

ВЕЩАЮЩИЕ ДЕНЬ

Студенческая православная газета МГУ

Издается по благословению Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II



МЕЖДУ ЧУДОМ И АБСУРДОМ



И. Босх. "Исцеление глухости"

В НОМЕРЕ:

Философия абсурда стр. 3
Эссе о Серафима (Роуза)

АФШИЫ

Нерукотворный Образ Спасителя стр. 8
Неопубликованная статья Л. Успенского

ДРЕВО РАЗУМА

**Самопожертвования и жертвы
в трансплантологии** стр. 10
Новый рубеж старой борьбы за человека

БОЛО

**Все мы вышли
из университетской шинели** стр. 16
Живописует о. Артемий Владимиров

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

1500 лет Крещения Франции стр. 18
От Хлодвига до Ширака

ВЕКИ ВЕКОВ

Экология Эры Водолея стр. 22
Что выбирает "Новое поколение"

БАВИЛОН

Узники "Сторожевой Башни" стр. 27
*"Война — это Мир, Свобода — это Рабство,
Незнание — это Сила"*

СЕКТОР

ВМЕСТО
КОЛОДКИ

17 октября на факультете журналистики МГУ прошел "Татьянинский вечер" под названием "Церковь и пресса". Приветственное слово его участникам прислал Святейший Патриарх Алексий II. Подробный рассказ о вечере читайте в следующем номере "Татьянинского Дня".

Участникам "Татьянинского вечера", посвященного теме взаимоотношений Церкви и прессы

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

"Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего" (1 Пет. 1:2).

Сердечно приветствую вас, собравшихся на один из "Татьянинских вечеров", проведение которых становится доброй традицией церковной Москвы и столичного Университета. Тема вашего сегодняшнего обсуждения имеет особое значение для жизни Русской Православной Церкви и всего российского общества. Вот почему мне хотелось бы обратиться к вам с кратким словом напутствия и таким образом поучаствовать в ваших размышлениях.

Возвещать истину Христову ближним и дальним — истинное призвание Святой Церкви. *"Вера от слышания, а слышание от слова Божия,"* — читаем у апостола Павла (Рим. 10:17). Веками церковное слово звучало с амвонов, передавалось из уст в уста, сохранялось в книгах. Сегодня же, когда основным средством распространения знаний стали средства массовой информации, христианское благовестие должно наполнять и их. Это тем более важно, если иметь в виду, что средства массовой информации, особенно радио и телевидение, имеют огромное влияние на многомиллионную аудиторию, а православные пастыри и знающие миряне, коих сегодня немало, не всегда могут побеседовать с каждым духовно жаждущим человеком.

Церковная печать, православное радио- и телепрограммы уже прочно вошли в жизнь нашего Отечества. Дай Бог, чтобы область их трудов расширилась и чтобы государственная власть в должной степени осознала необходимость содействия им. Однако сегодня нам надобно больше думать уже не столько о количестве, сколько о качестве православных газет и журналов, теле- и радиопередач. Их надлежит делать так, чтобы человек, воспринявший или еще далекий от глубин богословия, находил в них ответ на жизненные вопросы, мог в понятной для себя форме усвоить истины православного учения о Боге, об отношении Его к миру, об основах христианской нравственности, о том, как свет Христов сияет среди земного бытия — в людях, в их трудах, в боговдохновенной культуре, в благодатной жизни Церкви.

Нам, православным христианам, не надо уклоняться и от взаимодействия со светскими органами

информации, если только последние не помрачены политической и национальной враждой, человеконенавистничеством, безразличностью и богоборчеством. Сегодня многие из секулярных газет, радио- и телепрограмм готовы предоставить и уже предоставляют Церкви такую возможность. Как показывает опыт, это может многократно расширить аудиторию церковной проповеди.

Убежден, что и церковная пресса, и наше участие в деятельности прессы светской должны затрагивать все актуальные проблемы современного общества, любые стороны его жизни. Но особую осторожность церковные публицисты должны проявлять в обсуждении политических материй, вызывающих в народе наше ожесточение и разделение. Говорить на данные темы надо ответственно и мирно, не допуская даже тени осуждения людей по политическому признаку, что отторгает их от Церкви. Вспомним слова Священного Писания: *"Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость... Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа"* (Притч. 15:1,4).

Этим же библейскими словами можно руководствоваться, когда мы встречаем недоброе, предвзятое, разрушительное освещение церковной жизни в светской печати. Давая ответ на несправедливые обвинения, мы не должны вступать в мелочные споры. Наше призвание — раскрыть перед светскими журналистами подлинное богатство бытия Святой Церкви, ее правду и духовную красоту. Сделать это может каждый по-настоящему воцерковленный человек. И будем надеяться, что такой наш труд возымеет свое действие, умягчая даже самые ожесточенные сердца.

По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, "talанты наши, то есть наше сердце, наши умственные способности — не земное сокровище, а духовное, и не в земле им лежать, не на земные только дела употреблять, а при помощи их нам надобно навыкнать небесным, святым нравам и стяжать вечную жизнь". Дай же Господь вам, дорогие мои, всегда употреблять свои таланты во славу Его святого имени, дабы принести Ему плод сторичный.

Призываю на вас Божие благословение.

Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II

Иеромонах Серафим (Роуз)

ФИЛОСОФИЯ АБСУРДА

(отрывок из эссе)

Наш век — это век абсурда. Поэты и драматурги, художники и скульпторы провозглашают, что мир — неорганизованный хаос, и таким изображают его в своих произведениях. Политики любого рода: правые, левые, пенриты — пытаются придать царящему в мире хаосу слабое подобие упорядоченности; папифисты и милитаристы сдвинули в абсурдную веру в то, что слабыми человеческими силами можно преодолеть чрезвычайные ситуации (с помощью средств, которые, очевидно, должны все погубить). Философы и прочие как бы ответственные люди лишь подтверждают тезис о ненормальном положении современного человека и созданного им мира и советуют предаться дискредитированному себя гуманистическому оптимизму, безнадёжному стоицизму, слепому экспериментаторству или иррационализму.

Но ведь искусство, политика и философия наших дней — это отражение жизни, и если они поражены абсурдностью, то главным образом потому, что сама жизнь стала абсурдной. Самым поразительным примером абсурдности явился, конечно, гитлеровский "новый порядок", когда "нормальный", "цивилизованный" человек одновременно мог быть изощренным и трогательным исполнителем Баха (Гиммлер) и высококвалифицированным палачом миллионов. Сам Гитлер был абсурдистом, который поднялся из ничтожества к мировому господству и обратился снова в ничто. Он оставил после себя потрясенный мир, достигнув своего "успеха" только потому, что он, пустейший из людей, стал воплощением пустоты своего времени. <...>

Абсурдизм — это симптом, показывающий, в каком духовном состоянии находится современный человек. Можно ли вообще познать абсурд? Абсурд поддается лишь

безответственному либо софистическому подходу, и с таким подходом мы сталкиваемся не только у художников, но и у так называемых серьезных мыслителей и критиков, пытающихся объяснить или оправдать абсурд. По большинству манифестов экзистенциализма и по критическим исследованиям современного искусства и драматургии видно, что способность мыслить в них совершенно отринута и строгие критерии заменены смутными "симпатиями" или "вдохновениями", а также сверхлогическими (если не алогическими) доказательствами, в числе которых "дух времени", неясные "творческие" импульсы и индентифицированное "сознание". Но это не доказательства: в лучшем случае — плоды рационализма, в худшем — простой жаргон. Если пойдем этим путем, то мы глубже "воспримем" абсурдистское искусство, но едва ли глубже пойдем его. Впрочем, абсурдизм вряд ли можно познать в его собственных терминах, потому что понимание — это о-смысл-ение, а осмысление — прямая противоположность абсурда. Если мы хотим познать абсурдизм, то мы должны взглянуть на него извне, избрав такую точку зрения (stand), от которой происходит слово "понимание" (under-stand-ing). Лишь таким образом мы сможем разогнать интеллектуальный туман, которым окутывает себя абсурдизм, отражая всякий разумный подход нападением на разум. Короче говоря, мы должны посмотреть на абсурдизм с точки зрения веры, противоположной вере абсурдистов, и напасть на абсурдизм во имя Истины, которую он отрицает. И тогда мы обнаружим, что абсурдизм, помимо своей воли, подтверждает — скажем об этом в самом начале — Христианскую веру и Истину.

Продолжение на стр. 15

СТУДИИ ФОРМ

Многие сетуют, что "Татьянин День" освещает жизнь только 1 Гуманистического корпуса МГУ, игнорируя прочие. Злые языки даже стали говорить о "гуманистическом гуманизме" газеты. Ну что же, напишите нам о почвоведях.

