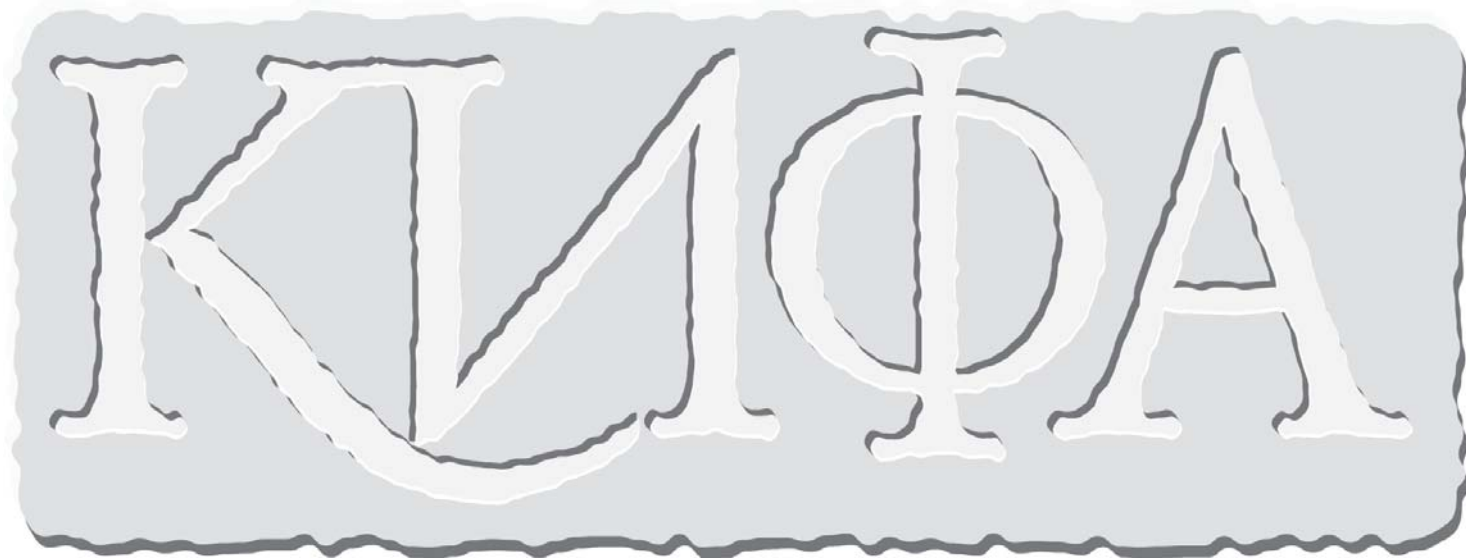

10⁽¹⁰⁰⁾

ИЗДАНИЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОДРУЖЕСТВА
МАЛЫХ
ПРАВОСЛАВНЫХ
БРАТСТВ

АВГУСТ
2009

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

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖСОБОРНОМ ПРИСУТСТВИИ РПЦ

В его состав вошел представитель Свято-Филаретовского института Д.М. Гзгзян

27 июля в Киеве прошло заседание Священного Синода РПЦ, на котором было утверждено Положение о Межсоборном присутствии Русской православной церкви. Задачей Межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским Соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.

Священный Синод поручил Президиуму Межсоборного присутствия разработать календарный план работ и развернутый круг вопросов для рассмотрения Межсоборным присутствием в рамках повестки дня, а также представить на утверждение Священного Синода состав экспертного совета при Межсоборном присутствии.

На первом заседании Комиссии по образованию Межсоборного присутствия 2 июня этого года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Русская православная церковь сегодня остро нуждается в постоянно действующем органе, который бы осмыслял проблемы, стоящие перед церковью. Поэтому Поместный Собор принял решение о создании Межсоборного присутствия, которое могло бы с привлечением иерархов, духовенства, богословов и мирян обсуждать такие важные вопросы церковной жизни, как богослужение, церковное управление и механизмы осуществления соборности в Церкви, организация церковной миссии, духовного образования и религиозного просвещения и другие актуальные проблемы современной церковной жизни.

Как сказал Святейший патриарх Кирилл, комиссия по образованию Межсоборного присутствия в своей работе ориентировалась на опыт создания Предсоборного присутствия 1906 г. Оно было отмечено высоким уровнем богословской мысли, глубокой диалогичностью, приверженностью церковной традиции участников дискуссии и сыграло ключевую роль

Фото с сайта mospat.ru

в подготовке исторического по своему значению Поместного Собора 1917-1918 годов.

Создание такого органа, как Межсоборное присутствие, сегодня не связано с подготовкой Поместного собора. Он возник потому, что в Русской православной церкви назрела необходимость в серьезной дискуссии и конструктивном диалоге с учетом разного опыта внутрицерковной жизни. Можно надеяться, что Межсоборное присутствие станет такой площадкой, на которой этот диалог будет возможен.

Продолжение темы и интервью с Д.М. Гзгзяном читайте на с. 4

ДОРОЖИТЕ ШКОЛОЙ, ЕЁ АВТОРИТЕТОМ

Беседа митрополита Минского и Слуцкого Филарета, председателя Синодальной богословской комиссии, со студентами Свято-Филаретовского института

— Ваше Высокопреосвященство, в этом году Свято-Филаретовский институт получил государственную аккредитацию. Что бы Вы пожелали студентам и преподавателям?

Митрополит Филарет: Я рад успехам института. Сердечный привет ректору отцу Георгию, с которым мы знакомы хорошо. Были разные периоды нашего знакомства и деятель-

ности. Слава Богу, сейчас всё выровнялось, я очень рад, что институт получил аккредитацию. Храни Господь. Все вы студенты?

— (Голоса) Почти все.

Митрополит Филарет: Слава Богу. Дорожите школой, её авторитетом, а значит, должны хорошо учиться. Хотя вы и разного возраста, но должны учиться, учиться и учиться. Помните этот лозунг?

— Да, да! (Смех).

Митрополит Филарет: Ну, не зря, потому что без учения, без науки, без прилежания в области знания невозможно в наш современный такой развитый век.

— Мы слышали, что Синодальная богословская комиссия собирается разрабатывать новый катехизис. Нам это интересно, потому что есть катехизис о. Георгия, проверенный временем, многими поколениями оглашаемых. Как ведётся работа над новым катехизисом? Есть ведь разные мнения: кто-то говорит, что все катехизисы уже написаны святыми отцами, другие — что важно учесть опыт религиозного возрождения XIX–XX вв.

Митрополит Филарет: Катехизис нужен. И мы грызли катехизис — и большой, и малый, так что катехизические знания необходимы. Я сейчас ничего не могу сказать, это решение на перспективу. Наверное, вскорости мы соберемся и примем решение, какими этапами будет развиваться работа над катехизисом.

Беседовали Владимир Коваль-Зайцев, Анастасия Наконечная и другие члены Свято-Петровского братства

В номере:

Важно, чтобы у дискуссии были созидательные цели

Интервью с членом Межсоборного присутствия Д.М. Гзгзяном с. 4

Вышло сто номеров «Кифы»: каковы плоды и перспективы?

Об этом размышляют друзья и читатели газеты с. 5

«Бог и человек»: новые старые ответы на вечно новые вопросы

Вышел из печати сборник, составленный по материалам миссионерского приложения «Открытая встреча» с. 5

«Верю в силу Божию, в немощи нашей совершающую чудеса преображения»

Документы из архива свт. Тихона и Священного Синода — о братско-общинной жизни с. 7

О ВДОХНОВЕНИИ

Как помочь человеку ощутить счастье, полноту и совершенство христианской жизни?

с. 8

В приложении «Открытая встреча» — ответы на вопросы и размышления о том, как нам услышать голос новомучеников, усвоить их опыт.

Ежегодная конференция Православного богословского общества Америки прошла в США

4 и 5 июня в Греческой православной богословской школе Святого Креста в Бруклине, штат Массачусетс, прошла ежегодная конференция Православного богословского общества Америки (The Orthodox Theological Society in America, OTSA).

С основным докладом на конференции выступил всемирно известный католический литургист архимандрит Роберт Тафт. Его выступление было посвящено мнимому конфликту между символизмом блаженного Симеона, архиепископа Солунского (конец XIV — первая половина XV века), и литургическим богословием протопресвитера Александра Шмемана.

Все 12 докладов, прозвучавших на конференции, были объединены темой диалога — с прошлым или настоящим.

Доклад Антония Киеропулоса касался диалога между византийцами и представителями исламского мира.

На невозможность диалога с воинствующим материалистическим направлением в современной науке указал в своем докладе проф. Дэниэл Буксведен, преподающий палеоневрологию в университете Южной Каролины.

Доклад преподавателя Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле Андрея Псарева был посвящен анализу экклезиологического подхода РПЦЗ в отношении Московского Патриархата (1927-2007). По мнению докладчика, термин «эккуменизм» сам по себе нейтральный и его наполнение зависит от того, кто этим термином пользуется. Доклад вызвал живую дискуссию, в которой приняла участие инокиня Васса (Ларина), профессор Венского университета.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте РПЦЗ, благодаря присутствию ее представителя участники конференции получили возможность узнать из первых рук об истории и современном положении Русской Зарубежной Церкви.

В кулуарах конференции активно обсуждался вопрос толкования 28-го правила IV Вселенского Собора Константинопольским Патриархатом.

Православное богословское общество Америки, действующее под эгидой Постоянной конференции канонических православных епископов Америки (The Standing Conference of Canonical Orthodox Bishops in the Americas, SCOBA), было основано в 1966 году как совместный проект Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк (Православная Церковь в Америке), и Греческой православной богословской школы Святого Креста в Бруклине, штат Массачусетс (Греческая православная архиепископия Америки, Константинопольский Патриархат). Ныне общество объединяет около 150 ученых, чья преподавательская деятельность связана как с преподаванием специализированных богословских дисциплин, так и с общеобразовательными курсами, посвященными православной духовности, культуре, искусству и др.

Патриархия.ру

На юбилейном митинге в Римини-2009 откроется выставка памяти о. Павла Флоренского

Крупный международный христианский форум — «Митинг дружбы народов» — в этом году отмечает свой 30-й день рождения. 23–29 августа в итальянский город Римини съедутся тысячи христиан со всей Европы, чтобы обсудить важные темы современности. В год 30-летнего юбилея организаторы Митинга — активисты движения «Communione e Liberazione» (CeL) провели ряд презентаций под общим названием «Митинг — 30 лет диалога» на

конференции ЮНЕСКО в Париже, а также в Риме, в Бразилии, в Сан-Марино и впервые — в США.

Каждый год организаторы фестиваля выбирают для обсуждения центральную тему, опираясь на наследие основателя движения CeL — о. Луиджи Джуссани и обращения Папы Римского Бенедикта XVI. «Познание — это всегда событие», — за этими лаконичными словами о. Джуссани, выбранными в качестве темы форума, стоят десятки встреч, дискуссий, книжных презентаций, выставок.

Фонд «Христианская Россия» традиционно представляет на Митинге выставку, посвященную духовной и культурной истории России. В этом году тему форума как нельзя лучше раскрывает знакомство с личностью уникального деятеля русской Церкви, науки и культуры, «русского Леонардо да Винчи» — о. Павла Флоренского. Выставка организована совместно с московской мемориальной квартирой-музеем о. Павла, директором которой является внук знаменитого священника — доцент Московской духовной академии (МДА) игумен Андроник (Трубачёв). Он предоставляет для экспозиции некоторые мемориальные вещи своего деда, а также публикации его сочинений, фотографии.

Традиционной является также встреча представителей Русской Православной Церкви и российской гуманитарной науки с участниками Митинга. «Путь познания в России вчера и сегодня» — с докладами на эту тему в Римини выступают проректор Московской духовной академии, сотрудник Синодальной богословской комиссии протоиерей Владимир Шмалый и специалист по творчеству Достоевского, филолог Татьяна Касаткина. Речь пойдет о русской религиозной философии, о литературной классике, об опыте новомучеников и исповедников российских XX в. Как правило, такие встречи привлекают внимание тысяч участников Митинга.

