднократно приезжал в Москву для общения с архиеп. Иоанном, выступал на соборе ЦБМ, и, по его словам, передавал свои отзывы о ее служении римскому Папе Иоанну Павлу II, с которым был духовно близок. Также посетила марианский центр в Торонто.

В 2000–2002 гг. была миссия архиеп. Иоанна и его священников в Италии. В Турине состоялась встреча в Международном Институте религиозных исследований с его главой Массимо Интровинье (Massimo Introvigne, CESNUR, Torino), в Риме с кардиналом Каспером (Mons. Walter Kasper), монсеньором Мэйем (секретарь Папы Иоанна Павла II по межрелигиозным связям) и с римским кардиналом Милинго (Mons. Emmanuel Milinge). Миссия участвовала в ежегодном семинаре марианского движения в г. Скио. Она встретила в Милане с боговидцем Доном Стефано Гобби (Don Stefano Gobbi), главой международного марианского движения священников, в монастыре.

В Милане состоялась встреча архиеп. Иоанна с отцом Луиджи Бьянки, всемирно известным мариологом, одним из основателей международного марианского движения священников, исследователем явлений Богоматери, журналистом. В 2002 г. в Милане также произошла встреча с Марией Павлович (Marija Pavlovic (Monza, MI)), боговидицей из Меджугорья. Миссия посетила марианскую общину “Оазис Мира”, основатель Джованни Скрива (Comunita Oasi della Pace (Gianni Sgreva, Poggio Mirteto)), состоялся визит в марианскую общину для бывших наркозависимых (Comunita Chiara Amirante, narcodipendenti).

Вверху: Иоанн Богомил и шейх Назим аль-Хаккани, глава суфийского ордена Накшбанди. Кипр, 2005 г.

Внизу: Сикхский богослов и известный духовный лидер д-р Манджит Сингх в гостях у блаженного Иоанна. Москва, 2006 г.

В Германии миссия Богородичной церкви в 2003 г. участвовала в международной книжной выставке во Франкфурте (Buchmesse). Состоялась встреча с монсеньором Леманом, кардиналом Германии.

Во Франции в 2003 г. архиеп. Иоанн встречался с кардиналом Милинго и священником Лукой Черемочичем, главой марианского Ордена Луи Гриньона де Монфора.

В 2002–2003 году состоялись поездки архиеп. Иоанна и священников в Хорватию, Герцеговину и Боснию. Там происходили экуменические встречи со священниками и епископами. В Сплите была образована община и здесь же в семинарии происходила конференция с участием о. Иоанна. В 2003 г. в городе Баня Лука состоялась личная встреча группы священнослужителей ЦБМ с Папой Иоанном Павлом II в его резиденции, при участии 30 епископов Ватикана.

В 2003 году состоялась поездка еп. Феодосия и свящ. Тимофея (Животова) в Индию. Там они встречались с марианским игуменом священником Анастасио Гомесом, с руководителями Фатимского и Гарабандальского движений в Индии. Индию и Вьетнам неоднократно посещали священники ЦБМ. В 2004 году свящ. Тимофеем была совершена благовестническая поездка на Кубу. В 2004 году архиеп. Иоанн во Франции встречался с аббатом Рене Лорентано, крупным марианским исследователем, писателем.

На XXIV богородичном соборе в Москве в качестве гостя был руководитель Американской Русской Православно-Католической Церкви (Russian Orthodox Catholic Church) архиепископ Стенли Монахан (Abp. Stanley Monaghan), почитающий Розу Мистику (Santa Maria Rosa Mystica). Он обратился к архиеп. Иоанну с просьбой принять его и находящихся в его юрисдикции священнослужителей в духовное общение во Христе. 24.09.2004 года архиеп. Стенли Р. Монахан и те, кто находятся в его юрисдикции, приняты в “Евхаристическое общение” (to receive Holy Communion and keep in eucharistic communication).

В феврале 2005 года состоялась встреча архиеп. Иоанна с лидером мусульманского движения Суфиев шейхом Назимом и его последователями на Кипре. Архиеп. Иоанн ими был признан старцем пророчеств, которым следуют и суфии. Согласно суфистским предсказаниям, старец примирит истинных учеников Христа и Магомеда, межконфессиональный конфликт будет преодолен”.

В международное марианское движение, в которое включается Богородичная церковь, входят различные ордены и другие организационные структуры, основанные подвижниками Католической церкви. “В 1917 году св. Максимилиан основал так называемое Воинство Непорочной Девы. Это марианское движение распространено сегодня в Италии и в других странах мира. Св. Максимилиан Кольбе канонизирован Святейшим Папой Иоанном Павлом II в 1982 году. Согласно историческим документам, св. Максимилиан добровольно пошел в газовую камеру. Таким образом он спас от гибели своего товарища, отца семейства, находившегося вместе с ним в концлагере”.

За рубежом существуют молитвенные группы семей, которые непосредственно входят в Марианское движение. Они имеют название “ценакулы”. Слово “ценакула” происходит от латинского *cenaculum*; так называлась горница в верхнем этаже, где апостолы вместе со Святой Марией собирались в ожидании сошествия Св. Духа. Это слово отражает также атмосферу молитвенных собраний в первые века христианской церкви. Они совместно молятся, размышляют о жизни в посвящении, обретают опыт братства, делятся своими проблемами и трудностями, и тоже совместно возобновляют акт посвящения себя Непорочному Сердцу Девы Марии. Такие семейные ценакулы помогают им жить, образуя подлинную религиозную общину, спаянную совместными молитвами и взаимной любовью. Составные части молитвенных встреч: молитва прославления; призвание Св. Духа; совместное размышление о книге Марианского Движения Священников; молитва за Папу и за

его интенции; совместный розарий. “Марианское Движение Священников в США охватывает множество епископов, около двух тысяч священников, свыше десяти тысяч духовных деятелей”. “В Италии по инициативе движения “Фоколяриев” проходит международный марианский конгресс. В ответ на последовавший в 2002 году призыв Святейшего Отца молиться на Розарии движение “Фоколяриев” выступило инициатором трехдневного международного марианского конгресса, открывшегося 28 апреля в Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы. “Созерцание Христа очами Марии”, такова тема встречи. Конгресс транслировался на различных языках по Интернету, спутниковому телевидению “Telepace”, EWTN и бразильской телестудией “Cancao Nova”. Объявив в октябре 2002-го о начале Года Розария, Папа в своем Апостольском послании “Rosarium Virginis Mariae” (“Розарий Девы Марии”) отметил: “Розарий Девы Марии, постепенно развивавшийся во втором тысячелетии по вдохновению Духа Божия, любимая молитва многих святых, подкреплённая Учительством Церкви. Будучи простой и глубокой, эта молитва и в наступившем третьем тысячелетии остается важной и не теряет своего предназначения приносить плоды святости”. В конгрессе принимали участие представители некоторых церковных движений и общин, а также последователи различных христианских традиций, иудаизма и ислама”.

