

И САМИ, КАК ЖИВЫЕ КАМНИ, УСТРОЙТЕ ИЗ СЕБЯ ДОМ ДУХОВНЫЙ

2 (17)

ИЗДАНИЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОДРУЖЕСТВА
БРАТСТВ
ФЕВРАЛЬ
2004

в газете использованы
материалы
сайта www.sfi.ru

“ВОСКРЕСЕНИЕ – ЭТО СЕРДЦЕ НАШЕЙ ВЕРЫ”

21 февраля в Вене скончался Сергей Сергеевич Аверинцев

В канун Прощеного воскресенья отошел к Господу один из выдающихся людей нашего времени, верный Богу и Церкви христианин, ученый с мировым именем, член Преображенского братства и Попечительского совета Свято-Филаретовского института академик Сергей Сергеевич Аверинцев.

Значение его слов и дел уже при жизни вышло далеко за рамки его профессионального служения и церковного статуса мирянина. То, что Господь сказал через него, будет еще осмысливаться в церкви и обществе многие годы.

«Для нас он не просто член Попечительского совета нашего института, не просто даже и член нашего братства, который пополнил общину, братство наше на небесах», — сказал, вспоминая Сергея Сергеевича Аверинцева, в кратком слове в первые же дни после его кончины священник Георгий Кочетков. — Для нас он и тот человек, который мог быть связующим звеном эпохи, мог быть голосом, словом нашей эпохи.

Он был фигурой знаковой и значимой для всех христиан, а можно сказать и не только христиан, потому что его сердце было столь расширено, что вмещало в себя нелицеприятно всякую правду. Если мы часто и слышим в Священном писании призыв к нeliцеприятию, мы не всегда понимаем, что это значит. Мы слишком часто бываем узкими, невежественными и мрачными духом. Мы иногда бываем теми, кто не может сорадоваться истине и кто не может разделить с другими их скрбь. Но Сергей Сергеевич был как раз тем редчайшим примером, который можно было бы назвать камертоном не просто всякого интеллигентного человека в нашей стране, но камертоном всякого человека, имеющего говорящую совесть и желающего ее голос услышать.

Я прошу вас, дорогие братия и сестры, молиться за него и, что не менее сейчас важно для всех нас, учиться у него. Учиться его светлому и даже огненному духу, который мог быть и духом пророческим, и духом, по знающим высшие тайны, и духом, откликающимся на всякую правду, на всякое добро и красоту в этом мире».

На этой полосе мы публикуем отрывок из проповеди, прочитанной С.С. Аверинцевым 14 декабря 2003 года в часовне Свято-Филаретовского института.

Воскресение Христа, самая наша вера в воскресение Христа — это сердце нашей веры в Церковь и наш ответ искусителю, бесу. Потому что чем была бы Церковь без присутствия в ней воскресшего Христа? Люди со своими слабостями. В истории — в земной, эмпирической истории церкви — многое совсем печального, как в истории самых разных человеческих обществ. Но даже если не думать об этом, самые праведные, благородные, достойные уважения христиане сами по себе, без этого присутствия воскресшего Христа — что они могут со своей неполной праведностью, со своими ущербными добродетелями, со своим подлинным и все-таки недостаточным вдохновением?

Я позволю себе сказать вещь очень личную, позволю себе личное признание. Я не знаю, как искусственник разговаривает с другими людьми, но когда он разговаривает со мной, он не ссылается на науку и не заводит никаких разговоров по части критики богословия. Он говорит мне: «Погляди на себя: погляди, как ты молишься, погляди, как ты ведешь себя перед людьми — ну разве это не театр? И тебе не стыдно воображать, что этот твой театр —

это что-то серьезное?» И я думаю, что в той лжи, которую он говорит, есть доля правды. Но дело в том, что я не один, со мной воскресший Христос. Только в этом деле, в этом существе вопроса о Церкви.

И тот воскресший Христос, та полнота силы, та полнота чудотворства, которая не сохраняет уже ничего от скованности ритуальными правилами, полнота пророчества, в которой ничего не остается от сосредоточенности на одной мысли — это сила, опыт, которые мы все имеем. И мы знаем, какие глаза у людей, которые, не обязательно имея какие-нибудь видения, однако получили конкретный опыт общения с воскресшим Христом. Мы знаем, скажем, каким было обращение владыки Антония Сурожского, который живет в Лондоне, и которого, слава Богу, еще до сих пор каждый из нас может спросить об этом, помимо того, что он об этом рассказывал.

Так вот: эта сила — сила, которая одна оправдывает все серединное, половинное блуждание между правдой и немощью в нас, в земном обществе, в земном братстве.

Публикуется
по магнитофонной записи

АНОНС:

Канонизирована мать Мария
(Скобцова)

и вместе с ней — протопресвитер Алексий Медведков, священник Димитрий Клепинин, иподиакон Юрий Скобцов и мирянин Илья Фондаминский. Прот. Сергий Гакель, готовивший материалы для канонизации, считает, что она послужит сближению православных церквей различных юрисдикций (с. 2).

Есть ли у нас альтернатива братству во Христе?

Наследие Поместного собора 1917-18 гг., о котором так много говорится, очень редко воспринимается нами в его живом и конкретном выражении. Статья Ольги Филипповой поможет услышать голоса тех, кто готовил Собор, кто столетие назад ставил вопрос, столь важный для нас и сейчас: сможет ли Русская церковь возродиться как живое Тело Христово? (с. 4-5)

Он не умешается в наши обычные определения

Верный рыцарь, служивший Церкви; тихий, робкий и все же мужественный свидетель веры; человек-слово, человек-знак, человек-эпоха — таким предстает С.С. Аверинцев в воспоминаниях близких друзей (сс. 6-7).

О подвиге общения

Так называется совсем небольшая, но и по сей день имеющая большое значение для церковной жизни статья архиепископа Сергея Пражского. Сегодня в нашем номере целая страница посвящена архиепископу Сергию (с. 8).

Братство «Трезвение»

Мы публикуем первые документы и первые отклики, связанные с созданием братства, целью которого станет не просто помочь зависимым людям и их близким, но прежде всего — стяжение аскетической добродетели, давшей братству его название (с.10).

«Знание без воспитания — это меч в руках сумасшедшего»

На последней странице «Кифы» по традиции поднимаются проблемы воспитания и образования. Сегодня это — статья начальника отдела науки и высшей школы Департамента образования г. Москвы Евгения Бекметова, приглашающая читателей и авторов «Кифы» к диалогу (с.12).

КАНОНИЗИРОВАНА МАТЬ МАРИЯ (СКОБЦОВА)

и вместе с ней – протопресвитер Алексий Медведков, священник Димитрий Клепинин, иподиакон Юрий Скобцов и мирянин Илья Фондаминский

В начале февраля Священный Синод Константинопольского патриархата известил Западноевропейскую архиепископию приходов русской традиции в Париже о том, что 16 января к лику святых причислены пятеро подвижников, окончивших свой жизненный путь в 30-40-е годы XX века, вопрос о канонизации которых был рассмотрен Синодом по представлению архиепископа Команского Гавриила (де Вейльдера), экзарха приходов русской традиции в Западной Европе.

«Те, кто в жизни своей вели себя свято и набожно и жизнь свою через труд и слово посвятили служению в любви к Богу и ближнему, о ком после их преставления знаками и чудесами засвидетельствовал Бог, тем святая Церковь Христова умеет на все времена и со всяким bla-

Отец Димитрий Клепинин (1904–1944)

гочествием воздать хвалу и обращаться к их заступничеству, принятому Преблагим Господом нашим, для отпущения грехов и выздоровления болящих, – так говорится в официальном документе Синода. – Именно таким образом проявили себя в своей жизни протопресвитер Алексей Медведков, священник Димитрий Клепинин, монахиня Мария (Скобцова), ее сын Юрий Скобцов и Илья Фондаминский... Достоинством своей жизни и добрым примером они помогли укреплению многих верных. Во время Второй мировой войны, претерпевая множество страданий, они были подвергнуты мучениям, которые они твердо выдержали. И в жизни своей, и после смерти они были удостоены Господом дара чудотворения».

Вопрос о канонизации матери Марии (Скобцовой) поднимался и в Русской православной церкви. Первое официальное обращение в Синодальную комиссию по канонизации датировано 1991 годом и опубликовано в 3-м номере журнала «Православная община». В настоящее время в Православной церкви канонизирована большая часть из тех, кто был предложен журналом. Мы надеемся, что имена Алексея Хомякова, епископа Михаила (Грибановского) и архимандрита Тавриона (Батозского) также будут включены в святыни нашей церкви.

О новопрославленных святых (по материалам «Благовест-Инфо»):

Протопресвитер Алексий Иванович Медведков родился 1 июля 1867 года в Смоленской губернии в семье священника. В течение 23 лет служил сельским священником под Ямбургом (Санкт-Петербургская губерния). После революции был арестован большевиками, бит нагайками и приговорен к смертной казни. Старшая его дочь добровольно стала заложницей и о. Алексию сохранили за это жизнь, но след мученичества навсегда остался на его полуපализованном с тех пор лице. В 1919 г. выехал в г. Кохтла-Ярве (Эстония), где работал на рудниках, чтобы прокормить семью, а затем ночным сторожем. С 1923 г. служил в храме Богоявления под Кохтла-Ярве. В 1929 г. переехал во Францию. Служил в Александро-Невском соборе в Париже, затем в храме св. Николая в г. Южин в Савойе.

Он умер от рака 22 августа 1934 года во французском городе Анси. По свидетельству близких, накануне своей кончины он "громко воспевал церковные песнопения, утром же смиренно и неслышно отошел к Господу". Во время погребения все провожавшие о. Алексия в последний путь вдруг как-то "светло успокоились, почувствовав, что душа его ушла не в темноту могильную, а к Господу в Его пресветлые селения". О. Алексий был похоронен на кладбище Анси, а в 1956 году в связи с закрытием этого кладбища его останки были вскрыты и обнаружены нетленными. Они были перезахоронены в 1957 году на кладбище Сент-Женевье-де-Буа под Парижем.

Священник Дмитрий Андреевич Клепинин родился в 1904 году в Пятигорске в семье архитектора. После революции эмигрировал с семьей в Константинополь, затем в Белград. В 1920-е годы член кружка православных студентов, основанного Н.М. Зерновым и М.В. Зерновой. Окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже (1929 г., первый выпуск). В 1937 г. женился на Т.Ф. Баймаковой. В 1937 стал священником. Один из основателей (вместе с матерью Марией (Скобцовой)) благотворительной и культурно-просветительной организации помощи русским эмигрантам "Православное дело", а также общежития для обедневших русских эмигрантов на ул. Лурмель в Париже. В 1943 г. арестована фашистами за работу в Сопротивлении и укрытие евреев. Погибла 30 (или 31) марта 1945 года в концентрационном лагере Равенсбрюк.

Илья Исидорович Фондаминский (Фондаминский) родился в 1880 году в Москве в состоятельной еврейской семье. Вступил в партию социал-революционеров (эсеров). Участвовал в террористических организациях. Учился в Гейдельберге и Берлине (1900-1902). Принимал участие в организации восстания на флоте в 1905 году. Эмигрировал во Францию (1906-1907). После установления ленинской диктатуры снова эмигрировал во Францию в 1919 году. Историк, публицист. Редактор журнала "Современные записки". Один из организаторов "Лиги православной культуры" (1930). Вместе с супругой Амалией Осиповной Фондаминской (урожд. Высоцкой), дочерью чаечтровцев

духовную академию (заочно). До революции была членом партии эсеров. В 1917 году – городской голова г. Анапы. Эмигрировала в 1921 году и поселилась в Париже. Приняла монашество в 1932 г. Мать Мария была избрана местным секретарем Русского студенческого христианского движения (РСХД) во Франции по работе во французской провинции, а затем (с 1933 года) секретарем Центрального секретариата РСХД по миссионерской и социальной работе. Позднее она основала благотворительную и культурно-просветительную организацию помощи русским эмигрантам "Православное дело", а также общежитие для обедневших русских эмигрантов на ул. Лурмель в Париже. В 1943 г. арестована фашистами за работу в Сопротивлении и укрытие евреев. Погибла 30 (или 31) марта 1945 года в концентрационном лагере Равенсбрюк.

Иподиакон Георгий (Юрий Данилович) Скобцов родился 27 февраля 1921 года. Сын Елизаветы Юрьевны Скобцовой (будущей матери Марии). Принимал участие в работе благотворительной и культурно-просветительной организации "Православное дело". Мученически погиб 10 февраля 1944 года в нацистских лагерях.

Илья Исидорович Фондаминский (Фондаминский) родился в 1880 году в Москве в состоятельной еврейской семье. Вступил в партию социал-революционеров (эсеров). Участвовал в террористических организациях. Учился в Гейдельберге и Берлине (1900-1902). Принимал участие в организации восстания на флоте в 1905 году. Эмигрировал во Францию (1906-1907). После установления ленинской диктатуры снова эмигрировал во Францию в 1919 году. Историк, публицист. Редактор журнала "Современные записки". Один из организаторов "Лиги православной культуры" (1930). Вместе с супругой Амалией Осиповной Фондаминской (урожд. Высоцкой), дочерью чаечтровцев

Илья Исидорович Фондаминский (1880–1942)

Высоцких, оказывал благотворительную помощь многим русским эмигрантам во Франции. Участник Русского студенческого христианского движения (РСХД) и "Православного дела". Перед приходом в Париж фашисты отказались покинуть Францию и погиб в немецком концлагере 19 ноября 1942 года, принял крещение незадолго до смерти.

ВПЕРВЫЕ ПРОСЛАВЛЕНЫ РУССКИЕ БЕЖЕНЦЫ

Интервью с протоиереем Сергием Гаккелем

"Кифа": Как Вам кажется, послужит ли совершившееся прославление межправославному единству, сближению разных юрисдикций?

Прот. Сергий Гаккель: Я надеюсь, что это будет так. Этую канонизацию производят Вселенский патриархат. Нужно сказать, что материал был под-

Мать Мария (Скобцова) (1881–1945)

"Кифа": Отец Сергий, а будете ли Вы публиковать материалы, которые были представлены на канонизацию?