Юлия Зайцева, Благовест-инфо

Представители европейских стран обсудили глобальный экономический кризис с христианских позиций

О том, какой быть Европе после кризиса, в течение недели, с 27 июля по 2 августа, размышляли около 100 представителей 11 европейских стран: Австрии, Албании, Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Польши, России, Чехии, Швейцарии, собранные по инициативе Ассоциации христиан-рабочих Италии (АКЛИ) из Ломбардии в альпийском лагере Мотта ди Камподольчино. Российскими участниками встречи были члены Преображенского сотрудничества малых православных братств проф. СФИ Александр Копировский, представивший доклад «Европа экumenическая и мультрелигиозная», и переводчица Дарья-Дина Еремина.

Главной проблемой обсуждения стал продолжающийся глобальный экономический кризис, который рассматривался с христианских позиций. Задачей встречи было не столько предложить пути выхода из него, сколько всесторонне рассмотреть его причины и последствия для членов Церкви. Обсуждалось изменение религиозной карты Европы в связи с наплывом иммигрантов (чаще всего — нелегальных) из стран Азии и Африки, исповедующих ислам. Адаптировать их, как правило, не удается, и они создают свои этнические и религиозные гетто. Кроме того, рассмат-

ривались тяжелые экологические последствия экономической политики европейских стран, направленной на расширение потребления.

Отмечалось, что Европа забывает свои христианские корни не только на уровне декларации (отказ от упоминания о них в проекте Конституции Совета Европы — так называемом «Лиссабонском документе»), но и практически. К иммигрантам в европейских странах часто относятся или равнодушно, или враждебно, не пытаясь всерьез приобщить их к сокровищам своей культуры и веры. Любование и бережное отношение к природе стало достоянием лишь отдельных стран (в первую очередь, Германии). А главное — количество реально исповедующих свою веру и живущих церковной жизнью христиан в Европе неуклонно сокращается за счет приверженцев «новой», полуокультурного типа общей религиозности и новообращенных в ислам.

Поэтому единодушным было мнение участников встречи в Мотта о том, что кризис имеет, прежде всего, духовные корни и является в определенном смысле результатом отхода Европы от своих христианских основ. Многие выступавшие выразили надежду на то, что Европа может выйти из кризиса только значительно обновленной, может быть, даже утратив ряд внешних признаков христианской идентичности, характерных для прежних исторических эпох, но приблизившись к подлинно христианской жизни и прямо-му свидетельству о своей вере.

Особенно ценным в этой встрече было то, что серьезное обсуждение темы глобального кризиса проводилось не официальными государственными или церковными структурами, а простыми верующими, не пожалевшими для этого своих сил, средств и времени. Встреча, несмотря на плотный график работы, прошла в духе христианской любви, мира, открытости и взаимопонимания. Ее организаторы хотели бы, чтобы она послужила укреплению веры и готовности всех христиан Европы к совместным действиям по преодолению последствий кризиса и стала своего рода закладкой для этого.

Конференция европейских Церквей будет реформирована в 2013 году

Делегаты проходившей во французском Лионе ассамблеи Конференции европейских Церквей (КЕЦ) одобрили предложение реформировать это экumenическое объединение. Участники ассамблеи проголосовали за создание комиссии, которая проведет ревизию работы, структуры и задач КЕЦ, и в 2011 году предложит Церквям-членам проект реформы. Документ должен быть утвержден на следующей ассамблее КЕЦ в 2013 году.

КЕЦ объединяет 120 Церквей Европы, главным образом англиканских, православных и протестантских. Конференция была создана в 1959 году как попытка объединить христиан Востока и Запада.

По мнению епископа Мартина Шиндельхютте из Евангелической Церкви Германии, объединение, в его нынешнем виде, не отвечает современной ситуации в Европе. Шиндельхютте выступил на открытии ассамблеи и предложил реформировать КЕЦ, чтобы с ее помощью Церкви могли озвучивать свою позицию по вопросам культурного, социального и политического развития Евросоюза и континента в целом.

Генсек КЕЦ архидиакон Колин Уильямс также высказался в поддержку реформ, заявив, что это должна быть «организация более сплоченная, более сфокусированная и имеющая четкую стратегию».

19 июля на ассамблее выступил Вселенский патриарх Варфоломей I. По мнению иерарха, Европе необходима новая экumenическая организация, которая объединила бы не только православных, англикан и протестантов, но и католиков (Католическая Церковь не является членом КЕЦ и ряда других экumenических объединений, хотя и сотрудничает с ними). «Я убежден, что конференция всех европейских Церквей, подчеркиваю — всех, гармонично работающих вместе, сможет выполнить священный завет вос-

становить общение между Церквами и служить нашим современникам, — заявил он. — Тогда станет возможным продвигать диалог между Церквами Европы и европейскими институтами, Европейским союзом». Патриарх попросил кардинала Филиппа Барбарена, католического архиепископа Лионского, передать это предложение «куда следует», имея в виду Ватикан. Кардинал Барбарен присутствовал на ассамблее КЕЦ в качестве гостя.

Представители Русской Православной Церкви не приняли участия в ассамблее КЕЦ, впервые со времени ее создания. В октябре прошлого года РПЦ приостановила свое членство в Конференции в знак протеста против непринятия в КЕЦ Эстонской Православной Церкви Московского патриархата. Вместо нее в состав КЕЦ была принята Эстонская Апостольская Православная Церковь, подчиняющаяся Константинополю.

«В Конференции европейских Церквей нет фундаментального раскола, — заявил вице-модератор ассамблеи, сербский православный епископ Ириней. — Мы продолжаем диалог с РПЦ, он не прекращался».

Покойный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, еще будучи архиепископом и митрополитом, принимал активное участие в работе КЕЦ. В 1964 году он был избран в президиум Конференции, а с 1987 по 1992 г. занимал пост ее президента.

Благовест-инфо

В константинопольском храме Святой Софии обнаружен мозаичный лик ангела

Представитель турецкой фирмы, которая занимается реставрационными работами в храме Айя София (Святая София Константинопольская), сообщил, что в процессе расчистки настенных изображений собора реставраторы раскрыли лик ангела, выполненный в технике мозаики, сообщает Associated Press. При проводившихся ранее работах это изображение никто не видел, подчеркнул он.

В 1453 году завоевавший Константинополь султан Мехмед II повелел превратить собор Святой Софии, когда-то являвшийся самым большим храмом христианского мира, в мечеть. К зданию пристроили четыре минарета и стали именовать храм мечетью Айя-София.

Поскольку мусульманская традиция запрещала фигуративные изображения, замечательные настенные росписи и мозаики собора были покрыты штукатуркой. Кстати, по мнению некоторых исследователей, большинство фресок и мозаик именно благодаря этому остались невредимыми. В 1935 году по декрету турецкого лидера Ататюрка Айя-София стала музеем, а с некоторых фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В настоящее время на стенах храма можно видеть как изображения Иисуса Христа и Богородицы, так и цитаты из Корана.

Глава ведомства культуры и туризма Стамбула Ахмет Эмре Бильджили заявил агентству АР, что реставраторы теперь займутся раскрытием второго мозаичного изображения ангела.

Четыре года назад специалисты заявили, что бесценные мозаики, украшающие купол собора, нуждаются в спасении. На протяжении пятнадцати столетий своего существования они сохранялись без какой-либо специальной защиты. Однако сегодня мозаики осыпаются под воздействием конденсата и из-за нарушений условий хранения. Экспертов потрясло, что фрагменты мозаик, изображающих Иисуса Христа, Богородицу и святых, хранятся незащищенными в коробках. Историки искусства выразили тогда публичный протест против продолжающейся небрежности и равнодушия по отношению к шедеврам. Профессор Семави Еис заявил, что Айя-София страдает от некомпетентного проведения реставрации, и назвал скандальную ситуацию вокруг мозаик «позором Турции». Этот архитектурный памятник был назван «восьмым чудом света», а с его мозаиками обращаются как с ненужным сором. Еис призвал власти принять меры по спасению уникальных мозаик.

Богослов.ру

СИНОДАЛЬНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОМИССИИ ПОРУЧЕНО НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ СОВРЕМЕННОГО КАТЕХИЗИСА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

На заседании Священного Синода, проходившем 27 июля в Киеве, были заслушаны предложения митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси, председателя Синодаль-

ной Богословской комиссии, об исполнении соборных определений о создании современного Катехизиса Русской Православной Церкви (журнал № 62).

Решением Священного Синода Сино-

дальной Богословской комиссии поручено начать во взаимодействии с синодальными структурами подготовку современного Катехизиса Русской Православной Церкви.

Патриархия.ру

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВСТРЕТИЛСЯ С УКРАИНСКИМ ДУХОВЕНСТВОМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

Во время первосвятительской поездки по Украине патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с украинскими архиереями, духовенством, монашествующими, преподавателями и студентами Киевских духовных школ и представителями интеллигенции. Встреча продолжалась около двух часов.

Предстоятель Русской православной церкви начал свое выступление со слов благодарности за присуждение ему степени доктора Киевской духовной академии. Патриарх признался, что академическая среда для него — родная, поскольку сам он учился в Петербургских духовных школах, а затем, в течение десяти лет, был их ректором. Период учебы он считает самым счастливым в жизни, потому что в эти годы у молодого человека нет, по сути дела, иных обязанностей кроме «работы над собой», над формированием своей личности. Напротив, последующий период жизни всегда связан с «тра-той своих сил».

Семинария и академия тем отличаются от светских вузов, продолжил патриарх Кирилл, что они призваны дать молодым людям не только знания и информацию, но и духовный опыт. Если у священника нет такого опыта, он будет проповедовать «чужие мысли», и эта проповедь не будет воспринята паствой.

Положительно отзывавшись о необходимости порядка в духовных школах, предстоятель РПЦ подчеркнул в то же время, что дисциплина регулирует лишь внешнюю жизнь, а формирование внутреннего мира студентов возможно только в результате огромной духовной работы. Духовная школа должна развивать в будущих пастырях тягу к литургической жизни, продолжил предстоятель РПЦ, в ней также должна проводиться большая духовническая работа. В результате всего этого, убежден патриарх, выпускники семинарий и академий должны стать «современными мыслящими людьми с сильным религиозным опытом».

Переходя к теме пастырства, патриарх Кирилл отметил, что если его природа несколько не изменилась за две тысячи лет истории христианской Церкви, то формы неизбежно меняются. В былые времена на

Руси, продолжил предстоятель РПЦ, верующими были 100% населения, и главной задачей пастырей было строить храмы «в шаговой доступности». Не нужно было никого звать в эти храмы — люди сами туда шли. Сегодня ситуация радикально иная: хотя большинство населения России, Украины, Белоруссии связывает себя с православием, многие не имеют личного религиозного опыта. С одной стороны, этому препятствует наследие атеизма и позитивизма, с другой — идеология общества потребления. По словам патриарха, сегодня торговые центры — «секулярные храмы-развлекаловки, где можно и потратить деньги, и выпить, и закутить, и с горки покататься» — заменяют для многих Церковь.

Было бы наивно полагать, что можно назвать в церковь людей, от нее далеких, просто встав у них на пути — они бы не поняли таких пастырей, продолжил предстоятель РПЦ. Церковь должна найти общий язык с нецерковными современниками, научиться понятию говорить с ними о духовном изменении в жизни. Язык, который зачастую использует Церковь в своей проповеди — «очень заскорузлый», а порой и просто хамский, посетовал патриарх, сказав, как однажды в Москве стал свидетелем разговора некоего «упитанного и розовошекого игумена» с пожилой интеллигентной женщиной. Дама подошла к священнослужителю, чтоб задать ему очень важный вопрос, но удостоилась грубого ответа. Кирилл — в ту пору еще митрополит Смоленский — не сдержался и отчитал игумена, указав ему, что в следующий раз эта женщина, возможно, никогда не придет в церковь.