2 апреля 2005 г. Иоанн Павел II покинул этот мир. Римский понтифик отличался веротерпимостью, всегда был расположен к встречам с представителями разных конфессий и их направлений, способствовал установлению межконфессионального мира, утверждению принципов толерантности, преодолению религиозных конфликтов прошлого и настоящего. “Свидетельство понтифика как миротворца позволяет людям верить в то, что мир достижим”, – эти слова Вселенский патриарх Варфоломей произнес 17 июля в католической базилике Св. Духа в Стамбуле на конференции “Иоанн Павел II

и служение миру”, посвященной 25-летию понтификата Папы Иоанна Павла II. Появление и становление Богородичной церкви совпало с понтификатом Иоанна Павла, благожелательно относившегося к Марианскому движению.

Завершая обзор контактов представителей Богородичной церкви с марианами за рубежом и с последователями иных религиозных традиций, можно сделать вывод о том, что за непродолжительное время своей деятельности Богородичная церковь стала известна за пределами России во многих странах мира. Ее открытость для межконфессионального диалога, понимание его значения в культуре мира, а также веротерпимость являются основанием развивающихся контактов не только с христианами, но и с представителями иных вероисповеданий.

ГЛАВА VII

“Мир архетипически добр”

Настоящая глава полностью посвящена интервью, которое автору представилась возможность взять у Иоанна Богомила (март–апрель 2020 г.). Беседа, представленная в Главе 2, состоялась в начале первого десятилетия текущего века. С тех пор в Богородичной церкви произошли большие изменения, как и в жизни Иоанна Богомила. Они и отражены в нижеприведенном интервью.

А.Л.: Досточтимый о.Иоанн, сразу же замечу – поражает обилие Ваших публикаций. 70 томов откровений Божией Матери, духовная проза, поэзия, песнопения – всего более 500 книг, готовится двухсоттомное издание Ваших трудов. Подобное собрание можно сравнить с корпусом произведений, принадлежащих перу Бахауллы – мистика, пророка, основателя веры бахаи. Могли бы Вы пояснить феномен созданных Вами в таком числе произведений?

О.И.: Количество того, на что Вы обратили внимание находится в зависимости от интенсивности вести, сообщаемой свыше.

Если бы Христу было позволено, он написал бы несколько сот томов. То, что было им надиктовано на Соловьинной го-

ре⁷⁸, не вмещается ни в какие книги. Нам были даны теогамические свитки, но если бы мы пятьсот лет оставались на Соловьинной горе, Божия Матерь и Христос продолжали бы диктовать Евангелие.

Что такое книга? Некое открытое письмо, нескончаемая скрижаль. На мой взгляд, мною так много написано именно потому, что напрямую диктуется свыше. Не прилагаю особых усилий. Каждая мысль, концептуал, концепция вызревают во мне и ложатся на земное письмо как печати настоящего и будущего века, небесная матрица, как светонесные импульсы, которые материализуются в умах и сердцах и становятся достоянием человечества. Нашу весть невозможно объять. Море, океан! Я всего лишь инструмент. Сказать нужно о многом, дай бог успеть. Подобная интенсивность вести связана с необходимостью охватить тысячи аспектов. Реабилитировать незаслуженно стертое и оклеветанное прошлое, трезво осмыслить настоящее и бросить провиденциальный взгляд в будущее... Земные мои дни продлятся лишь постольку, поскольку мне дана важная миссия, раскрыть которую в полноте я лично не в силах – спросите тех, кто возложил ее на меня.

Столь разнообразное творчество Святого Духа есть прямое доказательство того, что мы находимся на истинном пути. Богоцивилизацию мы понимаем как эпоху дев и поэтов, т.е. раскрытие творческого потенциала человека в божестве. Я в свое время принес большие жертвы, отрекся от многих посулов мира сего, ценя в традиционном христианстве только письмо Святого Духа как Жениха, в полноте сходящего на свою невесту.

78 Согласно богомилскому преданию, после иерусалимского периода преображенный Христос открылся Богоматери на Соловьинной горе новой ипостаси – Жениха брачного чертога, тайна, лишь приоткрытая в евангелиях (Мф. 9:14,15, Мк. 2:19,20). Божественная Чета – Христос и Мария готовят человечество к эпохе преображения, раскрывают тайны обожения и теогамического брака человека с божеством.

А. Л.: Что касается содержания. В моей первой монографии о современном Богородичном движении и его организации (2005) мною были проанализированы традиции, которые активно воспринимались и возрождались, а также вводились Вами и Вашими сподвижниками: усиленное почитание Богоматери, Второй Соловецкой Голгофы, нестяжание, старчество. К настоящему времени круг традиций неизмеримо расширился: учения и практики (архетипы) богомилства, катаризма, славянского теогамизма, христоверчества, почитание Грааля и т. д. Ваша широкая толерантность к суфизму, индуизму, буддистским школам, ко многим философским системам, – не создает ли модель общей синкретизированной современной религиозной традиции, не приводит ли к синтезу, который можно определить как духовный универсум?

О. И.: Говорить о синтезе было бы неверно. Мы совершили прорыв от религиозности, ограниченной рамками догматики и исторической условности, в Добрый Универсум. Религиозность мы воспринимаем в ключе пророка Мани⁷⁹ как выродившуюся архетипическую духовность. Существует Универсум Добрых Уставов, который человечеству вменено блюсти, солнечный по своей природе и находящий выражение в оригинальной духовной доктрине.

В той или иной степени истинный духовный элемент присущ всем мировым религиям, в частности так называемое “золотое правило”, известное из Евангелия: не пожелай ближнему чего не желаешь себе. Из единой сокровищницы черпали Будда, Зороастр, Христос, Мани, Мухаммед. Но учение помазанников на земле подолгу не удерживается – подвергается искажению, переворачиванию на противоположное. Мелхиседеково священство сменяют жрецы-жертвоприносители (в зороастризме карапаны, в иудаизме и христианстве фарисеи), которые сводят учение к обывательским обрядово-ритуальным

79 Духовный учитель, художник и поэт III в.

Замок Перпетуза – земля бессмертных, место первого откровения катаров Иоанну Богомилу. Франция, март 2006 года

аспектам, приносящим выгоду и земную славу при наименьшем приложении сил. В той степени, в какой религия искажена, озлоблена низкими страстями и историческими условностями, она теряет печать истины. Мы возвращаемся к универсальной традиции древнего зороастризма, который был присущ раннему христианству. Христос Соловьинной горы, по нашему убеждению, имеет не иудейское, а парфянское происхождение. Пришел не от Иеговы, а от солнечного Доброго Отца с дуалистическим учением о противостоянии добра и зла.

А.Л.: В любой сформировавшейся религии действуют догмы (оросы), утверждённые на соборах каноны, как и весь круг богослужений, главное в котором – литургия, также утверждённая в христианстве около 1600 лет назад. Не удаляется ли от православия Ваше движение, вводя традиции, которые некогда были отринуты отцами церкви в период её формирова-

ния? Вопрос, связанный с только что прозвучавшим ответом. В трудах, в которых находят отражение Ваши воззрения, присутствуют необычные, непривычные для современного читателя и слушателя слова и выражения. В то же время религиозная лексика очень обогатилась через новые слова и понятия. К примеру, нередко встречается понятие “адаптационная перелепка”. Каково его содержание? Насколько мне представляется, через него Вами обозначаются и личностные качества людей, и их отношение к миру, которые вырабатывались под влиянием православного институционализма. Так ли это? Если можно, приведите еще примеры толкований из ряда подобных новых понятий.

