

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

1 (59)

ИЗДАНИЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОДРУЖЕСТВА
БРАТСТВ

ЯНВАРЬ
2007

в газете использованы
материалы сайта sf.ru
электронная версия газеты
gazetakifa.ru

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДОЛЖНЫ ПРЕПОДАВАТЬ СВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Интервью с епископом Ставропольским и Владикавказским Феофаном

Вопрос: Вы занимаетесь вопросами православной культуры, много пишете об этом. Кампания против введения «Основ православной культуры» в регионах в качестве общебязательного предмета, развернувшаяся в некоторых СМИ, была обусловлена непониманием предмета или есть момент ангажированности?

Епископ Феофан: И то, и другое. Одни не понимали сути этого вопроса, другие — это огромная армия атеистов, или людей, которые не любят православие, а среди них есть и чиновники, и разного социального среза люди есть. Конечно, они не будут в восторге, если православие вдруг будет поднимать голову. С другой стороны, и мы, церковные люди, иногда неправильно действуем. Надо понять элементарную вещь: мы говорим: «Основы православной культуры». Это не Закон Божий, это культурологический предмет, а поскольку это культурологический предмет, значит, он не может быть чисто клерикального характера, в чем нас часто обвиняют. И, с другой стороны, я бы даже ввел термин (за который меня могут прямо здесь в зале критиковать): основы традиционной духовной культуры.

Где-нибудь в регионах, Ингушетии, Чечне, Татарстане, это будут основы ислама. Они уже их ввели, это ясно. Не будем на эту тему спорить. Но там, где подавляющее большинство населения имеет православные корни, это будут именно основы православной культуры. И мы, журналисты, должны совершенно четко представлять, что же мы можем говорить нашим оппонентам. Еще раз повторяю: основы православной культуры — ни в коем случае не Закон Божий, это совершенно культурологический предмет.

Вопрос: Непонимание вокруг проведения основ православной культуры могло быть связано с терминологическим непониманием. Если математику преподает математик, физику — физик, и т.д., то как будет называться педагог, который будет преподавать основы православной культуры? Все сразу предполагают: конечно, это батюшка.

Епископ Феофан: Ничего подобного! Я категорически против того, чтобы преподавателем этого предмета обязательно был священник. Я считаю, что в основном его должны вести светские люди. Человек может быть замечательным батюшкой, но он может быть плохим педагогом. Поэтому что он не изучал ни основ педагогики, ни основ детской психологии, ни многих других предметов. Как называть педагога, который ведет основы православной культуры? Если хотите — скажите: религиовед в хорошем понимании этого слова. У нас как слово «религиовед» — так сразу оскомина:

Фото с сайта www.leushino.ru/podvorie/beslan.html

Еп. Феофан с иконой Божией Матери «Аз есмь с вами, и никто же на вы», подаренной Беслану христианами Санкт-Петербурга на 40-й день трагедии 2004 г.

вот, это атеист. Но человек, занимающийся религиями, — он тоже религиовед своего рода. Не имеет значения, как вы его назовете. Повторяю, мы ни в коем случае не должны биться за то, чтобы основы православной культуры вел только священник. Этим мы навредим всему.

Интервью дано на II фестивале православных СМИ «Вера и слово». Вопросы задавал один из участников фестиваля

РАВНОВЕЛИКИЕ ШТАНИНЫ

Кто является главным противником изучения православной культуры?

Приближаются Рождественские образовательные чтения — крупнейший форум православной общественности, на которых традиционно поднимается «школьный вопрос».

Быть или не быть предмету «Основы православной культуры» в общероссийской сетке средних образовательных учреждений? Не нарушит ли его преподавание принцип светскости государства? Принесет ли он реальную пользу детям? Консолидированных ответов в обществе на эти вопросы пока нет. Но ясно, что введение нового предмета оказалось связанным с рядом общественных рисков, и публичная полемика вокруг формата преподавания религии в школе показала всю неоднозначность обнажившейся проблемы.

Среди противников ОПК оказалось немало либералов, стоящих на позиции жесткого отделения Церкви от государства, воспринимающих сам термин «светский» как си-

ноним слова «антирелигиозный». С ними солидарны и некоторые представители других религий и конфессий, опасающиеся дискриминации по религиозному признаку. За преподавание ОПК выступают россияне, положительно воспринимающие традиционные православные ценности, и значительная часть учительского сообщества.

Аргументы радикальных противников «новодела» хорошо известны. Но по большому счету они не выдерживают критики. В самом деле, о какой клерикализации может идти речь, если в школьную программу вводится сугубо культурологическая дисциплина? А почему эта дисциплина ориентирована на православие, тоже, в общем-то, понятно. Ровно потому, почему в российских школах львиная доля

Продолжение на с. 8

В номере:

Патриарх
призывает
духовенство
здраво подхо-
дить к услови-
ям подготовки
прихожан
к причастию

Круглый стол
«Подготовка к
святому причаще-
нию: историческая
практика и совре-
менные пути решения воп-
роса» прошел в Даниловс-
ком монастыре
с. 3

Весть радости

Мы публикуем некоторые
выступления, прозвучавшие
на прошедшем в Санкт-
Петербурге презентации
книги «Художественное
наследие сестры Иоанны
(Рейтлингер)»
с. 4-5

«У нас нет ничего,
кроме Христовой
любви»

7 января исполнилось 30 лет
со дня кончины архимандрита
Сергия (Савельева)
с. 6

Каждый год на Свят-
ках мы вспоминаем
протоиерея Всеволо-
да Шпиллера

И через десятки лет его
проповеди не потеряли
своей актуальности; к нам,
живущим сегодня, обращены
его слова
с. 6

Он всю жизнь
рыцарски защищал
Божью правду,
Божью Церковь
и Самого Бога

18 января проф.-протопр.
Виталию Боро-
вому исполнил-
ся 91 год
с. 7

В приложении
«Открытая
встреча» —
ответы на воп-
росы и рассказ

ПАТРИАРХ ПРИЗЫВАЕТ ДУХОВЕНСТВО ЗДРАВО ПОДХОДИТЬ К УСЛОВИЯМ ПОДГОТОВКИ ПРИХОЖАН К ПРИЧАСТИЮ

27 декабря в Центре духовного развития молодежи (ЦДРМ) Даниловского монастыря прошел круглый стол «Подготовка к святому причащению: историческая практика и современные пути решения вопроса». Обращаясь к его участникам, патриарх Московский и всея Руси Алексий II призвал сформировать «здравый подход» к условиям подготовки верующих к таинству причащения. «На настоящаях храмов и духовниках лежит огромная ответственность: с одной стороны – не оскорбить святость таинства, с другой – излишним и неоправданным ригоризмом не отвратить человека от церковного общения, от евхаристической жизни», – отметил он.