БУФЕТНЫЙ ДУАЛИЗМ

На 10 этаже 1 Гума открылся новый буфет. В нем есть все, что нужно современному интеллектуалу: приятная музыка, видеоматрифон, аквариумные рыбки с большими печальными глазами. Разумеется, мы далеки от мысли, что в будущем их ждет участь студенческого деликатеса. Но глаза у них все-таки печальные. Они не кусаются, в отличие от пен, и вообще ведут себя очень тихо.

Прибавьте к этому лубозное обслуживание, отсутствие очереди, заморские блюда. Шарман, конечно. Амама матер, как "кормящая мать", трогательно заботится о желудках своих чад. Правда, нимало об их кошелках.

Фома Зеленый

ГАЗЕТНОЕ БОГОСЛОВИЕ

Редакция "Татьянинного Дня" весьма сожалеет, что уже закончила конкурс на лучший рутательный отзыв о газете. Недавно появилась статья, вне всякого сомнения достойная лавров победителя. Ее опубликовала газета "Сегодня" за 12 сентября 1996 года; автор — Максим Гурев. Мы приведем лишь маленький отрывок из этой публикации.

"С другой стороны, молодые журналисты "Татьянинного Дня" при всем явном позитивном энтузиазме их первоначального замысла — создать православную газету Московского университета — не смогли или не пожелали пойти путем "узким", предпочтя ему клановую замкнутость пути "пространного", что столь противоречит разному, заповеданному Спасителем: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф. 28:19).

Наша "пространная замкнутость" так и не позволила нам понять, каким образом автор выводит идею разномыслия из приведенной цитаты. Хотелось бы напомнить другие слова Спасителя в Его молитве к Богу-Отцу: "Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы" (Ин. 17:11). А также слова святого апостола Павла: "Умалю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях" (1 Кор. 1:10).

„НАУЧНАЯ ЭСТЕТИКА ВМЕСТО КАНАРЕЛКИ ОБЫВАТЕЛЯ“

Приговор ведущему математикам (Москвы)

Московский университет сыграл особую роль в драматических преобразованиях 1920-30-х годов. Прежде всего потому, что он был ведущим университетом страны. Но еще более важным представляется тот факт, что Университет в 20-е годы не выражал сочувствия большевистской революции. Многие из его сотрудников верили в перспективу возрождения русского религиозно-философского движения первых десятилетий нашего столетия. Некоторые факультеты были тесно связаны с Русской Православной Церковью и в философских воззрениях, и на практике.

Религиозная атмосфера в Университете послереволюционных годов описана в мемуарах Юрия Владимировича Готье. Так, он пишет об обязательном факультетов отмечать день святой Татианы; его праздновали даже после того, как в 1918 году Университетская церковь была закрыта. Однако попытки сохранить дореволюционные религиозные и научные традиции факультетов предпринимались на протяжении всех 20-х годов.

Пожалуй, нигде религиозные традиции не были столь сильными, как в Научно-исследовательском институте математики и механики. Среди его сотрудников было много верующих людей, активным прихожанином был и директор института Дмитрий Федорович Егоров.

Его собственные религиозные убеждения способствовали сохранению высокого научно-го уровня и требовали немалых усилий для защиты независимости педагогического процесса и научной работы от вмешательства идеологии. В частности, он открыто сопротивлялся приему студентов в Университет на основе их политической ориентации. Он также противился попыткам вовлечения студентов в политически ориентированную общественную деятельность.

Коммунистический штурм религии объяснялся марксистской убежденностью, что вера несовместима с наукой. Одной из главных целей первой пятилетки, начавшейся в 1929 году, стала борьба с Русской Православной Церковью. Был выдвинут лозунг „культурной революции“, призванной сделать все учреждения инструментом советской идеологии. Московский университет оказался главной мишенью. А в самом Университете

атаки сосредоточились на Институте математики и механики и, прежде всего, на его директоре — Д.Ф.Егорове.

Опубликованы три документа, отражающие нападки на Егорова. В первом описывается собрание молодых научных кадров — аспирантов Московского университета, состоявшееся 21 декабря 1929 года. Второй документ — „Декларация инициативной группы по реорганизации [Московского] математического общества“. Третий — „Октябрь в математическом обществе и в Институте математики и механики“.

В „Декларации инициативной группы“ отмечается: „Обостряющаяся классовая борьба в СССР толкнула правую часть профессуры в лагерь контрреволюции. Реакционная профессура возмущалась все раскрытые в последнее время вредительские организации и контрреволюционные партии... И в среде математиков выявились активные контрреволюционеры. Арестован за участие в контрреволюционной организации проф. Егоров, признанный вождь московской математической школы, председатель Математического общества, бывший директор Математического института, кандидат московской математики в Академию наук, — тот самый Егоров, хранитель академических традиций, против которого уже давно велась борьба пролетарским студенчеством, но в защиту которого почти единогласно выступало большинство московских математиков... Вместе с тем полностью разоблачена прежняя позиция большинства так называемых „советских“ ученых — позиция буржуазно-

Дмитрий Федорович Егоров (1869-1931) поступил в Московский университет в 1887 году. В 1901 он стал доктором наук в области чистой математики, а в 1903 — профессором Московского университета. Под руководством Егорова и его ученика Николая Николаевича Лузина (1883-1950) была создана знаменитая Московская школа теории функций. Позднее от неё отпочковались другие школы, и Москва в 30-е годы превратилась в один из наиболее важных мировых центров математической мысли.

В 20-е годы Егоров был крупнейшим московским математиком. В дополнение к руководству Институтом математики и механики он стал президентом Московского математического общества — одного из важнейших математических обществ в мире. В 1924 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1929 — почетным членом АН СССР. В этот период предпринимались воинствующие нападки на „буржуазную идеологию“, „кастовые предрассудки“ и другие „пережитки прошлого“. Эти нападки прежде всего были обращены против религии. Егоров не скрывал религиозных убеждений и отказался принять диалектический материализм. Поэтому он и стал главной мишенью „культурной революции“ в Московском университете.

демократических попутчиков пролетарской революции. Буржуазная идеология среди научных работников принимала довольно различные формы: пацифизма в классовой борьбе с отрицанием необходимости революционного террора, с проповедью „общечеловеческой“ морали и с примиренчеством на основе этой морали к контрреволюционерам; оппортунизма социал-демократического пошиба с готовностью идти к социализму, но без жертв, без борьбы; индивидуализма, подчас анархического характера, гордого своей идейной независимостью, требующего „свободы“ научной работы от актуальных задач социалистического

строительства; деличества, готовности нести какую угодно работу, но без политической ответственности за нее, деличества, ведущего к примиренчеству, к егоровщине ("можно быть Егоровым по убеждению, но честно работать с советской властью"); обывательщины, прячущейся в свой угол от классовой борьбы и украшающей этот угол научной эстетикой вместо канарейки рядового обывателя; замаскивания всех острых вопросов политической борьбы в собственной среде, нежелания вести борьбу с собственными контрреволюционерами при формальном отмежевании от вредительства контрреволюции вообще".

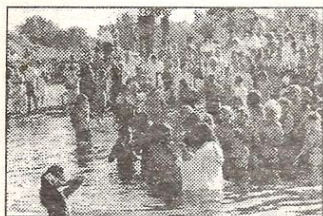
Обращает на себя внимание появление нового политического термина "егоровщина".

В октябре 1930 году Егоров был арестован по сфабрикованному делу.

Чарльз Форд

**Кафедра математики
и компьютерных наук
университета Сант Луис**

**Перевод с английского
А. И. Володарского**



**Храм святой мученицы Татианы
при Севастопольском
университете**

Татьянинский приход стал во главе студенческого православного движения в Севастополе. Храм при университете еще строится, а его община уже давно активно действует в городском центре православного просвещения.

Временно прихожане духовно окормляются в одном из прекраснейших мест православного Крыма — Свято-Владимирском храме в Херсонесе. В Херсонес ссылали первых христиан, в частности святого Климента, папу Римского. На месте нынешнего храма, построенного к 900-летию Крещения Руси, находилась церковь, где крестился святой князь Владимир. Этим летом, в день его памяти, 28 июля, духовник Татьянинской общины отец Александр крестил в Черном море 137 человек.