О.И.: Второе обращение 2006 г. открыло нам катаризм.⁸⁰ Принятие учения о добрых людях привело нас к осознанию, что нужно бороться не с грехом и не с миром, а со злом в мире. В мире существует два подхода к реальности настоящего. Традиционный философский (и религиозный) подход отрицает порядок мира сего как созданный дьяволом. Отчасти он отражен в Библии, синкретической по существу: в начале Иегова сотворил идеальный мир Эдем, затем совершилось грехопадение, повлекшее непоправимую падшесть человеческой природы. Подобная гностическая (аскетическая, монашеская) традиция приводит к полному отрицанию мира, который “лежит во зле” и является “детищем дьявола”, к отрицанию тела, тоже слепленного дьяволом, и к необходимости духовных дерзаний. Но в целом учение ограничивается августиниан-

80 "В 2006 году блаженный Иоанн, будучи во Франции, по прямому указанию Святого Духа посетил замок катарских совершенных – Перпетузу (Peurepertuse). На пути к замку ему, как он впоследствии отмечал, открылись в духе катарские бессмертные с ошеломляющей вестью о ложности институционального христианства. Катары призвали о.Иоанна и всех его учеников совершить второе обращение, для чего усвоить неоднозначную картину мира..." (Иоанн Богомил. Первопроходец. Откровения Божией Матери на *Sagrada Vaca de la Cruz*. М.: "Мир Софии", 2019, Глоссарий, с. 241.)

ской идеей “града Божия”: единственное “посольство Бога” на земле – Римская католическая церковь, “наследница и распорядительница крестных заслуг Христа”, и сколь бы ни была темна, греховна, порочна и тому подобное, якобы остается непятнаемой.

Мы придерживаемся иной доктрины. Мир сотворен Добрым Отцом. Человек изначально чист. То, что описывается в Библии как творение мира, мы полагаем адаптационной перелепкой – порчей человека. Фалло-вагинальная сфера, похоть, ложь и прочие рептилоидные начала введены насильственно, нелегитимно. Перелепку производили космические операторы, которые и сегодня весьма активны в воздушных массах земли, оказывая влияние на многие мировые столицы.

Мир лежит в добре! Оккупирован силами зла, но в основе – архетипически добр. Как бы широко по-драконьи зло ни распространялось, оно неонтологично. Неизбежно разрушает само себя и уничтожается силами добра. Мир нельзя отдавать дьяволу на растерзание! Нельзя признавать власть врага. Положение «мир лежит во зле» означает, что дьявол – господин этого мира, бог. Ложная установка! Господом является Добрый Отец. Вследствие человеческой свободы или по высшим провиденциальным, труднодоступным для понимания закономерностям, в мире попущена власть зла – верим, что временно. Двадцать лет назад я писал книгу о пророчествах Царицы Небесной в сорока странах. Сейчас Она говорит в десятках и сотнях мест о последних временах. Предстоят очистительные бедствия и наступление преображенного Царства. Я слышал об этом лично из уст великих старцев. Например, старец архимандрит, сильно гонимый от местной братии, принимает Слово Божией Матери и ему открыто, что миру предстоит преображение. Впрочем, не буду ссылаться на другие традиции.

Наше движение совершается в бесконечном времени, одновременно футуро и ретро. Будущее – некогда пережитое прошлое. Уповая на архетип Святой Руси (некогда забытый и

преступно стертый из исторической реальности) уповаем, что он вскоре вернется на землю. Только архетипическое учение может принести нашему Отечеству исцеление, спасение и расцвет. Мы исповедуем себя наследниками древнейшего, довлдмимирского христианства, идущего от Соловьиной горы, что в Эфесе. Верим (это признаёт и Римо-католическая церковь), что после иерусалимского периода, длившегося 3 года и закончившегося так печально, Христос 15 лет провел с Божией Матерью на Соловьиной горе. На землю сошел Брачный чертог Божества и человека. Особо чтим Иоанна, возлюбленного ученика, как носителя соловьиногорской вести, и Андрея Первозванного, принесшего на Святую Русь христианство Брачного чертога и священный Грааль⁸¹, полученный из рук Богородицы.

На Соловьиной горе была раскрыта подлинная духовность. Божия Матерь не умерла, а перешла с Успенского одра на богосупружеский. Мы раскрываем Успение как высокое таинство, о котором невозможно говорить односложно. Суть его заключается в победе над смертью и страхом, который культивируется в современном христианстве.

Известно, что 99 из 100 докрещенских православных храмов на Руси были Успенскими. Наш народ исповедовал любвеобильную христо-богородичную духовность, свободную от стойких штампов римо-византийской институциональности – грехоцентризма, иереецентризма, юридизма. Иное, аутентичное христианство, отмененное насильственным крещением в X веке.

81 Грааль, или чаша Грааля (старофр. Graal, Grâl, Sangreal, Sankgreal, лат. Gradalis) – священный сосуд, таинственная Чаша божественных составов в руках Премудрости, в которую, согласно катарским и богомильским преданиям, была собрана мировая кровь Христа при распятии на Голгофе в Иерусалиме. Чаша, полная непорочных составов Божества, на протяжении двух тысячелетий таинственно умножалась и обогащалась кровью праведных мучеников, являлась в местах крайнего угнетения и несправедливости.

Фарисейское жречество подменяет истинную духовность виртуальной реальностью. Вместо живого помазанника насаждается превратный образ двойника. С одной стороны, люди видят в евангелиях архетипическое учение, полное добра, любви. Сердце и совесть с радостью принимают его на веру. Одновременно воспринимаются фарисейские примеси. В результате оригинальное христианство вырождается в институциональную религию, своего рода “второсортный иудаизм”. Алхимическая смесь отравляет всех, кто к ней прикасается, что в конечном счете приводит мир к хаосу и войнам. Мы обогащаем христианскую сокровищницу, не отказываясь от истинного в ней. Очищаем образ Христа от чуждых привнесений, раскрывая его как солнечного посланника Доброго Бога. Полагаем, все истинные помазанники (Мани, Мухаммед, катарские перфекты, богомильские белые старцы), приходя на землю, начинают с того, что обличают фарисейские искажения и учат о другом Христе – оригинальном, не двойниковом.

А. Л.: Хотелось бы затронуть некоторые вопросы, касающиеся организационной стороны развития богородичного движения. Как бы Вы охарактеризовали современный этап (последние 10 лет) развития Церкви Божией Матери? Мне представляется, что в целом в ней за более чем три десятилетия произошли большие изменения. Возможно, были и некие периоды в этих изменениях? Во всяком случае от первых бурных лет своего становления она пришла, на мой взгляд, к более умеренному в своей активности состоянию. О вашей церкви меньше стало публикаций, не прибавляется информации в социальных сетях, при том что до сих пор наряду с объективной информацией распространяются заведомо ложные сведения о церкви и ее последователях.

О. И.: Сложный вопрос, напрямую связанный с запретом на благовестие. Клевета и гонения имеют свою меру. Представьте, ваши уста горят огненной вестью, вам есть столько сказать человечеству... но вас предупреждают, что если встретят

на выставке или на улице хоть одного вашего благовестника с книгами, организацию закроют.