То, что Причащение является основой жизни христианина в Церкви – очевидная истина. Но в настоящее время не существует какого-либо единобразия в приходах в требованиях к мирянину, приступающему к этому величайшему Таинству.

Как заметил на круглом столе епископ Егорьевский Марк, «эта тема решается до сих пор каждым духовником в соответствии с его представлениями, которые могут быть достаточно экстравагантными».

По церковной традиции причастник должен поститься в течение недели или хотя бы трех дней и вычитать значительное молитвенное правило. И здесь уже возникают вопросы. В Москве в настоящее время многие священники призывают причащаться как можно чаще. Что же, если причащаться еженедельно и при этом соблюдать недельный или трехдневный пост, то человек обрекает себя на почти постоянный пост. А для многих это совершенно непосильно.

По словам игумена Петра (Мещеринова), директора Школы молодежного служения при ЦДРМ, уже после двух лет такого ревностного духовного труда человек устает и охладевает: сначала к молитве, а потом к таинству Евхаристии. Приходится сталкиваться с тем, что люди, пришедшие в Церковь в начале 90-х, теперь становятся равнодушными, теплохладными и бросают приход.

Не находя в Церкви ответов на свои вопросы, сталкиваясь с отсутствием постоянного руководства в своем стремлении жить по Евангелию при чрезмерном внимании духовника к внешней аскетике, люди разочаровываются в церковной жизни, где когда-то они нашли смысл и полноту. Кроме того, из-за подобного формализма подготовка к Причащению и исповедь начинает восприниматься как своего рода «покупка билета».

На круглом столе говорилось также, что пока не принято общечерковное решение этих вопросов, спра-

виться с ними можно только внутри церковной общин. В связи с этим прот. Владимир Воробьев напомнил, что церковные, или евхаристические, общины в России возникли в начале XX века и стали одним из факторов, который помог пережить годы гонений. Пример такой общиной описан, например, в книге «Отец Арсений». Понятие «церковная община» значительно отличается от прихода. Для евхаристической общины характерно, что у нее есть глава и руководитель – духовник, который близко знает все проблемы членов общины и руководит духовной жизнью каждого.

Причащаются для церковных людей естественно как можно чаще. И если человек живет церковной жизнью в соответствии с евангельской нравственностью, соблюдает посты и праздники, имеет искреннее желание, то перед ним нет препятствий приступить к Чаще.

Нужно ежедневно исследовать себя, приносить покаяние каждый день в вечерних молитвах, обдумывая свои поступки и мысли. Таким образом, Покаяние и Причастие могут быть не связаны между собой.

Правда, такой путь подходит для воцерковленных людей, которых духовник, давно зная их, может допустить к Причастию без исповеди. Но каждый день в храме встречаются и те, кого прор. Всеволод Чаплин назвал «захожанами» – люди, пришедшие поставить свечку о родителях и вдруг решившие исповедаться или причасться. К ним можно проявить и некую разумную строгость, указать на необходимость таинства исповеди. Но тогда не нужно совмещать исповедь с Литургией или вечерним богослужением, а назначить отдельное время, чтобы поговорить глубоко.

В качестве одного из возможных решений существующих вопросов Центр духовного развития молодежи предлагает утвердить памятку перед Причащением, которая входила бы в каждый молитвослов. А в каком-нибудь отдаленном будущем постановление должно быть принято на церковном соборе, который привел бы в практическое соответствие традицию и те обстоятельства, в которых теперь находится Церковь.

ДРЕВНИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ ПОЯВЛЯЕТСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Старинная Синайская рукопись, один из самых древних существующих в мире текстов Библии, появится в сети Интернет к 2009 году. Утвержден проект, цель которого – объединение разрозненной в разных архивах рукописи, перенесение ее в цифровой вид и воспроизведение страниц рукописи в режиме онлайн.

Создание рукописи относится к 350 г. н.э., она содержит все известные к тому времени тексты Библии, включая первую греческую версию Старого и Нового Заветов.

На протяжении многих столетий Синайская рукопись – одна из самых древних в мире рукописных Библий после Ватиканской рукописи – хранилась в монастыре св. Екатерины на Синайской горе, но в XIX веке части манускрипта были разрознены. Сегодня

СИНАЙСКОЙ РУКОПИСИ

древние тексты Старого и Нового Заветов хранятся в этом монастыре, Британской библиотеке (где находятся 347 из 400 страниц рукописи), библиотеке Лейпцигского университета в Германии и в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга. Православный архиепископ Дамианос Синайский, настоятель монастыря св. Екатерины, вместе с директорами трех этих библиотек подписал документ, одобряющий проект воссоединения рукописи. Стоимость проекта составляет 1 млн. евро. Как заявил Ульрих Иоханнес Шнайдер, представитель библиотеки Лейпцигского университета, теперь интернет-версия Библии будет «доступна всему миру».

Интернет-версия рукописи будет включать в себя весь Ветхий Завет и половину Нового, написанного на древнегреческом языке.

НА ИСТФАКЕ МГУ СОЗДАНА КАФЕДРА ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

На историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова создана кафедра истории Церкви.

«Наш предмет – это история отечественная, история всемирная, и Церковь здесь играет очень важную роль», – так прокомментировал декан истфака МГУ Сергей Карпов появление на факультете новой кафедры в интервью православному интернет-изданию университета «Татьянин день», опубликованном в среду.