Кирилл Фролов

Расписание богослужений в Университетском храме св.муч.Татианы			
Декабрь			
1	ВС	Неделя 26-я по Пятидесятнице. Мч. Платона	10.00 Литургия. Требы Всенощное бдение
2	ПН	Сбн. Фидарета, митр. Московского и Коломенского (Небесного покровителя друзей и путешественников и Моск. университета?)	8.00 Литургия. Требы
		Акафист иконе Божией Матери "Державная"	18.00 Вечерня с акафистом
3	ВТ		18.00 Всенощное бдение
4	СР	ВВЕДЕНИЕ БО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРШИ	8.00 Литургия
6	ПТ	Акафист св. муч. Татиане	18.00 Вечерня с акафистом
7	СБ		17.00 Всенощное бдение
8	ВС	Неделя 27-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы	10.00 Литургия. Требы
9	ПН	Акафист иконе Божией Матери "Державная"	18.00 Вечерня с акафистом
10	ВТ	Иконы Божией Матери, целующей "Знамение"	8.00 Утренняя. Литургия. Требы
13	ПТ	Акафист св. муч. Татиане	18.00 Вечерня с акафистом
14	СБ		17.00 Всенощное бдение
15	ВС	Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прпр. Аввакума	10.00 Литургия. Требы
16	ПН	Акафист иконе Божией Матери "Державная"	18.00 Вечерня с акафистом
17	ВТ	Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина	8.00 Утренняя. Литургия. Требы
18	СР		18.00 Всенощное бдение
19	ЧТ	Свт. Макария, ермита, епископа Муромских, Черниговский	8.00 Литургия. Требы
20	ПТ	Акафист св. муч. Татиане	18.00 Вечерня с акафистом
21	СБ		17.00 Всенощное бдение
22	ВС	Неделя 29-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, целующей "Немаяная Равоты"	10.00 Литургия. Требы
23	ПН	Акафист иконе Божией Матери "Державная"	18.00 Вечерня с акафистом
27	ПТ	Акафист св. муч. Татиане	18.00 Вечерня с акафистом
28	СБ		17.00 Всенощное бдение
29	ВС	Неделя 30-я по Пятидесятнице. Святых пророков	10.00 Литургия. Требы
30	ПН	Акафист иконе Божией Матери "Державная"	18.00 Вечерня с акафистом
31	ВТ	Нобелевский молебен	18.00 Вечерня. Молебен

Настоящей публикацией мы завершим знакомство со словами, одинаковыми по звучанию, но различными по значению в церковно-славянском и русском языках. Целиком этот словарь можно найти в журнале "Славяноведение", №5 (1992) — №5 (1994). Там же был опубликован словарь литературческих символов (отрывок из него см. ниже). Таким образом, мы вплотную подходим к теме "Поэтика богослужебных текстов", которую надеемся продолжить в следующих номерах "Татьяниния Дня".

СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ

ВѢТХИЙ ДѢМНИ — древний днами, именование Творца, Бога Отца у пророков: Сынъ человекъ идыйи въше, даже до ветхаго дѣмни доиде. — Шествовал Сынъ человеческий и дошел до Ветхого днами (Дан. 7:13).

ВѢТХИЙ ЧЕЛОВѢКЪ, **ВѢТХИЙ АДЪМЪ** — падший человек, но обновленный благодатью, но имеющий Духа Святого. *Противоположи. новомъ человекъ, новомъ адъмъ* — Христу: Шожити вамъ, по первомъ житию, вѣтхаго человекъ табѣющаго въ похотехъ прелѣстныхъ... И ѡблещиса въ новаго человекъ, созданныго по бгѣ, въ правдѣ и въ преподѣи истинны. — *Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях...* и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4:22-24).

ТѢСНОТА — тоска, тревога: Скорѣе и тѣснота на всакъ дшѣ чвѣка творцагавъ злобѣ (Рим. 2:9).

ОУМНЫЙ — 1: духовный, умопостигаемый, понимаемый в духовном, образном смысле (син. словесный, невещественный, мысленный): Тѣбѣ оумню, видѣ, пѣць разсмотрѣмъ вѣрнѣи. — Мы, верующие, вѣдем в Тебе, Богородица, как бы образ печи (вавилонской); *Мѹра оумнаго вагѣвѣнѣа притѣкающа къ вамъ исполнитѣ*. — Наполните тех, кто прибегает к вам, миррой духовного благовоия; ♦ оумныа свѣцы, оумное стадо и под. — паства; ♦ оумнаа дщи, оумное зрѣнѣе — духовное зрение (син. *Очи сердца*) ♦ оумное дѣланѣе — духовный труд, созерцание; ♦ оумнаа молитва — моление духом, без слов (термин аскетики); 2: духовный в противопоставлении чувственному, материальному, бесплотный: аки ты... показати еси емѹ свѣтъ чвѣственнѣа, да и оумнаго сподобитсѣ свѣта... — И как Ты... открыл ему (новорожденному) материальный свет, так пусть он удостоится и света духовного (Молитва родильницы в 40 день). ♦ оумныа (силы, чины), оумное воинство, оумные чинначала — бесплотные силы, ангелы: Оумныхъ стекѣтсѣ воинствъ множество со ѡиснѣомъ и инкодѣмомъ (У., Вел.Ст.); Множество оумныхъ сѣществѣ непрестѣннѣ поютъ тѣ недомыслимаго вѣа; Еспѣи, спснѣтелю твѣрн, чвѣственныа же и оумныа, равѣ твоя; 3: относящийся к оумѹ, разумному началу в человеке: итсе, выстрѣтѣ оумнаа.

ОУТРОБА (оутрѣвы) — 1: внутренности, материнское чрево; отчасти соответствует совр. русскому *сердце* (взѣтрѣе — бессердечность) или

душа. Одинаково употребимо и ед., и мн. число: Оутрѣва же моѹ горитъ, зраци твоѣ расплѣте (Отп. гл. 8); и оутрѣва егѹ излиха къ вамъ ѣствѣ. — *И сердце его (Тита) весьма расположено к вам* (II Кор. 7:15); *Приведеннѣ мнѣбѣтъ дшѣи скотѣвъ своихъ; оутрѣвы же нечестивыхъ немнѣственны* (Прит. 2:10). — *Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивыхъ жестоко*. аки ты создѣа еси оутрѣвы моѹ (Пс. 138,13); В обобщенном значении — "тело", "плоть": аки смириѣа въ перѣтъ дшѣа наша, приимѣ земаи оутрѣва наша (Пс. 43:26); 3: обобщенно — внутреннее, самое дорогое: ѡблещитсѣ оубо акоже иъзвраннѣи вѣи свѣтн и возлюбленнѣи, во оутрѣвы цедрѣтъ (Кол. 3:12); Да ѡвѣрзетъ и мнѣ оутрѣвы своѣа влагости (Мал. поев.); ♦ оутрѣвы мнѣстн — то же, что вагѣтрѣе: Бже, за оутрѣвы млчн, спаси градъ вѣдѣствѣи (Мин. окт. 26, стих. самол.).

ХУДОЖЕСТВО — 1: искусство, умение: Въ рѣкѹ во егѹ и мы и слова наша, и вслѣи разѣмъ и дѣаъ художество (Прем. 7:16); *Мѹро помѣзательное художествомъ мнѣрѣаца* (Исх. 30:25); 2: разумение, мудрость: Всѣ соверѣше дшѣишево художество... (Стих. св. отц., гл. 6).

ЯЗЫКЪ — 1: народ, племя, языческий народ (*в против. моѣе см.*): Бже, принѣша языцы въ достоѣнѣ твоѣ (Пс. 78:1); *Свѣтъ во шкровнѣи языкомъ и словѣ мѣдн твоихъ ила* (Лк. 2:32); *иже въ языкѣ, поѣмъ тѣа вѣдѣ чѣстѣа*. — Мы, [происходящие] из языческих народов, воспеваем Тебя, чистая Богородица (У., 12 Ес.); 2: всякий народ, включая еврейский: и сотворю тѣа (Авраама) въ языкѣ кѣиѣи (Быт. 12:2).

ЯЗЫКЪ — 1: язык, наречие: Книждо въ апѣстѣвъ, всѣмѣи языки языкѣвъ глаголаше (Син. Дух. День); 2: орган речи: Приимнѣи языкѣ мой гортѣннѣи моѣмѹ (Пс. 13:6); *Грѣвъ ѡвѣрзетъ гортѣнъ иѣа, языки своѣи мѣцѣхѹ* (Рим. 3:13); 3: чужой язык: иномѹ же роднѣи языкѣвъ, друѣтомѹ же сказѣна языкѣвъ. — *Иному — разные языки, иному — истолкование языков* (I Кор. 12:10); *Тѣмъже языцы въ знаменѣ сѣтъ не вѣрѹющыа, но невѣрнѣмъ*. — *Поэтому [чужий] языки — знамение не для верующих, но для неверующих* (I Кор. 14:22); 4: язык пламени: егда же огненныа языки раздаше, въ соединѣнѣи всѣа призва (Конд. Преобр.).