Одной из важнейших задач Церкви патриарх видит в том, чтобы «оживить наше богословие», вывести его из сферы интеллектуального дискурса, сделать частью жизни людей. Лучшим примером деятельности в этом направлении патриарх Кирилл считает святых отцов, в частности, каппадокийцев (свв. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского), которые активно использовали достижения светского разума, античной и неоплатони-

ческой философии. При этом, подчеркнул предстоятель РПЦ, они заимствовали у язычников «не идеи, а инструментарий», сохранив в чистоте сущность христианства.

Патриарх назвал и главную угрозу для современного богословия. По его словам, это опасность «попадания в плен светской мысли». Предстоятель РПЦ рассказал, что впервые он почувствовал этот риск в 90-е годы, а впоследствии убедился, что светские идеи порой проникают в ткань христианского (в первую очередь западного) богословия так глубоко, что «на выходе получается недоброкачественный продукт».

Поясняя свой тезис, патриарх рассказал, что на протяжении XIX и XX веков огромное влияние на протестантское, а затем и католическое богословие оказывали идеи просвещения и либерализма. Так называемая «прогрессивная» часть западных богословов постепенно стала «обслуживать» либеральные идеи, главная опасность которых заключается в отсутствии понятия греха. В соответствии с этими новыми учениями, каждый человек автономен, он сам создает себе систему ценностей. Крайней точкой развития таких идей патриарх считает постмодернизм, отрицающий существование истины и лжи, добра и зла. Отсутствие у человека понятий добра и зла, убежден предстоятель РПЦ, — «это апокалипсис». Он вспомнил, как в детстве спросил своего отца, как люди смогут принять антихриста, если тот будет учить их явному злу. Отец не смог ответить на этот вопрос, но сегодня патриарх понял, что окончательная утрата понятий зла и добра возможна, если однополые союзы считаются многими уже не грехом, а «альтернативным поведением».

В заключение своей речи патриарх Кирилл напомнил о мечте выдающегося русского богослова и историка Церкви прот. Георгия Флоровского. Определив труды свв. отцов как «патристический синтез», Флоровский мечтал о новом синтезе богословия и культуры. «Моя молитва о том, чтобы мечта о. Георгия Флоровского осуществилась — еще при нашей жизни», — сказал предстоятель РПЦ.

Дмитрий Власов. Благовест-инфо

В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА СЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

10 августа, в день праздника Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия», Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в соборе Смоленской иконы Божией Матери московского Новодевичьего женского монастыря, отметившего в этот день 485-летие со времени основания и 15-летие возмощения монастырской жизни.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Можайский Григорий, Истринский Арсений, епископы Биробиджанский и Кульдурский Иосиф, Видновский Тихон, Серпуховский Роман, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, священнослужители г. Москвы и Московской епархии.

Среди молившихся за богослужением присутствовали игуменья Маргарита (Феофистова) и насельницы Новодевичьего монастыря, а также настоятельницы и сестры ряда

женских монастырей Подмосквы.

По окончании Божественной литургии Святейший патриарх Кирилл совершил молебен на ступенях западных врат собора.

Затем Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который, в частности, отметил: «В престольный праздник Смоленского собора мы отмечаем 485-летие основания этой святой обители. Мне нет необходимости говорить об истории, связанной с чудотворной Смоленской иконой Божией Матери, потому что Ваше святительское служение проходило под Покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы там, где Ее Смоленский образ творил для России чудеса. И вторая радость — исполнилось 15 лет со времени возрождения монастырской жизни в этой обители».

Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству список Смоленской иконы Божией Матери с изображениями небесных покровителей предстоятеля — святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского.

Святейший патриарх Кирилл обратился к пастве с первосвятительским словом и, в частности, сказал: «Для меня сегодня особенно радостный день, потому что, действительно, в течение почти 25 лет, будучи правящим архиереем Смоленской епархии, в этот день с епископатом и множеством клира, народа, духовенства я прославлял имя Божие на Смоленской земле. И, конечно, мыслью я сегодня простираюсь и к Смоленскому собору в городе Смоленске, и к чудотворному образу, перед которым молилось

русское воинство на Куликовом поле. Но сегодня я присутствую здесь, потому что Новодевичий монастырь с его Смоленским собором, с чудными иконами является святыней первопрестольного града нашего. Этот монастырь был построен в честь освобождения города Смоленска от литовцев, на этом самом месте провожали образ Пречистой Смоленской Одигитрии, когда во избежание поругания от литовцев он был на некоторое время принесен в Москву, а потом по слезной просьбе Смоленского иерарха епископа Мисаила был возвращен в землю Смоленскую. И тогда сюда, на Новодевичье поле, пришли москвичи и со слезами провожали Пречистую. Вот такая глубинная связь между городом Смоленском и этим дивным монастырем, посвященным Смоленской иконе Божией Матери».

Далее Святейший Владыка поделился размышлениями о тексте приходившегося на этот день апостольского чтения.

Патриархия.ру

Круглый стол «Богослужение в опыте новомучеников и исповедников российских» провели Екатеринбургская духовная семинария и Московский Свято-Филаретовский институт

Екатеринбург, 19 июля. «Как современным христианам приобщиться к тому вдохновению, которое черпали в православной богослужебной традиции свидетели веры XX века? Какие приоритеты видели христиане в устройении церковной молитвы в условиях гонений? Как они боролись с искажениями духа и смысла в молитвенной жизни церкви?» — так сформулировали организаторы основные вопросы круглого стола. Для обсуждения участникам были предложены следующие доклады: «Обсуждение вопросов богослужения на Поместном соборе 1917—18 гг.» (Д. Сегаль, Москва), «Сщмч. Сергей Мечев и молитвенный опыт покаяльно-богослужебных семей» (Д. Макеева, Москва), «Богослужение в общинах сщмч. Анатолия Журавковского» (Д. Попиченко, Екатеринбург).

Подводя итоги встречи, проректор Екатеринбургской духовной семинарии прот. Петр Мангилев сказал: «Активно участвовать в богослужении должен стараться каждый человек — и священник, и мирянин, без этого никаких перемен к лучшему в церковной молитве не может совершиться. Обязательно вхождение в смысл молитвы, уяснение ее каждым. Для нас это очень непросто, так как мы наследники тоталитарной эпохи. И на каждом сознании лежит отпечаток тоталитаризма. У нас есть тоталитарные консерваторы, тоталитарные либералы и тоталитарные борцы за свободомыслие. Это касается и общественного, и церковной жизни».

Информационная служба СФИ

На мемориальном кладбище в Левашово под Петербургом будет построен храм

На мемориальном кладбище в Левашово, на месте погребения останков тысяч расстрелянных в советское время, по благословлению патриарха Кирилла будет построен храм. Об этом 2 августа после панихиды по невинно замученным и убиенным жертвам советского режима сообщил председатель комиссии Санкт-Петербургской епархии по канонизации настоятель Князь-Владимирского собора прот. Владимир Сорокин.

О. Владимиру сослужили настоятель подмосковного храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово прот. Кирилл Каледа, настоятель Леушинского подворья прот. Геннадий Белолов, также в богослужении участвовали прихожане этих и других храмов Москвы и Петербурга.

Руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, редактор Книг памяти жертв политических репрессий — «Ленинградского мартиролога» — А.Я. Разумов после богослужения провел всех по кладбищу, показал кресты, памятники и памятные знаки, которые устанавливаются здесь не только национальные или конфессиональные общины, но также и лично родственники погибших. Он рассказал, что верующих в СССР не судили за веру, обычно им предъявлялись обвинения в организации контрреволюционных организаций. Так, один из памятных крестов на кладбище посвящен погибшим монахиням Горичского монастыря, который был полностью razoren, а все его насельницы приговорены к расстрелу по обвинению в контрреволюции.

Первые захоронения на Левашовской пустоши начались 5 августа 1937 года. Всего в годы репрессий здесь по официальным данным погребено 46 тысяч человек. 20 лет назад в июле 1989 года кладбище было признано мемориальным. Таких мемориальных кладбищ, документально подтвержденных мест погребения расстрелянных при советском режиме и сохранившихся неизменно со времен расстрелов, на территории России осталось всего три — в Бутово, в Коммунарке и в Левашово. Остальные либо недоступны, либо не имеют документального подтверждения.

Анастасия Наконечная

Положение о Межсоборном присутствии

Полнота власти в Церкви принадлежит собору епископов. Собор епископов принимает решения в силу полномочий, данных от Бога архиереям как преемникам апостолов: «Епископу вверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их» (39-е Апостольское правило).

Осуществляя церковное управление, епископы пребывают в единении с клиром и возглавляемым ими народом Божиим: «Где является епископ, там да будет народ». Святитель Киприан Карфагенский утверждал: «Епископ в Церкви, и Церковь в епископе, и кто не с епископом, тот и не в Церкви». Он же подчеркивал, что «Церковь заключается в епископе, клире и всех стоящих в вере», а своим пресвитерам свидетельствовал о принятом им правиле «ничего не делать по одному своему усмотрению, без совета вашего и без согласия народа». «Смиренномудрие, и учение, и самая жизнь наша, — говорил святитель, — требуют, чтобы предстоятели, собравшись с клиром в присутствии народа... могли распорядиться во всем по общему соглашению».

Таким образом, Предание Церкви свидетельствует о важном значении соборности и советования епископата с полнотой церковной, ибо «кто слушает совета, тот мудр» (Притч. 12. 15; 24. 6).

Одной из форм такого советования в Русской Православной Церкви является Межсоборное присутствие.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ

1. Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти Русской Православной Церкви в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви*.

2. Межсоборное присутствие призвано к обсуждению актуальных вопросов церковного бытия, в частности относящихся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий.

3. Задачей Межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским Соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам. Решения по предложениям Межсоборного присутствия могут приниматься также Священным Синодом.

II. СОСТАВ МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ

1. Председателем Межсоборного присутствия является Патриарх Московский и всея Руси.

2. Члены Межсоборного присутствия избираются Священным Синодом из числа архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви**.

3. Состав Межсоборного присутствия пересматривается Священным Синодом по представлению Патриарха Московского и всея Руси раз в четыре года.

III. СТРУКТУРА МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ

1. Священный Синод избирает президиум Межсоборного присутствия. В составе президиума избирается секретарь Межсоборного присутствия.

2. Межсоборное присутствие или его президиум образуют комиссии и рабочие группы и избирают их состав из числа членов Межсоборного присутствия, а также председателей и секретарей. Председатели комиссий входят по должности в президиум Межсоборного присутствия. К своей работе комиссии могут приглашать экспертов по согласованию с президиумом.

3. Межсоборное присутствие имеет свой аппарат. Руководителем аппарата является секретарь Межсоборного присутствия.

4. При Межсоборном присутствии действует экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается и изменяется Священным Синодом по представлению Патриарха Московского и всея Руси.

IV. РЕГЛАМЕНТ МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ

1. Решение о включении вопроса в повестку дня Межсоборного присутствия принимается Поместным или Архиерейским Собором либо Священным Синодом.

2. Вопросы, включенные в повестку дня Межсоборного присутствия, направляются в комиссии и рабочие группы по резолюции Патриарха Московского и всея Руси. Патриарх может также принять решение о направлении отдельных вопросов на отзыв предстоятелям, синодам или соборным органам самоуправляемых Церквей, епархиальным архиереям или учреждениям Русской Православной Церкви, а также на обсуждение епархиальных собраний (съездов).

3. Комиссии готовят заключения по порученным им вопросам.

Заключение комиссии должно содержать конкретные предложения по решению обсуждаемого вопроса и, в качестве приложения, сводку мнений, выраженных в ходе обсуждения.

4. Заключения комиссий сообщаются в президиум, который может:

- передать их на обсуждение пленума Межсоборного присутствия;
- представить их на рассмотрение Священного Синода.

Президиум также обсуждает текущие вопросы деятельности Межсоборного присутствия и принимает по ним решения либо представляет их на рассмотрение Священного Синода.