Прот. Сергий Гаккель: В каком-то смысле это переиздание многих замечаний, высказываний, того, что есть в других книгах и печатных изданиях. Это было составлено, чтобы обратить внимание на святость, но биографический материал не новый. То, что будет вскоре издано отдельно, и совершенено отдельно от канонизации – это каталог творческой работы матери Марии, иконопись и вышивка, для готовящейся выставки, как мы надеемся, в Русском Музее у вас в Петербурге.

"Кифа": А когда будет эта выставка?

Прот. Сергий Гаккель: Может быть, даже в этом году или в следующем. Главная запинка – это деньги, в которых мы еще нуждаемся для страховки материала. Такая выставка, сопровождаемая объемистым каталогом, впервые даст полное представление о ее творчестве в области иконописи, вышивки и тканей.

Готовится в русском издательстве "Путь" также пятитомное собрание сочинений матери Марии под редакцией Татьяны Викторовой. Оно издается с моим предисловием. Это первое научное издание, проверенное по рукописям, туда попадают и новые материалы. Надеюсь, что дело дойдет и до тома, где будут изданы все ее стихотворения, многие из которых находятся у меня еще в рукописном виде, и не только у меня. В Париже тоже хранятся рукописные запасы. Их никто еще не исследовал как следует, т.к. почерк матери Марии необычно труден.

Конечно, дело продвигалось медленно. Это и вопрос дипломатии – может быть, Константинополь не хотел прославлять русских, ведь это может считаться делом Московской патриархии. Хотя, с точки зрения церковного права, надо приблизиться сразу, все эти подвижники с 1931-го года находились под омофором именно Вселенского патриарха, так что в этом смысле все правильно.

Само прославление будет происходить в начале мая. Я надеюсь, что меня пригласят, как и епископа Василия, нашего епархиального архиерея. Это частичный ответ на Ваш вопрос о сближении разных юрисдикций. И все мы рады, что впервые прославлены русские беженцы, русские эмигранты. Я надеюсь, что там будут представители разных Церквей, не только Константинопольской, но и

"Кифа": Отец Сергий, скажите, пожалуйста, а какова реакция, если она есть, скажем, в вашей епархии на прославление матери Марии?

Прот. Сергий Гаккель: Десять дней тому назад у нас было собрание духовенства. На этом заседании мной было объявлено, что происходит. И все были очень рады. И каждый вернулся на свой приход с этой вестью, а как они будут действовать – еще неизвестно. Что касается нашего прихода, то многие хотят попасть в Париж на самое прославление, говорят о групповой поездке. И еще – давно уже была подана такая мысль, что если мать Мария будет прославлена, то, может быть, наш приход будет посвящен ей – один из первых с таким посвящением.

Беседовал Александр БУРОВ

ПАНИХИДА ПО СЕРГЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ АВЕРИНЦЕВУ

была отслужена в часовне Свято-Филаретовского института 28 февраля

Панихиду служил священник Георгий Кочетков, ректор СФИ. Ему сослужили протоиерей Виталий Боровой и игумен Иннокентий (Павлов). Вместе со студентами и преподавателями СФИ молились друзья и коллеги покойного: Е.Б. Пастернак, О.А. Седакова, Н.В. Брагинская, Ю.Н. и О.С. Поповы, академик В.Н. Топоров.

Панихиду, как напомнил предстоятель, — это еще не отпевание. Отпевание состоится после того, как Сергей Сергеевич, в соответствии с его волей, будет похоронен на Даниловском кладбище рядом с родителями.

В своем слове по окончании панихиды о. Георгий отметил, что часовня СФИ выбрана для поминальной службы не случайно: будучи членом Попечительского совета Института,

Сергей Аверинцев в этом месте «трудился во славу Божию, исполнив церковное послушание и служение». Он во всем слушал голос Божий, наполняя все, что делал, новозаветным смыслом, который предполагает отдачу Богу всего сердца, — сказал о. Георгий в продолжение своего слова, — ему удалось в собственной жизни воплотить всю полноту христианской традиции. Это позволило ему занять уникальное место в духовной жизни России: с 60-х гг. его имя стало «символом духовного возрождения и символом Любви».

Когда во время панихиды прозвучали два псалма в переводе Аверинцева, его присутствие было особенно ощущимо.

Ярким свидетельством духовного присутствия Сергея Сергеевича Аверинцева в этот вечер в стенах СФИ было и то свободное и светлое общение, которое продолжилось между

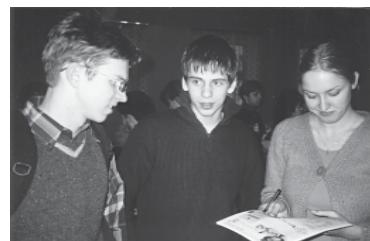
гостями и сотрудниками Свято-Филаретовского института сразу после панихиды. Участники службы познакомились с открывшейся в одной из аудиторий института небольшой выставкой, посвященной памяти покойного. На фотографиях можно было увидеть Сергея Сергеевича облаченного в стихарь и помогающего за богослужением. Некоторые представители светской науки были поражены — такой образ почившего ученого оказался для них настоящим откровением.

После панихиды прозвучало предложение организовать специальную конференцию памяти С.С. Аверинцева и выпустить мемориальный сборник.

Некоторые из кратких слов, сказанных на панихиде сослужившими священниками, друзьями и близкими покойного, мы публикуем в этом номере на с. 7

НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ГОВОРИЛИ О СЛУШАНИИ И СЛЫШАНИИ

День православной молодежи в подмосковной Электростали на Сретенье отметили вместе с друзьями юноши и девушки из Преображенского содружества братства. К радости прихожан молодые люди из разных городов России в количестве около 80 человек заполнили местный храм Вознесения Господня, начав свою встречу (по-славянски "сретение") с участия в литургии. Затем братское общение продолжилось за трапезой и на круглых столах, где обсуждалась принятая Содружеством для общего духовного размышления в течение года тема "Слышание и слушание Бога и ближнего". Оригинально участвовали в празднике представители городских властей: внезапно заболевшая накануне гриппом руководитель департамента местной администрации по молодежной политике прислала свою дочь — ровесницу большинства участников встречи. По благословению настоятеля

храма в работе круглых столов принял участие клирик Вознесенской церкви священник Игорь Кузьмин. Мы попросили некоторых участников события поделиться своими впечатлениями.

Олеся Черкасова (Москва):
День начался с литургии. Когда мы дружной гурьбой вошли в храм, то заполнили его почти наполовину, и причастников, я думаю, было намного больше, чем обычно. К нашему появлению прихожане отнеслись доброжелательно. Я сама слышала, как одна женщина сказала: "Молодежь в церкви ходит... Хорошо". Отец настоятель благословил

нашу дальнейшую встречу.

Больше всего меня поразил интерес и даже энтузиазм, с которым проходило обсуждение. Круглые столы проводились на общую для Преображенского содружества тему этого года "слышание и слушание". И хотя все четыре рабочие группы "застряли" на обсуждении значения этих терминов (как правильно: "ты меня слушаешь, но не слышишь" или "ты меня слышишь, но не слушаешь"), беседа оказалась плодотворной. Плавно минуя такие "трудные темы" как слышание/слушание старших (а уж тем более послушание!), мы пришли к следующим выводам: во-первых, для того, чтобы услышать друг друга, нужны открытость, интерес, готовность принять опыт другого; во-вторых, не все и не всех стоит слушать. Должен быть внутренний ориентир, в качестве которого многие называли совесть (или голос Божий внутри нас). В-третьих, стало понятно, что

услышать другого, понять его, очень непросто.

Конечно, нашей задачей не было (да и не могло быть) доведение этого обсуждения до какой-то завершенности. Точку ставить еще рано, мы только в начале. Примерно половина участников — члены совсем новых «молодежек» (группы молодежи — прим. "Кифа"), они встречаются меньше года. Но то, как горели у многих глаза, когда они делились своими впечатлениями, говорит, что наше общение удалось, мы друг друга услышали.

Людмила Луцук (Электросталь) и Екатерина Максимова (Москва):

Вначале, на круглых столах, мы пытались договориться о понятиях, что такое "слышать" и что такое "слушать" в контексте нашей темы. Человек слышащий и слушающий — это не одно и то же. Можно слушать другого, но не услышать его. Услышать — значит

реакции своих членов на то, чтобы всю жизнь заниматься только этой проблемой.

15 февраля, в день Сретенья Господня, который в этом году совпал с Неделей о Страшном Суде, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия одним из клириков московского Новодевичьего монастыря была отслужена праздничная литургия. Как и в прошлом году, на ней сослужил ректор института священник Георгий Кочетков.

Среди собравшихся было множество детей и молодежи, и в течение всей поездки для них устраивались театральные представления, совместные игры и мастерские.

Для сотен взрослых участников поездки она стала этапом подготовки к XIV-й международной научно-богословской конференции Свято-Филаретовского института (в сотрудничестве с другими научными и учебными организациями, а также журналом "Вестник РХД") "Вера — диалог — общение: проблемы диалога церкви и общества", которая пройдет в конце сентября в Москве.

воспринять, пропустить через себя слово и отзваться на него. Труднее всего научиться слушать и слышать Бога. Часто Господь говорит с нами через какие-то события или через людей. Как понять, что мы действительно слушаем и слышим Бога? Критерием того, что нужно слушать, а что нет, является плод, если он виден, а если нет, то внутренний голос человека, его совести, голос Бога в человеке.

После двухчасового обсуждения этой темы по четырем круглым столам мы подвели итоги и поделились друг с другом планами своих групп на ближайшее время.

День православной молодежи завершился общей молитвой. Такие встречи важны не только для собирания молодежи, но и для всей Церкви, ведь молодежь — это следующее поколение, и от него многое зависит. Хочется почтительно собираться, тем более в таком составе.

УЧИТЬСЯ РАЗМЫШЛЯТЬ В КОНТЕКСТЕ ЦЕРКОВНОГО ПРЕДАНИЯ

21 февраля 2004 г. в Свято-Филаретовском институте состоялась традиционная студенческая конференция "Сретенские чтения". Конференция проводится ежегодно, и в этом году она стала десятой. В ней участвовали не только московские студенты СФИ, но и многие заочники из различных городов России и других стран, преподаватели, а также представители других вузов.

Уровень многих докладов на "Сретенских чтениях" был весьма высоким, что уже тоже стало традицией и что особенно отрадно для студенческой конференции, отражающей лишь начатки самостоятельной исследовательской работы. И все же хочется подчеркнуть, что главное достоинство "Чтений" заключается в актуальности представляющей на них тематики и в живой дискуссии. Выступления отличаются заинтересованностью в проблемах сегодняшней жизни церкви и в задачах, которые стоят перед народом Божиим сегодня.

На конференции состоялось пленарное заседание и работало пять секций, по числу кафедр СФИ. Охватить все содержание "Чтений" в кратком обзоре очень трудно, поскольку прозвучавшие доклады, которых было около пятидесяти, были очень разнообразны по тематике. Поэтому отметим лишь некоторые моменты, надеясь, что это даст общее представление о направленности и атмосфере конференции.

На пленарном заседании было сделано три доклада. И. Борщ в своем выступлении осветила проблему изменяемости и неизменности церковных канонов, представив аудитории дискуссию вокруг канонов начала XX в. и выделив в ней две основные позиции: держаться за каноны любой ценой или осмысливать их в связи с меняющейся церковной действительностью. Живейший интерес вызвал доклад В. Котта на традиционную для СФИ тему об истории переводов богослужебных текстов на русский язык. Была представлена также работа О. Цкитишвили, со-поставляющая контекст жизни ранней христианской церкви и кумранской общиньи.

На секции кафедры богословских дисциплин и литургики прозвучал ряд докладов по истории литургических чинов и богослужебных элементов. Все они так или иначе имели выход на проблемы современного богослужения и нынешнего восприятия богослужения. Например, в рамках рассмотрения истории агап (Ю. Киселева) был поднят вопрос об осмыслиении чина этого богослужения, исходя из непосредственного знания греческого слова "агапе". В дискуссии по сообщению Н. Титовой об элементах мистериальности, воспринятых христианским богослужением в определенный момент истории, обсуждался вопрос о том, что означало такое развитие. В докладе по святоотеческому богословию, посвященном одному из Слов свт. Григория Богослова (М. Поликарпов), было показано, насколько разбор богословских понятий у свт. Григория отвечал реалиям и потребностям церкви его времени. Это заставило подумать о том, в какой степени богословие должно соответствовать запросам эпохи, и о том, живо ли богословование в сегодняшней церкви. Прозвучал также интересный доклад об отражении храмового богослужения в духовных стихах христоверов (К. Сергазина), который во многом позволил взглянуть на духовный мир и богослужебный опыт этой группы, отвлекаясь от существующих стереотипов.

По кафедре миссиологии, катехетики и гомилетики была представлена интересная работа о значении проповеди в жизни членов церкви, в которой были использованы результаты опроса людей, живущих в церкви приходской

либо общинной жизнью (С. Ляйтс). Оказалось, что в отношении к проповеди можно увидеть прямую связь с экклезиологией: для людей, придерживающихся "приходской" экклезиологии, проповедь является чем-то по меньшей мере добавочным (если не излишним) по отношению к богослужению. Подобная позиция существует и по отношению к миссии. Важнейшую мысль протопр. Александра Шмемана о том, что миссия - это не что-то дополнительное по отношению к евхаристической жизни, а то, что прямо из этой жизни вытекает и является ее внешним проявлением, С. Несторович постарался раскрыть на конкретном примере жизни общины, показав, как миссия берет свое начало в той любви, в той "агапе", которая реально существует в общине. В докладе И. Замараевой была сделана попытка показать на материале Священного писания необходимую в миссии, но весьма непростую связь между свидетельством Духа и дидактическими миссионерскими приемами. Среди работ по катехизации нужно отметить исследование В. Якунцева, представившего спектр катехизаторских подходов и практик, существующих сегодня в различных церквях на территории бывшего СССР.