Составитель — Ольга Седакова,
канд. филол. наук,
выпускница филфака МГУ

1. Поэтика богослужебных текстов пока не написана, причем составление ее связано со специфическими трудностями. Дело в том, что при анализе письменной культуры мы привыкли обращаться к письменным текстам. Богослужение на каждый день составляется из текстов, содержащихся в нескольких богослужебных книгах, и результат подобной работы читается или поется в храме. Именно этот облик текста должен быть объектом

анализа, хотя в таком виде богослужение едва ли было когда-либо записано или напечатано¹. С этим связано то, что существует значительное число интересных литературоведческих разборов отдельных стихир или канонов при отсутствии анализа последования конкретного дня как единого целого. Между тем, плодотворность такого анализа кажется несомненной и основной проблемой оказывается поиск адекватной формы описания.

2. Предметом нашего анализа являются часто встречающиеся в богослужебных книгах слова-отсылки, к библейским текстам, событиям Священной истории и истории Церкви. Рассмотрим в качестве примера следующие песнопение: *Камень нерукоточный ѿ нескѣмыхъ горы твѣ, дѣо, краевѣольный ѿсѣсѣа хрѣстѣ, совокупныйи разстоѣшасѣа естество, тѣмъ вселѣсѣа, тѣ вѣ вемчѣмъ*. Для понимания этого текста необходимо знать, что здесь содержится отсылка к *Книге пророка Даниила* (Дан. 2:31-34). Навуходоносор видит во сне огромного истукана. Царь рассматривает его до тех пор, пока камень, сам по себе (т.е. без помощи рук) отделившийся от горы, не разбивает этого истукана. Предание рассматривает сон Навуходоносора как пророчество о рождении Христовом. Чудесным образом от горы (Богородицы) камень (Христос) разрушил языческий мир и положил начало новому царству.

Слова типа *камень, гора, кѣпна* в гимнографических текстах выполняют функцию знаков, отсылающих к вполне конкретным библейским сюжетам и тем самым задающих способ интерпретации. В дальнейшем такие слова-знаки, дающие семантический ключ к пониманию не только конкретного текста, но часто и всего богослужебного последования, мы будем называть литургическими символами². Некоторые богослужебные тексты построены исключительно на перечислении литургических символов: *Радѣйсѣ, свѣта ѿблече радѣйсѣ, свѣщнице свѣтальи, радѣйсѣ, рѣчко, в ней же мѣнна, радѣйсѣ, жѣзле, радѣйсѣ, кѣпну нешпалѣмаа радѣйсѣ, радѣйсѣ чертоже радѣйсѣ, прѣтоа радѣйсѣ, горѣ стѣа*. Без понимания значения подчеркнутых слов данный текст может восприниматься как бессмысленное перечисление.

3. Настоящая работа представляет собой опыт словаря литургических символов. Составляя его, мы последовали в первую очередь педагогическим цели: было умения узнавать и интерпретировать литургические символы понимание значительного числа богослужебных текстов невозможно. С другой стороны, попытка описать литургические символы, относящиеся ко всему корпусу богослужебных книг и являющиеся таким образом

характеристикой *языка*, а не *текста*, даст пищу для размышлений о метафорике богослужебной поэзии, позволит определить приравненность к тем или иным символам гимнографов разных эпох, стран и поэтических школ.

ВАВІЛОНЪ — место пленения иудеев (4 Цар. 24:11-16; 25:1-30), центр идолослужения и порока (Откр. 17:1-6).

1: Вавилонское пленение гимнографы рассматривают как символ власти страстей над человеком: *Лѣди хрѣтѣвыи оупѣсше, прѣснѣи, ѣгѣпетсѣа лѣстн ѿвѣгше, вавілана страстнѣгѣ извѣган естѣ, слѣна вышнѣгѣ ѿвѣртше жнѣнце во всѣ вѣкн* (Сл. святителямъ многим).

2: Упоминается в связи с отроками в печи огненной: *Юншии трѣи въ вавілонѣ вѣвѣнѣ мѣчнѣтелево на вѣѣство прѣлже, посредѣ пламени вопіахѣ ...* (20 авг. Пр. Самуил).

КОНИЪ — наименование подвижника. Восходит к 2 Тим. 2:3-4: *Итак, перенеси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Низкокой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику*. Часто встречается в службах мученикам: *Вѣрою во ѡкъвронѣмн ѿбложѣнъ, и ѡкъв копѣмъ воздержанѣмъ, никѣто вѣмѣдрѣ, всѣкоѣ хѣльнѣво ѣрѣсѣ ѿблѣчилѣ еси ...* (3 апр., стих. на ГВ). *Развѣмомъ хрѣтѣвоѣмъ воини оукрашени, нечестнѣгѣво врагѣ потопнѣсте стрѣлами кровей вашихѣ* (Сл. мученикамъ многим).

ГОМОРРА — нечестивый город, вызвавший гнев Божий (Быт. 18:16-33; 19:24-29). Символ греха и порока. *Заплачѣла, ѡкъже лѣтъ, вѣгаи, дѣше мол, грѣха: вѣгаи создѣми ѿ гоморри: вѣгаи пламене всѣкагѣо безслѣбѣнѣгѣ желѣнѣа* (Великий Канон).

ГРАДЪ — гимнографическое наименование Богородицы.

1: Укрепленное место, жители которого находятся в безопасности (христиане спасаются молитвами Богородицы): *Мѣтн вѣжѣ прѣчѣтаа, граде хрѣтѣнскѣи, извѣан лѣди твоѣ ѿ вѣдѣа причѣвѣнѣи зовѣщѣла ...* (Сл. Юродивымъ, сед.). *Вѣжнѣмъ тѣ вѣе дѣо, и славиѣмъ тѣа вѣрнѣи по доѣтѣ, граде непоколебимѣи, стѣнѣи нешворнѣмѣи, тѣвѣрѣѣо предѣстѣельнѣицѣ, и приѣжнѣице дѣшъ нашѣхѣ* (Сл. исповеднику, стихир. на хвалит.).

2: Град Божий: *Радѣйсѣ, граде всѣхѣхѣ црѣа, прѣслаѣннаа и достослаѣннааа ... ѡвѣтѣ, горѣ нескѣмаа; Прѣслаѣнаа глаголашасѣа ѿ твѣѣ, граде вѣжн* (Ис. 86:2).

Александр Кравецкий,
младший научный сотрудник
Института русского языка РАН,
выпускник филфака МГУ

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Это не совсем верно. В последние несколько лет были изданы Службы первой седмицы Великого поста, Страстной седмицы, Служба Успению и Погребению Пресвятой Богородицы и др. (Издание Сретенского монастыря) — прим. ред.

² Термин "литургический символ" используется В.В. Бычковым.

В связи с обилием вопросов относительно первой части статьи о Туринской Плащанице в №7 "ТД" редакция разъясняет свою позицию. Выказывая автором, Александром Беляковым, гипотеза о том, что Плащаница и Нерукотворный Образ (Убрус) Спасителя — "один и тот же предмет", прямо противоречит церковному Преданию.

Предание свидетельствует, что царь Авгарь, правитель Эдессы, послал ко Христу своего живописца. Однако Господь Сам запечатлел Своей Лик, умыв его и отерев убрусом (полотенцем). От этого Нерукотворного Образа царь получил исцеление и потом, украсив, поставил его в нише над городскими воротами. Известно, что Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки —

видимо, с этим и связано различие повествований о его происхождении.

Помимо многочисленных свидетельств, существует целая служба Нерукотворному Образу, которая совершается 16/29 августа, в день перенесения Убруса из Эдессы в Константинополь. Этот праздник всегда очень почитался на Руси. В его службе есть множество песнопений, ясно говорящих об истории появления Нерукотворного Образа. Возьмем, например, такую стихирю: "Человеколюбче Владыко... пречистаго Твоего лица зрак избравши, Авгарю верному послал еси, возжелавшу Тя видети"; или икос канона: "Уверая человеком Господь вочеловечения Своего тайну ужасную, самописует богомудрый Свой Образ на убрусе." Преподобный Феодор Студит (См. Четырех-Миней святителя Димитрия

Мы получили неопубликованную статью о Нерукотворном Образе Спасителя знаменитого искусствоведа, автора книг "Богословие русской иконы" и многих других, иконописца, резчика Л.А. Успенского. Ее нам прислала вдова ученого, Л.А. Успенская, ныне живущая в Париже: "На всякий случай посылаю мини-статью о макси-вопросе."

Ростовского; 11 ноября), обличая царя-иконоборца Льва Армянина, говорит, что Спаситель, создав Своей Нерукотворный Образ, тем самым заповедал иконопочитание.

В остальном же, статья Александра Белякова, особенно естественные исследования Плащаницы, представляет несомненный интерес.

НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ

Нерукотворный Образ Христа послужил одним из главных аргументов в споре православных с иконоборцами. На него ссылаются иконопочитатели и Востока, и Запада. Исторически известные, более или менее современные ему изображения Христа, сделанные Его почитателями¹, отнюдь не имели для православных того значения, какое имел этот образ, которому Церковь посвятила и особый праздник. "Именно этот образ выражает по преимуществу догматическую основу иконопочитания"² и является исходной точкой христианского образотворчества.

Сочетание сказания о Нерукотворном Образе с догматом основанно на апостольском предании: "Еже слышахом, еже видехом очима нашими, еже узрехом и руки наша осязаша (...) и видехом, и свидетельствуем, и возвещаем вам живот вечный, иже бы у Отца и явися нам: еже видехом и слышахом поведем вам" (1 Ин. 1:1-3), — настаивает апостол.

Церковь сохраняет те предания, которые по своему содержанию, даже выраженному в легендарной форме, служат раскрытию и утверждению догматических истин откровения. (Например, почти все праздники, посвященные Богоматери,

основаны на преданиях.) Или иначе — способствуют освоению догматических основ вероучения, их максимальной доступности человеческому восприятию. Поэтому они, как и сказания о Нерукотворном Образе и царе Авгаре, зафиксированы в деяниях Соборов и святоотеческих писаниях; поэтому они входят в живую ткань православной богослужебной жизни.

Учение Православной Церкви об образе не только разработано у святых отцов иконоборческого периода; "учение об образе резюмировано в первой главе Послания к Колоссянам, и характерно, что учение это выражено не как личная мысль Павла, а как литургический гимн первохристианской общины: "Он есть Образ Бога невидимого, нерожденен всяе твари" (Кол. 1:15)"³. Контекст этой фразы апостола Павла совпадает по своему содержанию с тайной молитвой евхаристического канона⁴. И если апостол не раскрывает здесь прямой связи между Сыном как Образом Отчим и Его изображением, то эту связь раскрывает Церковь: это место Послания апостола Павла она установила читать на Литургии праздника Нерукотворного Образа. В этой службе

"перенесение Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа в Парский град [Константинополь]", которое дало историческое основание празднику, сочетается с преданием о царе Авгаре; и то, и другое зафиксировано вместе в богослужении этого дня и осмыслено значением этого образа для Церкви⁵.

В сказании об образе, посланном царю Авгарю, прежде всего поражает несоизмеримость события и того значения, которое придает ему Церковь. В Евангелии о нем даже нет упоминания. "Да и сам факт, что Христос приложил к Своему лику плат и запечатлел на нем Свои черты, несравним с другими Его чудесами, например исцелением и воскресением умерших. К тому же чудеса вообще не являются решающим доказательством Божества Христова, потому что и люди (пророки, апостолы) творят чудеса. Здесь же чудо не столько в самом факте отпечатания Лица на плате, сколько в том, что этот Лик есть "показывание" основного чуда — всего домостроительства Божия, чуда явления Творца в образе твари (т.е. теория — прим. ред.). Этот запечатленный в материи образ Божественной Личности, ставший видимой и



Нерукотворный Образ

осязасмой, — наглядное свидетельство вочеловечения Бога и обожения человека, такой образ, посредством которого можно обратиться с молитвой к его Божественному Прерубообразу. Это не только почитание человеческого облика Сына Божия, но и видение Его лицом к лицу: "...страшного образа, Егоже лицем к лицу видети сподобляеми, славим" (Стихира вторая на Господи возвах).

Уже одно это делает невозможным отождествление Нерукотворного Образа с Туринской Плащаницей, которое иногда встречается даже в среде православных¹. Подобное отождествление возможно только при незнании или непонимании богослужения праздника. Совершенно не касаясь вопроса о подлинности

Туринской Плащаницы как реликвии, мы не будем останавливаться и на нелепости смешения (даже в плане здравого смысла) живого лица, смотрящего широко раскрытыми глазами, с ликом мертвым; смешения огромной плащаницы (4,36 м х 1,1 м) с небольшим платом, употребляемым при умовении. Однако нельзя не отметить, что это смешение противоречит богослужению, а значит и самому смыслу образа. Служба не только определенно возводит Нерукотворный Образ к истории пары Авагари, но и объясняет его молитвенное, богословское значение; она настойчиво указывает на связь этого образа с Преображением: "Вчера бо на Фаворе свет облистна Божества, уверяя учеников верховных... Днесь светозарное воображение возсия, уверяя всяческая, яко Той есть вочеловечившийся Бог наш..." (Стихира 4-я на хвалитех). Особенно подчеркивается непосредственное значение для нас явления во Христе этого Божественного света: "Псаломски торжествуем, духовне всееляеся, с Давидом вопиюще: знаменаса на нас свет лица Твоего, Господи" (Стихира на малой вечерни). И "преистаго Твоего зрака воображение нам на осязание оставил еси, уже к страсти вольней готовяся" (Стихира четвертая на литии).

Нерукотворный Образ Отчий, явленный в Теле Христовом и, следовательно, ставший видимым, есть догматический факт. Поэтому, как бы ни понимал выражение "нерукотворный образ" — как явление в мир самого Христа, нерукотворного

Образа Отчего, или как явление образа, Им самим чудесно изображенного на платке или же запечатленного в материи человеческими руками, — при всем огромном различии не меняет дела. Это и выражается Церковью величанием в день Нерукотворного Образа: "Величаем Тя, живнотавче Христе, и почитаем пречистаго лика Твоего преславное изображение". Эти слова никак не могут относиться к отпечатку мертвого тела, зато они приложимы к любому православному образу Христову.

Каждый образ Христа есть образ второй Ипостаси Святой Троицы, соединяющей в Себе, согласно халкидонскому догмату, нераздельно и неслиянно две природы — Божественную и человеческую. Об этом свидетельствует и начертание двух имен: имени Бога ветхозаветного откровения — $\delta\varsigma\ \zeta\omega\upsilon$ (сущий), и человеческого имени — Иисус (Спаситель) Христос (Помазанный). "В образе Иисуса Христа, пришедшего во плоти, мы имеем не какую-нибудь частную откровения, не какое-либо отдельное его положение в ряду других положений, а все откровение в целом... Вот почему этим образом Христа, пришедшего во плоти, апостол прерисписывает испытывать и все прочее"².

"Во свете лица Твоего стопы наша направи, да в заповедях Твоих ходяще, Тебе сподобимся узрети, Свете неприступный" (Седален по первой кафизме).

Леонид Успенский

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. "Церковная история" Евсевия Кесарийского, кн. 7, гл. 18.

² В. Н. Лосский. "Нерукотворный Образ" // "Смысл икон" (на нем. и на англ.), Берн и Ольтен, 1952. С. 70.

³ П. Неллас. "Богословие Образа" // журнал "Контакт", № 84, Париж, 1978. С. 255.

⁴ "... благодарение Бога и Отца, призвавшего нас в причастие наследия святых во свете. Иже избави нас от власти темныя и престаи в царство Сына любве Своея, о Немже имамы изъавление кровию Его и оставление грехов: Иже есть Образ Бога невидимого, первоорожден вся твари: яко Тем создана быша всяческая яже на небеси и на земли, видимая и невидимая." (Евхаристический канон Литургии Иоанна Златоуста).

⁵ Царь Авагар почитается в армянской церкви как святой, хотя официального акта канонизации эта церковь не знает. Имя Авагар внесено в тот самый календарь, который был составлен на соборе, постановившем неприятие халкидонского догмата.

⁶ Смешение это, по-видимому, восходит к исследованию И. Уильсона "Туринская Плащаница — саван Христов" (Париж, 1978), где тождество Нерукотворного Образа с отпечатком мертвого тела на Плащанице доказывается посредством разного рода геометрических фигур, начертанных на лице Спасителя, или же такими деталями, как цвет фона икон, соответствующий цвету ткани Плащаницы. Нет нужды касаться всех натяжек и искажений этого труда. Их слишком много. Автор исходит из предвзятого положения, что до VI века, времени открытия замурованного Нерукотворного Образа, истинный лик Христов был неизвестен. Для

доказательства своей теории автор прибегает и к прямой недобросовестности. Так, он утверждает, что статуя Спасителя, воздвигнутая крохотливой женой и описанная у Евсевия Кесарийского, изображает не Христа, а императора Адриана; склоненная же пред ним женщина будто бы является олицетворением покорной провинции. Цитату Евсевия автор обрывает именно там, где историк говорит о писанных красками прижизненных портретах Христа и апостолов, которые он видел своими глазами.