6. Священный Синод, рассмотрев представленные ему заключения, передает их на рассмотрение Архиерейского или Поместного Собора, либо принимает по ним собственное решение.

7. Отзывы предстоятелей, синодов или соборных органов самоуправляемых Церквей, епархиальных архиереев или учреждений Русской Православной Церкви, заключения епархиальных собраний (съездов) направляются Патриарху Московскому и всея Руси, а затем, по его резолюции, передаются на обсуждение Межсоборного присутствия. В отдельных случаях эти отзывы и заключения могут быть представлены Патриархом непосредственно Священному Синоду.

*В повестку дня Межсоборного присутствия включены следующие вопросы:

- вопросы богословия;
- церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви;
- церковного права;
- богослужения и церковного искусства;
- приходской жизни и приходской практики;
- организации церковной миссии;
- организации жизни монастырей и монашества;
- духовного образования и религиозного просвещения;
- организации церковной социальной деятельности и благотворительности;
- взаимодействия Церкви, государства и общества;
- противодействия церковным расколам и их преодоления;
- отношения к инославиям и другим религиям;

иные актуальные темы церковной жизни.

** В состав Межсоборного присутствия, избранного 27 июля, вошли 50 архиереев, 55 священнослужителей (17 представителей черного и 38 — белого духовенства), 5 представительниц женских монастырей и 26 мирян.

ВАЖНО, ЧТОБЫ У ДИСКУССИИ БЫЛИ СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Интервью с членом Межсоборного
присутствия Д.М. Ггзяном

«Кифа»: Стало известно, что Вы являетесь одним из членов Межсоборного присутствия, известны темы, которые там будут обсуждаться. Какие из них Вам кажутся наиболее интересными и важными?

Давид Ггзян, зав. кафедрой богословских дисциплин и литургики (СФИ): Перечисленные темы включают практически весь спектр вопросов, связанных так и иначе с церковной жизнью.

С моей точки зрения, самые принципиальные вопросы в списке — это вопросы практической церковной жизни, в этой связи хотелось бы выделить миссию и катехизацию. Жаль, что катехизация не выделена в отдельную тему (видимо, она подразумевается как часть вопроса «духовное образование и религиозное просвещение») — вероятно, это произошло потому, что тема катехизации пока еще в современном церковном сознании не завоевала должного места. Не менее важен второй вопрос — «Церковное управление, механизм осуществления соборности в церкви» — а также примыкающие к нему рубрики: «Церковное право», «Приходская жизнь» и «Приходская практика». Безусловно, трудно себе представить обсуждение приходской жизни вне вопросов богослужения. Но они немного неожиданно разнесены, и с богослужением объединено церковное искусство, что, конечно, имеет смысл, но, может быть, не совсем оправдано в настоящее время.

Но, так или иначе, самое важное — это проблемы организации, управления жизни Церкви как собрания, свидетельствующего о Христе и Его воскресении, собрания спасающихся и одновременно свидетельствующих о спасении Христовом, собрания, способного быть открытым для всех, кого Господь призовет к спасаемому. Вот как можно было бы кратко ответить на Ваш вопрос.

«Кифа»: Что, на Ваш взгляд, может вызвать наиболее острую дискуссию?

Давид Ггзян: Я полагаю, прогнозировать это крайне сложно, потому что в нашей церкви на сегодняшний день конструктивное дискуссионное поле еще только формируется. И, может быть, прежде чем прогнозировать степень остроты тех или иных дискуссий, следовало бы как раз иметь в виду задачу выстраивания внутрицерковного диалога.

Дело не столько в том, какие вопросы сами по себе вызывают неоднозначную реакцию, дело в степени конструктивности этих реакций. На сегодняшний день, к сожалению, традиция доверительного и открытого обсуждения в значительной мере утрачена, поэтому я бы сосредоточился на том, чтобы постараться эту утрату восполнить.

Для того, чтобы вопрос попал в поле дискуссий, сделавшись бы предметом конструктивного диалога и затем принятия адекватных решений, его надо еще и соответствующим образом сформулировать. Например, возьмем рубрику «Вопросы богослужения». Строго говоря, ее надо как-то конкретизировать: что, собственно, предполагается обсуждать? Какие именно стороны богослужения видятся проблемными? И если особенных проблем нет или они носят периферический характер, с точки зрения предполагаемых участников обсуждения, то, вероятно, дискуссия не будет восприниматься как необходимая и желательная. Если (как, например, думаю я) здесь мера проблематичности достаточно высока и в отношении структуры богослужения, и со стороны его восприятия, видения места богослужения в жизни, а также возможности соборного участия в нем всех молящихся, то, конечно, нужна широкая, углубленная, сосредоточенная дискуссия. Но важно, чтобы у нее были созидательные цели, чтобы это не было борьбой за идеи и, соответственно, против идей. Вот чего бы мне принципиально не хотелось.

«Кифа»: В идее создания Межсоборного присутствия, в том числе в списке предложенных тем, просматривается ли какая-нибудь преемственность по отношению к Предсоборному присутствию начала XX века?

Давид Ггзян: Безусловно, просматривается, хотя бы терминологически. Да, тогда оно было Предсоборное, теперь — Межсоборное, но общим является сам принцип некоего более узкого состава и специализация этого церковного обсуждения в обсуждении церковно важных вопросов. В этом смысле преемственность очевидна.

Если же говорить о преемственности в плане перспектив, то тут мы переходим в сферу конкретных усилий, и я думаю, что для всех членов Межсоборного присутствия важно было бы иметь желание соответствовать весьма высокому уровню и мысли и, главное, церковности Предсоборного присутствия.

Есть еще один аспект проблемы: поскольку мы сейчас живем в несколько другой церковной реальности, нежели в начале XX века, то следует иметь в виду достаточно непростую проблему рецепции работы Межсоборного присутствия соборами. Согласно принятому положению, цель присутствия — не подготовка вопросов к обсуждению, а разработка рекомендаций для предполагаемых решений. Следовательно, речь идет о том, чтобы обсуждение тех или иных сторон церковной жизни приводило бы к результатам, которые могут восприниматься как возможное решение вопросов. Другое дело, что эти предложения будут корректироваться и улучшаться соборами. В этом смысле говорить о преемственности можно будет лишь с течением времени. Упомяну лишь, что дело Предсоборного присутствия было очень не простым, однако взаимосвязь между делами Предсоборного присутствия и решениями Московского Собора 1917-18 гг. была весьма высокой.

«Кифа»: Что Вы почувствовали, когда узнали, что вошли в число тех двадцати с небольшим мирян, которые участвуют в Межсоборном присутствии?

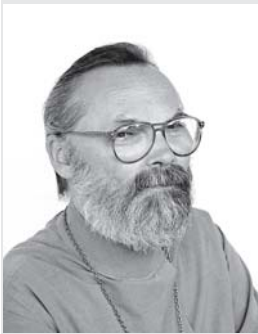
Давид Ггзян: Первая реакция, когда друзья начали звонить и поздравлять — что это какая-то ошибка или недоразумение. Потом (и до сих пор) — ощущение радости за институт. Конечно, я не могу скрывать того факта, что персонально для меня это тоже важно, но, конечно, я вполне понимаю, что главное — это возможность адекватно представить деятельность Свято-Филаретовского института и Содружества малых православных братств в качестве подспорья для решения назревших в церкви вопросов.

Относительно того, как это все может быть и будет, я, честно говоря, ничего предположить не могу. Я просто надеюсь, что у меня будет скромная, но реальная возможность внести посильный вклад в работу какой-нибудь из комиссий, если таковые будут сформированы (насколько я помню, предполагается нечто подобное, потому что вряд ли можно себе представить, что собрание почти ста пятидесяти человек будет обсуждать все вопросы одинаково). Тут, к слову говоря, тоже стоило бы ориентироваться на опыт начала века, но, я думаю, что это и так естественно вытекает из самой сути поставленных задач. Если такая возможность представится, я приложу максимум усилий. Хотя я, конечно, очень волнуюсь, и даже несколько побаиваюсь этой миссии, потому что, как уже говорил, не очень понятно, как эту общую дискуссию сегодня вести. Надо пробовать, надо что-то предлагать, надо подходить к этому с определенным дерзновением, соблюдая соответствующую меру церковности. Все это непросто, особенно учитывая то, что членство представителя Свято-Филаретовского института и Содружества малых православных братств в Межсоборном присутствии будет восприниматься с некоторой долей настороженности. И здесь, таким образом, на мне лежит сугубая ответственность: с одной стороны, предотвратить возможные недоразумения, а с другой — приложить максимум усилий к тому, чтобы все, что возможно сделать, осуществилось.

Так что повторяю, я очень волнуюсь и прошу ваших молитв.

Беседовала Александра Колымагина

Вышло сто номеров «Кифы»: каковы плоды и перспективы?

Свящ. Георгий Кочетков, духовный попечитель Преображенского содружества малых православных братств:

«Кифа» прекрасно ощущает и, как правило, не пропускает центральные моменты жизни Преображенского содружества: работу Свято-Филаретовского института, конференции, как институтские, так и всего Содружества, миссию и катехизацию, католические связи. Последнее, то есть стремление к тому, чтобы в церкви было общение — очень важно. То, что «Кифу» могут читать как архиереи, так и простой народ, имеет принципиальное значение. Большое внимание уделяется диалогу с архиереями, и это тоже способствует церковному общению, ведь члены епископата обычно не имеют возможности общаться друг с другом постоянно и интенсивно по тем глубоким темам, какие затрагивает газета. Я думаю, если внимательно ее читать, легко увидеть, как много в церкви людей, способных воспринимать и, что ещё важнее, воспроизводить подлинный церковный опыт, идти вперёд и в богословии, и в общении.

Важно и то, что «Кифа» выше плоских политизированных членений, она открыта людям как «либеральных» так и «консервативных» взглядов.

Определённым образом выявленная подборка новостей — это возможность показать: то, что делает «Кифа», а значит, и всё наше братство, всё наше движение, не чуждо всему христианскому миру и особенно православию.

Хорошо, что есть дискуссионные материалы, ответы читателей, какая-то полемика, пусть очень умеренная, сдержанная, но всё-таки присутствующая.

«Кифа», с одной стороны, не боится печатать довольно сложные, интересные и, может быть, спорные, дискуссионные доклады, рассчитанные на компетентных людей, на специалистов, с другой стороны — всегда даёт пищу и для читателя-непрофессионала, просто верующего человека или даже для ищущего, может быть, внутри церкви или у границ церкви. Это я и считаю самым важным в работе газеты.

Протоиерей Димитрий Карпенко, заместитель редактора молодежно-публицистического журнала «Новый Ковчег»:

Хочется прежде всего пожелать газете «Кифа», чтобы она сохраняла тот стиль и облик, который за годы издания успел сформироваться. Пожелать хотелось бы самого главного, чего не хватает церковным периодическим изданиям, — очень хочется, чтобы читательская аудитория газеты «Кифа» расширилась и все большее количество людей вовлекалось бы в обсуждение насущных церковных проблем.

Думаю, что для этого нужно продолжать ту редакторскую политику, которую уже выбрал коллектив газеты, т.е. давать возможность высказаться носителям различных точек зрения для выявления тех путей, которые сегодня могут быть предложены в качестве приоритетных в развитии нашей церковной жизни.

Ольга Седакова:

Поздравляю «Кифу» и всех, кто участвует в ее создании, ее авторов и читателей. «Кифа» — моя любимая церковная газета. Не помню ни одного номера, в котором не нашла бы ничего для себя интересного. В «Кифе» нет той характерной духоты, которая, к сожалению, обычно сопровождает церковную прессу. Эта духота рождается от страха или от множества страхов: как бы не сказать чего-то «неправильного» (как будто все правильное уже навсегда и обо всем известно); как бы не оказаться неверно понятым, не ввести в соблазн малых сих (как будто наш читатель

неприменно глуп) и т.п. Из первого страха следует склонность к банальностям, потому что они безопасны, а из второго — упрощенчество, избегание слишком сложных или слишком острых тем. Вот этого я в «Кифе», к счастью, не вижу. И желаю ей продолжать в том же духе, в духе уважения к читателю. Я люблю в «Кифе» присутствие исторических материалов, ведь XX век в его судьбах и мыслях только открывается, присутствие людей самых разных позиций, отклики на то, что происходит в христианском мире за пределами православия, отклики на события современной культуры, отечественной и мировой, гражданскую ответственность. Все это я желаю продолжать в номерах второй и третьей сотни словами Пастернака: «... то же, но еще шибче и горячее».