Специализация на данной кафедре, по его словам, будет предполагать «серьезное научное изучение предмета», основанное на «большой общегуманитарной базе, хорошем знании прежде всего источниковедения и тех чисто научных основ, на которых строится научное исследование».

Студенты истфака смогут выбирать специализацию «История Церкви», начиная со второго курса.

В то же время новая специальность, отметил

С. Карпов, не равнозначна теологии, являющейся «многодисциплинарной дисциплиной... которой должны заниматься особые вузы или факультеты, имеющие отдельную программу».

Как указывается в протоколе учченого совета истфака МГУ, опубликованном на официальном сайте факультета, вопросы исторической, социальной значимости Церкви в жизни общества «занимают все более весомое место в практике подготовки кадров исторической высшей школы как востребованные реалиями современности».

В задачи новой кафедры будет входить, помимо подготовки специалистов в области истории Церкви и новых вузовских стандартов, обобщение отечественного и мирового опыта в области историко-церковных исследований и проведение системных научных разработок в этой сфере.

В Миссионерском Духовном училище Полтавы совершена Божественная литургия по чину свт. Амвросия Медиоланского

По благословению архиепископа Полтавского и Кременчугского Филиппа, в училищном храме во имя преподобного Нестора Летописца в день памяти святителя Амвросия Медиоланского была совершена Божественная литургия по составленному им чину.

Эта литургия представляет собой уникальный лингвистический памятник западного Православия. Некоторые молитвы и Евангелие читались по-русски и на латыни. Согласно древней традиции, все приступали к Причастию отдельно Тела и Крови Господних.

Богослужение совершили члены преподавательской корпорации в священном сане.

На рождественских службах в Москве побывали около 120 тыс. верующих

118 тыс. верующих посетили рождественские службы в Москве.

По данным ГУВД, в ночь с 6 на 7 января рождественские службы посетили, в частности, в храме Христа Спасителя около 6 тыс. верующих, в Богоявленском соборе – около 5 тыс., в Успенской церкви Новодевичьего монастыря – около 3,5 тыс., в храме Всех Святых на Соколе – около 1,5 тыс. человек.

В Свердловской области в рождественскую ночь убит священник

В поселке Нейво-Шайтанском Алапаевского района Свердловской области в ночь на воскресенье убит священник, задержаны подозреваемые в преступлении.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла в воскресенском храме Петра и Павла.

Труп настоятеля храма, 1966 г.р., с признаками насильственной смерти был обнаружен после тушения пожара. Церковь подожгли, вероятно, для скрытия преступления, отметил представитель ГУВД.

«Так как храм каменный, пожар не распространялся, и здание не пострадало», – добавил он.

Из храма похищена 21 икона, в том числе несколько XVIII века.

«На место происшествия выезжали четыре оперативно-следственные группы из областной прокуратуры, УБОП и угроизыска ГУВД, Алапаевского РОВД и прокуратуры. Совместными усилиями милиции и прокуратуры преступление раскрыто по горячим следам», – сообщил В. Горелых.

По его словам, ночью задержаны двое подозреваемых – местные жители, ранее неоднократно судимые: «Предварительным следствием собрана доказательная база их причастности к преступлению, часть похищенных икон изъята, остальные обнаружены на местном кладбище, где злоумышленники их спрятали».

Продолжается расследование, которое взяли под личный контроль начальник ГУВД области Михаил Никитин и областной прокурор Павел Кукушкин.

Прокуратура Алапаевска возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ.

У погибшего остались вдова и четверо детей.

А.М. Копировский, профессор церковной археологии Свято-Филаретовского института: Очень рад, что есть возможность поговорить о творчестве сестры Иоанны. Это удивительный, замечательный человек и выдающийся художник, о ней нужно говорить, а ее творчество — серьезно и внимательно изучать.

Во время жизни во Франции она писала, в основном, для церкви. Ее работы предназначались для действующих храмов. Они предполагали не созерцание их как художественных произведений в тишине музеиных залов, а соединение со службой. Православная традиция богослужения очень устойчива, в ней почти ничего не меняется, по крайней мере, зрительно, внешне. И требовался какой-то особый настрой богослужения, чтобы его сочетать со столь непривычными росписями и иконами. Обычное приходское богослужение на фоне росписей сестры Иоанны с трудом себе представляешь. Впрочем, в Париже 1930-х гг. православная церковь переживала, при всей внешней нищете, особенный духовный подъем.

В чем особенность творчества сестры Иоанны? В чем уникальность самой ее фигуры и ее живописи? Дело в том, что для иконописца ХХ века всегда стоит вопрос — чем руководствоваться при написании иконы. Иногда он стремится подражать великим мастерам, которые были до него, т.е. стилизоваться. Сейчас есть даже целое направление — реконструкция древних икон, точнее, восстановление тех утрат, которые в них есть, ради возвращения иконы в первоначальное состояние. Ни для кого не секрет, что «Троица» Андрея Рублева, с точки зрения сохранности живописи — руина, в ней довольно многое утрачено. Попытки таких реконструкций иногда вполне научны, а чаще — проблематичны, вариативны. Есть стремление просто делать копии или писать «а-ля» Рублев, Дионисий, домонгольские иконописцы, в крайнем случае — «в духе» древней иконы. И кажется, что это все, что можно на сегодняшний день делать иконописцу.

Если же иконописец начинает идти «от себя», как бы сочинять свою икону, то это вызывает раздражение, смущение, возмущение. И честно говоря, на этом пути мало что удается. Человек, делающий что-то вне канона, — что он может сделать? Естественно, напрашивается печальный вывод, что с иконой покончено, что нужно смотреть древние вещи, нужно писать как древние иконописцы, стилизоваться под них и на этом успокоиться. При этом, поругавая, естественно, западноевропейскую традицию — живописную, объемную, живоподобную и т.д. Все это мы более-менее привыкли слышать. Это тоскливо. Вдохновения это не вызывает, но кажется, что иного выхода нет.