⁷ "Вчера [т.е. недавно] на Фаворе блистал свет Божества, веру даруя первым среди апостолов... Сегодня же светозарный образ возсиял, веру даруя всем, что Он есть вочеловечившийся Бог наш" (пер. ред.).

⁸ Е. Трубецкой. "Смысл жизни", Берлин, 1922. С. 228.

В культуре не так много идей, которые обладают сквозной, т.е. многовековой и неубывающей "работоспособностью". К таким идеям относится идея жертвы. Во всех религиях: древних и новых, племенных, национальных и мировых, — присутствует идея жертвы, поражая разнообразием форм своего воплощения.

Не чужда эта идея и современной постсоветской культуре. Но если в ветхозаветном, языческом и, наконец, христианском мире, идея жертвы имела первостепенное значение в отношениях человека с Богом (или богами), то в условиях гуманистически-атеистической культуры она становится регулятором межчеловеческих отношений.

Особое значение идея жертвы получает в современной медицине, в частности в трансплантологии, где она приобретает форму "дарения органов" и становится новым символом любви, взаимной заботы и спасения жизни.

САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ И ЖЕРТВЫ В ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

Трансплантология — теория и практика пересадки органов и тканей — новое направление в современной медицине. Не без оснований можно заметить, что оно является одним из самых драматичных для современного общества. Во-первых, потому, что без "жертв" трансплантология обойтись не может. И, во-вторых, потому, что расширение практики трансплантации постоянно увеличивает потребность в их числе.

До 1992 года вопрос об удовлетворении растущих потребностей трансплантации (по крайней мере, относительно получения органов и тканей от трупов) так остро не стоял. Еще в 1980 году историки медицины констатировали: "Широкое применение в клинической практике кадаверных (трупных — И.С.) тканей и органов составляет неоспоримый приоритет советской медицины"¹. Дело в том, что с 1937 года постановлением Совнаркома "О порядке проведения медицинских операций" тела сограждан после смерти становились собственностью государства и почти автоматически возлагались на "алтарь" "интересов общества и науки".

В 1992 году Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" положил конец этому "носороговому приоритету". Законодательство страны было приведено в соответствие с принципами защиты прав и достоинств человека в сфере медицины, разработанными Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).



Святые Косма и Дамиан прижигают дьякону Юстиниану ногу недавно умершего эфипа. Фреска XV в. Фра Алжелико из музея святого Марка (Флоренция, Италия)

Новый закон вводит "презумпцию согласия", в соответствии с которой взятие и использование органов из трупа осуществляется в том случае, когда умерший при жизни не делал возражений против этого или когда протеста не выражают его родственники. Отсутствие выраженного отказа трактуется как согласие, то есть каждый человек превращается в донора после смерти, если он не провозгласил к этому отрицательно-

го отношения. Вот почему сегодня перед каждым из нас встает задача определить судьбу своего тела после смерти. Это далеко не единственная из весьма неприятных задач, перед которыми оказывается человек, живущий в условиях техногенной цивилизации. Такие условия определяют новый уровень ответственности человека и за себя, и за своих близких, и за благополучие общества. По сути дела, в пространстве современной медицины формируется новый рубеж старой борьбы за человеческие души.

Академик В.И. Шумаков в "Предисловии к руководству по трансплантологии" ставит задачу организации "научно обоснованной пропаганды донорства"². С точки зрения некоторых исполнителей этой

¹ Мирский М.Б. Из истории разработки в советской медицине нормативных актов по взятию кадаверных тканей и органов. // Актуальные проблемы трансплантологии и искусственных органов. М., 1980. С. 114.

² Трансплантология. Руководство под ред. В.И.Шумакова. М., 1995. С. 5.

задачи, стратегия пропаганды должна быть ориентирована на преодоление "мифического" на их языке, а по сути дела традиционного, религиозного отношения к смерти, к телу, к сердцу человека как средоточию духовной жизни.

Очень бы не хотелось, чтобы российская наука вновь вставала на исхоженный советским атеизмом вдоль и поперек тугоиковый путь противопоставления науки и веры. Сегодня естественности получили возможность понять, во-первых, что действительное различие между наукой и верой является условием их самоценности, и, во-вторых, насколько произвольно и упрощено их "воинственное" исключение друг друга.

В православном Символе Веры утверждается "чужие воскресения мертвых". Вопрос — включает ли "оживление костей" воссоздание целостности тела, которое стало жертвой трансплантологической практики, — является исключительно предметом веры. При этом какую бы научную форму не принимал атеизм, он также обречен всего лишь на веру, правда атеистическую, в невозможность воскресения мертвых, так как никакими научными доказательствами этой невозможности атеизм не располагает и располагать не может. Путь противопоставления одной веры другой — бесперспективен для сторонников и идеологов "научно обоснованного донорства". Реальные же возможности обоснования донорства заключены не в науке, а в самой религии.

Известно, что все мировые религии охраняют почитательное отношение к телу покойного. Почтение к умершему непосредственно связано с уважением к живущему. Утрата этого почтения, в частности нанесение повреждений телу, влечет за собой в конце концов потерю уважения к живущему. Свидетельств этому множество. Например, прагматическое использование трупов в медицине влечет за собой рост потребительского отношения к человеку. Это проявляется в устойчивой и, к сожалению, неизбежной тенденции коммерциализации медицины. Вышеупомянутый закон "О трансплантации органов и тканей" запрещает куплю-продажу человеческих органов, что как нельзя более убедительно свидетельствует о реальности подобных сделок, создавая при этом новый набор мотивов для преднамеренных убийств.

Возможна ли оценка трансплантологической практики и какой она может быть в контексте православия? Отец Анатолий Берестов, настоятель домового храма преп. Серафима Саровского при Институте трансплантологии говорит, что Православной Церкви "еще предстоит определиться в этическом плане в отношении вопроса трансплантологии"¹. Это определение, конечно же, будет включать анализ того, как произошел и происходит подмена добра злом, как стремление спасти человеческую жизнь оборачивается уничтожением другой жизни — "нанесением вреда" живому донору, использованием человеческих трупов в качестве доноров, отношени-

ем к пациенту с диагнозом "смерть мозга" как хранилищу запасных органов и т.д. и т.п.

Эти явления вопиют о том, что даже такая фундаментальная цель, как спасение человеческой жизни, требует соблюдения множества условий (средних одно из основных — соблюдение принципа добровольности), то есть ценностей, составляющих суть самопожертвования. В православной этической традиции никогда не шла речь о том, что нельзя жертвовать собою во имя спасения жизни человека. Напротив, "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15:13). Сама жертвенная смерть Спасителя является свидетельством этической ценности самопожертвования. Но самопожертвование как сознательное и добровольное действие человека исключает любое психологическое или силовое воздействие. Определенным видом нравственного насилия, с нашей точки зрения, может стать превращение человеческой способности к жертвенности в норму, или правило, или новый критерий гуманности. Тем более, что Россия уже пережила однажды горький опыт "внедрения" подобных критериев.

Речь идет об известной в 30-х годах теории и практике "богостроителей". А.А. Богданов, основатель первого в мире института переливания крови (1926 год), видел в донорстве — этическую и социальную норму, а в переливании крови — один из способов "братания" людей (буквального), и создания из отдельных индивидов (опять же буквально) единого социального организма². На самом же деле, отдельные индивиды, вынужденные соответствовать новым социальным нормам, становились лишь жертвами "благих" идей и целей, одна из которых в формулировке Богданова — преодоление "советской изношенности" ответственных государственных работников.

Практика трансплантации органов вышла сегодня из узкоэкспериментальных рамок на уровень обычной медицинской отрасли. Своей несоразмерностью этическим христианским ориентациям она небывало увеличивает социальную опасность ошибки, которая может оказаться гибельной для каждого человека и для культуры в целом.

Найти, понять и принять меру сотворчества Бога и человека в спасении Жизни — это действительно непростая задача разумного отношения к этическим проблемам трансплантации. Но путь разума, и особенно разума нравственного, не исключает, а напротив, предполагает и запреты, и самоограничение. Как полагают философы, все разумное имеет свои пределы, беспредельны только глупость и безумие.

Ирина Силюянова, канд. философ. наук,
выпускница философского ф-та МГУ

¹ "ТД", № 7, С. 8.

² Пародия на Церковь — Тело Христово, в Котором и осуществляется единство верующих.