Наша огненность не убавилась, но активность перешла во внутренний порядок. Да, передо мной уже нет многотысячных аудиторий, всенародных форумов и аплодисментов с 70-го ряда галерки. Важно другое. И один человек (!) может спасти мир. Имеет значение не личность вестника, а эфир, ему данный. У протестантских пасторов может быть сотысячная аудитория, а духовный эфир ничтожный: скорлупа вокруг стадиона, и дальше ни слова. А когда ведет литургию отец Иоанн, открывается пространство тысяч миров, и его слушают множество цивилизаций, богов... Несмотря на гонения, наша весть не умалилась, и с моим переходом в вечность эфир только увеличится. У отравленных, замученных, оклеветанных помазанников – Христа, Будды, Зороастра – эфир продолжает быть всемирным и надмирным. А ложь и клевета... Найдите хоть одну истинную церковь, которую не оклеветал бы порядок мира сего с его синтезом светских и религиозных властей.

А. Л.: Уже до начала XXI века ваше движение вышло за пределы России и получило распространение в ближнем и дальнем зарубежье. В чем секрет такого перехода – Ваша харизма или некое метафизическое начало?

О. И.: Может быть, мне и даны какие-то особые дары, но именно архетипичность и актуальность вести, ее вселенский, спасительный для человечества масштаб приводит к тому, что сотни людей откликаются по всему миру. На наши соборы съезжаются гости из более чем двадцати стран Европы, Африки, Латинской Америки...

Чем дальше мы движемся, тем в большей степени говорим о гуманистических универсалиях. Премудрость, девство, вышняя любовь Минне (*Amor Fino*), доброта, мир, милосердие, гармония, красота – таковы восемь принципов нашего Универсума. Им противостоят зло, пожирающее собственных носителей,

похоть, подобно вирусу поражающая человека и приводящая к утрате иммунитета и смертельным заболеваниям, и т. д. Золотая восьмерица добродетелей ляжет в основу цивилизации будущего, когда уже не будет частных религиозных воззрений, но человечество примет солнечный Храм мира. Произойдет это после очистительных бедствий, когда от земли и из подземных сфер уйдет многое из того, что препятствует очищению человечества.

А. Л.: Каково Ваше отношение к проблеме единства церкви и к автокефальному православию, особенно проявившему себя в современной Украине?

О. И.: Известно, что мы имеем рукоположение от родоначальника украинской автокефалии митрополита Иоанна Боднарчука. Сейчас стараемся не иметь касательства к институциональным играм, равнодушны к ним. Понятие “единство церкви” для меня ассоциируется с тоталитарностью и узурпацией. Выражение “кафолическая, вселенская” вызывает подозрение. Каким образом завоевана вселенскость? Христос в Иерусалиме завоевал почитателей проповедью и чудесами, милосердием и премудростью, распятием и воскресением.

А. Л.: Да, не везде и не во все периоды истории христианство избирало мирные формы для своего распространения среди народов.

О. И.: Мы отмежевываемся от всякого насилия, какими бы терминами, идеями или аргументами (в т. ч. распространение истинной веры и т. п.) его ни оправдывали.

А. Л.: Насколько широко в настоящее время богородичное движение получило распространение в других странах мира? Его восприняли отдельные люди, созданы ли общины? Может ли быть богородичное движение, независимое от российской Церкви Божией Матери, в отличие от марианского движения, имеющего католическую основу? Могли бы Вы охарактеризовать значение Интернета, его коммуникативные функции в распространении, свидетельстве Вашей веры.

О. И.: Мы пользуемся современными средствами связи, но не переоцениваем возможностей интернета. Духовный эфир несравнимо выше. Марианское движение имеет католическую основу, следствием чего является неизбежная институциональная ограниченность и давление на боговидцев со стороны иерархии. Мы не поддерживаем особых контактов с марианами. За нами идут представители многих космических направлений – рериховцы, последователи Блаватской, рэйки и др. Космизм в глубоком кризисе. Десятки людей, которые некогда имели посвящение в оккультных доктринах, следовали практикам нью-эйджа, сегодня разочарованы в них. В нас видят третий путь – альтернативу религиозному фундаментализму и космическому тупику.

Космистов привлекает наша сильная практика. От матушки Евфросинии мы наследуем печати старческой науки духостяжания Нила Сорского и Серафима Саровского (докрещенская успешная ветвь). Люди с удовольствием творят ночные поклонения, молятся по евфросиньюшкиной псалтыри, переложенной вашим покорным слугой на современный высокий поэтический язык. Наши духоносные отцы обладают пастырскими дарами и трезвением, помогая тысячам душ побеждать фатальные родовые программы и рождаться свыше. Подобного сегодня нет ни в традиционных религиях, ни в космизме. То, чем мы привлекали россиян тридцать лет назад, сегодня привлекает людей по всему миру.

А. Л.: В религиоведении разрабатывается направление, которое выражается в двух находящихся во взаимосвязи понятиях – религия и повседневность. Речь идет о вере как таковой, которая является атрибутом повседневности. В этой связи мой вопрос такой: какое влияние вера, утверждаемая вами, оказывает на Ваших последователей: на их бытие, отношение к миру и окружающим людям, социальной деятельности, семье, эмоционально эстетическое восприятие мира?

О.И.: Очень ёмкий вопрос. Мы стремимся, как и любое духовное движение, к предельному всевятому благочестию. Соблюдаем высокие объективные уставы надмирного и земного Универсума – жизнь в мире, любви, премудрости, старческом трезвении, милосердии.

Нас интересует многое, но мы остаемся приверженцами мелхиседекова священства, в отличие от ритуального аароно-левитского т.н. петровой ветви. Мы по-прежнему полны любви к Богородице и всё, что делаем, суть прославление Ее в нечетных ипостасях.

Богородицу мы понимаем не в институционально-христианском ключе, а в древнем, архетипическом как добрую Мать Богиню. Поскольку в христианстве Христос Бог, то в нашей богородичной ветви Богородица – первичная Богиня, поскольку родила Бога. Во всех древних цивилизациях мы находим почитание Материнского Божества.

Старые религиозные институты в современном виде едва ли имеют будущее. Перспектива человечества – богоцивилизация и поклонение Жене Облеченной в Солнце. Мы строим Храм Мира. Выступаем против зла во всех его формах – войн, насилия, мамоны, пандемий (всемирного распространения вирусных инфекций). В социальном аспекте являем собой новый гуманизм, не с человеческим, а с богочеловеческим лицом. Богомильский неогуманизм постулируется на признании в человеке полноты присутствия доброго Бога, доброй совести, доброй чести, рыцарского благородства. Доброе видение помогает ему раскрыть божественный потенциал. Человек изначально был божественен, но адаптационная перелепка его испортила, вульгаризировала. С помощью Царицы Небесной и добрых пантеонов вернется к изначальному божественному статусу.

Мы не оцениваем мужчину и женщину как первичное и вторичное творение. До адаптационной перелепки не существовало мужских и женских половых признаков, как не было

и заповеди “сходитесь, плодитесь и размножайтесь”. Как говорил Христос, на небесах не женятся и не выходят замуж. Мы различаем мужскую и женскую ипостаси. Женская – милосердие и всевмещение, мужская – стратегическая битва и трезвение. В богочеловеке гармонически проявлено то и другое. Истинного духа старец идеально сочетает в себе трезвенное различение духов и милосердие.