Так вот, сестра Иоанна — одна из немногих иконописцев, которая пошла не первым и не вторым, а третьим путем. Она попытала возродить иконопись, найдя сочетание между древней традицией и свободным творчеством. Вы понимаете, что это сочетание не может быть механическим: немножко древнего, немножко нового. Тогда это будет кентавр. Для нее задача была принципиально иной. И постановка вопроса была иной: не сочетание древнего и нового, что всегда эклектично, а сохранение духа древности, но живопись должна быть новой. Канон, безусловно, сохраняется, поскольку она пишет для церкви, для храмов, но вместе с тем основой должно быть свободное художественное начало — вдохновение. Эти вещи с трудом сочетаются. И поэтому, повторю, когда знакомишься с работами сестры Иоанны в первый раз, не вникая в них, впечатление может быть шокирующим. Ее рука узнается всегда, хотя направлений ее творчества несколько. Она не делает одного и того же все время.

С другой стороны, как она сама это замечательно и парадоксально сформулировала в письме к о. Александру Меню: «Мое послушание — это свободное творчество». Вдумайтесь! Творчество как послушание — вот основа, на которой рождается то, что мы сейчас видим.

ВЕСТЬ РАДОСТИ

Из выступлений на прошедшей в Санкт-Петербурге 30 ноября 2006 г. презентации книги «Художественное наследие сестры Иоанны (Рейтлингер)»

Приведу еще одну фразу, которой она во многом обязана как обоснованию ее подхода к церковной живописи. Это не ее слова, это слова о. Сергея Булгакова, ученицей которого она была. Разумеется, о. Сергей Булгаков — не иконописец, не художник. Он религиозный философ, богослов. Я не говорю, что он еще и политэконом, это все-таки было раньше. Во всяком случае, он человек очень широких интересов, большой глубины, и не будет преувеличением сказать, что это один из самых выдающихся, если не самый выдающийся православный богослов ХХ века. Оспариваемый, также вызывающий смущение и возмущение, но при этом самый значительный богослов. Однажды он написал, что задача иконописца — это «нахождение современными средствами и современным сознанием однажды найденного мастером». Мастером древности.

Понятно, что задача современного иконописца не может состоять из выполнения некоего набора «заповедей». Вы знаете, что в Ветхом завете было 613 заповедей. И, видимо, по этому образцу, многие современные иконописцы, вообще церковные люди, думают, что чем больше набрать заповедей, тем лучше можно будет соответствовать серьезной традиции. Но о. Сергей Булгаков в своей книге «Икона и иконопочтание» написал совсем простые, но очень важные слова, минимизировав все формулы типа «заповедь на заповедь». Вот они: «Икона должна быть не пуста, в ней должен быть отображен луч Божества». Т.е., она должна быть живой, но понятно, что она должна быть при этом иконой. Для этого что-то должно родиться. Нужно не сконструировать, а именно родить нечто на той основе, которая естественна для данного художника.

Сейчас родиться иконописцем, находиться «от младых ногтей» в той среде, где создается иконопись, практически невозможно. Должно пройти несколько поколений, чтобы создалась среда, в которой будут рождаться иконописцы. Я не знаю, сколько поколений, но думаю, что это не 100 лет, а гораздо больше. Потому что пока у нас есть лишь отдельные яркие иконописцы, но вокруг них не создается школы. Существуют только подражатели. Очень важно еще и то, что и в этой области невероятно силен дух коммерции. Сейчас все иконописцы стараются делать вещи на заказ. Благо, открываются новые церкви, срочно нужны иконы в больших количествах, росписи в большом объеме. Поэтому практически любой, даже начинающий иконописец может быть востребован. Если он найдет такое место, то заплатят ему достаточно хорошо. И люди поддаются на это, и пишут сразу и много. Но, вы понимаете, что это называется известным современным термином халтура. Иногда она очень благочестивая, очень благоговейная. Люди пытаются постыться, использовать каноны, молиться. Но мастерство не этим приобретается. Мастерство этим оттачивается, а приобретается оно, даже при наличии таланта, многими годами учения и труда. А учиться у кого? Ведь создание творческой иконописной среды связано не только с возрождением искусства, но, прежде всего — с возрождением самой церкви. А это возрождение еще только в самом начале. Повторяю, задача это непростая и долгая.

Сестра Иоанна идет от того, что для нее, как художника, естественно. Она — художник. Она не иконописец. Она не рождалась в иконописной среде. Если пользоваться аналогией с изучением иностранного языка, то иконопись для нее была иностранным языком. Она его изучила, и она на нем говорила свободно. Но живопись — это то, что для нее естественно, тот язык, на котором она думает и говорит. Однако она хочет писать именно иконы. И вот, рождается удивительный синтез: сестра Иоанна (тогда — Юлия Николаевна Рейтлингер) учится у иконописцев старообрядческой выучки, но, научившись, переходит все-таки к живописи, к новой «иконной живописи», пытаясь, прежде всего, сделать ее живой, но чтобы в ней ощущался канон. И это уже не стилизация.

Она была не просто ученицей о. Сергея Булгакова, а его помощницей. При этом она не только помогала ему и его семье по хозяйству, она впитывала то, что он говорил, и затем это выражала. Он, конечно, не руководил ею как иконописцем, не диктовал ей — что писать. Но он ее вдохновлял, он приобщал ее к своему богословию. Что у нее получилось, давайте сейчас посмотрим.

1. ФОТОГРАФИЯ Ю.Н. РЕЙТЛИНГЕР В МОЛОДОСТИ

Прежде чем смотреть на ее работы, нужно внимательно взглянуть в ее лицо. Излишне говорить, что оно поражает не особой внешней красотой, совершенством черт, но глубокой серьезностью. Это лицо человека, который понимает, что он делает, хотя это еще очень юная девушка. В ее лице читается удивительная ясность, целостность и чистота.

2. ФРАГМЕНТ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ».