Среди докладов секции кафедры Священного писания хочется выделить два посвященных переводам на русский (Д. Матвеев) и белорусский (А. Спицын) языки. Было очень интересно одновременно взглянуть на этот вопрос с позиций истории двух соседних народов и увидеть, насколько по-разному начиналось и развивалось дело перевода Писания в такой разной культурно-исторической среде, как московские земли и юго-западные территории восточного славянства.

На секции кафедры философии и гуманитарных дисциплин тематика была чрезвычайно разноплановой, например: С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев о задаче для христианства "быть более социальным" (М. Шилкина); братское движение в исламском мистицизме на примере суфийского ордена Сухравардия (Д. Садур); современный православный храм в России (Л. Луцук) и многое другое.

По кафедре истории церкви общей для всех выступлений оказалась тема общинной и братской жизни. Один доклад рассматривал историю ранней церкви, сравнивая апостольскую общину с ранними монашескими общинами прп. Пахомия, свт. Василия Великого и прп. Иоанна Кассиана (А. Цветков). Остальные выступления были связаны с историей РПЦ конца XIX и XX века. Здесь прозвучали историко-биографический очерк о предтече русского приходского возрождения прот. Валентине Амфитеатрове (Е. Бут), сообщение о выдающемся петербургском священнике прот. Иоанне Егорове и его общине (Ю. Балакшина), обзор деятельности межприходского братства Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа (З. Дашевская), рассказ об истории и сегодняшней жизни беседнического движения в РПЦ (А. Дударев).

Ежегодные "Сретенские чтения" Свято-Филаретовского института несмотря на их небольшой масштаб, радостное и заметное событие. Их можно оценить как реальное расширение поля богословской дискуссии и возможность для членов церкви, получающих духовное образование и делающих в богословии свои первые шаги, творчески прикасаться к богословскому и литургическому наследию Церкви, к ее истории, учиться размышлять, ставить вопросы и искать на них ответы в контексте церковного Предания.

Лариса МУСИНА

Вопрос о реформе Российской Православной Церкви в кон. XIX-нач. XX вв. остается плохо изученным. Это не только значительно обедняет наши знания по истории России этого периода, но и обуславливает весьма скромный уровень общих знаний по истории нашей церкви. Лишь в последнее время стал появляться ряд серьезных исследований, касающихся этой тематики. Однако чем отчетливее вырисовывается церковная жизнь конца синодальной эпохи, тем легче заметить, что и сегодня перед нашей церковью стоят задачи, во многом сходные с задачами того времени, которые только накапливались в течение долгих лет советских гонений на Церковь, но так до сих пор и оставшиеся неразрешенными. Это, прежде всего, вопросы соборного управления Церкви, связанные с попытками со своей паствой, создания церковного суда, духовного образования, а также жизни прихода.

Хронологически первым авторитетным источником начала XX в., комплексно излагающим эти вопросы, являются собранные в 1905-06 гг. "Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе". Из них становится очевидным почти полное единодушие

мышляя над этими вопросами, иерархи затрагивали их в контексте целей и задач церковно-приходской жизни, общей молитвы, устава, личного благочестия, духовного просвещения и образования, диаконии. Такой пастырский подход и память о миссии Церкви на земле роднит архиерейские отзывы 1905-06 гг. с приходским Уставом, выработанным Собором 1917-18 гг., который предваряет вводная статья соответствующего содержания. К сожалению, это нельзя отнести к ныне действующему Уставу, даже с оговорками.

Думаю, что начать размышление над мнениями епископов стоит, прежде всего, с прояснения смысла слова "приход", которое в ответах российской иерархии имеет неоднозначное наполнение. Это позволит нам прикоснуться и к попыткам решить вопрос о границах Церкви, предпринятым еще в начале XX в.

"Приход", - пишет еп. Георгий (Орлов), - это малая Церковь, а Церковь по учению апостола Павла (Рим. 12:45), есть живой организм, тело. Поэтому, в нормальном приходе связь между пастырем и прихожанами и у прихожан между собой столь тесная, живая, сколь тесна связь между членами в живом человеческом теле".

ЕСТЬ ЛИ У НАС АЛЬТЕРНАТИВА БРАТСТВУ ВО ХРИСТЕ?

Епархиальные архиереи 1905-06 гг. о реформе прихода

епископов в расположении к реформе, обновлению и оживлению существующего церковного строя и именно они легли в основу работы Предсоборного Присутствия (1906-07 гг.) и Предсоборного Съезда (1912 г.), которые в свою очередь подготовили действия Поместного Собора 1917-18 гг.

Все выдающиеся иерархи русской церкви революционной и послереволюционной поры представлены в числе их авторов: будущие патриархи — Тихон (Белавин) и Сергий (Страгородский), Евлогий (Георгиевский), позднее митрополит Западно-Европейский, Антоний (Храповицкий), который потом стал главой Русской Зарубежной Церкви, будущие митрополиты и мученики Агафон (Преображенский), Арсений (Стадницкий), Владимир (Богоявленский) и др.

Творческая мысль епископов, как и авторов лучшей богословской, пастырской и публицистической литературы того времени, была сосредоточена на поисках пути воплощения духа соборности, который, по мнению многих архиереев, "должен одухотворять, прежде всего, простейшие единицы церковной жизни"¹. Сто лет назад российскому об-

ществу". В таких апостольских образах определяет идеальный приход значительная часть архиереев 1905-06 гг. А вот пример "апофатического определения" и картина реального прихода в описании будущего митрополита Евлогия: "Современный приход — это вовсе не та кудрявая христианская община любви, не та святая семья Божья, у которой было одно сердце и одна душа: это — случайное собрание чуждых друг другу людей, которые изредка сходятся в храм, чтобы сейчас же разойтись из него в разные стороны, совершенно забыв друг друга. Пастырь часто мало знает свою паству, а последняя совершенно равнодушна к своему пастырю". "Куча камней, не соединенная никаким цементом, — цитирует полюбившегося писателя в своем отзыве епископ Арсений (Стадницкий), — более имеет связи, чем члены приходской Церкви: ежели один камень возвышь из кучи, непременно другой, соседний камень пошевелится; а бери любого члена в приходе, обижай его и делай с ним, что хочешь, — все другие члены, за небольшими исключениями, и не тронутся <...> Неужели здесь — все, что от нас требует православная Церковь? Столь безжизненное положение основной церковной ячейки — прихода вызывает серьезные опасения".

К началу XX в. было совершенно очевидно, что приход, в том виде, в котором он находится, не устраивает никого, — ни государство³, ни, особенно, церковь. Это время, когда последний рубеж и оплот — каноническая граница — начинает разрушаться, уже явно оформленось в событиях 1917 г. Несомненно, что этому процессу способствовал бурный экономический рост страны, сопровождавшийся резким и ничем не контролировавшимся перемещением российского населения. "Разложение же и омертвление приходской жизни особенно заметно в городах, и какие отсюда грустные и страшные последствия. Какой упадок религиозно-нравственной жизни!", — отмечает владыка Евлогий.

Начало разрушения канонической границы мы можем увидеть на одном из многих примеров, который, может быть, наиболее значим для последующей истории России, — примера с рабочим классом. Здесь будет уместно напомнить, что высказывание о высокой религиозности русского народа предреволюционной поры всегда стоит понимать в контексте разговора о традиционной, патриархальной религиозности православных людей с устоявшимся, расставленным "годовым кругом" и неизбежным акцентом на об-

Первый архиерей-новомученик,
митрополит Владимир (Боголюбенский),
фото 1913 г.

ществу этот путь виделся в предоставлении приходской общине прав юридического лица, права распоряжения церковными суммами и имуществом, в выборе священников и лиц клира, в устройстве органов приходского управления². Раз-

рядовой стороне своей церковности, среди которых грамотные составляли чуть более 20%. Оказавшись вырванными из родной среды, эти люди, как правило, начинали отходить от веры. Но констатация этого факта не снимает вопроса о том, как такие люди могли сохранить свою религиозность? Ведь рабочие были вынуждены трудиться по 12 часов в день, ходить в переполненные храмы, где была «чистая публика», где на одного священника приходилось до 2-3 тысяч прихожан. «Мыслим ли совершение надлежащим образом таинства исповеди, - отмечает митрополит Флавиан (Городецкий), - когда к священнику в один день или, точнее, в половину дня является несколько сот человек (согласно устоявшемуся укладу, причащались строго на первой и последней неделе Великого Поста – О.Ф.), и не обратится ли она в простой обряд накрывания головы кающегося епитрахилью и прочтения разрешительной молитвы?». При этом возможность даже недельного говеня рабочих была крайне затруднена, а в традиционном укладе – раз ты не постился, значит, ты и не можешь причаститься⁴, и значит, ты – вообще уже никто⁵.

Наверное, мы здесь не найдем более яркого примера узнавания времен и сро-

Отец Иоанн Кронштадтский в гостях у одного из столичных братств. Санкт-Петербург, начало XX века.

ков, хотя, слава Богу не единственного, чем пример отца Иоанна Кронштадтского, который, уловив начало разрушения территориального принципа в приходской жизни, поставил в центр своего пастырского служения Евхаристию. Надо сказать, что сам Устав 1917-18гг., также как и Устав, ныне действующий, ни в каком смысле не учитывают этой перемены, и даже запись прихожан в приходскую книгу не в состоянии дать главного ответа на новый вопрос. Тем не менее, в оправдание Собора 1917-18гг., стоит указать на то, что один из пунктов вводной статьи приходского Устава содержит ссылку на 80-е правило VI Всеянского Собора об отлучении от Церкви пропустившего евхаристическое собрание без уважительной причины три воскресенья подряд. Очевидно, здесь мы видим одну из первых робких попыток сблизить мистериальные и канонические границы прихода. Робких потому, что в самом Уставе 1917-18гг. мы не найдем никакого развития этой мысли, и вопрос о членстве в приходе по-прежнему решен в нем исключительно на основе единой территории. Что же касается архиерейской мысли 1905-06гг., то тут мы, к сожалению, не встретим призыва к участию в Евхаристии. Однако стоит отметить, что часть епископов оказывается в чем-то более гибкой, чем соборное решение 1917-18гг., и все-таки признает, что «малую Церковь» объединяет не столько « проживание в одном районе» или храм-здание, сколько Кто-то другой. Пожалуй, наиболее четко такой взгляд прочитывается в отзыве митрополита Владимира (Богоявленского), последние годы жизни которого также свидетельствуют об этом понимании. Он пишет: «Попечительства, равно как и другие свободные религиозно-нравственные союзы и братства, не только не излишни, но на учреждение и развитие их должно быть обращено самое серьезное внимание епархиальной власти и наследителей церкви». Стоит заметить, что, говоря об этих свободных союзах, митрополит не имеет в виду учреждений, находящихся в подчинении у прихода, так называемых «приходских комиссий»⁶. И позднее, в работе IV отдела Предсоборного Присутствия мы найдем голоса епископов в

Митрополит Арсений (Стадницкий) (сидит, второй слева) в кругу православных иерархов и клириков в среднеазиатской ссылке. Фото 1927 г.

поддержку определения прихода, в котором в качестве необходимого его критерия подчеркнуто отсутствует указание на то, что приход – это объединение христиан *при храме* (здании)⁷. Эта гибкость мысли части русского епископата не была воспринята большинством Собора 1917-18гг. Есть в архиерейских отзывах и другой акцент, касающийся храма. Так в ответе, присланном епископом Евфимием (Счастневым) мы читаем: «Забота о благолепии храма должна уступить потребности христианской общины в общих для молитвы собраниях. Пусть помещения для этих собраний будут самые скромные по размерам и обстановке, пусть не выпускается из вида, что Дух Святой сошел на апостолов не в великолепном храме, а в горнице. Только таким путем, при ограниченности народных средств, возможно будет питать духовной пищей русский деревенский народ». Кажется, этот взгляд не очень популярен и до сих пор. Правда, может быть, за последнее время наш народ сильно разбогател...

«По новейшим исследованиям о древнерусском приходе, - отмечает епископ Арсений (Стадницкий), - православный русский приход был не только территориальной, как теперь, единицей, но жизнью и деятельностью, правильно организованной общиной». Этот же взгляд развивает и епископ Агафон (Преображенский): «для оживления *прихода* является необходимым, прежде всего, признать духовенство прихода, — вместе со всеми без исключения верующими этого прихода — одной христианской общиной, малой Церковью, недробимой частью единого тела Христова, в котором должен жить и единый дух Христов. В церковном приходе должна быть установлена не противоположность, а общность стремлений к единой общей цели — созиданию всего церковно-приходского народа в истинную Церковь Божью, в напоенное Духом Божиим тело Христово». По мнению епископа Христофора (Смирнова), «помочь делу *возрождения церкви* может восстановление приходских братств, но не в смысле благотворительных только учреждений, каковое значение братства получили только в последнее время, когда истинная идея братства исчезла из сознания общества, а в смысле живых органов, проникнутых идеей братства во Христе и могущих оживлять и вдохновлять весь церковный организм. <...> Пока не возлюбим братство в самом широком смысле как древне-церковную, из существа христианства вытекающую и существуя Церкви вполне отвечающую, жизненную норму, до тех пор никакие реформы не воскресят настоящую, истинную жизнь Церкви, умиравшую именно с угасанием и умиранием в Церкви идеи братства во Христе».

Эти цитаты из «Отзывов епархиальных архиереев» показывают нам устремленность взора епископов к новозаветной перспективе. Предсоборным же мечтам архиереев о «малой Церкви» и «братьстве во Христе» удалось осуществиться уже после 1917г., когда прозвучал призыв патриарха Тихона о создании братств⁸, которые стали очень быстро появляться по всей стране. Это, безусловно, свидетельствует о присутствии срочного опыта в конце синодальной эпохи. Послереволюционным братствам, наконец, удалось явить давно забытую

церковную норму «общения святых», в которой канонические, мистеральные и мистические границы церкви совпадают. Все церковные таинства, и в первую очередь таинства Крещения и Евхаристии, снова стали совершаться в них в *тайстве собрания* верных во Христе, которое само есть богослужение и таинство⁹.