Мы утверждаем образ благочестивой семьи, который предполагает добрые отношения между родителями и детьми вне похоти и зла, без влияния рептилоидных начал. Институт семьи в настоящем миропорядке необходим, и мы равно приветствуем тех, кто хочет идти и девственным, и семейным путем. Церковь наша очистилась от нежелательных темных элементов, пережитков институционального прошлого. К нам идут со всего мира, видя дивное братство. Ищущих привлекает учение, Слово Божией Матери, книги отца Иоанна, уникальные литургии, новый путь... Но прежде всего новообращенные присматриваются к людям. Из десятков мест мира слышим: сколько святых среди вас! Какие прекрасные лица! Невероятно, чтобы в пределах одного движения было столько добрых, чистых, бескорыстных людей, столь редких в мире.

А. Л.: В настоящее время в России дискутируется вопрос о национальной идее, которая должна возобладать в российском обществе. Вы создатель социально-религиозной доктрины Богоцивилизации. Могли бы Вы охарактеризовать существенные аспекты этой доктрины и сказать о значении ее утверждения для России?

О. И.: Национальная идея может быть реализована только в той степени, в какой она архетипична для данной нации. Идея, определяющая архетип русского народа (о котором всегда говорили, что он несет милосердные, женственные черты) – Богородица. Поклонение Богине Матери в архетипе Святой Руси. Так было до римо-византийского христианства, будет и после. Божия Мать еще от Соловьинной горы избрала Русь,

послав в славянские земли Андрея Первозванного: “Эта страна, которая знает Меня от века”. Столетиями, тысячелетиями Божия Матерь не оставляла страну своего удела. Россия должна осознать себя как страну удела Богородицы.

Великой национальной идеей может стать только поклонение Божией Матери, но вне искаженных ритуально-лубочных образцов. Римское богословие сделало все, чтобы низвести Богоматерь на уровень институционального символа. Церковь у них отождествлена с Богородицей, а Богородица – с иерархией. Надлежит с большой осторожностью относиться к современным православно-католическим представлениям о Божией Матери, принижающим, партикуляризирующим Ее значение для судеб мира и каждой души. Мы исповедуем Успенскую Богоматерь как Державную Владычицу – ту, которой принадлежит власть в России, на земле и на небесах. Царица Небесная и Земная путеводит нашу страну. Победительница в брани запрещает дьяволу. Своим божественным разумом охватывает все аспекты человека, подает ему мир и процветание. Богородица – Вертоград, Райский сад блаженств неизреченных.

Прекрасные добродетели прорастают в тех, кто обожает милосердную добрую Мать. Она дает непорочное рождение своим детям, ведет их, кормит божественным молоком, видит в них избранников, новых Христов, и в конечном счете сочетает всех в едином хороводе. В отличие от тех конфессий, которые ограничивают или исключают прославление Богородицы, мы считаем, что человечество крайне недостаточно прославляет Ее! Мы на миллион лет в долгу перед Ней.

Прозреваем сердечными очами, сколько добра Она творит и от каких бед защищает, и что могло произойти, если бы не Ее всемилостивый покров. Увы, по сей день любовь Божией Матери не понята и не оценена миром как должно. Такова была, есть и будет национальная идея России.

Мы прославляем архетип Святой Руси. России от Бога предназначен путь покаяния и преображения. Прочие идеи (в том

числе внешняя религиозность) никогда не работали и не будут работать на пользу нашему Отечеству.

Говорить о создании мною религиозно-социальной доктрины богоцивилизации не совсем верно. Я никаких доктрин не создавал и не собираюсь. Я не комнатный интеллигент, не Мережковский и не Бердяев. Упаси боже отождествлять меня с Русским религиозным ренессансом. Богоцивилизация – доктрина, открытая свыше. Идея богоцивилизации непосредственно связана с такими фундаментальными категориями как богочеловечество и богосупружество. Мы понимаем богоцивилизацию прежде всего в аспекте структуры человека, как умножение божественных частиц в составе земнородного.

Землю населят в прямом смысле люди другой формации – не антропосы, не хомосапиенсы, но теoантропосы, богочеловеки. Им сегодня противостоят антропoteосы, человекобоги. Богоцивилизация означает великое вхождение солнца Божества в сердца людей и близость Бога к человеку, доходящую до брачного союза, именуемого нами Священнотеогамия, богосупружество. Исторически и метаисторически богоцивилизация утвердится не через революционные перевороты и последовательный ход событий. Скорее всего (смею только предполагать, поскольку всем распоряжается божественная Премудрость) это произойдет после очистительных бедствий, когда уйдет всё препятствующее возрождению добра, света, любви и мира между народами. Источники и носители зла будут в прямом смысле избиты небесными силами, специально посланными от Доброго Промысла. Наступит светлый рай на земле, другой миропорядок, который мы называем богоцивилизацией.

А. Л.: Современного человека все меньше удовлетворяют традиционные формы религии. Цифровой век открывает новые возможности для религиозного воображения, а также пути для создания новых религиозных языков и практик. В то же время не исключены и опасности для индивида и для об-

щества, которые такая «цифровая духовность» может нести в себе. Что бы Вы могли бы на это ответить?

О.И.: Это самое страшное, что может быть, «оцифровывание» человека. Человека превращают в цифру!.. Уже сегодня он оцифрован в интернете, – это только начало. Цифра воюет на тайну. Человек – это тайна, загадочное существо. Я на восьмом десятке лет не перестаю удивляться чуду явления моих ближних. Каждый – великая тайна, к которой я не смею прикоснуться. Она не может быть сводима ни к каким словам, откровениям, она всегда больше нас и это прекрасно. Ближний наш всегда больше, чем мы о нем думаем. Поэтому это кощунство трансгуманизма – превращение человека в машину. Искусственные гомункулы, рожденные из машин, и нас понимают как намагниченных биороботов. Глобалистское расчеловечивание, одьявление. И противостоит ему исключительно София Проноя, Премудрость. Она имеет замысел об обожении человека, раскрывает его тайну. Поэтому оцифровывание это прямая война на Премудрость: человек не божество потенциальное, а «быдло», общественное животное.

Мы понимаем сакральность человека, поскольку смотрим на Нее неотрывными сердечными очами, и Она нам сообщает свое видение ближнего, открывает в нем страдающего Христа. Человечество нуждается в богородичном видении ближнего и происходящего. А не в рентгенокопирующем, проклятом видении ближнего как цифровое ничтожество.

Божия Матерь сказала: только Я могу вам помочь. Одно из Ее имен – Неразгаданная Тайна. Сколько ее не постигай, не разгадаешь. А имя супротивницы – цифра, ограниченная падшим измерением. Оцифровывание – смерть человеческого начала, его разложение на мертвые частицы. Поэтому мы говорим: тайна против цифры. Человек – сакрален, а сакральность не оцифровывается.

А.Л. Благодарю Вас, о.Иоанн, за столь содержательную беседу.