Обычно под словом «Умиление» понимается изображение Богоматери с Младенцем типа Владимирской, когда Она прижимается щекой к Его щеке. Но существует и второй извод иконографии «Умиление» — западноевропейского происхождения — без Младенца, со

склоненной головой и молитвенно сжатыми перед группой руками. Такая икона была в келье преподобного Серафима Саровского. Понятно, что она была выполнена в традиции западноевропейской, объемной живописи. Но сестра Иоанна переводит эту западноевропейскую иконографию в западноевропейский образ как бы назад, вглубь, в древнерусскую икону. Здесь, совершенно очевидно, есть следование древнерусской традиции, канонам. «Живоподобие», округлость, светотень — все это уходит. Остается выразительность высокого смирения, внутренней печали. То, что в настоящих древних иконах, к счастью, бывает, хотя и довольно редко. Итак, она пытается сохранить то, что возможно в этой ситуации, от живописи, и соединить это с древнерусской традицией. Но акцент все-таки у нее получается, совершенно очевидно, на древней традиции.

3. ИКОНА ЖАННЫ Д'АРК

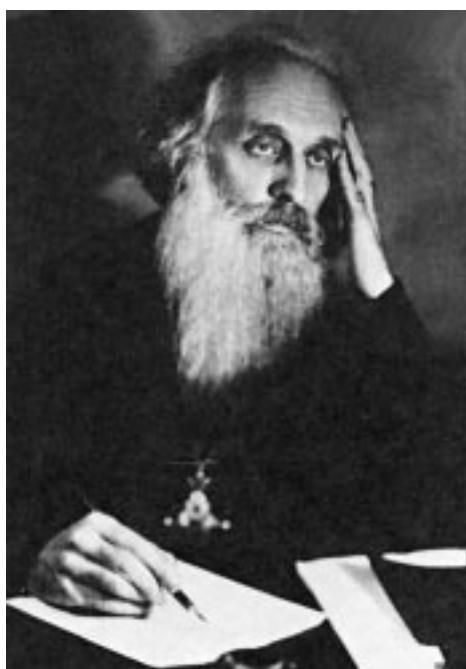
Вы легко прочитаете надпись на этой иконе. Перед вами изображение необычной святой. Уже по ее одежду — воинским доспехам — вы видите, что это не православная святая. Женщины-рыцаря у нас, к сожалению, в святынях нет. Это Жанна д'Арк. Сестра Иоанна получила свое иноческое имя в честь святого Иоанна Предтечи. Но «Жанна» и «Иоанна» — это одно и то же имя, так что здесь есть и личный момент.

В чем особенность этой иконы помимо сюжета? Дело в том, что по внешним характеристикам она очень похожа на небольшие русские иконы конца XIX века, иконы народной традиции. Удивительно, что сестра Иоанна, которая обычно воскрешает, по крайней мере, пытается возродить древнерусские, высокие, строгие образы, как мы это видим на иконе Богоматери, идет в сторону народной иконописи. Это очень просто письмо, очень умилительное, здесь много от лубка. Это не случайно. Потому что если воскрешать иконописную традицию, ее надо воскрешать всю, а не отдельные фрагменты. Таким образом, святая Иоанна д'Арк входит в православную традицию как бы «снизу».

4. ФРАГМЕНТ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ «О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ»

Название иконы — начало молитвы Богородице: «О тебе радуется, Благодатная, всякое творение: ангельский собор и человеческий род». И вот, среди человеческого рода, как вы видите, Богородице радуются дети. В масштабе иконы (а это большой сюжет со многими фигурами) дети, конечно, теряются, и издалека смотрятся всего лишь как некие белые пятнышки на одеждах своих родителей. Но когда мы смотрим на них вплотную, то видим, что эта радость выражена очень сильно. Это одновременно радость и удивление. Заметьте, что достигается такой эффект без перехода к живописности. Это икона, которая ожила. В основной массе древних икон подобной выразительности нет. И многие думают, что так правильно, что в иконе и не должно быть никакого выражения, что икона «выше всех чувств». Но быть выше всех чувств — это установка скорее буддистов, чем христиан. И когда мы обращаемся к шедеврам иконописи, к духовно гениальным вещам, то видим там чувства, только они преобразены. Это не открытая эмоция, конечно, но чувства, в которых нет страсти. Выразительность же здесь такая, которая свойственна немногим древним иконам.

В своих воспоминаниях об о. Сергию Александру Богословскому писал:
«1947 г. стал для отца Сергия переломным. После долгих лет отвержения и изгнания начинается его служение в Патриаршем Елоховском соборе. В 1950 г. отец Сергий посвящен в сан архимандрита. В 1952-1957 гг. он служит в храме Покрова Божией Матери на Землянке, в 1957-1959 гг. — в храме Преображения Господня в Богоявленском. После двухгодичного перерыва отца Сергия переводят в храм Покрова Божией Матери в Медведкове. В 1961 г. он находился на грани закрытия и был восстановлен усилиями отца Сергия и прихожан.
Во всех храмах, где Господь привел его служить, отец Сергий неизменно пользовался большой любовью прихожан, часто следовавших за ним из храма в храм в течение десятилетий. С затаенным дыханием слушали верующие проповеди отца Сергия».
Сегодня мы публикуем фрагмент одной из этих проповедей.

«У НАС НЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ ХРИСТОВОЙ ЛЮБВИ»

7 января исполнилось 30 лет со дня кончины архимандрита Сергия (Савельева)

О. Сергий пришел в церковь в трудные революционные годы, а уже в середине 20-х гг. в Москве образовалась православная община, получившая благословение у исповедника веры архиеп. Филиппа (Гумилевского). Сам о. Сергий писал о том времени: «Мы вошли внутрь церковных стен, вошли как «власть имущие», получив эту власть по дару Христовой любви. Войдя в церковные стены, мы принесли на себя полную ответственность за то, что нас ожидало там». Архим. Сергий и его община пережили аресты, лагеря, тюрьмы, ссылки. Но, рассеянные по просторам России, они сохранили духовную связь друг со другом и после освобождения вновь соединились для общей жизни во Христе. Особенно памятны его слова о «родной жизни». «Родным» для о. Сергия был тот, кто «Христов»: «У нас нет ничего, кроме Христовой любви. Она уязвила нас, она поработила нас так глубоко, что у нас теперь, поистине, единое сердце».