«Нет нужды составлять заранее проекты приходского устройства, - пишет в своем отзыве 1905-06гг. епископ Иннокентий (Беляев), - такие проекты должны быть составляемы на местах». Вторит ему и будущий патриарх Сергий: «Пусть сам приход перерабатывает существующие по местам формы в более совершенные». Эти мнения оставляют возможность каждому епископу вместе со своей приходской общиной, возглавляемой своим пресвитером, принимать устав, который соответствует типу и глубине вживления в Предание составляющих общину членов и внешним условиям жизни как этой приходской общины, так и, вообще, церкви. При составлении приходского Устава 1917-18гг. такой взгляд не получил поддержки соборного большинства. Собор выработал единый Устав для всех приходов России, в содержании которого, к сожалению, остается много недоработанного и противоречивого. Но это не умаляет его значение. Почти сто лет спустя он по-прежнему остается в нашей церковной истории светлым маяком, пытавшимся через реформу приходского строя оживить каждого крещеного человека как члена церковного собрания.

Вопрос устройства прихода, устройства «малой Церкви», очень обширен и непрост, поскольку затрагивает саму жизнь Тела Христова. Здесь мы постарались лишь *притронуться* к одной из тем, касающихся этой жизни. Ведь понятно, что «Отзывы епархиальных архиереев», также как и другие документы по церковным вопросам того времени, выражают не только вышеизложенные взгляды на «приход» и на путь возрождения церкви. Тем не менее, весь ход мировой истории XXв. подтверждает именно их.

Думаю, что нам всем необходимо начать наконец всерьез размышлять над опытом, накопленным нашей церковью, и совершать усилия по воплощению всего того ценного, что в нем есть, тем более сегодня, когда церковь не испытывает внешних гонений. Можно с уверенностью сказать, что этот опыт был ею накоплен в течение последних ста лет: в отзывах иерархии 1905-06гг., в предсоборных и соборных дискуссиях 1917-18гг., в жизни пастырей-праведников рубежа XIX-XXвв., так же как и в богословско-исторических трудах XXв. по православной экклезиологии, и особенно - в опыте жизни и служения новомуучеников и исповедников российских.

¹ О благоустройстве прихода//Сводки отзывов.СПб.,1906.С.1.

² Там же.

³ См. Рожков В., прот. Церковные вопросы в Государственной Думе.Рома.,1975.

⁴ Прошу понять правильно

⁵ Подробнее см.:Белякова Е.В. Семинар по теме «Проблемы РПЦ».СФИ.2003.

⁶ О благоустройстве прихода.Указ.соч.С.15.

⁷ Журналы и протоколы.СПб., 1907.Т.3.С.301

⁸ Церковные Ведомости.1918г.,№5.

⁹ См.: Шеметов Н.(псевд.), Бычков С. Православные братства//Вестник РХД.1980.№131.

Ольга ФИЛИППОВА

О САКРАЛЬНОСТИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

Идея о сакральности царской власти и сегодня популярна в России. При том, что крушение веры в царя явилось одной из главных причин трагедии нашего отечества в XX веке. Поэтому тема магистерской работы Ольги Астаповой «Передневосточный контекст (Древний Египет и Месопотамия) библейских представлений о царственности», успешно защищенной 20 февраля в Свято-Филаретовском институте, актуальна и своевременна.

Рецензенты - известные специалисты: зав. сектором Ближнего Востока Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук О.И. Павлова и доцент РГГУ А.И. Шмаина-Великанова и другие авторы отзывов - единодушно отметили тщательность и фундаментальность исследования, которая, по замечанию О.И. Павловой, «увы, становится все более редким явлением при защитах диссертаций». О. Астапова изучила практически всю основную научную литературу по данному вопросу, прочла в европейских переводах главные тексты Месопотамии и Египта, имеющие отношение к теме, смогла сверить переводы многих древнееврейских, а изучив древнеегипетский язык, - и древнеегипетских текстов с оригиналами. Была отмечена самостоятельность и зрелость исследования.

До сегодняшнего дня в востоковедческой русскоязычной литературе отсутствовали исследования влияния передневосточных взглядов о царственности на место института царской власти в истории Израиля. По мнению рецензентов, автору удалось внести определенный вклад в разработку этой проблемы. Давно замечено амбивалентное отношение Библии к царской власти. С одной стороны, ветхозаветная теология не позволяет распространить на Израиль передневосточную модель священного царства: в жизни Израиля монархия являлась лишь одной из институтов, далеко не центральной; в отличие от передневосточных монархов-космократов, спасителей своих поданных, царь в Израиле не являлся фигурой ритуальной, действующей в сакрально-культурном пространстве. Но с другой стороны, сама идея неразрывной связи образов царя и спасителя была глубоко воспринята в среде народа Божия, что нашло выражение в формировании и развитии мессианских надежд. В работе О. Астаповой подробно исследован исторический и религиозный контекст идей о священном царе у народов древнего Переднего Востока - ближайших соседей Израиля в сравнении с радикально иными по существу взглядами Библии. Для христиан эта проблема имеет особое значение в связи с царственностью Иисуса, Чьи Царство и власть были не от мира сего.

В своем выступлении научный руководитель работы, д. ист. н., профессор МГИМО А.Б. Зубов отметил значение Свято-Филаретовского института как места реальной встречи серьезной науки и богословия:

«Я не очень могу себе представить, чтобы эта работа была защищена в РГГУ или МГУ не потому, что она недостаточно профессиональна, а потому что некоторые самые глубокие и самые важные моменты не были бы поняты в светской аудитории».

Решением ученого совета СФИ работа О. Астаповой была оценена на «отлично» и рекомендована к публикации в полном объеме. Работа будет издана институтом, а ее автор в следующем учебном году пополнит ряды его преподавателей.

ОН НЕ УМЕЩАЕТСЯ В НАШИ ОБЫЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Интервью с ректором СФИ, священником Георгием Кочетковым

Кифа: Вы много говорили о пророческом призвании и служении С.С. Аверинцева. Судьба почти любого пророка - быть отвергнутым при жизни, но, может быть, услышанным после смерти. К чему больше всего стоит прислушаться из его наследия сейчас?

Свящ. Георгий Кочетков: Это вопрос очень сложный. Дело в том, что это наследие ещё не собрано и целиком не осмыслено, и я не думаю, что скоро будет осмыслено - это самое главное.

Мне посчастливилось много лет, практически все последние пятнадцать лет жизни Сергея Сергеевича, с ним общаться непосредственно. Это не то, что можно назвать наследием, в том смысле, в каком это слово обычно употребляется, но я думаю, что именно в этом общении его можно было увидеть прежде всего как провозвестника правды - правды и духовной, и социальной, и научной.

Он один из тех немногих, кто сохранился почти как реликт чуть ли не начала ХХ века, когда высочайшие требования профессионализма сочетались с желанием осмысливать мир, осмысливать жизнь и задачи, - и свои, и своих друзей, и всего общества, и вообще всех сообществ, когда разработка любой темы выводила на все самые трудные, "вечные", "проклятые" вопросы. Это свойство, которое сегодня считается чуть ли не чертой модерна конца XIX - начала ХХ века, давно ушло, ведь это были: высшая эрудированность, высшая способность свободно использовать инструментарий любой эпохи и обострённое чувство каждой эпохи в ее уникальности, в ее самостоятельности, и в то же время в движении и многообразии.

Для Сергея Сергеевича всегда очень важным было отрицание того, что он называл модернизацией в мысли и в науке. Он вообще был человеком консервативным, почему, как мне кажется, мы с ним так легко и находили общий язык. Он всегда считал, что Традиция очень стоит того, чтобы ею заниматься всерьёз и долго, поэтому он никогда не любил быстрых и скоропалительных выводов.

Мне кажется, что он любил связывать те вещи, которые традиционно входят в современную культуру как вещи противополагающиеся друг другу или как вещи друг с другом не связанные или почти не связанные. Он любил искать общие корни тех вещей, которые как бы являются системообразующими и в области духа - в области веры, скажем, - и в области культуры, и в области науки, и в области социальной жизни и даже техники. Отсюда тот вселенский охват, тот духовный синтез, к которому Сергей Сергеевич очень стремился. Например, он пытался найти синтетическое, естественное развитие по линии Ветхий - Новый Завет, здесь он пытался объединить на базе фундаментальных духовных ценностей те традиции, которые, казалось бы, разошлись очень всерьёз и надолго, которые, может быть, выглядят в наше время как что-то вообще противоположное: возьмем те же иудаизм и христианство или монотеистические аврамистские религии и язычество Востока - индийского, китайского и т.д.

Вот эти свойства, эти качества мне кажутся драгоценными. Внутренняя наблюдательность, внимательность Аверинцева и в то же время иногда, наряду с нескоропалительностью в выводах, мгновенная реакция - это всё-таки редкость в наше время. Как и его какая-то доброкачественность, добровольственность во всём, даже там, где, казалось бы, можно было бы достичь

цели со значительно меньшими затратами сил, времени, энергии. Можно ли удивляться тому, что, хотя он в течение сорока лет очень много работал, он не написал десятков томов?

Та тоска, та "нишета духовная", которая требовала от него постоянного поиска духа, постоянного поиска человека - вот это то, что, на мой взгляд, и привело Сергея Сергеевича к тому духовному уровню, который я пытался для себя характеризовать такими словами: Сергей Сергеевич Аверинцев - это человек-слово, человек-знак и человек-эпоха. Он - знак, он - эпоха, он - слово. И мне кажется, этому и надо учиться, потому что таких людей сейчас во всём мире надо еще поискать днём с огнём.

Кифа: Что может значить для нашей церковной жизни, для нашей общеч-

римика С. С.", а на другую строку переносил "Аверинцева", было совершенно понятно, что они этим хотят сказать. Но ведь это - преступление, это - грех, за которым в нормальном случае должно было бы следовать то, что этот "Радонеж" надо было бы открыто назвать не просто нечестивым, а антицерковным. Если на пророка кто-то поднимает руку, он поднимает руку на Божье наследие, на Божью силу - и, таким образом, на Самого Бога. Что следует за такими грехами, мы хорошо знаем из истории ветхозаветной и новозаветной церкви.

Сергей Сергеевич Аверинцев для церковного народа больше, чем старец; он больше, чем учёный для интеллигентного и учёного мира; он больше, чем переводчик для любителей Слова Божьего и знатоков Священного писания. Он не умешается в наши

геля Сергеевича. Но я хотел бы видеть его замечательные переводы такими, чтобы я мог, нигде не чувствуя никакой "неловкости", читать эти тексты в церковном собрании. Я всегда представлял себе его переводы звучащими в церкви, я всегда старался в храме давать ему возможность проповеди, чтения или служения, и я видел, какое это имело значение для него самого. Он очень этого хотел, он этого жаждал - он хотел служить, несмотря ни на что, несмотря на все неблагоприятные моменты, какие были в церкви и в обществе, или в нём самом, или в нас.

Я очень рад тому, что в нашем большом братстве Сергея Сергеевича не просто приняли - его полюбили. И я думаю, что он так стремился в наше братство еще и потому, что он видел, насколько бескорыстна эта любовь, насколько она естественна, в том числе со стороны тех людей, от которых, казалось бы, ему ждать нечего, как и им от него. В нашем братстве, мне кажется, встретились снова и снова те люди, которые никогда бы не встретились, не жили они Христом и во Христе, не жили они в Церкви. Сергей Сергеевич был человек братский по духу и человек, чувствительный к общности и общине. Он очень быстро сам себя как бы определил в братстве - он просто сказал: я в вашем братстве. Братство - наше, и всё. И если ему приводилось спросить по телефону, когда он уже жил за границей: "ну, как у вас дела?", он тут же себя поправлял с осуждением, с гневом на себя и говорил: "как у нас дела".

Я благодарю Бога за то, что наше братство оказалось не глухо к тому, что он так открыл в своих стихах, в своих выступлениях, в своей жизни в нашем братстве. Да, мы очень плохо этим распорядились, ибо даже ни разу не устроили встречу с Сергеем Сергеевичем просто как с человеком, - не как с учёным, не как с богословом, философом или учителем, а именно как с человеком. Это был наш промах, наш промах, но всё равно его искренне полюбили, его искренне пытались понять, его искренне пытались читать и читать.

Кифа: И это при том, что, как мне кажется, далеко не все члены братства понимали, как много значило для братства его застуничество.

Свящ. Георгий Кочетков: Конечно, многие этого не понимали, прежде всего потому, что об этом не знали. Ведь некоторые впервые услышали лишь на круглом столе, посвящённом десятилетию открытых гонений на наше братство, о том, что он писал об этом и что говорил. И я думаю, что когда они это узнали, они, наверное, оценили и его смелость, и его доброту, и в то же время его благородство, потому что духовное рыцарство, которое всегда требует мужества в защите слабого. Он прекрасно понимал, что у нас нет никаких человеческих средств, которыми обычно пользуются для защиты своей чести, своего достоинства, своего имени, своего дела люди в этом мире. И вот он положил свой огромный авторитет - целиком и полностью, без всяких оглядок, - на эту защиту. Для него это было в каком-то смысле, наверное, не просто делом чести, а делом жизни. Он должен был еще раз себе доказать, что он может быть силен не только в слове, но и в деле. И это был тот самый случай, когда нужно было воевать чисто по-христиански, побеждая зло добром - добрым словом, словом Правды и Истины.

Беседовала
Александра КОЛЫМАГИНА

ственной жизни желание или, наоборот, нежелание, умение или, наоборот, неумение оказаться причастными этому опыту?

Свящ. Георгий Кочетков: Пройти мимо какого-либо подлинного, фундаментального опыта пророческого характера - это всегда значит предать Божью Правду и Божье Откровение и пройти мимо возможности Богопознания, т.е. всего того подлинного богатства, ради которого живёт человечество, живёт весь мир. К несчастью, так было, есть и будет всегда: пророков всегда старались не замечать, гнать, убивать, тех, кто живёт созерцанием Божьей Истины и Богопознанием, всегда старались извращать или замалчивать, прятать от народа или уничтожать, в их наследии всегда старались всё минимизировать, переводить на рельсы какого-то утилитарного мещанства. Так всегда старались поступать и с наследием Сергея Сергеевича Аверинцева. Но, к счастью, это не могло удастся пока он был жив, потому что он всегда всё медленно, но верно ставил на свои места.