Никита Струве, главный редактор журнала «Вестник РХД»:

Желаю «Кифе», достойнейшему изданию, полу-журналу — полу-газете — прожить еще несколько сотен номеров. Второе: расширить свое распространение. Говорю по опыту: издание может быть и достойным и нужным. Но наши дни — дни беглого чтения по интернету всех возможных сообщений, что вредит печатному слову. И все же оно остается необходимым, как нечто более взвешенное и ответственное.

Мне кажется, что за последнее время в «Кифе» тематика стала разнообразнее и круг участвующих в ней расширился. Тут сложная диалектика — как сохранять свое лицо и вместе с тем быть открытым к иным точкам зрения.

Желаю «Кифе» и в этой области успеха и (еще одно замечание) в газете-журнале статьи не должны быть слишком длинными, современный читатель ленив.

«БОГ И ЧЕЛОВЕК»: НОВЫЕ СТАРЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЕЧНО НОВЫЕ ВОПРОСЫ

Вышел из печати сборник, составленный по материалам миссионерского приложения «Открытая встреча»

Сборник бесед о христианстве — ответов-размышлений на «вопросы нашей жизни и смерти» — вышел в свет в издательстве Преображенского содружества братств. В качестве соиздателя указано также Свято-Иннокентьевское православное миссионерское общество, что говорит о миссионерском характере сборника.

Значительную часть издания составляют материалы из регулярной рубрики «Открытая встреча» в газете «Кифа», в которой на протяжении ряда лет духовный попечитель Преображенского содружества свящ. Георгий Кочетков отвечал на вопросы тех, кто стоит на пороге Церкви.

Конечно, это не первая книга, составленная в таком «вопросно-ответном» ключе. Данный жанр весьма распространён и популярен (причём с глубокой древности), особенно в сфере миссионерской или апологетической. Может быть, это даже единственный в наше время жанр, посредством которого наш современник, немножко в кого-то или во что-то как бы верующий, оторванный «с корнем» от корней живой традиции христианской веры и культуры (во всяком случае, лишённый прямых связей с ними) может составить хоть какое-то представление — что же есть такое этот мир — христианство, подчас затерянный в «медвежьих углах» современной цивилизации; мир, который при первом взгляде похож на некое «параллельное пространство».

Чем же данная книга отличается от многих себе подобных? В чём, может спросить вездливый читатель, её «конкурентное преимущество»? А вот в чём. Между «носителями» размышлений-вопросов и размышлений-ответов не было, как это часто бывает в таких случаях, опосредующего пространства. Вопросы-ответы всегда рождались при прямом живом общении собеседников друг с другом, «глаза в глаза». Немногие знают, что такие беседы, или, как они стали называться позже, «открытые встречи», о. Георгий начал проводить ещё в 70-х гг. прошлого века (звучит легендарно, но это факт). Их принципиальной задачей было и есть (встречи по-прежнему регулярно проходят для всех желающих) — максимально содействовать образованию пространства и атмосферы встречи и общения, когда самые разные люди: разного опыта, разных человеческих дарований, разной культуры и на-

циональности, разных убеждений — могли бы что-то спросить или поразмышлять над вопросами, которые в чём-то и кому-то могут показаться простыми и наивными, но которые жизненно, личностно, экзистенциально важны для задающих их ими. О Боге и человеке, о вере, о смысле жизни, о человеческом счастье, в конце концов. И никогда — ни при каком, внешне самом нелепом вопросе — не «повисает» в воздухе общая неловкость от сказанного (как бывает, если что-то сказано «не так» и «не вовремя», т.е. — из пустоты в пустоту). Отец Георгий на это всегда с улыбкой замечает: не бывает плохих вопросов, бывают глупые ответы. Это верно. Но всё же требуется большое духовное напряжение, смирение и дерзновение (особенно от ведущих; ведь они же знают, какая «тяжесть недобрая» может порой присутствовать на встречах), чтобы дать слово, дать заговорить — нет, не себе, а самим духовным вещам, подлинным и настоящим. Ведь, наверное, именно ради этого все на самом деле и собираются вместе на эти встречи: чтобы могло прозвучать (и быть услышанным) духовное «царственное слово», излучающее свет и смысл, озаряющее и согревающее сердце всякого человека — верующего и неверующего — если он хоть как-то и в чём-то стремится к истине, к личному откровению «пределных вещей».

Как положено в рецензии, надо что-то сказать и о недостатках. Их немного, но всё-таки доброжелательность к составителям и их труду понуждает упомянуть о них.

Во-первых, о названии сборника, точнее, его подзаголовке: «вопросы нашей жизни и смерти». Можно предположить, к чему апеллировали авторы, выбирая его. Это, скорее всего, аллюзия на традиционное христианское (даже шире, библейское в целом) учение о «двух путях». В контексте основного жанра сборника (вопросов о добре и зле, о смысле, целях и путях жизни человека и т.д.) эта аллюзия вполне закономерна. Однако для тех, к кому книга в первую очередь обращена — пока ещё только интересующихся христианством, или даже просто «вечными» вопросами в целом — вряд ли этот ассоциативный ряд знаком и о чём-то говорит. Поэтому слово «смерть», вынесенное на обложку, немного «повисает», невольно создавая обстановку некой претенциозности или как бы не вполне уместного эпатажа. Всё-таки это всё ещё такое слово, за употреблением которого должно что-то стоять. Более логично это «о жизни и смерти» можно было бы приложить к другой книжке бесед о. Георгия («Человек похож на яблоко из райского сада»), где слово «смерть» очень тесно переплетено со словом «болезнь» (к тому же это, такое жизненное, сочетание лично знакомо о. Георгию отнюдь не понаслышке). «Болезнь», «смерть» и «жизнь» (именно в таком порядке).

Во-вторых, вступительное слово об авторе. Сам жанр бесед, собранных в книге, и реальных «открытых встреч»,

стоящих за ними, предполагает, как необходимый минимум, наличие простых и открытых отношений между их участниками, между ведущим и слушателями. Чтобы прозвучать и быть услышанным, слову нужно пребывать в атмосфере доверия. Для обретения этого доверия ведущему, в свою очередь, нужно быть, как это сейчас называется, «без галстука». (Это, конечно, не означает, что он должен быть «в майке навывпуск»). В такой аудитории его не ожидают как специалиста по «профессиональным вопросам». Хотя такие люди (и соответствующие вопросы) всегда бывают, всё же они скорее используются для духовного «разогрева», чтобы подойти вместе более подготовленными к «настоящему» темам и вопросам. Поэтому немного излишним видится перечисление многочисленных «реалий» автора. Всё равно, приходя на такие встречи, он все их откладывает в сторону. Впрочем, может быть, это субъективная реакция пишущего эти строки, который имеет опыт личного знакомства с о. Георгием. Понятно, что составители нуждались в каком-то представлении автора — чтобы читатель, не могущий, как говорится, лично увидеть и узнать своего собеседника, просто посмотреть ему в глаза, всё же смог обрести необходимое для участия в такой беседе расположение и доверие. Но ведь, как известно, «реалии» сами по себе (а тем более — священнические, церковные) в наше время могут ничего не говорить уму и сердцу человека, а иногда и наоборот — отталкивать. Поэтому задача первоначально адекватно представить автора, чтобы книгу не отложили равнодушно в сторону — вполне миссионерская. Потом уже автор сможет сказать сам за себя. Но первое слово, как правило, — за обложкой и вступлением.

В-третьих, всё-таки верна пословица: «лучшее — враг хорошего». Стремясь собрать всё самое интересное и лучшее, авторы, например, поместили в сборник материалы, которые значительно выдаются и по жанру, и по внутреннему напряжению (имею в виду беседу об Анатолии Звереве). Это не значит, что остальные материалы более посредственны — просто есть свои место и время для дидактического жанра, и есть свои — для про-роческого.

После такого вездливого перечисления недостатков составители, издатели и будущие читатели, надеюсь, не решат, что книжку лучше оставить пылиться на полке. Ни в коем случае! Чтение её даёт то настоящее духовное чувство, которое именуется старинным забытым словом «отрада». И есть надежда, что она действительно может помочь многим приблизиться к Богу. Чтобы с удивлением и нечаянной радостью обнаружить, по слову древнего, но очень современного, писателя, что Он, оказывается, ближе к подлинной глубине нашего собственного сердца, чем часто мы сами.

Максим Дементьев

ОБЫКНОВЕННО СВЕТ БЕЗ ПЛАМЕНИ ИСХОДИТ В ЭТОТ ДЕНЬ С ФАВОРА

Преображенское братство в двадцатый раз собирается для совместного празднования Преображения Господня*

1990 О ПРАЗДНИКЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Проповедь свящ. Георгия Кочеткова

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Братья и сестры, христиане! Что произошло на горе Фаворской? Из небольшой общины учеников Господь взял только троих, самых любимых, самых близких — Петра, Иакова и Иоанна — и вместе с ними пошел на гору помолиться. Господь любил молиться в одиночестве, но в этот раз сделал исключение, так как должно было совершиться нечто великое. «И когда молился, — сказано, — вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк 9:29). Как изменился «вид лица»? Лицо Его просияло великим божественным Светом, поэтому даже одежда заблестала, стала как бы белой. И тогда произошло удивительное. Ученики увидели рядом с Господом пророков Ветхого Завета — Моисея и Илию, которые тоже когда-то на горе беседовали с Богом и видели откровение Славы Божией. «... Они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:31).

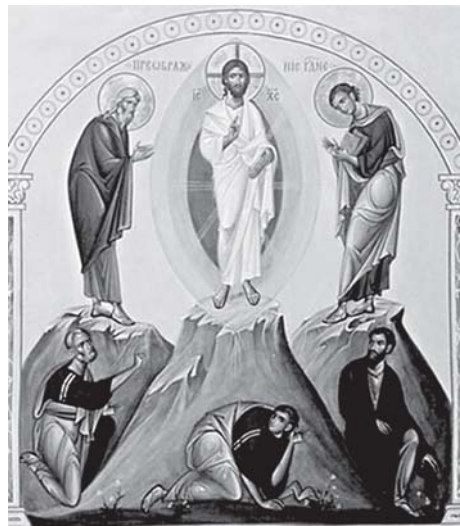
Давайте подумаем об этом. С одной стороны — явление Славы, а с другой — беседа о самом страшном — о Смерти Его, Безгрешного, на страшном голгофском Кресте. Говорится о Славе, но Слава эта должна была открыться через испытания, через мучения Христа. Ученики не могли выдержать того, что видели, и — «отягчены были сном». Потом Петр вдруг заговорил и сказал: «Хорошо нам здесь быть; сделаем три куши: одну Тебе, одну Моисею и одну Илию, — не зная, что говорил». Но мы можем понять его — то блаженство, которое он испытал, не могло быть превзойдено. Ему казалось, что он уже у Божьего престола, в вечном блаженстве. Он хотел «остановить мгновение». Но этого нельзя делать на земле никому никогда. Ведь это было не сонное видение, а реальность. «Явилось облако (светлое) и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако». Мы знаем, что облако — знак особого посещения Божия. Когда оно осени-

ло всех присутствующих — это означало, что Господь всех посетил и Сам присутствует с ними. «И был из облака глас... Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте». Почему снова, как и при Крещении Христа, нужен был глас, призывающий к послушанию Сыну? Потому что предстояло самое страшное искушение Христа. Ясно было, что многие ученики соблазняются, испугаются, разочаруются и разбегутся. Это понятно. Ведь если мы встречаемся даже с небольшими страданиями, мы готовы впасть в отчаяние; кажется, что все рассыпается, и нет ни в чем спасения, поэтому мы должны снова услышать глас Бога, глаголющий: «Сей Иисус — ваш Наставник и Учитель, Его слушайте».