ЖЕРТВЫ, УГОДНЫЕ БОГУ

Сегодня для нас стали привычны люди, просящие милостыню на улицах города, в переходах метро, на ступеньках храма: дети, матери с младенцами на руках, глубокие старики, молодые люди в инвалидных колясках в форме десантников. По их лицам можно прочесть все катаклизмы нашего времени. Если подавать каждому просящему хотя бы на хлеб, то за неделю разойдетесь не одна минимальная зарплата. Кстати заметить, задача копеечной милостыни на Руси была одной из самых распространенных форм благотворительности. Другое дело, что на 1,5 копейки до революции можно было купить десяток яиц. Бюджет "средней" незжиточной семьи, имевшей одного ребенка, в конце XIX века в городе составлял 35 рублей в месяц: в день — 84 копейки, из расчета: обед (щи, каша), ужин, мясо 4 фунта — 60 коп., хлеб 8 фунтов — 16 коп., сахар, чай — 8 коп. Итого в месяц — 25 рублей 20 копеек. Значит, оставалось что-то на оплату жилья, одежду и пр. Семья из шести человек уже считалась нуждающейся, ей оказывали помощь. В тех случаях, когда происхождение нищего было известно, ему помогала поземельная община, когда неизвестно — государство.

Перелистывая Сборники сведений о благотворительности в России за последнее десятилетие XIX века, поражаешься всестороннему охвату социальных нужд¹. Наиболее крупным считалось Ведомство учреждений Государыни Императрицы Марии Федоровны (возникло в 1797 году). К нему принадлежали: воспитательные дома с трудными отделениями, родильный госпиталь, повивальный институт, Московский Императорский Вдовий дом, попечительство о слепых, глухонемых, ведомство детских приютов. Не менее знаменитым было Императорское человеколюбивое общество (основано в 1802 году), оказывавшее помощь через воспитательные заведения, приюты, богадельни, дешевые квартиры и ночлежные дома, народные столовые, бесплатные больницы. Существовал приют для нижних чинов неизлечимо

18 июня 1996 года было подписано Соглашение между Русской Православной Церковью и Министерством социальной защиты населения РФ о совместной деятельности. В стране, где была разработана колоссальная опись христианской благотворительности, приходится начинать почти с нуля.

В "Истории Государства Российского" Карамзина есть запись о пожаре 1547 года: задымаясь от дыма, митрополит Макарий вынес из Успенского собора Кремля икону Богоматери и "Кормую книгу" — законодательный сборник XII-XIII вв., своеобразное руководство к жизни. В ней было, например, написано:

"Нельзя законы и обычаи давно сложившиеся тоталств... Прежде, чем начинать строить новое, хорошенько изучи старое".

раненых и их семейств; Александровский приют для неизлечимо больных и калеки всех сословий; Дом воспитания сирот убитых воинов; Убежище для учеников воинов; богадельни специального призрения бедных духовного звания, отдельно — для бедных иновещерского исповедания; Попечительство о недостаточных учениках Консерватории; Общество для пособия нуждающимся студентам Московского университета; Общество вспоможения бедным преподавателям. Епархиальная Покровская община сестер милосердия содержала школу для девиц, фельдшерские классы, приют для детей, больницу. Был Попечительский комитет о тюрьмах, Похоронная касса и многое другое.

После принятия христианства на Руси были услышаны слова Христа: "Так как вы сделали это [благоденствие] одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25:40). Первыми русскими благотворителями можно считать святую равноапостольную княгиню Ольгу, которая одевала нагих, помогала сирым, убогим, и святого равноапостольного князя Владимира. Согласно его Уставу, Церковь брала под свое покровительство больницы, странноприимные дома, гостиницы для бездомных, заботу о слепых, калеках, вдовичах. Этот законодательный акт надолго обеспечил ведущую роль Церкви в организации благотворительности². Мощной опорой в делах милосердия являлись монастыри и частные благотворители. По мнению историков, нигде в средневековой Европе не было столь хорошо организованной системы "социальной помощи", как в Киевской Руси. Традиции социального

служения Церкви и общества развивались со становлением Российской государственности. Не было ни одного царя, царицы или видного государственного деятеля, которых бы не волновали вопросы милосердия.

Благотворительность развивалась в двух направлениях: первое — собственно социальное служение Церкви ("микродименциональная" диакона). Второе — церковные побуждения к тому, чтобы государство и общество взяли на себя ответственность за людей, нуждающихся в помощи ("макродименциональная" диакона).

Все категории благотворителей: каждый христианин в отдельности, общество, государство и Церковь — трудились в тесном взаимодействии. Интересно отметить, что, по мнению историка Н.П. Гилярова-Платонова, в России не должно было остаться нищих к концу XIX века, за исключением малочисленного класса городских пролетариев³. Всякий человек, не являющийся собственником, принадлежал поземельной общине, призванной

¹ Обзор социально-экономического устройства в дореволюционной России. // Социальное обеспечение. — 1990. — С.1.

² Благотворительные учреждения Российской империи. — СПб., 1990. — Т.1. — С.5.

³ Благотворительная Россия. — СПб., 1901. — Т.2. — Ч.1. — С.53-106.

⁴ Вопросы веры и Церкви: сборник статей 1868-1887 гг. — М., 1906. — Т.2. — С.108.

обеспечивать средства к его существованию. И все-таки нищие в России оставались: во-первых, профессиональные, промышленявшие нищенством при наличии здоровых рук и возможности работы, а также нищие-бедняки, выгоняемые нуждою на улице попрошайничеством после пожара, недомки, просроченного в городе паспорта и других происшествий. Говоря о нищих, Церковь никогда не относилась к ним безразлично. При этом вставал вопрос: всякая ли милостыня является богоугодной? Всякому ли, кто бы ни попросил, нужно ее подавать?

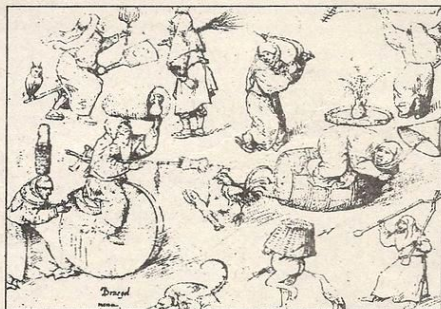
Еще Иван Грозный, сразу после вступления на престол в 1547 году издал закон, по которому духовенство должно было отделить действительно нуждающихся от профессиональных нищих. Петр I приказывал помещать престарелых, увечных, обедневших военных в монастырские приюты и вел систематическую борьбу с нищенским промыслом, забирая тех, кто в силе, в рекруты, не без пользы для них. Когда же дело в его указах коснулось воспрещения милостыни, на защиту своих прав встали частные благотворители¹. (Именно с Петровских времен получила большое развитие благотворительность через специальные учреждения — комитеты, общества, попечительства.) **Характерной особенностью русского милосердия всегда была именно частная благотворительность, идущая от сердца к сердцу.**

Милостыня, по учению Святой Церкви, рассматривается как добровольное пожертвование, определяющееся усердием и состоянием жертвователя, духом любви к ближнему. Она не должна проистекать из каких-либо суетных побуждений, например, соображений льготного налогообложения, что актуально для западной благотворительности или чаяний "новых русских". К тому же дела милосердия имеют значение не только для тех, кто ищет помощи, но и для тех, кто ее оказывает. Конкретные виды частной благотвори-

тельности регулировались в XIX веке законодательным актом — Уставом об общественном призрении и были поставлены в весьма тесные рамки. В Законе оговаривалось например, что лица, работающие в частных благотворительных заведениях, не имеют права состоять на государственной службе, запрещалось их представление к наградам правительства. Частные благотворительные заведения обязаны были ежегодно представлять министру внутренних дел отчеты о своей деятельности: ка-

лами — 4 тыс.руб.; на вклады во святые обители и церкви и другие богоугодные дела — 5 тыс.руб². Таких примеров в истории благотворительности частных лиц насчитывается множество.

За годы Советской власти деятельность Церкви и общества далеко разошлась по своей сути. Церковь никогда не прекращала дела милосердия, оказывая посильную материальную (хотя бы в виде бесплатных треб) и духовную помощь. В последние годы начаты конкретные программы — такие, как "Патронажная служба": опыт больницы Московского Патриархата во имя св.Алексия, митрополита Московского; школа-интернат преп. Сергия Радонежского в Медведково для детей из неблагополучных семей; благотворительные столовые; мастерские для инвалидов, пожилых людей. Со стороны Министерства социальной защиты открыты Центры социальной помощи, действует более 400 детских приютов, в которых не хватает рабочих рук.



И.Босх. "Нищие"

питала, доходах, расходах, имуществе призываемых и т.д. Контроль за выполнением уставных требований частными обществами поручался губернаторам.

Частные благотворители занимались пожертвованием конкретным лицам, сбором средств для отдельных заведений, созданием касс и обществ взаимопомощи. Например, граф Шереметьев устроил в 1810 году Странноприимный дом, начальный капитал которого исчислялся 2 млн. руб. В записке гр.Шереметьева указывалось: "...в день открытия сего заведения одновременно роздано будет 50 тысяч рублей на милостыню и на всякие богоугодные дела"³.