Я верю в то, что он один из тех людей, которым наша церковь обязана своим адекватным, аутентичным существованием. И то, что официальная церковь на сегодняшний день не хочет слышать Сергея Сергеевича - я имею в виду некоторые её влиятельные структуры, - это беда для церкви. Когда "Радонеж" писал в ответ на попытку Сергея Сергеевича защитить нас от нападок, клеветы и гонений, про "ака-

бычные определения. Он не был просто апологетом и не был просто писателем или исследователем, ибо в нём было что-то такое, что имеет прямую приобщённость к жизни непрестающей.

Кифа: Можете ли Вы сказать, что значила для него и как на него влияла связь с Преображенским братством, со Свято-Филаретовским институтом, с Вами лично?

Свящ. Георгий Кочетков: Вообще влиять на него было очень трудно и это понятно, он же прошёл советскую школу, когда все "влиятельные люди" пытались влиять лишь в одном направлении, причем всеми правдами и неправдами, и он этому сопротивлялся всю жизнь. Но я помню, как он однажды попросил меня просмотреть его перевод одного из синоптических евангелий. Я не переводчик, не филолог, я нисколько не могу в этом отношении конкурировать с Сергеем Сергеевичем, но тут я подумал, что у меня есть одно преимущество, которое может быть для него интересно - я неплохо могу представить себе, как этот текст будет звучать в церковном собрании. Тогда мне в голову пришли какие-то интересные, как мне казалось, мысли, какие-то варианты переволов и какие-то сомнения, которые я отразил замечаниями на полях. И вот тут я увидел, как Сергею Сергеевичу это интересно. Для меня это было даже неожиданно - ведь я это делал, скорее, для себя, поскольку никак не хотел влиять на Сер-

РЫШАРЬ ХРИСТИАНСТВА

Интервью с Ольгой Сигизмундовной Поповой

"Кифа": Ольга Сигизмундовна, я понимаю, что это трудный вопрос, но все-таки: кем был Сергей Сергеевич Аверинцев для Церкви и для культуры?

О.С. Попова: Он - целое явление, конечно. Феномен. Несомненно, он был человеком не просто обширных, а, я бы сказала, феноменальных познаний. У него была совершенно исключительная память и совершенно исключительная широта эрудиции. Такой тип всеобъемлющего интеллекта, сверхэрудированного гуманитария - крайне редок, но все же бывает, эта особенность личности С.С. Аверинцева притягательна, но не исключительна. А вот что его очень сильно отличало от других - это редкий дар какого-то особого, глубинного восприятия явлений и событий, прошлых и современных, любых. Это могли быть факты из истории или из сегодняшней жизни. Он воспринимал сюжеты, факты, поступки не так, как чаще всего их воспринимают, улавливая их вторые, трети и еще более глубинные смыслы, которые не видны. Его речь, о чем бы она ни велась, была всегда необыкновенно интересной. Он никогда не говорил и не толковал то, что всем видно, то, что лежит на поверхности, а уходил в первопричину, в первоисточник. Он все воспринимал символично. Все было не только само по себе, но еще символом - знаком чего-то. Смысловая интерпретация, основанная совсем не только на интеллекте, но в большой мере на интуиции, встречается редко; она есть дар прозрения в не меньшей мере, чем дар размышления. Аверинцев всегда шел дальше факта, поэтому факты в его восприятии получали часто совершенно неожиданный ракурс и освещение.

Особенностью Сергея Аверинцева была способность, при всей его склонности к миру глубинных смысловых первопричин, выражать все необыкновенно просто и точно. В его мышлении и в его словесности была как будто математическая точность. Когда я говорю о значимости для него символьских подтекстов, то не имею в виду ни малейшего оттенка какой-либо символической туманности; символы он делал, наоборот, пластически очевидными. Во всем, что он говорил или писал, всегда была ясность, классическая мера, скульптурная наглядность образов. Базовой основой его интеллекта была классика. Он и был филологом - классиком по образованию, хотя вышел за границы этой своей первичной профессии и ушел за ее пределы очень далеко.

Он не пошел по пути академической науки, хотя мог бы стать одним из самых значительных, если не сказать - великих гуманитарных ученых нашего времени; ему это было не нужно, может быть - даже скучно. Он был толкователем, интерпретатором, философом, причем с ярко выраженным психологическими и мировоззренческими приоритетами христианских ценностей. Богословские основы были главными. Глубинные смыслы вещей, событий, фактов, которые он вычерпывал из-под их поверхности - воспринималось им в специфических христианском ракурсе. Он был христианский философ. Но не менее важно, что он был воин, рыцарь христианства. Для него это были необходимые и достойные понятия - преданность, честь, долг - то, что сейчас размыто или даже вообще смыто. Он не только посещал церковь как верующий христианин, он служил Церкви как Ее верный рыцарь.

"Кифа": Ольга Александровна Седакова говорила, что для Сергея Сергеевича очень важно было не только исследование, но и стремление сообщить людям то, что ему открывалось. Она рассказывала, что как-то они стояли с ним на улице Горького, и он сказал, показывая на толпу прохожих: у меня есть желание все сказать вам им.

О.С. Попова. Да, он в этом отношении был человек очень общественный, публичный. У него была жажда проповеди и дар проповеди. Он читал лекции в Московском Университете, курс антич-

ной эстетики, потом византийской эстетики, и потом - западно-европейской средневековой эстетики. Эти его лекции собирали огромные аудитории, на них приходила вся Москва. Спецкурс не ограничивался временем, и это было не по два часа, как академическая лекция, а по четыре и больше. Под эти лекции отводился самый большой зал - поточная аудитория в старом здании истфака МГУ на тогдашней улице Герцена, д.б. Потом эти лекции запретили. Декан исторического факультета, которому, видимо, кто-то донес, что на факультете происходит нечто сомнительное или даже опасное - народ собирается в большом количестве и разговоры ведутся о религии, - вел заведующему кафедрой истории искусств, В.Н. Лазареву, разрешившему курсы лекций С.С. Аверинцева, все это немедленно прекратить. Я помню, как мы с Сергеем были у Виктора Никитича, и он сказал: очень печально, но я должен выступить как жандарм города Москвы, который вынужден был запретить Грановскому чтение лекций в Московском университете, потому что жандарму так велели. Мне тоже велели, чтобы ваши лекции, Сережа, больше не читались бы в МГУ. Мне очень жаль... Однако три года С.С. Аверинцев все-таки получил, и в течение трех лет он прочел три разных курса.

"Кифа": С великими людьми обычно трудно находиться рядом. Скажите, с ним нелегко было дружить?

О.С. Попова: Да ничего проще на свете не было. Он в дружбе был трогательным и сердечным человеком. Вникал в подробности и трудности нашей жизни, принимал, как мог, в них участие. На самом деле я до сих пор плохо понимаю, что он умер, то есть я усвоила, конечно, этот факт, однако скорее умозрительно, чем по реальному ощущению. Голос его слышу... Вы знаете его стихотворение "Молитва о последнем часе"? Он все как будто предвидел. Это стихотворение звучит как пророчество. Исполнилось абсолютно все, что он там написал. Построено. У него было отнято все - движение, память, речь, сознание. Хочется верить, что прошение его было исполнено и что с ним в последний его час были Божья Сила, Божье Имя, Божье Слово, Бог. С Вашего позволения, я приведу это стихотворение:

когда Смерть посмеется надо мною как
та что смеется последней и сустав
обессилит за суставом

Твоя да будет со мною Сила

когда мысль в безмыслии утонет когда

воля себя потеряет когда я имя мое

позабуду

Твое да будет со мною Имя

когда речам скончанье настанет и язык

глаголавший много закоснеет в бессловес-

ности гроба

Твое да будет со мною Слово

когда всё минет что мнилось сновидцу

наяву снилось и срам небытия обнажится

пустоту мою исполни Тобою

(1993)

[перепечатано из некролога по С.С. Аверинцеву, написанного А. Кырлежевым, А. Морозовым, А. Щипковым, Религия и СМИ. Справочно-информационный портал (religare.ru)]

ТИХОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Слово протопресвитера Виталия Борового

Я явился сюда, как свидетель. Вы все можете о Сергее Сергеевиче Аверинцеве говорить много, исчерпывающе, как о вашем самом близком сердечном друге, покровителе, защитнике вашего дела. Я, может быть, права такого не имею, но хочу сказать одно, свое: вот мы сейчас молились о его упокоении, но в сущности говоря, Сергей Сергеевич - это мое мнение я сейчас говорю - не нуждается в наших молитвах. В любви, почитании, поклонении и памяти - всегда, до второго пришествия Христа нуждается. Но, в сущности говоря, это мы нуждаемся в его молитве, потому что неизвестно, где мы будем после нашей смерти, видя нашу греховную жизнь. А вот о нем надо свидетельствовать, что он не только у Господа, но он, собственно говоря, по канонам древней церкви первых веков - святой!

Древняя церковь прославляла исповедников Христа, а Сергея Сергеевича все мы знаем именно как исповедника, хотя он был человек тихий, спокойный, скромный, избегающий всякой гласности и какого-то самовозвеличения. Он производил впечатление такого боязливого, неинициативного, но когда пришло время свидетельствовать о Христе, он нашел для этого мужество. В 1970-м году в пятом томе философской энциклопедии статья Аверинцева "Христианство" была написана не в официальном духе, не в том духе, в котором мог бы написать член-корреспондент Академии Наук, известный ученый, философ, поэт и т.д. - нет! Не официальная точка зрения на христианство там была отражена. Было много ученых-христиан, верующих, но молчавших, хранящих свою веру в душе. Потому что иначе верхи, власти, партия реагировали бы на это резко. Он, несмелый, казалось бы, нашел в себе мужество написать эту статью как древние апологеты. Он показал христианство как истинную веру, как настоящее Божественное явление, он открыл свою веру. Это был громаднейший скандал. И я должен сказать, что наша церковь сейчас канонизирована, объявила святыми пат-

риархов, митрополитов, архиепископов, епископов, иерархов, священников, мучеников, но не упомянула, что в тюрьмах, в расстрелях, в гулагах погибли сотни тысяч, если не миллионы, простых верующих людей, которые не исповедовали Христа открыто, но веровали и попали под преследование и умирали от голода в гулагах и в тюрьмах. Так вот, в числе этих мирян первое место должен занять сейчас Сергей Сергеевич как исповедник христианства и апологет христианства во время преследований христианства в советское время. И в этом я уверен. Я не имею права от имени Церкви говорить, но я как верующий, богослов и историк в душе знаю, что конечно, мы будем молиться о нем и поминать его всегда, до нашей смерти, но это он за нас может молить Бога, потому что он - настоящий святой и апологет, мужественный христианский исповедник, несмотря на всю свою скромность и боязливость. И поэтому ему больше, чем вечная память. Он - настоящий святой. Простите меня.

С ЕГО УХОДОМ КОНЧИЛСЯ XX ВЕК

Слово игумена Иннокентия (Павлова)

Конечно, среди нас есть люди, которые гораздо дальние и гораздо ближе знали Сергея Сергеевича, чем я, но о. Георгий попросил меня сказать несколько слов, и я скажу их больше, может быть, как историк, хотя и как человек, имевший счастье лично знать Сергея Сергеевича. Каждая встреча с ним - это было, я думаю, чуть больше десятка - она запомнилась, то есть для меня это было событие.

Его труды, будь то работы по античной литературе, по патристике, по библейской, его переводы и, наконец, его поэзия, которая еще, я думаю, будет по достоинству оценена, неразрывно связана с его личностью. Бывает так, что человек отдельно, а его произведения сами по себе, то есть он в них, может быть, мало присутствует. А он именно живет в своих произведениях.

И - уже как историк - я хочу вам сказать, что календарный век - он не совпадает с веком историческим, касается ли это политики, касается ли это жизни отдельной страны, касается ли это жизни церкви... И я сейчас ловлю себя на том, что, по-человечески рассуждая, с безвременной кончиной Сергея Сергеевича для нас закончился XX век российской церковной истории, потому что он именно с этим веком был связан, и живя в этом веке, он всегда был самим собой, и в своей жизни, и в своем исповедании веры, и в своем творчестве. Он родился в 37-м году, трагическом году нашей истории. Свое образование в уни-

верситете он закончил в 61-м году - для кого-то это была хрущевская "оттепель", а для церкви это были довольно крепкие "заморозки". Расцвет его творчества пришелся на время, которое потом назовут застое, хотя, может быть, где-то это был застой, но только не в жизни духовной, не в сфере отечественных гуманитарных наук и, честно говоря, какой-нибудь Журнал Московской патриархии или какие-нибудь даже научные журналы в те годы читать было интереснее, чем то, что мы читаем теперь - я должен искренне вам сказать. И он действительно был самим собой, каждое его произведение ждало, каждое его выступление ждали - это действительно было исповедание веры для тех, кто понимал, и все это воспринималось, как глоток воздуха, как живое слово.

Но, что самое важное, среди тех испытаний, или, высокостильно говоря, искушений, которые нас постигли уже в последние годы, в 90-е и далее, он также остался самим собой и сохранил свою церковную позицию: он остался с вами, и это тоже факт церковной истории. И чему мы должны поучиться на примере жизненного подвига Сергея Сергеевича - мы должны оставаться теми, кем мы призваны быть, как он остался верен своему призванию. И продолжать то дело, которое он делал, - прежде всего, новые библейские переводы, литургические переводы и научное творчество как выражение церковной позиции, как исповедание веры.

О ПОДВИГЕ ОБЩЕНИЯ

В издательстве "Паломник" в этом году вышла книга "Я возлюбил вас... Архиепископ Пражский Сергий (Королев). Автобиография. Свидетельства современников. Духовное наследие".