Потом снова остался Иисус один, и ученики поняли, что происшедшее — великая тайна. «И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели». Пока не прошло искушение Христа, пока не явилась слава Воскресения — говорить о Преображении было бессмысленно. Если бы и сегодня мы собрали весь город и стали говорить, что означает наш праздник, люди бы ничего не поняли, так как они не знают предназначения человека.

Для этого надо знать Бога и посланного Им Иисуса Христа. Это знание сердечное, духовное, а не рациональное — оно и есть Жизнь Вечная. Каждый должен возрастать в познании Господа Бога своего. Если мы просто считаем себя верующими, но не возражаем в вере, тогда мы — как неверующие, тогда этот праздник будет просто «Яблочным Спасом», как это и есть для многих. Но такого праздника нет, а есть праздник Преображения Господня. Запомните это навсегда. В нем мы предчувствуем явление божественной красоты, поэтому и приносим плоды для освящения — как отблеск этой красоты, ради Преображения Господня, которое явило нам эту красоту. А не ради того, чтобы нам поесть повкуснее яблок, да еще освещенных.

Итак, мы приходим, чтобы познать Господа Иисуса Христа, возрасти и укрепиться в Нем. Если каждый, очистив свою душу, сможет открыться божественному Свету так, как раньше не открывался, то это и будет главное действие нашего праздника, в этом и будет реализовываться его смысл.

1997 ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ

Из обращения к патриарху
Московскому и всея Руси

Господь даровал нашей Церкви великий исторический шанс — после многих лет «авилонского пленения» приобщить к Православию наших сограждан, обретающих веру в Бога. Мы осознаем, что церковное возрождение является многотрудным делом и требует самого бережного отношения к церковному организму. Тем более необходимо обсуждение существующих церковных проблем и опыта их практического решения.

1. Нам думается, что крайне важно устранить препятствия для деятельности приходов, стремящихся возродить почти отсутствующую сегодня православную миссионерскую деятельность. Ее нельзя подменять духовно бесплодной «контр-миссией», основанной, главным образом, на обвинении, а не на свидетельстве Истины. В нормальных случаях с этим связана достаточно длительная, полная и последовательная катехизация взрослых, в соответствии с каноническими требованиями, перед крещением или для крещенных в детстве и не прошедших научения.

2. Для более полного участия верных в богослужении и понимания ими смысла богослужебных текстов целесообразно, на наш взгляд, разрешить их русификацию в тех приходах, где об этом просят прихожане, — в полном соответствии с решением Поместного Собора от 9/22 сентября 1918 г. Мы полагаем также, что в таких приходах целесообразно разрешить и произнесение вслух священнических молитв, чтение Священного Писания по-русски (или по-церковнославянски и потом по-русски) лицом к народу, с проповедью после него,

совершение богослужений суточного круга в соответствующее им время (вечерни — вечером, утрени — утром и т. д.). Мы убеждены также, что ни одно таинство не может восприниматься как частная треба, и что они должны совершаться бесплатно. По нашему мнению, заслуживает распространения опыт крещальных и венчальных литургий, служения литургии св. апостола Иакова, возрождения древнейшего литургического обряда «целования мира» перед анафорой, других форм участия всего народа в храмовом богослужении, в частности, общего хорового пения.

3. Очень желательно снять препятствия для регулярного причащения, которое, как правило, могло бы быть еженедельным. В этом случае тяжким бременем, на наш взгляд, становится требование частной исповеди и дополнения поста перед каждым причащением, обусловленное бытовавшей когда-то прискорбной практикой эпизодического причащения (один или несколько раз в год).

4. Крайне необходимо, мы считаем, и возрождение изначально присущей Церкви общинности с учетом опыта, накопленного в русском и мировом Православии в XX веке, в частности, инициативы домашних встреч мирян для совместной молитвы, чтения и изучения Священного Писания.

5. Ждет своего разрешения вопрос возрождения принципов местной общинности, в связи с чем только и возможно говорить о выборе на приходах богослужебного языка и выборности священников и диаконов, а также вопрос обеспечения реальной возможности прямых отношений прихожан и их епископов.

6. Мы крайне обеспокоены продажей во многих храмах книг и брошюр, проникнутых духом сектантства, филетизма и фундаментализма, фактически призывающих к расколу (например, «Православие или смерть», «Сети обновленного православия», «Современное обновленчество — протестантизм восточного обряда», «Антихрист в Москве» и т.п.).

7. Мы — за то, чтобы не прекращать братский диалог с представителями других христианских конфессий без искусственного затушевывания наших различий, но против попыток политизации Православия, ограничения его национальными рамками и использования в качестве государственной идеологии, в частности, навязывания монархии как единственно возможной формы общественного устройства, неправомерно отождествляемой с православной традицией.

Если для кого-то из наших братьев и сестер во Христе перечисленные проблемы неактуальны, или они не считают необходимым их быстрое решение, мы никак не навязываем им свое мнение и готовы к его обсуждению в духе открытости и христианской любви.

2005 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗЛУ ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Из доклада Давида Гзгзяна

С первых дней своего существования Церковь Христова является в мир и как Церковь воинствующая. Собственно, само утверждение Церкви на земле обозначает новое время в истории человечества, часто называемое «последними временами». Воскресение Христово — это победа над смертью, и значит, победа над злом; победа, которая длится в истории, победа, которая должна собрать своих сторонников в непобедимое воинство Христово, способное встретить своего Вождя, Предводителя, Господа и Учителя, своего Царя, Царство Которого не от мира сего, где зло искоренено окончательно. Но жизнь и действие Церкви в истории оказываются полными драматизма, и очень часто напряжение этого драматизма, как явствует уже из апостольских посланий, человечество, даже христианское человечество, может не выдержать.

Я постараюсь достаточно кратко показать, что противостояние злу, которое есть образ жизни Церкви, всегда связано с тем, что эта жизнь обновляется, что эта жизнь ищет полноты и поэтому способна откликаться на переменчивость действия зла в истории. История человечества, облик которого искажен действием первородного греха, неоднородна, по своему динамична, и действие зла в этой

истории тоже изменчиво. Есть, конечно, какие-то постоянные вещи, которые укоренены в самой падшей природе человека, но есть и специфически исторические вызовы, которые требуют своей адекватной реакции. Эта реакция не должна запаздывать, она не может идти вослед, она в успешном случае предвосхищает атаку зла.

Вдохновенная жизнь, исполненная даров Святого Духа, составляет ядро и смысл церковной жизни, потому что она и выражает собой возможность новой жизни, жизни свободной от всякого рода зависимостей, от давления падшей природы, слепой необходимости, — жизни, питающей саму себя, жизни с избытком. Такая жизнь изнутри себя подтверждает собственный смысл и содержание, она зыскует и обретает Своего Творца, радуясь творческому сотрудничеству с Ним. Такой жизни зло не терпит и не выдерживает, потому что зло — это несвобода и бессмыслица, которая рядится в различные одежды. И само бытие Церкви есть принципиальный вызов всему этому, вызов, который, как любил подчеркивать отец Александр Шмеман, зло никогда не забывает и не оставляет без ответа (а прощать зло не способно).

...История церкви всегда представляла собой череду попыток обновления жизни, которые являлись подтверждением первоначального вызова злу. При этом подлинное обновление всегда находилось в русле апостольского предания, Предания Церкви. Когда появляется сонм египетских подвижников, ищущих евангельской простоты в мире, где христианству угрожало растворение в категориях и об-

разе жизни мира сего, то и эта форма обновления жизни во Христе связана с противлением злу. Вспомним, как преп. Сергий преодолевает разрыв мира сего взиранием на светлый образ Святой Троицы. Когда преп. Серафим восстанавливает в правах смысл христианской жизни, он тоже победно подтверждает вызов злу, потому что после деятельного напоминания Серафима зло, как мы знаем, неоднократно уязвляя его прямыми ударами, отступает. Серафим предстает перед нами безусловным участником победы Христовой. Церковь всегда находила возможность реагировать на то, как зло пытается не допустить укоренения в мире Христова образа жизни, Христовой победы, надежды на Христово Воскресение. Но, пожалуй, никогда, как сейчас, возможные способы противления злу не обозначали одновременно и путей активного воздействия на образ жизни мира сего. Все-таки первые подвижники Фиваиды уходили в свою пустыню, скорее, восстанавливать то, что неуживчиво и довольно быстро ушло, они это делали в условиях, когда по видимости церковь правила миром. Другое дело, что это правление миром оказывалось иллюзорным, но могла жить надежда на то, что стоит только восстановить настоящую евангельскую жизнь, и это правление миром перестанет быть иллюзией, а окрепнет и сделается подлинным.

Сейчас мы живем в принципиально другом мире. То, что мы называем постконстантиновским периодом, существует уже давно, и вот ныне, сегодня мы сталкиваемся с совершенно особым действием зла, совершенно особым его обликом. Уже

нет никакого покрова над миром, хотя бы даже иллюзорного. Христианство, как мы знаем, внешне безнадежно маргинализуется, вытесняется на обочину истории (на видимую, как известно, обочину). Весь XX век церковь усилиями своих новых подвижников пытается найти, восстановить не просто евангельскую простоту, во всех возможных формах вернуть себе свою суть. Христианская мысль озабочена весь XX век поисками сущности христианства. И православное богословие вышло на рубеже XIX-XX веков к вопросу, что такое Православие. Это означает подтверждение, как мне кажется, того тезиса, что даже тонкого покрова церкви над миром, покрова, который могли видеть христиане времен преп. Серафима, уже нет.

В этих условиях нам необходимо говорить о восстановлении подлинного смысла тому, что мы называем спасением. Как известно, давно уже этот термин употребляется по отношению к чему угодно, но не по отношению к тому, что составляет самый смысл спасения. Мы очень давно не видим в том, что называется спасением, поиска *иной жизни*. Едва ли не чаще всего о спасении говорят как о поиске *иной смерти*, вернее, *иной посмертной судьбы*. Там спасаются. Тогда возникает вопрос: что *здесь* делают?

Приходится напомнить, что мы отвечаем отныне за достояние Божие, в котором нуждается мир, столь сегодня подверженный очень изощренно заволаживающему действию зла.

* Об истории этих встреч рассказывается в N98, сегодня мы помещаем в «Кифе» фрагменты материалов разных лет

«ВЕРЮ В СИЛУ БОЖИЮ, В НЕМОЩИ НАШЕЙ СОВЕРШАЮЩУЮ ЧУДЕСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

Документы из архива свт. Тихона и Священного Синода*

*Его Святейшества,
Святейшему Тихону, Патриарху
Московскому и всея России,
временно Управляющего
Новгородской епархией
Серафима Епископа Крестецкого,*

ПОКОРНЕЙШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В декабре прошлого года мною и Епископом Никитою было сделано представление о разрешении служения Преосвященному Макарию и о назначении его в Череповец — викарием Новгородской епархии.

Не получая до настоящего времени ответа на означенное представление и вместе побуждаемый положением церковных дел в Череповецком и соседнем Устюженском уездах, почтительнейше прошу Ваше Святейшество утвердить сделанное представление о назначении Преосвященного Макария епископом Череповецким, что необходимо ускорить по обстоятельствам настоящего времени.

*Вашего Святейшества
покорный послушник
Серафим Епископ Крестецкий
28 февраля 1924 г.*

Печать митрополита Новгородского

Ваше Святейшество,
Милостивый Патриарх и отец наш!

Считаю священным своим долгом быть откровенным пред Вами, посему еще раз хочу исповедать пред Вами свою заветную думу послужить нашей русской православной церкви и родному народу в звании епископа-катехизатора и организатора христианских кружков ревнителей церковной жизни по завету Христовой любви даже до крови.