Заключение

Православная Церковь Божией Матери Державная представляет Богородичную ветвь в русском православии. Хотя сама Церковь как организация сформировалась в 80-х гг. XX в., истоки её учения, религиозной практики и организационной структуры уходят в глубь веков – в раннее христианство. К этим истокам она призывает вернуться современное православие (а также к традиции почитания Богородицы на Руси). По убеждению последователей современной богородичной ветви этот период христианства характеризовался простотой общения между учителями церкви и рядовыми верующими, не столь выраженным институционализмом, свободой в вероучительном творчестве, церковным нестяжанием и усиленным почитанием Богоматери. Причём такое почитание Богоматери продолжалось и в последующие периоды христианства. Это было наиболее выражено в католичестве (включая и наше время), среди некоторых вероучителей православия, представителей монашества и среди большей части православного народа. Но, судя по источникам, официальное православие не поддерживало почитания Богоматери такого, которое выходило за пределы традиционно исполняемого. Что касается её откровений, то они признавались выборочно, имея в виду отдельные личности, получающие их (свв. Сергию Радо-

нежскому, Серафиму Саровскому и др.). Такое отношение в официальном православии сохраняется и поныне.

Как показывает изучение, последователи ЦБМ к этому относятся по-иному. Усиленное почитание некоторых приверженцев христианства вообще и православия в частности, существовало всегда, но не всегда обретало организационные формы. Более того, к иным организационным формам тех или иных движений официальная церковь относилась всегда негативно. По другому пути пошла Римско-Католическая церковь, не борясь с так называемым марианским движением (к примеру, с “Легионом Марии”, некоторыми общинами в Германии и в др. местах).

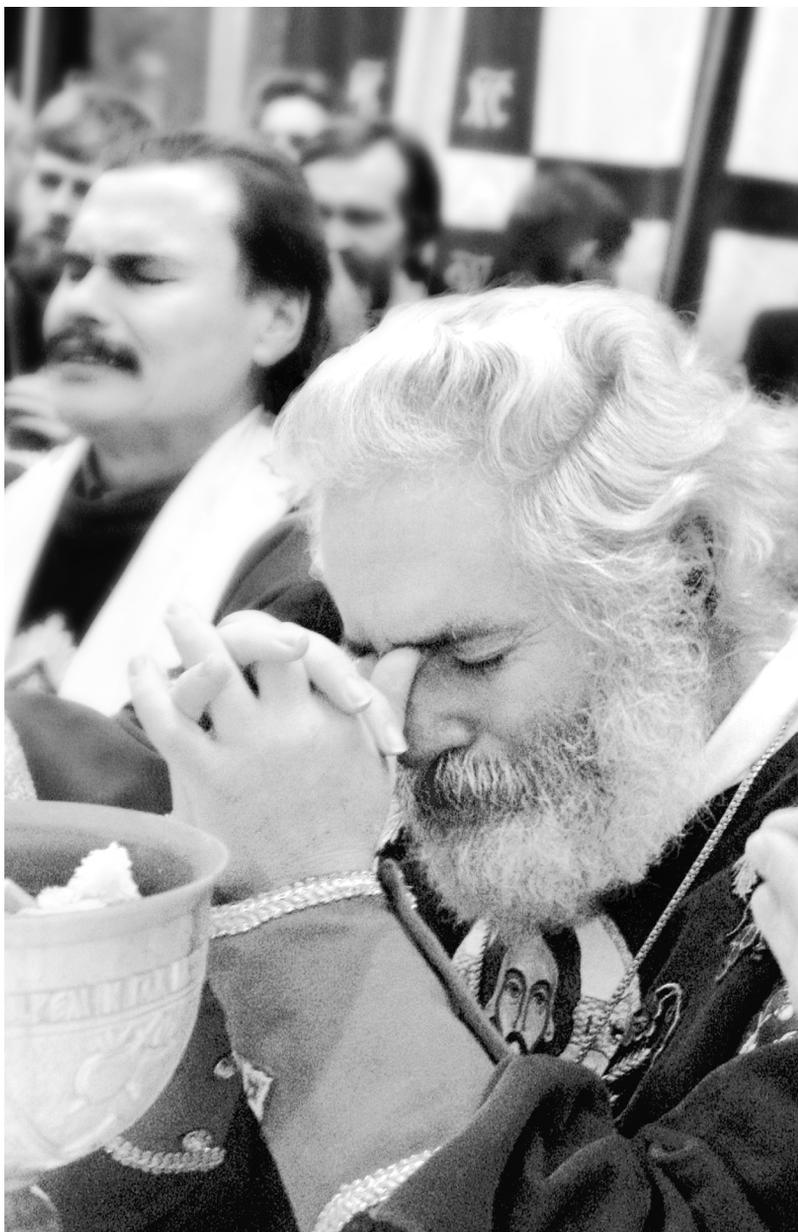
Говоря о Богородичной церкви, как ветви древа религий, можно сделать вывод, что в ней много традиционного, идущего от раннего периода христианства. Более того, действительно, имеет и архетипические основы почитания Богоматери в древних религиях. Однако в ней, как показывают вышеприведённые материалы, много того, что выделяет ЦБМ из ряда других церквей Вселенского православия и альтернативных к нему юрисдикций. Всё-таки напрашивается понятие “новое”, которое можно применить к характеристике некоторых особенностей вероучения, религиозной практики и организационной структуры. Как показывает исследование, у ЦБМ особое отношение к такому богословскому понятию как “канон”. Похоже, что она не интерпретирует его как нечто застывшее и считает, что церковь вольна (свободна) вносить в сформировавшиеся учения и религиозную практику нечто своеобразное, соответствующее современным жизненным реалиям. В тоже время она стремится возвращаться к особенностям жизни церкви, существовавшим в прошлом.

Таким образом, можно выразить сомнения по поводу безусловной классификации исследуемой организации как нового религиозного движения. К новому здесь можно отнести, прежде всего, организацию ветви, то есть саму церковь, неко-

торые своеобразные нововведения в культовой практике. На основе выявленного в деятельности ЦБМ ярко выраженного синтеза или сочетания синтеза прежних традиций и введения забытых и новых, изучаемую религиозную организацию можно отнести к современному либеральному христианству с присущими ему реформаторскими тенденциями. В одном из своих произведений, да и в устных высказываниях Иоанн Богомил относил созданную церковь к неохристианству, понимая под ним преображенное, святодуховское православие, прозревающее тайны Новой земли и Нового неба (Откр. Иоанна Богослова), рожденных свыше учеников и детей Христа и Матери-Премудрости. Мне представляется, как религиоведу, можно идти дальше. Организации Богородичной ветви впоследствии могут объединиться и представлять особое направление в религиозной сфере, а именно, конфессию под названием богородичное христианство.

В завершении о том, как относиться к тому, с чего начал, т.е. к разделением в христианстве. Они были, есть и будут. Это некая закономерность, основанная на разномыслии людей, плюрализме мнений, существующих в религиозной сфере. Особенно обеспокоено церковными разделениями священноначалие Вселенского православия и особенно к появляющимся объединениям альтернативного православия. Противостояние весьма заметно. В условиях светского государства только посредством диалога можно преодолеть накал противостояния.

Представителям же гражданской власти необходимо осознавать, что, к примеру, в России прошло время деления религий и конфессий на ранги. Все религиозные объединения перед гражданским законом равны и все имеют равные права.

Блаженный Иоанн

Вверху: архиеп. Иоанн, Зоя Крахмальникова, еп. Феодосий.