Архиепископ Пражский Сергий (Королев) (1881-1952) - выдающийся пастырь русского зарубежья. В 1922 в связи с вопросом об автокефалии Польской Церкви он был нациально выведен поляками за пределы государства. Оказавшись в Чехии, был назначен настоятелем храма в Праге «для обслуживания нужд русских людей». В течение двадцати пяти лет служил в Праге в храме Св. Николая и в Успенской церкви на Ольшанском кладбище. В 40-е годы он вернулся в Россию, в Казань, где и прослужил до своей кончины.

Архиепископ Сергий стал центром духовной жизни в Праге тех времен. К нему тянулись все: приезжающие из России и проезжающие в другие страны. Он сумел сплотить и объединить в единую семью очень разных людей - знатных и незнатных, ученых и неученных, бедных и богатых, "правых" и "левых". Вся церковная политика владыки сводилась к непрестанному личному общению с верующими и равнодушными. Он обладал потрясающим даром - исключительной доброжелательностью в отношении любого человека, попавшего в круг его внимания. Эта доброжелательность сочеталась с проницательностью и готовностью оказать паstryрскую поддержку тем, кто в ней нуждался.

Он жил необычайно просто - в одной комнатке у старушки-чешки. По четвергам устраивал чай с "братьем Самоварием", на который всегда собиралось множество людей различного образования, положения и возраста, и сам поил всех чаем. Угощение владыки готовил тоже сам: варил варенье, солил грибы, мариновал рыбу. На базар ходил с огромным черным мешком, в котором всегда были гостинцы для детей и многое другое, иногда даже кипящий самовар, с которым он приходил в гости в то непростое время. Владыка непрестанно ходил по приходу - сам узнавал о том, кто болен, и посещал больных, в том числе неверующих членов семей своих прихожан, соборовал и напутствовал умирающих, принимал близайшее участие в радости своих духовных детей (крестинах, венчаниях, именинах, успехах в

учении, получении ученых степеней).

Владыка Сергий был низкого роста, нескладного сложения, с огромной головой, длинной бородой и сияющими глазами. Улыбался всем, любил смеяться и дружески шутить, никогда никого не задевая. Он совершенно преобразился во время богослужения, приобретал благородный и величественный вид. Запоминалась его манера читать молитвы, возвышенность богослужения, он был хорошим исповедником.

Он был воистину "скор на ногу" и "легок на руку", "милостив сердцем, ясен разумом и горяч верою". В нем был "огонь веселый", как писал о нем П.Н. Савицкий, ученый, думая о нем на лесоповалах концентрационного лагеря в Мордовии.

По словам одной из его духовных дочерей, «несмотря на простоту обращения, его речь, подчас шутливую, было в нем что-то неизъяснимое, влекущее к нему все сердца, как ореол строгой святости, зrimой лишь внутренним оком. Хотелось сесть у его ног и без конца слушать его тихую речь».

Сегодня мы публикуем выдержки из некоторых его проповедей.

"Мы все ждем радостей из-вне, а того, что есть в нас самих, не замечаем. Мы потому и окутаны тьмой - и внутри, и вовне. В наших сердцах лежит тьма греховная, и мы придаем не то значение вещам, какое надо. Мы запутываемся в мелочах, устаем в суете, дела не делаем, а друг с другом склонимся. Так идет день за днем, и данный момент жизни уходит без того содержания, которым мы могли бы наполнить нашу жизнь, если бы прежде всего искали друг в друге общее нам, божеское".

"Мы плохие купцы. Мы дешево ценим свою душу. А ведь нет ничего ценнее души. Мы покупаем только то, что не имеет никакой цены в вечности, а то, что идет в вечность, мы не приобретаем. Это происходит оттого, что у нас все перепутано, все ценности нарушены; грех затуманил нам истинное положение вещей. Когда мы ощутим реально всю ложность и неправильность нашей жизни, тогда будет происходить подлинная купля. Человек при свете Божием начнет разбираться в путанице нашей жизни и стремиться к добру и вечному".

"Мы должны научиться извлекать ценности своей души через близость к тем людям, с которыми нас поставил в жизни Господь. Мы вообще соединены различными нитями друг с другом - и нам надо через эти нити создавать общность и единство нашей в жизни. Наша задача в жизни может быть сформулирована как искашение общности в жизни с теми людьми, с которыми мы связаны. Единение между людьми есть нить, переброшенная от земли к небу, к Богу"...

"Господь прижимает нас друг к другу. Как, например, в

изгнании, а мы не сближаемся, не ищем божеского друг в друге, а только все время ссоримся и отдаляемся друг от друга. Мы не раскрываем своего капитала, тогда как этот капитал, раскрытий через общение, своим единством может приблизиться к единству ума, воли и чувства. Это - клад душевный, обретение которого прекратило бы наше разделение. Найдя этот клад, мы можем черпать из него силы для жизни. Если мы этого не сделаем, Господь посетит нас, как смоковницу бесплодную."

"В каждом сердце надо искать клад. Клады ищут часто, но не душевые, а надо искать душевный клад. Могут спросить, зачем. Чтобы обогатиться. Мы видим в людях только внешнее и не замечаем клада, лежащего в каждом, не ищем этого клада. Надо искать клад сердца: этот клад есть источник блага. Но как это сделать? Для этого нужны напряжение и труд. Без труда, говорят, и рыбку не вынешь из пруда. Если и великие таланты, получив дар от Бога, должны трудиться, чтобы был соответствующий плод, то тем более это верно для обыкновенных людей".

"Подходя к человеку, будем взглядываться в его сердце, которое есть центр человека. Человек, побеждая грех в себе, открывает этим лучшие стороны своей души, чем он в то же время вскрывает и в другом человеке клад, о существовании которого тот сам даже и не подозревал. При грехе человек как бы боится другого человека, не ступает радостно по земле. Он думает про себя, как бы ему не встретиться с тем или иным человеком. ... Побеждая же грех, человек подходит легко к дру-

гому человеку и заражает его добром."

"Когда мы пребываем в добром общении с людьми, мы освещаемся искорками света, уносим с собой что-то невидимое, с чем и живем. Господь посыпает нас в мир, чтобы выявить свои богатства. Если по крупицам соберем открытое нам добро и свет, то и это уже будет много. Если будем собирать крупицы света, то в этой атмосфере пропитаемся и сами светом, и тогда произойдет вспыхивание нашего окаменелого сердца. Отыскивание этого света и есть процесс искания, так как это уже есть момент духовного просветления: красота искомого тогда наполняет красотою нашу душу..."

"Каждый человек имеет свою миссию, свое посланничество на земле, какую-то красоту, чем он должен послужить миру, вложить свою индивидуальную кручинку в организм всего мира. Каждая душа индивидуальна. Индивидуальное бытие, отсеченное от греха и раскрытое в полноте подлинной жизни, является вкладом в сокровищницу всего мира."

"Каждый человек духовно неповторим, ... если его духовное богатство не будет выявлено, это будет смерть духовная, исчезновение света Божия в данной точке бытия. Поэтому каждый должен заботиться о своем духовном мире, чтобы дать свету Божию в нем засиять, а не исчезнуть. Отчего не хотим мы, как бы медлим, использовать свои силы, которые находятся в нас? Через борьбу с грехом в нас мы освобождаем начало добра в себе и этим можем творить новую жизнь, сокращая зло на земле, сокращая

прежде всего зло в самих себе..."

"Каждому даны свои таланты. Каждого Господь спросит: "Почему ты не сделал того, что должен был сделать?". Задача каждого в своей жизни раскрыть и умножить талант, данный ему Богом. Обычно говорят: "У меня нет никаких талантов", имея в виду талант ученых, художников, общественных деятелей..." Но гораздо важнее таланты сердца, которыми Господь наделил каждого человека,

ренней обращенностью к Богу собираем из хаоса света и тьмы разбросанные точки света в один фокус и этим не только светим сами, но вызываем к действию свет в других людях."

"Мы можем претворить нашу серую жизнь в новое бытие, если будем останавливать свое внимание на благой мысли. Благая мысль, как импульс нашей жизни, будет двигать нашу волю к преодолению зла, творить новую жизнь и освещать нам жизненный путь".

"Именовать себя христианином значит выйти из состояния зла и инерции, проявить творческие способности. Нужно распространять мнение, что христианство не пассивно, а, напротив, ведет весьма активную борьбу с грехом. Христианство не что-то отторгнутое и бесконечно отдаленное, а, напротив, вполне осуществимое здесь, на земле. Христианская религия горя и страданий, а, наоборот, религия радости и благополучия."

"Апостол Павел говорит: "Всегда радуйтесь" (1Фес. 5,16). А в действительности радоваться мы можем только тогда, когда преодолеем в себе состояние греховности, ибо только преодоление греха может принести душе радость, которая есть начало блаженства; о нем апостол Павел сказал: "Чего око не видело и ухо не слышало, то Бог уготовал любящим Его" (1 Кор 2,9)."

Материал подготовила
Ирина ВОЛКОВА

НИКАКИЕ ВЗРЫВЫ НАМ УГРОЖАТЬ НЕ БУДУТ

Интервью с ректором СФИ, священником Георгием Кочетковым

«Кифа»: Общественно-экономическая ситуация сейчас чем-то похожа на ту, что была в России в начале ХХ в. Куча олигархов, множество ломпенов и почти полное отсутствие среднего класса. Чего в связи с этим можно ожидать и не случится ли с нами новый 17-й год?

Свящ. Георгий Кочетков: Ну, я не думаю, что сейчас ситуация очень близка к той. С одной стороны, она значительно хуже, с другой же - она просто другая. Хуже потому, что страна сильно разорена и народ очень подорван - в нём почти нет силы. Русский народ в начале ХХ века имел собственную силу, а сейчас я этой силы не вижу. Поэтому сейчас мы можем, скорее, ожидать неприятностей от наших периферийных народов, у которых, безусловно, осталось больше энергии, ведь в силу их малочисленности и национальной ограниченности они вынуждены были в советское время или вымирать, как народы Севера, или как-то все-таки стараться сохранять себя.

В каком-то смысле ситуация вообще другая, потому что сейчас, в период глобализации, Россия в большой степени уже завязана на мировые процессы, хотим мы того или не хотим. Хотя все-таки мир еще не определился, нужна ему Россия или не нужна, как и сама Россия еще не определилась, нужен ей весь мир или не нужен. И это, может быть, сейчас самое главное - определиться. На мой взгляд, всем нам важно понять, что все друг другу нужны и что судьба одних зависит от других. И это, конечно, принципиально. Если мы это поймём, то никакие взрывы нам угрожать не будут, несмотря даже на какие-то возможные ухудшения внешне-или внутриполитической ситуации.

«Кифа»: Вы неоднократно говорили, что общее положение в нашем обществе в настоящее время политически стабильно. С чем это связано?

Свящ. Георгий Кочетков: Нет, я говорил, что последние годы идут процессы стабилизации. Это совсем не значит, что ситуация уже стабильна. Она как раз скорее внутренне может сползти к какой-то коммунистической модели, и в этом смысле, конечно, не улучшиться. Но она стабилизируется в том смысле, что она становится более прогностируемой и иногда даже просто экстраполируемой. Она иногда ставит более рациональные задачи, более утилитарного свойства.

Конечно, есть опасность в возрастиании того идеологизма, который пытается снова господствовать над экономикой и над человеческими отношениями. Вот это опасно. Опасно также сползть в сторону государственной религии. Сейчас сами власти хотят, чтобы церковь стала государственной. Даже церковь не настолько, может быть, хочет этого, как того хочет власть. Это нехорошо ни для церкви, ни для государства, я в этом глубоко убеждён. Понятно, что церкви это опять грозит "сладким рабством", а государству - новой мертвящей все и всех идеологизацией. Тогда это опять давление на своих граждан, опять некая идеологическая и политическая моноструктура и моносистема, опять возвращение к однопартийной системе и фактически упразднение здесь всякой конкуренции, что не сможет не сказать ни на умах человеческих, ни на сердцах человеческих, ни на экономике. Поэтому, хотя стабилизация и идёт, но сказать, что это уже есть стабильность, мне кажется, нельзя.

«Кифа»: Вы говорите, что не очень хорошо и для церкви, и для государства, если православие станет государственной религией. А каковы альтернативы?

Свящ. Георгий Кочетков: Альтернативы? - Как можно большая самостоятельность церкви и как можно большая её внутренняя готовность к выживанию в любых условиях. Церковь должна быть и конкурентоспособной - простите за нецерковное выражение. Она должна быть миссионерской, она должна быть исполнена духом и смыслом, ведь в этом её сила. Она, в конце концов, должна научиться жить своей верой, надеждой и любовью. Вот когда эти вещи отступают, тогда мы имеем явное поражение церкви, сколько бы храмов ни открывалось, какая бы собственность церкви ни отдавалась и даже, может быть, сколько бы народу ни посещало храмы.

«Кифа»: Каким с этой точки зрения может быть конструктивный ответ на давление других культур или, скажем, вот такого даже не атеистического, а агрессивно антихристианского сознания, которое проявилось в той же выставке "Осторожно, религия!", о которой сейчас так много говорят?

Свящ. Георгий Кочетков: Только через творчество, только через свободу духа, через свободу мысли, через свободу слова, то есть через тот творческий потенциал, который должен распространяться и на общественную деятельность, и на социальную структуру - буквально на все сферы, даже самые маргинальные по отношению к Церкви, в том числе политические.

Беседовала
Александра КОЛЫМАГИНА

Как говорить о проблемах общественно-политической жизни, не впадая ни в нарочито-отстраненный тон аналитика, ни в страстную ангажированность участника политических баталий? Как отдать кесарю - кесарево, избегнув и ловушек «симфонии», и отчуждения секуляризации?

Это вопрос, который рано или поздно встает перед каждым, кто всерьез решает жить церковной жизнью, не собираясь делать из нее удобную и приятную «духовную норку», но оставаясь всерьез ответственным за все, что происходит вокруг.

Именно поэтому мы вновь предпринимаем попытку говорить на страницах «Кифы» о политике, надеясь, что все вместе мы, каковы бы ни были наши политические взгляды и симпатии (а они, наверное, могут быть очень разными), сумеем нашупать тот «средний путь», ту меру и мир, которые одни только и могут поставить «царство кесаря» в его настоящий, подлинный контекст.