Он трепетно и бережно относился к своей семье-общине и к «родной жизни»: «Родные мои, если бы Господь призвал нас теперь из этой жизни в иную, то мы взяли бы с собой только лишь правду нашей любви ко Господу, друг другу и ко всему миру. Эта любовь — наша жизнь».

О. Сергий скончался в Рождественскую ночь 1977 года за праздничной службой в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове.

«Я люблю Россию. Ее любили и любят все, но любовь свою все выявляли по-разному, некоторые очень возвышенно, а другие почти полностью теряли свою любовь к ней. О последних не будем думать, а подумаем лучше о тех, кто вдохновенно прославлял имя России.

В их прославлении звучат замечательные слова, и они раскрывают перед нами почти священные образы. Для таких, как Блок, она является даже в образе возлюбленной. Все это прекрасно, но в их прославлении имени России не слышится голоса, который бы раскрывал имя каждого из них: воспевая Русь, они в этом воспевании сами распевались. И если для них Русь так дорога, как возлюбленная, то невольно возникает неминуемый вопрос: «Возлюбленная-то она, возлюбленная, а ты сам-то кто для нее?» Если она возлюбленная, то ты должен быть возлюбленным ее. Нельзя же воспевать жениху свою невесту, забыв о том, что он, как жених, обязательно должен быть подстать своей невесте. Если бы все, воспевающие Русь, не забывали о себе, о

своем достоинстве, а лучше сказать, не ощущали свою нищету, которая особенно очевидна рядом с возвышенным образом Руси, то не дожили бы они до того дня, когда священная Русь сказала им: «Не знаю вас».

Когда в церкви за богослужением воспеваются Пречистую Деву Марию, то Ее воспеваются разные люди. Одни из них воспеваются с трепетом душевным, сознавая, что для воспевания Пречистой уста их непригодны, так как запачканы нечистотой. И это сознание очень дорого, так как оно делает их воспевание Божией Матери таким, в котором почти не слышится красование своим голосом и горделивого превозношения себя. Но на клиросе часто бывают такие певцы, для которых нет разницы в том, чтобы воспевать Деву Марию или паясничать в каком-нибудь кабаке...

Я люблю Святую Церковь. Я — сын ее. Много горького я принес ей, но это горькое только еще больше раскрывает во мне любовь к ней. Образ Святой Церкви, образ Невесты Христовой совершенен по своей красоте и животвор-

ная сила его неизмерима, но мы, христиане, своею жизнью осквернили этот образ. Мы страшно обнищали, и было бы прекрасно, если бы мы сознавали эту свою нищету. Но горе нам, что, обнищавши, мы считаем себя богатыми, и чем больше раскрывается наша нищета, тем больше мы возносимся на ложную высоту. Здесь все то же самое ослепление, которое проявляется во всей нашей жизни, и прежде всего, ослепление мое личное.

Но и любовь тоже моя. Она оживотворяет меня, она воздвигает меня к жизни, и я верен ей. Во всем темном, мрачном и неправедном я вижу прежде всего самого себя и твердо знаю, что все это темное и мрачное рассеется, если я останусь верен любви.

Вот эта верность и является светочем моей жизни. Я знаю, что идти вперед можно только в том случае, если этот светоч озаряет мой жизненный путь.

Материал подготовлен
Натальей ИГНАТОВИЧ,
Ильей ПРАЛЬНИКОВЫМ
и Александрой КОЛЫМАГИНОЙ

КАЖДЫЙ ГОД НА СВЯТКАХ МЫ ВСПОМИНАЕМ ПРОТОИЕРЕЯ ВСЕВОЛОДА ШПИЛЛЕРА

Восьмого января исполнилось 23 года со дня его кончины. Более тридцати лет, с 1951 по 1984 г., о. Все́волод был настоятелем Николо-Кузнецкого храма в Москве, в который любили приходить как простые люди, так и московская интеллигенция. Его проповеди записывались на магнитофон и затем широко расходились, переходя из рук в руки. И через десятки лет проповеди о. Все́воловода не потеряли своей актуальности. К нам, живущим сегодня, обращены его слова:

Верующие православные христиане, мы с вами, братья и сестры, все еще стоим в свете чудесной звезды, горящей над священными Вифлеемскими яслими, в которых возлежит Божественный Младенец. Возлежит в красоте, в чистоте невинности человеческого детства с неведомой миру Божественной светоносной силой! Эта сила — сила Божественной, жертвенной, милующей и спасающей любви. Эта сила — любви, даже самые большие страдания людские превращающая в радость. Эта сила — любви, преображающей жизнь.

Но вот прошло почти 2000 лет с тех пор, когда пришел на землю Христос, принес свое учение и свою силу. Почему же в жизни все еще столько страданий? Столько горя? Но, братья и сестры, не потому ли, что из учения Господа Иисуса Христа, которое Он принес на землю, мы берем далеко не самое главное, далеко не самое важное? И почти всегда так было. Но и из этой силы, которую Он принес с Собой, силы Божественной любви, идущей навстречу нам, мы тоже берем так мало, так редко ищем ее, так мало надеемся на нее,

потому что слишком много надеемся на свои собственные, человеческие силы. И вот — страдаем... Однако, всегда были люди, которые хорошо знали и понимали, что принес с Собой Богомладенец, воплотившийся Бог. Были они еще тогда, когда возлг в яслях Богомладенец.

Вспомните волхвов! Волхвы — это мудрецы, это ученыe того времени. Вспомните, братья и сестры, с чем они пришли к этой пещере, к яслям, ведомые чудесным светом Вифлеемской звезды. Вспомните, какие дары они принесли Богу, пришедшему к людям, и сложили их у ног Еgo. Эти дары были: золото, ливан и смирна. Это все самое лучшее, дорогое, драгоценное, что человек, идущий к Богу, может принести Ему, Богу, идущему к человеку. Что такое это золото? Это ведь символ, это образ. И они принесли злато как бы от имени всего человечества Господу Иисусу Христу. Золото добывается в темных-темных недрах земли страшным трудом, по крупицам, для того, чтобы составился слиток и осиял сверкающей свою словою, нержавеющей свою чистотою.