Внизу: Великое знамение истинности второго обращения – мироточение иконы матушки Евфросинии. Литургия в к/т 'Марс', 2006 г.

AN INTERFAITH MEMBER-UNIT OF
THE INTERNATIONAL COUNCIL OF COMMUNITY CHURCHES,
AFFILIATED WITH THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES, GENEVA

The ORDER of The
TRANSFIGURATION
...works actively to
support & implement:

I. THE DECLARATION OF HUMAN RIGHTS OF THE UNITED NATIONS CHARTER, and EFFORTS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS OF THE UNITED NATIONS TOWARD THE PROMOTION OF INTER-RELIGIOUS & INTER-CULTURAL UNDERSTANDING FOR WORLD PEACE;

II. STATEMENTS OF THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES ON THE SOCIAL TEACHINGS OF THE MODERN CHURCHES, AND ON ECUMENICAL & INTERFAITH COOPERATION;

III. THE DECLARATION "HOSIYA AETATE" ON 'THE CHURCH AND NON-CHRISTIAN RELIGIONS' OF THE SECOND VATICAN COUNCIL.

The INTERNATIONAL
INSTITUTE OF INTEGRAL
HUMAN SCIENCES

The Order of the Transfiguration is a Christian community within the interfaith studies division of the I.I.H.S., a Non-Governmental Organization affiliated with the United Nations... for promoting the cause of human psychophysical integration & psychospiritual awareness.

The I.I.H.S. has established a professional membership in over 20 nations, and a network of 43 chapters and/or affiliated groups throughout North America.

International Council of

Churches

The Order of the Transfiguration is a Christian community and an interfaith member-unit within the International Council of Community Churches, a world-wide body affiliated with the National Council of Churches, USA, and the World Council of Churches, Geneva.

The ICCC believes in ecumenical, "post-denominational Christianity", and includes self-governing member-churches of both protestant and catholic orientation & polity... as well as religious communities and centers with metaphysical interests and interfaith perspectives.

CERTIFICATE

This is to certify that
ARCHBISHOP JOHN BERESLAVSKY

together with the bishops, priests, clergy,
religious and lay persons of the
CHURCH OF THE MOTHER OF GOD,
TRANSFIGURING, Moscow and All Russia

was welcomed into Affiliation, Fellowship
and Communion with the Ecumenical
ORDER of THE TRANSFIGURATION, on

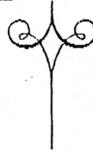
Sunday, the 26th of May, 1992 in Montreal,
Quebec, Canada..

Signed;

The Rt. Rev. John Rossner, OTr, PhD
Abbot-General,
The Order of the Transfiguration

Certified:

René Egli
Secretary

THE I.I.H.S. AROUND THE WORLD '93
A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFILIATED WITH THE UNITED NATIONS

International Council of

Churches

welcoming a longstanding and satisfactory relationship with

**MOTHER-OF-GOD CHURCH & CENTRE
MOSCOW & ALL RUSSIA**

hereby expresses its joy over affiliation with you. We are pleased to affirm our association with you in the total body of Christ.

We pledge to you our assistance in every possible way as together we work for the Kingdom of God, and we seek and acknowledge your continued and increased help in the work of our Council, the support of its mission, the spread of the Gospel in the hearts of humankind and the sustaining of our message and example in our movement with other religious bodies toward unity without uniformity.

We look forward to a long and meaningful partnership with you and pray that, together, we may be led by our common Lord to increased service to Him and all the people of His world.

Executive Director
for the Board of Trustees

The Council is a member of the World Council of Churches.

Документы о принятии Церкви Божией Матери в Международный Совет Общинных Церквей, 26 мая 1992 г.

FOUNTAIN OF UNIVERSAL PEACE AWARD

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATORS FOR WORLD PEACE

NGO, United Nations (ECOSOC), UNPDI, UNICEF, UNCED & UNESCO

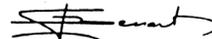
*In recognition of outstanding contributions made
in the promotion of international understanding and
world peace, with noble concern for all people
this award is bestowed upon*

ARCHBISHOP JOHN BERESLAVSKY

*a distinguished person of peace from whom
emanates a fountain of energy and inspiration for
global harmony and world peace.*

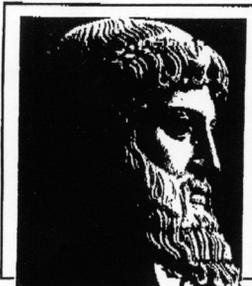

Dr. Charles Mercleca
Executive Vice President

Dr. Surya Nath Prasad
President

Dr. Francis Dessart
Secretary-General

1993

Награда 'Фонтан мира' Международной Ассоциации преподавателей
за мир во всем мире NGO, ООН (ECOSOC), ЮНДПИ, ЮНИСЕФ,
ЮНИСЕД и ЮНЕСКО, 1993 г.

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTEGRAL HUMAN SCIENCES

Int'l Headquarters:
I.I.I.H.S. Townhouse Centre
1974 de Maisonneuve West
Tel. (514) 937-8359
[1-7 PM, Mon.-Fri.]

Mailing Address:
P.O. Box 1387, Str. H
Montreal, Quebec,
Canada H3G 2N3
Fax (514) 937-5380

A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
AFFILIATED WITH THE UNITED NATIONS

29 April 1994

MEMORANDUM:

**SUBJECT: ARCHBISHOP JOHN BERESLAVSKY
CENTRE & CHURCH OF THE MOTHER
OF GOD
MOSCOW, RUSSIA**

TO WHOMEVER IT MAY CONCERN:

In the interests of the freedom of religious expression throughout the free world the following statement is being issued.

Archbishop JOHN BERESLAVSKY - and the MOTHER OF GOD CENTRE AND CHURCH IN RUSSIA - are not members of a "new religion", "sect" or "cult." Archbishop Bereslavsky, his clergy and religious are recognized by main line Christian churches and ecumenical bodies outside of Russia as orthodox Christians who - while not today members of the historic Eastern Orthodox Patriarchal Church of Moscow and All Russia - are nevertheless Christians nurtured from the orthodox tradition of Russia who have formed a legitimate and recognized ecclesial Christian community of their own.

As such Archbishop JOHN BERESLAVSKY, - together with the Centre and Church of the Mother of God in Russia - was received in May of 1992 into affiliation and full communion with the International Council of Community Churches, a member of the Consultation on Church Union in the USA, an ecumenical group of nine (9) large mainline Christian bodies in the United States, and a member-unit of the World Council of Churches, Geneva.

Archbishop Bereslavsky, was recognized as an archbishop in the One Holy, Catholic and Apostolic Church of Christ, and together with his clergy and religious were also received into

INTERNATIONAL OFFICERS

President:

Professor John Rosener, Ph.D., D.Lit.
Concordia University, Montreal

Executive Vice-President:

Professor Marilyn Zwarg Rosener, Ph.D., Ed.D.
Varrier College, Montreal

Vice-President & Sec. Gen. of the Int'l Council:

Professor E. Douglas Dean, M.S., Ph.D.
Research Scientist, Princeton, N.J.

Vice-Presidents:

Professor Peter Rocho de Coppens, M.S.W., Ph.D.
E. Stroudsburg University, PA

Professor Bernard Grad, Ph.D.