Мы надеемся, что и дальше разные авторы «Кифы» будут обращаться, стараясь в своем отношении к проблемам государства и общества быть не просто гражданами, не только частными лицами, но и жителями Небесного града, стремящимися поделиться его светом и радостью с другими.

КАК ОТВЕТИТЬ НА ОСКОРБЛЕНИЕ?

Обзор откликов прессы на скандал вокруг выставки "Осторожно, религия!"

В январе 2003 года в центре имени Сахарова прошла выставка художников-концептуалистов "Осторожно, религия!". 39 художников решили представить свой художественный взгляд на место Русской православной церкви в нынешнем обществе. При этом выставка имела явно провокационный характер. К примеру, среди экспонатов были икона Спасителя на фоне рекламы "Coca-Cola" с надписью "Сие есть кровь моя", фигура святого с вырезанным лицом, куда каждый желающий мог подставить голову, плакат с фотографией обнаженной путаны, распятой на кресте, изображение православного креста с развешенной на нем гирляндой сосисок и тому подобные "творческие находки".

18 января в здание музея ворвались шесть человек, которые устроили в выставочном зале погром: резали полотна, обливали краской инсталляции. Двух задержали. Они оказались членами комитета "За нравственное возрождение Отечества", которым руководит протоиерей Александр Шаргунов. Тут же возбудили уголовное дело, однако вскоре его прекратили и открыли другое - уже против организаторов самой выставки.

После погрома в прессе и в обществе разгорелась оживленная полемика по вопросу о корректности проведения подобных выставок и о допустимости силовых методов, примененных группой верующих. Не стихла эта полемика и через год, тем более что организаторам выставки предъявлено обвинение в разжигании межрелигиозной розни.

По мнению газеты "Московский комсомолец" (М. Овсова, "Жертвы погрома грозят по пять лет тюрьмы", №2, 2004), "при попустительстве властей одна из религиозных конфессий (по крайней мере, ее самые радикальные представи-

тели) начинает диктовать условия всему светскому обществу. И самое главное из условий - Русская православная церковь и ее символы должны оставаться вне критики. Более того, во всем этом настораживает факт, что ни та же церковь, ни власть не осудили погром, тем самым провоцируя радикально настроенных верующих на подобные действия в дальнейшем. А так недалеко и до инвизии, которую все помнят по курсу средневековой истории".

"Московские новости" (Д. Пушкин, "Потерпевший стал обвиняемым", № 48, 2003), защищая устроителей выставки, приводят высказывание руководителя Сахаровского центра Ю.В. Самодурова: "Идея выставки в том, что, с одной стороны, нельзя позволить религиозным институтам вести себя агрессивно и превращать божье имя в бренд, а с другой - что надо внимательно и осторожно относиться к вере людей".

Константин Кедров в газете "Русский курьер" (20. 01. 2004) признается: "Лично я, как человек, верующий в Бога, далеко не уверен, что выставка в Музее Сахарова - щедрев изящества и вкуса. Она груба, тенденциозна и пошловата. Но это уже дело посетителей и искусствоведов - судить о качестве выставки и ее экспонатов...

На самом деле никто бы и не узнал об этой выставке, если бы не ворвались в музей воинственные раскольники и не привлекли тем самым к ней внимание, которого, честно говоря, эта экспозиция вряд ли достойна".

"Любить или не любить религию - это личное дело каждого. А вот крушить или не крушить музейную экспозицию - это дело уже не личное, а уголовное", - замечает критик.

С ним солидаризируется Марина Колдобская, обозреватель еженедельни-

ка "Новое время" ("Неосторожное обращение с религией", 08. 02. 2004): "Наверное, для правоверных христиан эти произведения неприятны. Но мы, согласно Конституции, живем в свободной стране. Художники полагали, что у них есть право на высказывание. А высказаться хотелось, поскольку национал-консервативное православие в качестве новой официальной доктрины многих нервирует".

С подобными заявлениями решительно не согласен известный журналист Максим Соколов. На сайте Globalrus.ru он утверждает: "Если так сложилось, что уже не одно десятилетие майнстрим так называемого "современного искусства" сводится к тому, чтобы как можно более эффективно нагадить в как можно менее подходящем для таких отвлечений месте, то это уже вопрос не столько к инквизиции (что бы под таковой ни разумелось), сколько к деятелям современного искусства, установившим в качестве творческого канона, что действия, именуемые ими творческими и художественными, обязательно должны иметь касательство к уголовному кодексу - а иначе это не искусство".

Возражения, что православным просто не надо былоходить на эту выставку, критик парирует так: "Выставка "Осторожно, религия!" была попыткой соединить два принципиально различных права - право обратиться к обществу с публичным посланием и право в приватном порядке делать что угодно. Если Ю.В. Самодуров желал быть водителем эзотерического сообщества, вольного предаваться кощунствам - нет проблем, только тогда нужно отсутствие рекламы, фейс-контроль и "оглашенные, издите!". Если он желал воспользоваться преимуществами публичности, он дол-

жен был понимать, что за эти преимущества платят минимальным уровнем лояльности к обществу".

В заключение статьи Соколов пишет: "Мы стоим перед выбором: или общество само уйдет разнозаводящих бесноватых, или их станет обуздывать государство, а уж оно наобуздает. И чем больше мы будем усердствовать в либеральном застуничестве по поводу мерзости перед Господом, тем вернее мы придем к наихудшему способу искоренения мерзости".

Борис Колымагин в статье "ОСТОРОЖНО, РЕЛИГИЯ или Кнутом Россию не обьять" на сайте Портал-Кредо приводит мнение директора Зверевского центра современного искусства Алексея Сосны о том, что "нормальная реакция христианина на кощунственные явления ... была бы сугубая молитва за заблудших и публичная улыбка над их произведениями". Кроме того, замечает автор статьи, "Церкви просто необходимо формировать нужное ей общественное мнение с помощью компетентных арт-критиков. И это мнение будет куда более действенным, чем бравые налеты". По мысли автора, разгром выставки дал политтехнологам еще один - художественный - ресурс влияния на отношения церкви и государства: "При смене конъюнктуры у политических игроков теперь всегда будет удобный и, главное, легко просчитываемый вариант: скандальная выставка - неадекватная реакция "православной общественности" - позиционирование церкви в качестве Великого Инквизитора во всех доступных СМИ. Попридержки свящ. Александра Шаргунов своих хлопцев - и поле для подобных игрещ явно бы сузилось".

Обзор подготовили
Александра и Борис КОЛЫМАГИНЫ

О "НЕЗАМЕТНЫХ" ГРЕХАХ...

"Кифа": Как Вы относитесь к созданию братства "Трезвение"?

- Я не очень понимал цель, задачи, средства этого братства, до тех пор, пока не побывал на первой его встрече. В последнее время я начал трудиться над преодолением своих грехов гораздо более серьезно, чем занимался этим раньше, и понимаю, что братство такое очень нужно. Количество и глубина проблем, которые призвано решать это братство, изначально большие, и не всем людям во время входления в церковь удается справиться с ними. Наркотики, водка, курение - это те вещи, которые приняты в современном обществе и далеко не всегда считаются зазорными. Такие "незаметные" грехи, как курение, для людей моего поколения - от 40 до 50 - вообще считаются "делом чести". Все люди, на которых мы воспитывались, - Александр Галич, Юрий Визбор - курили, Толкиен, Льюис. Даже мать Мария - но об этом говорить не будем. Все это овеяно ореолом романтизма, любое интервью с тем же Бродским сопровождалось сигаретами, ну и т.д. и т.п. Но это я немного увлекся, я сейчас о другом хочу сказать. Хочу сказать о том, что братство, если оно будет строиться как братство - это огромный труд. Потому что люди действительно боятся, стесняются, не хотят открываться, потому что это вещи довольно-таки интимные и довольно болезненные для людей. Но если удастся создать дух братства, дух ответственности друг за друга, дух взаимопомощи, дух молитвенного созидания, если хотите, - то это будет огромное дело, которое мне сейчас сердцем трудно охватить, хотя разумом я начинаю что-то понимать.

Мне как человеку курящему претит, чтобы меня сейчас толпой повели давать обеты. Да не буду я давать никакие обеты, не хочу я врать Богу, потому что я к этому не готов. Но та концепция, которую озвучил о. Георгий, и те глаза людей, которые я видел, мне говорят о том, что здесь хватит, конечно, и его духовного опыта, и пастырской мудрости. Он говорил о вещах крайне трудных для людей зависимых, но он так об этом говорил, что люди начинали верить. Конечно, мы можем своими личными грехами, своими немощами это испортить - и не вернем. Нам надо относиться к этому трезвенно, спокойно и точно понимать, что с этой бедой, нашей общей бедой, мы совместно, по-братьски должны бороться.

Четыре интервью, размещенные на этой странице, не случайно анонимны. Правда, эта анонимность почти не связана со «спецификой темы», и никаких «страшных, но откровенных признаний» в них нет, хотя, как справедливо замечает один из авторов, дело касается вещей тонких и болезненных, вешей, которых принято (во всяком случае, в церкви) стыдиться.

И все-таки главным для нас при решении об образе их обнародования оказался более чем неожиданный факт - три человека из случайно выбранных четырех представили, не сговариваясь, три категории предполагаемых членов братства, проект концепции которого мы сегодня публикujemy.

"Кифа": Есть ли у Вас какое-то личное отношение к идеи создания братства "Трезвение"?

- Я, к сожалению, не был на первой его встрече. Но я отношусь к этому очень, очень положительно, это, действительно, чрезвычайно важная вещь, потому что у нас огромное количество людей страдает, главным образом, через своих близких. Нам нужно правильно себя вести со своими близкими, которые страдают от этого недуга, по-христиански. А люди теряются перед этой бедой, они не знают, как быть. Возможность привести к Богу близких, преодолеть свое бессилие, незнание, что нам делать, когда рядом беда и люди страдают, - вот если это нам удастся с места сдвинуть, если братство в этом окажет помочь, то это будет большое дело.

"Кифа": Скажите, пожалуйста, участвовали ли Вы во встрече братства "Трезвение" и как Вы относитесь к идеи создания такого братства?

- Да, участвовала, и очень рада, что эта встреча состоялась. Какое-то время назад был об этом разговор, а потом замолчали, и меня очень беспокоило, что мы молчим. Я знаю очень хороших людей в братстве или алкоголично зависимых, или курящих, и я очень хотела бы им помочь.

"Кифа": То, что говорилось на встрече, отвечало Вашим ожиданиям или что-то было достаточно неожиданным?

- И то, и другое. Что-то было из того, что я ожидала, из того, что хотела, о чем мечтала и о чем боялась сказать, скажем так. Я много молюсь и думаю о том, о чем не было сказано, - об устройстве этого братства, о его структуре, как было бы лучше помочь, как выстроить отношения друг с другом. Мне кажется, в этом братстве должны быть строгие отношения, серьезные к себе и очень милосердные друг к другу, должен быть максимум милосердия к другому.

"Кифа": Не могли бы Вы поделиться своими впечатлениями, дать оценку каких-то перспектив этого братства? Что во время первой встречи было для Вас неожиданным?

- Неожиданным, естественно, явилось количество православных, которые на эту встречу собрались. По листу регистрации там было порядка 240 человек - этого, конечно, никто не ожидал, думали, что соберется человек сорок, пятьдесят. Неожиданным явился подход, который оказался серьезнее, чем я ожидал, разговор о том, что к таким вещам, как обеты, нужно относиться серьезнее. Обычно, действительно, с этого начинают, как я слышал. А здесь говорилось о подготовке к этим обетам. И еще мне показалось очень важным то, что это все-таки некая возможная альтернатива опыту "Анонимных алкоголиков". А эта альтернатива нужна православному человеку, потому что все мы видим людей, ушедших в эти "Анонимные алкоголики" - да, там им помогают, может быть, избавиться от порока, избавиться от греха, но это им не помогает стать полноценными людьми. Они перестают быть алкоголиками - те, которые перестают, - но они все равно остаются с этой проблемой, остаются в круге этих тем, в круге бесконечного обсуждения этих проблем.

БРАТСТВО "ТРЕЗВЕНИЕ"

Проект концепции

Апостол с фрески Каваллани
«Страшный суд». Ок. 1293.

председатель, маленький рабочий совет.

5) Какое-то духовное попечительство, ибо без возможности исповеди, без возможности трезвой оценки реального состояния человека иногда бывает трудно, очень трудно двигаться вперед. Трезвенные оценки себя в этих ситуациях - это большая проблема для всех зависимых людей. Обычно эта оценка бывает или резко занижена, или резко завышена, или плавает туда-сюда и человек попадает в очень трудную духовно-духовную ситуацию, когда он то имеет великие планы и думает, что ему море по колено, то, наоборот, думает, что ничего уже сделать не может и должен только подчиняться судьбе, что он вообще никому не нужен и ни на что не способен.

6) Ярко выраженный общинно-братьевский дух и настрой, основанность на общинно-братьеской экклезиологии.

7) Совместный труд, в т.ч. как жертва и благодарность Богу и ближним за помощь, а не только как некая трудотерапия. Этот труд не должен быть несвободным, но он должен быть. (Об этом говорят практически все люди, которые более-менее успешноправляются с такого рода проблемами: человек не должен быть праздным, надо преодолеть свою замедленность, лень и расслабленность).

8) Решительность в исполнении своих задач и решимость на новую жизнь: все должны иметь стремление к служению и послушанию Богу, к ответственности за свою жизнь. Возможен обет с крестоцелованием тем, кто зависит, - не прикасаться ни к алкоголю, ни к куреву, ни к наркотикам. (Конечно, к этому обету нужно готовиться. Нельзя механически дать обет и думать, что все сразу совершился: чтобы его можно было исполнить, нужно собрать какие-то силы. У тех, кто мог решить такие проблемы "рывком", это уже произошло в момент входления в церковь. А если не произошло тогда, сейчас рассчитывать на такого рода быстрые, мгновенные изменения уже нельзя).