Братья и сестры! В недрах, в глубине каждой человеческой души есть это золото. Это злато есть творческая активность человека. Оно добывается страшным, постоянным трудом, постоянными усилиями, как и золото, которое находится в земле. И этот творческий порыв, творческая активность преображает мир, освещает его словою свою, нержавеющей свою умною красотой. Вот что символизирует золото.

Потом волхвы-мудрецы принесли ливан. А что это такое?.. Ливан — это финикии, тот самый, который мы кладем в свои кадила, благоухающий, благовонный, всегда стремящийся вверх, ввысь.

В каждой душе человеческой есть это стремление вверх, ввысь: стать выше, лучше, чем я есть, подняться над тем, что я есть, стать гораздо лучше. Вот это символизирует ливан, порывы всегда вверх, всегда ввысь. Искание горнего мира. Этот ливан и принесли Богомладенцу волхвы.

А потом — смирна. У нас вывелся этот обычай, братья и сестры. А раньше христиане, да еще и нехристиане имели этот обычай... Вот и жившие в Палестине верующие люди имели этот обычай: смирной — благовонным маслом помазывать тела живых и усопших, выражая таким образом любовь к ним. Помните, как Спасителю были помазаны ноги этим драгоценным маслом, и как одна женщина отирала их своими волосами? Она не могла по-другому выразить свою любовь и верность Иисусу Христу. Так и тела усопших помазывали... Так мы когда-то приносим (а и теперь еще приносим) на отпевание или на могилу усопшего мира. Этим мы выражаем любовь, братья и сестры, которая в человеческом сердце есть отблеск любви Божественной, которую вдохнул Господь, когда творил человека. Это та самая любовь, которая всегда от Бога, всегда — Божие в нас. Это та самая любовь, которая есть вечность, как говорит апостол Павел, то самое вечное в нас, что никогда не умирает, что преображает эту жизнь и вводит нас в другую — в вечную жизнь именно силу любви, явленную Господом Иисусом Христом так, как никем и никогда она не была явлена. И вот эту смиру принесли волхвы к яслям родившемуся Богомладенцу.

Мы с вами еще стоим, братья и сестры, в лучезарном свете Вифлеемской

Рождественской звезды. Еще не отдали этого праздника. Мы — у пещеры, у яслей Богомладенца...

Что же, с пустыми руками стоим? Что же, в недоумении, в растерянности, в сожалении, что ничего принести Ему не можем? Да не будет такого! Каждый из нас может принести Господу, пришедшему к нам, то, что принесли Ему от лица всего человечества тогдашние мудрецы-волхвы. Потому что это все есть в нашей душе. Надо только это все раскрыть, обязательно раскрыть... в постоянных над собой усилиях, постоянным исправлением своей жизни при помощи благодати Божией — той силы, которую нам дарует Господь Иисус Христос.

И да будут приняты наши дары Господом Богом! Да приемлет Он их милостиво и укажет стоящей около яслей этих Матери Своей и нашей — Матери Божией, на каждого из нас, на всех нас, как на Своих братьев. «Нас бо ради родисся Отроча младо — Превечный Бог!» Аминь.

В келии

Гляжу из узкого —
В решётках —
Из окна:
Ночь,
Точно аспид,
Непроглядна и черна.

В слободке
Огонёк в избе
Потух.
Вдруг всполошился
Где-то там
Петух,
Предвестник утра.
По мосту
Промчался поезд,
Громыхая,
В пустоту...

Свет
Не успел ещё...
Пробиться из окон...
В углу заветном,
Затихаю
У икон...

В самозабвении
Шепчу
Слова молитв,
И даже в темноте
Сияет
Божий лик...
«О, Господи!
Избавь
От грешных пут;
Прости и просвети,
Наставь
На верный путь...»
И вдруг явилось
Чудо из чудес:
Мрак
И в душе,
И в келии
Исchez!

Смерти нет!

Обратися к Богу, человече,
Поверни к Нему лицом...
Язвы Он твои излечит
Пред твоим земным концом...

И не смерти — Бога бойся,
Сокрушаясь, во слезах...

Перед Ним скорей откроится

В нераскаянных грехах...

В страшный час последней битвы
Много не проси —
Только дар святой молитвы,

Благодатных сил.

Всем нам, на одре лежащим,
Даст Господь совет...

К горним тропам восходящим —

Жизнь, отраду, свет.

Кайся, гордый человече,
Внidi в Отчий дом,

Ведь тебе хвалиться нечем,

Разве что грехом?

Так смирися...

На прощанье —

Оградись Крестом.

Там, за гробом, ждёт свиданье

С Господом — Христом!

Он лишь тем пошлёт спасенье,

Кто о Нём радел.

Смерти нет — есть Воскресенье

Наших душ и тел.

Протоиерей Рафаил ЯГАНОВ

КИФА
ИЗДАНИЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОДРУЖЕСТВА БРАТСТВА

Нашу газету можно приобрести
в Москве: в редакции (в настоящее время находится
в помещении СФИ — ул. Покровка, д.29, оф.38);
в Санкт-Петербурге: в магазине «Слово» (ул. Малая
Конюшенная, д. 9).

Учредитель: Региональная
общественная организация
«Культурно-просветительский
центр «Преображение»

Адрес редакции и издателя:
105062, г. Москва,
ул. Покровка, д.29, стр.1
Тел.факс: (495) 624-92-50

© РОО «Преображение». Все права защищены

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Главный редактор:
А.В. Колымагина
Зам. гл. редактора:
А.А. Буров

Электронный адрес редакции:
kifa@list.ru
Электронная версия газеты:
http://lgazetakifa.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Над номером работали:
Анастасия Наконечная, Виктор Котт,
Елена Шевелева, Дмитрий Матвеев,
Владимир Лидский

Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-24541 от 2 июня 2006 г.

Иллюстратор: Татьяна Аразян
Дизайн: Андрей Мареев
Верстка: Татьяна Тыртыш, Анна Лепехина

Отпечатано в типографии «Эльф»,
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5
Тираж 1300. Цена свободная.
Выпуск подписан в печать 16 января 2007 г.
Время подписания в печать:
по графику — 9.00, фактическое — 9.00
Дата выхода в свет 18 января 2007 г.