McGill University, Montreal (ret)

Secretary-Treasurer:

Ms. Rose Rosenstone, Montreal

Administrator & Bursar:

Vernon Dowie, Montreal

Liaison Officer:

Professor Francis Han, M.A., Ph.D.
Montreal

CORPORATED DIVISIONS

General Membership Division:

S.S.F.-I.I.I.H.S. National & Regional Chapters

Professional Members Division:

The Int'l College of Human Sciences

Educational Programs Division:

The International University Constellation

Research Program Division:

The Int'l Academy for Research & Advanced Studies

Consultations for Studies in World Religions & Cultures:

The Int'l Council of World Religions & Cultures, &

The Order of the Transfiguration

Promoting Educational Programs for the 21st Century, & Working in Many Nations towards:

**THE CONVERGENCE OF NEW SCIENCES
WITH SPIRITUALITY, & MORE HUMANE
VALUES IN THE GLOBAL VILLAGE, and :**

**INTER-RELIGIOUS & INTER-CULTURAL
UNDERSTANDING FOR WORLD PEACE.**

The I.I.I.H.S. is an international non-profit association for education and research with a global network of professional members and fellows dedicated to transcultural studies in new sciences of human consciousness & healing, and inter-religious & inter-cultural dialogue.

The I.I.I.H.S. was established in Canada in 1976, in the U.S.A. in 1977, and in India in 1979. Today the I.I.I.H.S. provides consultancy services to colleges, universities, and seminaries, and educational programs to its general members in regional and local chapters and affiliated groups throughout the world.

Меморандум Международного Института Интегральных наук о человеке,
29 апреля 1994 г. (о членстве Церкви в Международном Совете Церквей)

World Peace Academy

International Association of Educators for World Peace
NGO, United Nations (ECOSOC), UNDP, UNICEF, UNCED & UNESCO

Resolution

Whereas, to maintain world peace requires understanding, communication and a firm commitment to resolve issues by negotiation.

Therefore be it resolved, that in recognition of support for these ideals, this certificate be awarded to:

IAEWP

Archbishop John Bereslavsky

June 13, 1997

Charles Mercieca
Charles Mercieca
President

Jorgen Laursen Vig
Jorgen Laursen Vig
Board Chairman

Toshiki Nishikawa
Toshiyuki Nishikawa
Senior Advisor

WPA

Our Lady Queen of Peace Award

LEGION OF MARY

*Let it be known to all nations that this
Our Lady Queen of Peace Award is bestowed upon*

Archbishop John Bereslavsky

*In recognition of his love and aspiration to bring the peace which God gives
and which enriches every human heart, and in acknowledgement of his consent to
become a carrier and witness of peace to this unpeaceful world.*

Charles Mercieca
Charles Mercieca
President

Richard D. Hill
Richard D. Hill
Vice President

Barry D. Siegel
Barry D. Siegel
Secretary

Our Lady Queen of Peace Praesidium
Legion of Mary, Huntsville, Alabama, USA
June 13, 1997

Вверху: Сертификат Всемирной Академии по вопросам поддержания мира при Международной Ассоциации преподавателей за мир во всем мире NGO, ООН (ECOSOC), июнь 1997 г.

Внизу: Награда Девы Марии Царицы Мира, Легион Марии, 13 июня 1997 г.

*The International Who's Who
of Intellectuals*

International Biographical Centre, Cambridge, England.

*This Certificate of Inclusion
has been awarded to*
ARCHBISHOP JOHN BERESLAVSKY
*in recognition of
Distinguished Achievements
which are recorded in the
Thirteenth Edition
of 'The International Who's Who
of Intellectuals'*

Signed & Sealed in Cambridge, England.

Clive Hills
Authorized Officer

Date 6th February 1998

Сертификат членства Международной энциклопедии интеллектуальной элиты 'Кто есть кто' (третье издание), Международный Биографический Центр, Кембридж, Англия

Albert Einstein Peace Award

Given Under the Auspices of the
International Association of Educators for World Peace
NGO, United Nations (ECOSOC), UNDPI, UNICEF, UNCED, & UNESCO

Be it known throughout the world that

ARCH BISHOP P. JOHN BEREKOVSKY

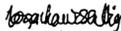
Upon recommendation of the Secretariat's
Executive Board has been awarded the

Albert Einstein Peace Award

In recognition of outstanding achievements in the promotion of
international understanding and world peace which have
enriched the world and made human life better.

Dr. Surya Nath Prasad
President

Mr. Jorgen Laursen Vig
Vice President

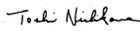
Dr. Charles Mercieca
Board Director

Dr. Alondra Mendizabal
Board Secretary

Dr. Nina P. Litvinova
Special Consultant

Dr. Toshiyuki Nishikawa
Senior Advisor

5 MAY 2001

Albert Einstein Peace Award

Награда мира им. Альберта Эйнштейна, май 2001 г.

Всемирная награда 'Grand prize' Международной Ассоциации преподавателей за мир во всем мире NGO, ООН (ECOSOC), 2001 г.

Блаженный Иоанн и о.Паисий на литургии крестных блаженств.
К/т 'Марс'. Москва, 2004 г.

Вверху: XXII Всероссийский богородичный собор Торжества Непорочного начала и Зиждительного девства. г. Санкт-Петербург, 26–27 октября 2002 г.

Внизу: Литургия в к/т 'Марс'. Москва, 2004 г.

На фото сверху: Десятигорье, места блаженного успения, преображения и восхищения Божией Матери. Внизу: поляна Откровения Царицы Небесной на Соловьинной горе, Турция

На фото слева: таинство омовения. Справа: шествие на литургии.
Внизу: богомильские хороводные радения на соборах-пантеонах

Научное издание

ВЕТВЬ ДРЕВА РЕЛИГИЙ

Церковь Божией Матери 30 лет спустя

Автор: Лещинский А.Н.

Корректор: София Орлова

Дизайн, верстка: Анна Боднарчук, Иван Соловьёв

Филиал “Чеховский Печатный Двор”

ИНН 7705709543, КПП 504343001

142300, Московская область, г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1

(499) 270-73-98

Подписано в печать: 25.07.2023

Формат: 150×215 мм

Тираж: 500 экз.

Монография

The monograph presents the results of the study of one of the associations of alternative Orthodoxy – the Church of the Mother of God the Sovereign. Having a succession from the catacomb church and approved in the Russian Federation as a centralized religious organization, it indicates that its origins go back to the period of early undivided Christianity, and has archetypal foundations for the veneration of the Mother of God. The study is devoted to the origin of the church, the first years of its formation, but most of it is about the current state. The significance of the mystic and prophet John Bogomil in the organization of the church is revealed. The features of the creed, the cult practice of the organization, participation in interreligious interaction are analyzed. The author has been studying a new religious organization in Russia since the first years of its appearance: he researched not only numerous publications of the church, but also met, had conversations with its founder and leader, bishops, clerics and laypeople, visited communities during divine services. Together with representatives of individual communities of the church, he visited the islands of the Solovetsky Archipelago. Solovki, according to the teachings of the church, is the Second Calvary. I visited the place most revered by the Theotokos Church – the Nightingale Mountain directly on the Ma-Loasian Peninsula. Many facts unknown to a wide range of readers and published for the first time in religious studies literature are given. The application also includes little-known documents and photographic materials.