9) Разного рода специальные поездки, даже небольшие паломничества, какие-то встречи в паломничествах, какая-то особая программа, не обязательно связанная с основной деятельностью братства, но связанная с другим служением, которое также необходимо, т.к. члены братства не должны заниматься только своими узкими задачами.

10) Регулярная взаимопомощь зависимых, "созависимых" и помощников, какие-то необходимые для этого встречи.

11) Особые духовные размышления на фоне достижения исихии, особого духовного молчания в тишине и мире, в сердце и в уме. (Очень часто зависимость возникает как раз от отсутствия этого внутреннего мира, внутренней тишины, духовного безмолвия так же, как и способности последовательно размышлять о предстоящих задачах).

12) Официальная структура, членские взносы - тогда можно будет искать помещение, устраивать какое-то производство, добиваться каких-то грантов на особые проекты и т.д.

(Если братство не будет юридической структурой, не будет иметь прав юридического лица, то это будет крайне затруднено).

Проект представлен священником
Георгием Кочетковым, духовным
попечителем Преображенского содру-
жества, на первом собрании братства
"Трезвение" 13 февраля 2004 г.

ОСТОРОЖНО: ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

Не активизирует ли фундаменталистов сближение РПЦ и РПЦЗ? Авто-ры нашей газеты предлагают различные варианты ответа на этот вопрос: от оптимистического (прот. Георгий Митрофанов, "Кифа" № 11-12 за 2003 год), до – весьма сдержанного (Семен Зайденберг, "Кифа" № 1 за 2004 год).

Вот пример, наглядно иллюстрирующий эту тему. Недавно сотрудники информационной службы Свято-Филаретовского института обнаружили в почтовом ящике анонимное послание некоего прихожанина, РПЦЗ переполненное клеветой на институт и его ректора. Последовал ответ, завязалась переписка, которую мы публикуем (бережно сохранив все особенности орфографии).

Есть два момента, из-за которых эту переписку просто необходимо предать гласности: во-первых, явная дезинформированность нашего зарубежного критика, а, во-вторых, московское происхождение источника дезинформации.

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что после того, как позорно провалились все попытки уничтожить институт и связанное с ним движение открыто, наши "оппоненты" не успокоились, но продолжают тихо и не без успеха распространять по всему миру самые гнусные слухи и сплетни. А "зарубежники", в свою очередь, как-то уж слишком легко становятся объектом манипуляций московских "политтехнологов".

Таким образом, и здесь можно вполне согласиться с Семеном Зайденбергом, есть основания предполагать, что набирающее силу сближение с РПЦЗ активизирует отнюдь не самые здоровые силы в Русской православной церкви, как на то надеется о. Георгий Митрофанов.

Остается только сказать, что основанный исключительно на лжи союз доморощенного и зарубежного фундаментализма скорее всего окажется бессильным. Поэтому бояться его нечего.

А всем, кто действительно болеет за судьбу Православной Церкви в России, а значит, ищет правды, а не подтверждения своего "единственно верного" мнения, будет небезинтересно познакомиться с предлагаемыми документами.

Письмо первое. (Вступление отсутствует, подпись также):

А по какому праву вы клейтесь к Русской Зарубежной Церкви? Пожалуйста несмейт! Нам с еретиками не по пути! Мы Православные и с протестантами у нас ничего общего нет, передайте это вашему создателю. Ответ из Московского патриархата на ваш счёт: Свято-Филаретовская школа в Москве хорошо известна, как детище скандально известного заштатного священника Георгия Кочеткова и представляет собой что-то вроде протестантской обновленческой секты, разорвавшей связь с канонической Церковью. Богословская комиссия, созданная при Московской Духовной Академии очень подробно рассматривала труды Кочеткова и его адептов и вскрыла всю еретическую сущность их учения. Эта секта, воглавляемая бывшим православным священником Г. Кочетковым хорошо финансируется с Запада. Прошу Вас быть с ними очень осторожными и всячески противодействовать распространению их обновленческих лжеучений. С уважением, протодиакон Александр.

Ответ: Дорогой Беня! Вы, наверное, по скромности не подписали свой текст,

адресованный нам, - приходится воспользоваться Вашим электронным имением, уменьшив его в соответствии с детским (иначе не скажешь) содержанием текста, - не обессудьте. Хотя отвечать на него, прямо скажем, не хочется по ряду причин. Первая упомянута выше. Вторая - мы очень сомневаемся в существовании в аппарате Московской Патриархии некоего названного Вами "протодиакона Александра". Например, поскольку работники Патриархии не могут не знать, что труды о. Георгия рассматривали не одна, а две комиссии (Ваш "протодиакон" называет только одну), что первая - не "Комиссия Московской Духовной Академии" (из МДА там был только один человек), а Свято-Тихоновского института, по "весу" не сравнимого с МДА, что выводы этой комиссии - тенденциозные, с грубыми исказлениями анализируемых текстов и т.д., - не были приняты Святым Патриархом, который распорядился изучить вопрос в Синодальной богословской комиссии, и что последняя - самая высокая и наиболее компетентная из всех официально существующих в нашей церкви - ничего еретического в трудах о. Георгия НЕ НАШЛА. Любой сотрудник Патриархии знает, что "заштатный священник" - означает лишь то, что священник просто не приписан к определенному храму, но в соответствующей епархии числится, и что о. Георгий - находящийся за штатом КЛИРИК МОСКОВЫ. Поэтому написать про него вначале - "заштатный священник", а несколько строками ниже - "бывший православный священник", может либо полный невежда (стало быть, не сотрудник Патриархии), либо злопыхатель и провокатор, что несовместимо вообще со званием христианина. Для сведения сообщаем, что о. Георгий часто служит в разных православных храмах, естественно, по благословению того архиерея, в ведении которого находится храм.

Теперь - о Свято-Филаретовском институте. Также к сведению тех, кто не знает даже его правильного названия, статуса и т.п. - все это легко прочитать, зайдя на его сайт. Институт существует уже 15 лет, имеет государственную и церковную лицензии на право ведения образовательной деятельности, в его Попечительский совет входят, в т.ч., православные священники, имеющие мировую известность. Через Огласительное училище, которое действует при Институте, пришли к Богу и в Церковь тысячи людей, ставших прихожанами православных храмов. Поэтому говорить об Институте, сплетая невместимые ни в одно нормальное сознание слова вроде "протестантско-обновленческий", можно только после слишком бурной встречи Нового Года, в чём нельзя подозревать официальное лицо, к тому же облечённое диаконским саном.

Далее. К Русской Зарубежной Церкви, дорогой Беня, Институт не имел, не имеет и вряд ли будет иметь непосредственное отношение. Наверное, утверждение обратного в Вашем тексте - тоже последствие бурной встречи Нового Года, но на этот раз уже Вами. Обращаем Ваше внимание на то, что слово "клейтесь", которое Вы при этом употребили, является жаргонным, неприличным в серьезном письме, а уж тем более - в устах ревнителя благочестия.

Сообщаем также, что нас глубоко огорчило отсутствие запятой в одной из Ваших фраз после слова "пожалуйста", написание Вами слитно слов "не смейте" и употребление подряд первого и двух последних слов. Будьте внимательней. Не исключено, впрочем, что столь явное пренебрежение Вами орфографией, пунктуацией и нормами письменной речи - всего лишь дополнительное свидетельство того, что Ваша ревность - "не по разуму" (на всякий случай: это выражение св. апостола Павла). Надеемся, что Вы не будете теперь так легковерны по отношению к тем, кто спешит очернить, да что там - просто оклеветать своего ближнего, не очень следя при этом за подлинностью фактов, наличием противоречий в их изложении,

точностью и содержательностью терминов и т.п., как бы эти люди себя ни называли.

Пусть же свет наступающего праздника Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа изгонит всякий мрак из глаз, душ и сердец, в первую очередь, тех людей, которые "крестятся Его крещением" и "пьют Его чашу".

С грустью (оттого, что из-за Вашей анонимности вынужден оставаться безымянным и из грешный, писавший сие послание), но искренне - желаю Вам все-го доброго.

Письмо второе: Милостивый государь!
Меня зовут Вониамин Олейникоф, прочитав ваше послание, я даже как то пожалел, что с вами связался. Настороживает вас воспринемать - это появление от вас одного из пасторов, да-да именно пасторов как он себя именует, который разбрасывает повсюду рекламу на просмотр видеофильмов по пятницам. Деятельность свою он ласково называет любовью к братиям, оказавшимся зарубежём, и вроде бы как никакой церкви не незнающие, но при этом догадывающийся, что как ни как у нас существуют приходы РПЦЗ и МП, и что, если люди нуждаются в помощи Церкви они идут либо к РПЦЗ или в приход МП, благословления местных владык, то есть Преосвященного Амвросия, епископа женевского и западно-европейского (РПЦЗ) и митрополита Кирилла (МП) у него нет он действует от вашего имени. Насчёт моей орфографии, то вы правы, но это не мешает мне высказываться, более того, я убеждён в том, что если вы осмелитесь высказаться по-французски, у вас будет гораздо больше ошибок. Протодиакон Александр - он служит в Храме Христа Спасителя. Пойдите к нему и объяснитесь, я уверен, что он вам выскажет тоже самое а может и вообще не станет свами терять времени И ещё таких "церквей" как ваша - всяких автокифальных, самостильных к великому сожалению в России резвилось с приходом ельцинской "демократии" как собок нерезаных. То, что ваше направление протестантское это стало известно здесь, ваше причастие к вселенской экуменической церкви также явно проявляется с приходом ваших миссионеров, Русская Зарубежная Церковь это та Русская Церковь которая по причине не изменения российских государственных границ (брест-литовский договор с немцами), оказалась в разрыве с Россией, но канонически она тоже Русская Церковь которая существовала до революции и ничего общего не имеет с экumenистами. Поэтому ещё раз повторяю мы не нуждаемся в ваших миссионерах. Новые русские, устраивающиеся здесь, они приехали сюда, поверте не зatem, чтобы ходить здесь в Церковь. У них совершиенно другая цель по жизни.

Ответ:

Уважаемый господин Олейникоф!
К сожалению, и теперь мы не очень понимаем, с кем ведем переписку, - стало ясно лишь то, что Вы живете в Швейцарии и являетесь прихожанином РПЦЗ. Впрочем, даже если Вы обычный мирянин, и говорите только от себя лично, мы, в отличие о Вас, не жалеем, что "связались" (как Вы пишете) с Вами, потому что только диалог может хоть что-то прояснить в этой ситуации. Надеемся, Вы понимаете, что несколько иронический тон нашего предыдущего письма (в частности, и в том, что касается орфографии и т.п.) был вызван исключительно Вашей анонимностью и непонятностью Ваших претензий, которые Вы изложили только в ответе на наше письмо, но отнюдь не желанием Вас узвить.

Теперь по существу дела.

Тот человек, о котором Вы нам написали (без упоминания его имени) - действительно является пастором, но не является представителем нашего Института, а лишь одним из его студентов-зачинников. Он был членом Русской православной церкви и, в связи с конфликтом, был вынужден из нее уйти как раз в РПЦЗ. Уехав затем в Швейцарию, он оказался, во-лею судеб, формально про-

Борофски Джонатан.
Человек с молотком. 1984

тестантским пастором. Судя по всему, вскоре он станет православным священником, а какую юрисдикцию он при этом выберет - дело его свободной воли.

К сожалению, Вы никак не отреагировали на содержание нашего предыдущего письма. Вы лишь подтвердили, что протодиакон Александр - не мифическая фигура. А то, что этот человек Вам откровенно солгал, назвав о. Георгия "бывшим православным священником", хотя тот регулярно служит в храмах Московского Патриархата по благословению архиереев той или иной епархии, в т.ч., и в Москве, исказил в принципе ситуацию с богословскими комиссиями и итоговый результат расследования, оклеветав Институт, - самостоятельное, но безусловно православное учебное заведение, никогда не разрывавшее связи с канонической церковью, имеющее официальное писменное удостоверение как раз о наличии этой связи и т.д. - Вас не удивило и не возмутило! А ведь этот протодиакон своей ложью и клеветой оскверняет и свой сан, и престол, у которого служит. Эту часть нашего письма Вы вообще проигнорировали. Почему? Вы не рады, что ситуация оказалась иной, лучше, нежели Вы предполагали? В таком случае, простите, но обвинение в сектантстве мы вынуждены переадресовать Вам. Тот, кто считает правильным лишь свое мнение, независимо от его правильности или неправильности, наличия или отсутствия объективных фактов, - не может считаться вполне церковным человеком, к какой бы православной юрисдикции он формально ни принадлежал.

Мы искренне надеемся на соединение разорванной по грехам человеческим, а не по Божьей воле, единой Русской православной церкви. Однако, выставление каких бы то ни было предварительных условий считаем, вместе со священничеством нашей церкви, неприемлемым. Голословное же обвинение других в "экуменизме", "протестантизме", "обновленчестве" и т.д., говорит о наличии все того же сектантского сознания. Испелению от него, в частности, способствует получение серьезного духовного образования, которое дает возможность, на основе вхождения в Писание и Предание единого Православия, по-настоящему разобраться и в событиях церковной истории, и в основательности частных богословских мнений. И еще: Евангелие говорит нам, что начинать нужно с себя, ибо всегда может оказаться, что в глазе брата - всего лишь соринка, тогда как в собственном, - увы, бревно.

Поэтому, если Вы действительно заинтересованы в правильном и полном освещении событий, - спрашивайте и отвечайте, оставив излишнюю подозрительность и необоснованные обвинения, "не радиусь неправде, но сорудайтесь истине", что свойственно настоящей Любви (1 Кор 13:6), - и Бог Любви и Мира будет со всеми нами.

Надеемся, все же, что теперь Вы действительно услышите нас, и наш диалог продолжится более конструктивно.

С пожеланием радости в Господе Иисусе Христе, в вертеле Родившемся и в яслях Возлегшем нашего ради спасения,

Александр Копировский

(Прим. ред.: На это письмо ответа нет до сих пор...)