Телефоны распространителей
в Москве: (495) 314-2596 (Александра Ошарина), 131-4769
(Ольга Филиппова), 8-916-114-6737 (Ольга Орлова),
158-9116 (Валерия Волкова), 342-6306 (Марина Чиркова);
Санкт-Петербург: 8-921-755-9926 (Анастасия Наконечная);

Архангельске: 8-921-299-4978 (Андрей Подоров);
Воронеже: 8-950-763-50-35 (Александр Терехов);
Северодвинске: 8-921-299-7687 (Нина Портнова);
Твери: 8-(4822)-50-2308 (Олег Ермолов);
Туле: 8-(4872)-37-5782 (Марина Писаревская)

РАВНОВЕЛИКИЕ ШТАНИНЫ

Кто является главным противником изучения православной культуры?

Продолжение. Начало на с. 1

часов отводится русской литературе и истории. Другое дело, что до сих пор нет ни вменяемых учебников, ни апробированных методик, ни квалифицированных кадров. Но это, как говорится, поправимо.

Сегодня ОПК преподаются в России во многих регионах, и в некоторых из них эта дисциплина введена в обязательную сетку (по сведениям издания «Коммерсантъ- власть», в 2006-2007 учебном году его ввели 13 субъектов федерации). При этом никаких нарушений закона в действиях региональных властей нет, поскольку региональная администрация вправе избрать любое содержание, не противоречащее законодательству, в качестве регионального компонента. Противники ОПК не раз пытались торпедировать региональные инициативы. В СМИ запускались «утки», вроде той, что в Белгороде во время уроков православной культуры школьники копают картошку. Но предмет тем не менее живет, и никаких этноконфессиональных конфликтов пока не порождает.

И все-таки продвижение ОПК в существующем виде таит в себе скрытую угрозу. Потому что, как говорится, два письма, три в уме. «Закон Божий», который под видом новой дисциплины проталкивают фундаменталисты и некоторые церковные деятели, таит в себе немало опасностей. Такой предмет реально способен породить конфликты на религиозной почве. И духовной пользы он, скорее всего, не принесет. Вождь мирового пролетариата В.И. Ленин, как известно, сдал его на «отлично».

Фундаментализм, сильно укрепивший свои позиции за последние годы, очевидным образом мешает деятельности церкви в образовательной сфере, превращая многие ее начинания в фарс и в мертвые конструкции. Страшно, когда за сложное и тонкое дело берутся люди, не понимающие, что принудительное насаждение традиций, нравственности, а тем более веры (а именно о принуждении идет речь, когда обсуждается включение по сути «Закона Божия» в обязательную для посещения «сетку») — это один из вернейших способов разрушения традиций, и нравственности, в чем так наглядно убеждает история.

И все-таки нельзя отрицать то хорошее, что может дать ОПК школе. Хотя бы в перспективе.

Церковь говорит: культурологическая дисциплина. А раз так, значит, в центре урока должны быть произведения культуры — старые и новые — связанные с христианством и его традициями. Произведение — и вокруг него разговор. Очевидно, такой разговор потребует захода в вероучительные области. Но этот заход может быть только по касательной, в связи с данным романом, картиной, опусом. Возможно, у кого-то может возникнуть вопрос, а какая корысть право-

славным от введения такого предмета? Большая. Ведь он помогает ребенку открыть в себе другое измерение, приводит его к церковному порогу.

Роль ОПК в духовном развитии, на наш взгляд, можно было бы сравнить с ролью романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В разные времена он прочитывался по-разному, но всегда подводил человека к вопросам о духовной вертикали, об экзистенциальном выборе, об отношении к традиции. ОПК — некий вписанный в школьные будни текст — также мог бы побудить ребенка раскрыться на встречу Красоте, Правде и Тайне. И еще. Лучше бы он вообще не имел жесткой конфессиональной привязки, назывался, к примеру, «Основы христианской культуры». Тогда бы здесь мог появиться, к примеру, урок о «Властилине колец», трилогии, которая реально способствует продвижению традиционных христианских ценностей в современном мире.

Конечно, новый культурологический предмет не может сделать «погоды» в среднем учебном заведении, кардинально изменить его нравственный климат, но он может стать своеобразным островком тепла и света.

В мире, где уничтожена сама иерархия ценностей, педагогика становится принципиально другой. Старые системы координат перестают работать буквально на глазах. Самое большее, что может сделать для ребенка в этих условиях Церковь — это ввести его в пронизанное отсветом Ее жизни пространство, показать, что мир открыт и свободен. И что в мире, несмотря ни на что, есть свет и любовь. А там уже — дело его свободного выбора. Но чтобы он состоялся в нужную для Церкви сторону, сама Церковь не должна бояться слов, которые она говорила на заре христианства всем, вопрошавшим о вере: иди и посмотри. Для этого многое нужно изменить внутри церковной ограды. Но это уже совсем другая тема.

В России несмотря на то, что православие становится государственной идеологией, дела с религиозным образованием обстоят плохо. Все попытки подлинного воцерковления общества и культуры наталкиваются на силы противления. Эти силы — секуляризм и фундаментализм. Они имеют разную природу и политически разнонаправленны. Тем удивительнее то согласие, с которым они пытаются непустить этически нагруженный, культурологический предмет в школу. Одни указывают на его конфессиональность, другие хотят превратить его в унылый «Закон Божий», в систему, где не остается места, чтобы поиграть с Богом в прятки, увидеть, почувствовать Тайну. Вот на поверхку и получается, что воинствующая светскость и религиозный фанатизм — равновеликие штаны.

Борис КОЛЫМАГИН

Для иллюстрации материала использованы кадры из фильма «Властилине колец» (реж. Питер Джексон)

Открыта подписка на «Кифу» через Роспечать на второе полугодие 2007 года.
Напоминаем наш подписьной индекс — 19601.

Подписаться на нашу газету можно во всех почтовых отделениях на территории Российской Федерации. Как мы и обещали, во втором полугодии подписная цена будет ниже, чем в первом.