Как убежденный сторонник христианского обновления в смысле возрождения и преобразования отдельных личностей до высоты апостольского идеала и до превосходства братски-общинной жизни первохристиан (Деян 4:32-37), я уже пережил опыт братского строительства в сельском приходе, употребив для него девять годов своей пастырской службы. Правда, опыт неудачный, однако убивший меня в правде слов пророка Давида: «как хорошо и как прекрасно жить братии вкупе»; это — как миро благовонное приятно, и как роса Ермонская — полезно (134 пс.). Этот опыт мой и настоящее социальное положение нашей русской православной церкви еще более убеждают меня в необходимости произвести новый опыт подобного церковного строительства.

Сознаюсь, что сам я немощен для столь важного и святого дела, но чувствую благодать (приятность) и сознаю необходимость всей душой стремиться к идеалу Апостольской церкви. Верю в силу Божию, в немощи нашей совершающую чудеса преображения физической и духовной природы человека, а потому и дерзаю приступить к делу организации в г. Новгороде «кружка ревнителей христианского просвещения и созидания церкви Христовой, как Тела Его, т.е. такого «единства в духе веры», такой сплоченности и соподчиненности членов ее, какая существует в членах нашего организма.

Этот центральный в епархии кружок-братство из сочувствующего духовенства должен увеличиться приливом в него христианских и братолюбивых мирян г. Новгорода, а отсюда распространить свою

деятельность по другим уездным городам и сельским приходам нашей обширной епархии.

Для достижения последней цели, по моему мнению, необходимо иметь двух-трех богословски просвещенных лиц (одного в сане епископа) в качестве катехизаторов и организаторов приходских кружков ревнителей церковно-братской жизни на местах.

По опыту двадцатипятилетней пастырской работы в звании приходского священника, уездного наблюдателя церковно-приходских школ и епархиального противосектантского миссионера, я знаю, как трудно и почти невозможно даже идейному сельскому батюшке без вдохновения и морально-отеческой поддержки со стороны епархиального начальства даже начать это главное пастырское дело систематического оглашения и просвещения своих прихожан словом истины и вместе — дело созидания христианской общины из лиц, просвещенных учением Христа и воодушевленных любовью к Нему.

Как известно, наше рядовое, белое духовенство, по причине малой богословской подготовки и прежде понимало и теперь понимает себя прежде всего как совершителей церковных богослужений, таинств и молитвенных треб, но большинство из них еще не поняло своей первой и необходимейшей обязанности систематически просвещать способных к учению прихожан евангельским и святоотеческим учением о христианской любви, и тем более не могло дойти до сознания долга созидать из просвещенных прихожан церковь — Тело Христово, т.е. братское общество, где бы была одна душа, одно сердце и общая экономика.

К тому же, в недалеком прошлом подобно рода истинно церковное дело клеймилось именами «опасного социализма», «ереси и сектантства». Говорю это по личному опыту. За свой опыт братского строительства на приходе я выслушал много самых разнообразных обвинений, даже в отпадении от православия. При таком понимании «православия» наше духовенство никогда не дойдет до сознания христианского долга «любить братство» и строить его из живых душ по примеру Господа Иисуса, Его апостолов и св. игуменов-строителей монастырских киновий и общительных монастырей.

Сам я (уже) прослужив приходским священником шесть годов и будучи студентом 3-го курса Академии не знал этого воистину апостольского делания. И только счастливая для меня встреча и знакомство с христианским писателем и богословом Н. Неплюевым и с его делом организации Крестовоздвиженского Православного Трудового Братства (Черниг. губ.) показало мне красоту и высоту сего дела и убедило в необходимости принятых за дело обновления приходской жизни на основе рабской покорности Христу-Царю и Его закону — любить братию, как Он любил Свою братию.

Много радости и духовного восторга дало мне пережить это дело любви. Несмотря на свой неудачный опыт в этом деле, я до сего времени живу радостной надеждой на то, что сие воистину апостольское дело, его важность и необходимость скоро раскроется сознанию и сердцу верующих душ; рано или поздно станет общецерковным делом. И мне кажется, что уже настает то благодатное время, когда

верные Христу поймут свой долг обособиться от неверного Ему общества; отделятся от него (2 Кор 6:14-18) и организуют свое собственное святое общество, отвещающее завету любви Христовой.

Настало время, когда даже и гражданское общество ищет более идеальных основ для своего устройства, чем прежние; естественно, большие требования предъявляет и представителям Православной Церкви. Волей или неволей мы, пастыри Церкви, должны приняться за святое дело организации новых приходов-общин на православных основах 1) свободного признания Христа, как Главы нашей и полного доверия и послушания Ему, как единственному непогрешимому авторитету совести и церковно-практической жизни нашей, и 2) ясного понимания важности и необходимости «братства» между повинующимися Христу, как главного завета Его и св. апостолов Его.

«Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса» (Деян 2:36). «Заповедь новую даю вам (ученикам): да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34). «Братство любите» (Петр. 2:17). «Не господствуя над наследием Божиим, но подавайте пример стаду» (1 Петр 5:3). Вот наше пастырское знамя для истинного церковного обновления и реформы.

К сожалению, эти св. основы христианской жизни для многих верующих и даже для духовенства неведомы, или же кажутся неудобноисполнимыми. А без ведения или непризнания обязательности для каждого христианина сих основ, церковно-братское дело невозможно, и естественно, для многих христиан является утопией.

Я же могу похвалиться ясным пониманием этих основ и умением доказать от Св. писания, предания св. отцов и практики древне-апостольской церкви, — доказать важность и необходимость их для богоугодной жизни во Христе. И сам первый готов подать руку общения всякому желающему братской любви и труда.

В виду всего вышеизложенного я свидетельствую пред Вашим Святейшеством мою полную готовность проводить эти основы в сознании и в жизни духовенства и мирян нашей епархии. Ради проповеди означенных основ я готов пешком, по примеру апостолов, ходить по городам и весям епархии. Это любимое мною дело посещения и оглашения сельских батюшек и мирян уже начато мною еще в положении Новгородского уездного наблюдателя шк. и епархиального миссионера как личное мое дело, показавшее и добрые плоды.

Батюшки, ознакомившиеся через задушевную беседу со мною с моей идеологией христианского братства, увлекаются ею, привязываются душой ко мне, становятся в живое братское общение со мною. Теперь же мне хочется этому делу придать характер общецерковной необходимости. От имени церковной власти мне хочется 1) будить еще в большинстве духовно спящее духовенство и мирян, 2) доказывать им правду любви и долг строить церковно-приходскую жизнь на основе реального братолюбия и 3) таким образом помогать устраивать «просветительные кружки» при храмах. Я чувствую Божий призыв к такой работе, а потому имею решимость продолжать ее там, где и начал.

Ваше Святейшество! Поверьте моей ис-

кренней любви ко Христу и Его Церкви; поверьте моей ревности церковного возрождения и благословите мое желание быть свободным (без епархии епископом-катехизатором в Новгородской епархии, и, конечно, действующим в полном согласии с епархиальным архипастырем).

Вопрос об обеспечении меня не беспокоит. Ни для епархии, ни для прих.церквей я не хочу быть лишним бременем. Надеюсь на Отца Небесного, питающего рабов Своих; надеюсь на отзывчивость и участие в моих нуждах тех, кои поймут мой подвиг и оценят его; надеюсь и на свою физич.трудоспособность. А местожительство имею собственное в Новгороде.

*Вашего Святейшества
смиранный слуга во Господе и бозомолец
Епископ Макарий (Опоцкий)
1924 г. 7 марта*

*Его Святейшеству
Святейшему Тихону, Патриарху
Московскому и всея России
Серафима Епископа Крестецкого
В-Управляющего Новгородской епархией*

ДОКЛАД

Представляя на милостивое Вашего Святейшества благоустроение прилагаемое при сем письмом на Ваше имя Епископа Макария (Опоцкого), временно находящегося в распоряжении В-Управляющего Новгородской епархией, о его желании послужить Церкви Христовой в качестве Епископа-Катехизатора в Новгородской епархии представляется необходимым, особенно в настоящее время неверия и колебания в основах веры Христовой и полного осуждения среди православных христиан Христовой любви.

*Вашего Святейшества
Покорный послушник
Серафим Епископ Крестецкий
В-Управляющий Новгородской епархией
13 марта 1924 г.*

Исполнено № 182.

№ 200

24.03.1924 г.

Резолюция: «В порядке Патриаршей милости — Преосвященному Макарию разрешается священнослужение и дается назначение на кафедру Череповецким викарием Новгородской епархии».

Подписи: Патриарх Тихон, митр. Тихон, митрополит Серафим, митрополит (Петр? - нрзб)

* Источник: РГИА. Фонд 831. Оп. 1. Дело 273. Листы 71-74 об. Наименование: КАНЦЕЛЯРИЯ ПАТРИАРХА ТИХОНА И СВЯЩЕННОГО СИНОДА

Епископ Череповецкий Макарий был арестован 26.06.1926 г. по обвинению: «организовал в селе Богородском Череповецкого уезда кружок-сестричество, хранил и распространял письмо антисоветского содержания митр. Киевского и Галицкого Антония». Осужден Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 26.06.1926 г. с обвинением в «распространении ложных слухов». Приговорен к 3 годам концлагерей. Отбывал заключение в Соловецком лагере особого назначения (Кемский лагерь) по 5.12.1927 г. Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ освобожден досрочно.

В 1928 г. епископ Макарий стал организатором «Религиозно-трудового брат-

ства» в г. Новгороде. 20 апреля 1933 г. были арестованы 22 человека, в т.ч. еп. Макарий (Групповое Дело «Дело «Трудового Братства» епископа Макария (Опоцкого), Новгород, 1933 г. // Архив УФСБ по Новгородской обл. Д.1а/12983). По делу проходило 22 человека, среди которых благочинный, священники, монахини, послушница, миряне. Все они входили в круг еп. Макария, большинство помогали ему в деле помощи репрессированному духовенству, некоторые признались на допросах, что были членами братства. Руководители и члены братства обвинялись в том, что «проводили систематическую контрреволюционную деятельность, используя с этой целью не только молебные собрания в общест-

тии «Трудового братства» и амвон церквей, но и отдельные встречи, ведя свою контрреволюционную пропаганду о неизбежном конце Советской власти, о восторжестве церкви и т.п.». В материалах архивного дела написано, что на допросе 16 мая 1933 г. епископ Макарий показал, что «действительно является создателем и руководителем «Религиозно-Трудового братства» двух общин по Советской ул. д.7 и Ср. Конюшенной, д.7. Виновным себя признал, но заявил: «От учения Христова отказать не могу».

Епископ Макарий был осужден тройкой ОГПУ по Ленинградскому военному округу 19.05.1933 г. и приговорен к 5 годам концлагерей, считая срок с 20.04.1933 г. с

заменой на высылку в Северный край на тот же срок. Был отправлен на Север. Сведений о его дальнейшей судьбе нет. Скорее всего, умер в заключении.

Остальные члены братства получили сроки до 3-х лет лагерей и ссылок. Судьба практически всех трагична — после освобождения арестованы в 1937—38 гг., некоторые расстреляны, некоторые погибли в лагерях. Один человек — прот. Михаил Борисов (был благочинным) канонизирован Священным Синодом (Определение от 17 июля 2001 г.).

Все проходящие по делу еп. Макария реабилитированы в 1989 г. прокурором Новгородской обл.

Справка составлена Наталией Игнатович

Преображенское содружество малых православных братств и Свято-Филаретовский православно-христианский институт проводят международную конференцию

«„ДАБЫ ВОЗЗРЕНИЕМ НА СВЯТУЮ ТРОИЦУ ПОБЕЖДАЛСЯ СТРАХ ПЕРЕД НЕНАВИСТНОЙ РОЗНЬЮ МИРА СЕГО“: ОБЩНОСТЬ, ОБЩЕНИЕ, ОБЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Москва
30 сентября — 2 октября 2009 г.

Ежегодные конференции Преображенского содружества малых православных братств — это попытка разобраться в смыслах настоящего, в том, что происходит сегодня с нашей церковью и нашим обществом. В этом году мы предлагаем поразмышлять о том, что мы можем противопоставить «ненавистной розни мира сего», в современном мире подчас рядящейся в одежды корпоративности, идеологической консолидации, войны «своих» против «чужих».

Общность, общение и община, с нашей точки зрения, являются главными аспектами духовного противостояния «ненавистной розни мира сего», какие бы формы она ни принимала.

Следуя завету преп. Сергия Радонежского, мы предлагаем, в первую очередь, обратиться к общине, как к той сфере церковной жизни, в которой образ общения, данный в Святой Троице, ищет своего воплощения, к общине, как принципу и основе личностного единства в церкви.

Однако не меньший интерес для нас представляют пути и способы формирования различных социальных общностей, если в их основе лежит стремление к подлинному общению людей.

Сама универсальность понятия «общение» предполагает различные подходы к нему: общение Святого Духа в Церкви, церковное общение между людьми в духовном делании и в таинствах, общение в красоте и доброте через культуру, социальное общение как фактор формирования гражданского общества и т.д.

Анализ особенностей общения и общинной жизни в современном мире невозможен без оглядки на историческую перспективу, на труды русских и европейских богословов и философов, на опыт новомучеников и исповедников российских, на пути, обретенные другими странами и конфессиями.

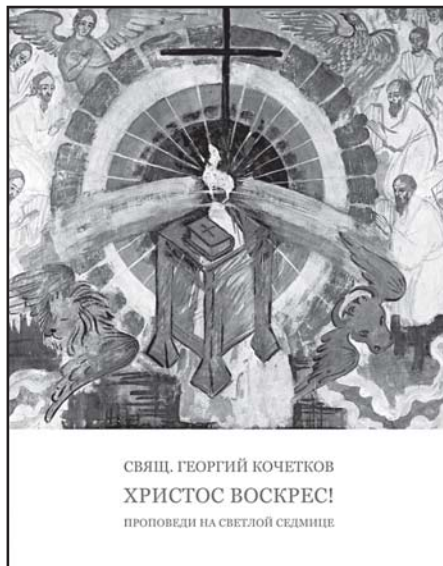
Нам интересно все, что может помочь всем нам освободиться от страшно травмированного в советское и постсоветское время опыта единения людей и победить страх перед «ненавистной рознью мира сего»; обрести те подлинные общность, общение и общину, которые в совокупности и представляют собой жизнь, способную стать положительной альтернативой и отчаявшемуся индивидуализму, и жесткому корпоративизму.

Оргкомитет:

Председатель оргкомитета,
проректор СФИ
Дмитрий Сергеевич Гасак;
Россия, Москва, 105062,
ул. Покровка, 29—38
Тел./факс 624—9250; 623—0380;
e-mail: sretenye@sfi.ru

О ВДОХНОВЕНИИ

Вышел из печати сборник проповедей, прочитанных свящ. Георгием Кочетковым на Светлой седмице 2006 г.

В издательстве Преображенского содружества вышел сборник проповедей, озвученный словами пасхального приветствия: «Христос воскрес!» В сборник вошли проповеди, прочитанные на Светлой седмице 2006 г.

Хорошо известно, что литургические чтения этого периода церковного года имеют свои особенности, связанные с тем, что Пасха всегда была главным днем крещения, а Светлая седмица — временем вхождения новопросвещенных в жизнь Церкви, явленную в ее таинствах. Сборник удачно отражает именно этот традиционный подход — в первую очередь потому, что проповеди были обращены именно к новокрещеным.

Мы публикуем интервью со свящ. Георгием Кочетковым, в котором он рассказывает об особенностях Светлой седмицы.

— Вы проводите катехизацию почти сорок лет. Как Вы пришли к пониманию того, что нужно проводить Светлую неделю с теми, кто только что крестился или воцерковился, — исходя из Вашего личного опыта, из знания традиции или как-то еще?

Свящ. Георгий Кочетков: Такого рода вещи приходят как маленькое открытие, если угодно, даже как маленькое откровение. Для меня таким толчком стало моё рукоположение в дьяконы в Ленинградской Духовной академии в 1983 году. Я узнал, и не только узнал, но и прочувствовал на своем опыте, как важно семь дней после рукоположения служить каждый день. Я знал из истории, например, из поучений Кирилла Иерусалимского, что раньше было такое тайноводство, мистагогия, что люди в течение 7—8 дней заканчивали свою катехизацию. И хотя я теоретически это знал, но меня это совершенно не трогало, не волновало, это было не актуально. А тут вдруг после рукоположения меня что-то осенило: я решил, что это совершенно необходимо, ведь остаются области, которые мы не трогаем на первом и на втором этапе оглашения, а традиция предполагает раскрытие этих областей в систематическом, кратком, серьезном, глубоком варианте. Почему нет? И тут же в группе, которую

я вел, будучи дьяконом и студентом духовной академии, мы это и реализовали вместе с моими помощниками. Я тут же написал план этого третьего этапа оглашения. Как сейчас помню, это было в начале 4-го курса духовной академии. Уже тогда мне стало ясно, что сюда должно войти не только изъяснение всех церковных таинств, но и догматы. После этого уже вставали конкретные вопросы: какие таинства, какие догматы, где всему этому границы, что должен знать мистагог, тот, кто вводит в таинства, и что нужно передать как опыт и как знания новопросвещенным.

У нас в Ленинграде тогда была большая замечательная группа оглашаемых, они заканчивали второй этап на Введение во храм Всесвятой Богородицы 1983 г. Но случилось так, что к этому времени известные органы меня уже из академии изгнали. Несмотря на слежку и преследования со стороны КГБ, я был вынужден тайно задержаться в Ленинграде, для того чтобы быть на крещении: все события по изгнанию были в ноябре, а это была уже первая декада декабря. И вот в первый раз мы проводили эту Светлую седмицу — третий этап оглашения — в совершенно экстремальных условиях.

К 10 декабря, к иконе Знамения Божьей Матери, мы закончили третий этап, и я должен был уже окончательно уезжать в Москву, провожаемый всеми оглашавшимися людьми — получилась целая толпа народу.

— А сейчас Вы поддерживаете связь с этими людьми?

Отец Георгий: Нет, к сожалению, сейчас нет связи почти ни с кем. Все, кто оглашался во время моего обучения в духовной академии, были в одной большой группе, всех их мы передали нескольким катехизаторам. Было довольно много хороших катехизаторов в Ленинграде, но, к сожалению, кто-то из них разбегался, кто-то занялся другими вещами, а кто-то их попросту, увы, не уберёг. Поэтому всё большое протобратство в Петербурге, тогда Ленинграде, увы, практически без следа растворилось, о чём, конечно, можно только сожалеть. Ну а потом возникло маленькое Свято-Петровское братство, которое, конечно, до сих пор не достигает масштабов того, которое было тогда.

— Где проходило крещение?

Отец Георгий: На квартире Татьяны Шеремет, на Невском проспекте у Перекупного переулка.

— Расскажите, пожалуйста, об особенностях проповедей Светлой седмицы. Можно ли назвать в них что-то самое главное, чего не должен упустить ни проповедник, ни слушатель? Что может помочь новопросвещаемым, не привыкшим к такому жанру, воспринять самое главное?

Отец Георгий: Первоначально Светлая седмица была именно седмицей, а сейчас, как вы знаете, третий этап — это уже семь недель. Очень важно, чтобы кроме мистагогических, таинствоводственных бесед были другие средства: сама Евхаристия, еженедельное участие в ней на первой неделе и еженедельное до конца третьего этапа оглашения. Важно, чтобы эти богослужения сочетались с

проповедями. Когда у меня была такая возможность — в моём храме, во Владимирском соборе б. Сретенского монастыря, в храме Успения в Печатниках, в других местах, в том храме, где производились проповеди, вошедшие в этот сборник, всегда, когда была возможность, я, конечно, каждый раз проповедовал. Просто было невозможно не проповедовать. Всегда Господь открывал такие вопросы, которые совершенно явно не могли войти в общую беседу и не могли прозвучать в наше время живым текстом на литургии. А читаемые на ней тексты Писания открывают эти возможности, они как бы подсказывают и сами ведут. Поэтому проповеди всегда получаются довольно внушительными по объёму, обстоятельными, но рассчитанными именно на новопросвещённых людей, именно мистагогическими. Это давно забытый в церкви жанр, это уже не огласительные проповеди и не просто гомилии для обучения народа. Это именно мистагогические проповеди, в этом для меня их огромная ценность. Потрясающее вдохновение было во всём церковном собрании и у проповедника, и у слушающих во время этих проповедей. Никто не жалел времени. Иногда проповедь могла продолжаться после Апостола минут сорок пять, и столько же после Евангелия. Полтора часа на проповедь ежедневно — это было нормально. Никто не говорил: «Ой, мы устали, ой, как долго, а нельзя ли покороче?»

Когда я сейчас заново вчитывался в тексты проповедей на Светлой седмице, которые, слава Богу, публикуются в этом сборнике, я снова ощутил это вдохновение. Я вспомнил буквально каждый миг, потому что это так глубоко уходит в сердце, и в ум, и в память, в какую-то глубочайшую церковную жизнь, что всё запоминается, как бывает в самые звёздные минуты жизни каждого человека, а тем более — православного церковного человека. Потому что эта связь общения и любви, связь, *religare*, с Богом и с ближними — это, конечно, и есть звёздные минуты жизни. В этом особенность, уникальность этих проповедей. Они никогда не повторяются, чему я удивлялся. Практически нет повторяющихся моментов, потому что они ведомы жизнью, они ведомы Духом Святым, они ведомы некоей неведомой золотой нитью церковного предания, которое нам даёт Бог и к Богу направляет.

— Что бы Вы пожелали читателям этой книги, особенно тем, у которых, может быть, не было в личном опыте Светлой недели?

Отец Георгий: Ощутить именно это вдохновение. Что ещё можно пожелать человеку лучшему? Чтобы человек ощутил счастье, полноту и совершенство христианской жизни, подлинную связь любви с Богом и с ближними, подлинную церковную жизнь, приобщился к её полноте, к её духу и смыслу. Что ещё можно пожелать? Я думаю, лучше этого придумать ничего нельзя и выше этого быть ничего не может.

Беседовали Анна Лепехина,
Анастасия Наконечная

НА САЙТЕ GAZETAKIFA.RU ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВЫХ НОМЕРОВ И АРХИВ ГАЗЕТЫ ЗА 6 ЛЕТ

ИЗДАНИЕ
ПРЕОБРАЖЕННОГО
СОДРУЖЕСТВА МАЛЫХ
ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ

Учредитель: Межрегиональная 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

© МОО «Культурно-просветительский центр „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://gazetakifa.ru

Над номером работали: Анастасия Наконечная, Елена Шевелева, Дмитрий Матвеев, Дмитрий Дорошко, 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.

Дизайн: Андрей Мареев
Верстка: Татьяна Тыртыш, Анна Лепехина

Отпечатано в типографии «Эльф», г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5
Тираж 1500. Цена свободная.
Выпуск подписан в печать 12 августа 2009 г.
Время подписания в печать: по графику — 9.00, фактическое — 9.00
Дата выхода в свет 14 августа 2009 г.

Нашу газету можно приобрести: в интернет-магазине predanie.org; 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).

Подписной индекс в агентстве Роспечать — 19601

Телефоны распространителей

Москва: (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);
Архангельск: 8-921-073-3276 (Надежда Махурина);

Воронеж: 8-950-763-50-35 (Александр Терехов);
Северодвинск: 8-921-299-7687 (Нина Портнова);
Тверь: 8-(4822)-50-2308 (Олег Ермолаев);
Тула: 8-(4872)-37-5782 (Марина Писаревская);
Электросталь: 8-926-787-43-05 (Ольга Кузнецова)