Граф Шереметьев из личных средств выделял Дому различные суммы (о чем свидетельствуют отчеты), среди них — на выдачу замуж девиц, не имеющих приданного и осиротевших — 6 тыс.руб.; на воспитание обедневшим семьям — 50 семействам — 5 тыс.руб.; на снабжение обедневших семейств ремесленников инструментами и матери-

Сегодня многое зависит от каждого из нас — студента, политика, бизнесмена, ученого, активиста, способного помочь делу восстановления российской благотворительности. И если невозможно помочь всем нуждающимся, то вполне возможно, как добрый самарянин, не проходить мимо страждущего, встретившегося на пути. Тогда слова св. Апостола Павла: *"Не забывайте также благоговения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу"* (Евр., 13:16) — войдут в наш личный опыт.

Светлана Зубанова,
канд. филол. наук,
выпускница филфака МГУ

¹ Кудрявцев А.Н. Сравнительный очерк разных видов христианской благотворительности. — Спб., 1884. — С. 16.

² Историческая записка о Странноприимном Доме графа Шереметьева. — М., 1860. — С. 30.

³ Там же. — С. 36.

"МЕТАФРАЗИС" — СЛУЖБА РЕЛИГИОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

E-mail: mf@glas.apc.org

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СЯВЦЕННИКИ И ВРАЧИ ЗАНИМАЮТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВОЕВАВШИХ В ЧЕЧНЕ

Православная община во имя иконы Божией Матери "Целительница", объединяющая православных врачей и священнослужителей с медицинским образованием, выступила с инициативой создания в Нижнем Новгороде Службы социальной реабилитации для военно-служащих, вернувшихся из Чечни. В создании этой Службы принимают участие областной Комитет солдатских матерей, Комитет ветеранов Чечни и Афганистана, областная больница им. Семашко, специалисты Медицинской академии Нижегородского военного округа, социологи, психологи и юристы.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР "ДУХОВНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОКОРМЛЕНИЯ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ"

Семинар состоялся 16 октября в помещении Издательского Совета Московского Патриархата. В нем приняли участие психологи и психиатры, имеющие как опыт терапии душевных расстройств, так и опыт церковной жизни. По итогам работы семинара, который станет проводиться регулярно в течение года, будет подготовлена коллективная монография "Введение в психологию и психиатрию для пастырей". Организатор семинара — православное общество "Радонок".

С ПУБЛИЧНЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЫСТУПИЛ ГЛАВА СЕКТЫ "ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА" ВИССАРИОН

Вряде кинолентргов Санкт-Петербурга состоялась "проповедь" Виссарияна (Сергея Торопа) — главы секты, именуемой себя "Церковь Последнего Завета". В них говорилось о беспрекословном подчинении воле "учителя", настойчиво проводилась апологетика самоубийства и так называемого "таинства" массовой самомиссоведи членов общины.

ВОПРОС О КАНОНИЗАЦИИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ВЫНЕСЕН НА ПОМЕСТНЫЙ СОБОР

10 октября Священный Синод заслушал окончательные результаты Комиссии по вопросу о канонизации Царской семьи. Теперь с ними должен ознакомиться епископат Русской Православной Церкви, и затем решение о канонизации будет внесено на Поместный собор.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕЛИГИОЗНЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ И МОЛОДЕЖЬ"

Всецерковное православное молодежное движение провело 2 октября в Москве богословскую научно-практическую конференцию. Конференция приняла обращение в Государственную думу РФ с просьбой принять поправки к Закону о свободе совести, ограничивающие деятельность в стране нетрадиционных для России религиозных организаций, а также обращение к ректорам российских вузов с призывом не допускать деятельность сектантов в системе высшего образования в России.

АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗРЕШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА "СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ" В ГОРОДЕ

По соглашению с администрацией Санкт-Петербурга в одном из северных кварталов города (бывший Командаркский аэродром) на площади в один гектар начато строительство Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России. Распоряжение о строительстве, которое предполагается завершить в 1998 году, было подписано бывшим мэром Анатолием Собчаком в последние дни пребывания на этом посту.

ВАТИКАН УДЕЛИЛ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 400-ЛЕТИЯ БРЕСТСКОЙ УНИИ

Газета "За вильнуу Украину" 8 октября сообщила, что Римский папа в рамках подготовки празднования 400-летия Брестской унии провел беатификацию (причисление к лику святых — прим. ред.) 12 украинских мучеников. Он также назначил кардинала Акилле Сильвестрини своим специальным представителем на заключительной церемонии празднования 400-летия Брестской унии, которое прошло во Львове 9-14 октября.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО К БИБЛЕЙСКОЙ КНИГЕ ЭККЛЕСИАСТ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКОВСКОМ МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Представленное на выставке издание включало книгу Экклесиаста на еврейском и греческом языках, его русский и английский переводы и иллюстрации Эрнста Неизвестного. Экспозиция проходила с конца сентября до начала ноября. Прежде, как утверждают организаторы выставки, никто не пытался проиллюстрировать всю книгу Экклесиаст, состоящую, в основном, из сложных символических афоризмов.

НАЧАТ СБОР СРЕДСТВ НА ПАМЯТНИК МИТРОПОЛИТУ ИОАННУ

Международный фонд славянской письменности и культуры начал деятельность по сбору средств на памятник митрополиту Иоанну (Снычеву). Памятник будет выполнен известным скульптором и одним из лидеров народно-патриотического движения Вячеславом Клыковым. Предположительно местом установки памятника должны стать Санкт-Петербург или Самара, где митрополит Иоанн прослужил многие годы.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ СВЯТОГО АНАСАНИЯ БРЕСТСКОГО, ОСУДИЛИ БРЕСТСКОМУ УНИИ

Богословская историческая конференция, организованная Белорусским Экзархатом, состоялась 16-19 сентября. В ней приняли участие представители православного духовенства из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, ученые, церковная общественность. Приветственное послание в адрес участников конференции направил Патриарх Алексий II. Было заслушано более 20 докладов, посвященных Брестским соборам 1596 года, их историческому последствию и влиянию на судьбу и состояние славянских народов.

В совместном заявлении участников конференции отметили, что Брестская уния 1596 года явилась попыткой разрушения и ассимиляции Римско-католической церковью во только Православной Церкви как таковой, но и всей восточно-христианской цивилизации. Уния не была направлена на восстановление единства христиан в духе любви и согласия. Стремление Ватикана к унии, по мнению участников конференции, диктовалось прежде всего мирскими политическими мотивами. По итогам конференции будет избран сборник докладов.

АГЕНСТВО "ВЕЧЕРНИЙ ВИШКЕК", АЛМА-АТА**ИСЛАМСКИЙ БОГОСЛОВ СТАЛ ХРИСТИАНИНОМ**

Известный в Казахстане исламской богослов имам Ак-Бекет принял крещение. 46-летний имам является автором известной в исламском мире книги "Новое послание Аллаха миру". Свое решение перейти к пастве Иисуса Христа он объясняет собственным духовным ростом, утверждая, что укрепился в мысли только через христианство может произойти воссоединение человека с Богом, тогда как ислам — скорее культура, чем религия. Ак-Бекет говорит, что преследует цель легализовать христианство в Казахстане.

По его словам, он уже подвергся угрозам со стороны религиозных и национально-патриотических деятелей.

Иеромонах Серафим (Роуз)

ФИЛОСОФИЯ АБСУРДА

Продолжение. Начало на стр. 3

Откровение абсурдизма, до этого долго зревшее в подполье, выплеснулось в двух шокирующих фразах Ницше, столь часто цитируемых: “Бог мертв”, — что означает попросту, что мертва вера в Бога в сердцах современных людей, и “Истины не существует”, означающей, что человечество оставило Божественную Истину, на которой некогда была основана европейская мысль и общественные учреждения <...>.

“Бог мертв”, “Истины не существует” — обе фразы Ницше представляют собой откровение об абсурдности мира, в центре которого нет больше Бога, в сердцеvine которого — *ничто*. Но именно здесь, в самом центре абсурдизма, наиболее очевидна его зависимость от Христианства. Одним из главных положений христианской доктрины является *creatio ex nihilo*: творение мира Богом не из Себя Самого, не из предсуществовавшей материи, но из *ничто*. Не понимая этого принципа, абсурдист свидетельствует о его истинности, ведь, извращая и пародировав его, он лишь пытается уничтожить творение и возратить мир в то самое *ничто*, из которого вначале Бог вызвал все существующее. Представление абсурдистов, что в центре всего находится пустота, а также их скрытая идея, что для человека и его мира было бы лучше вообще не существовать, подтверждают ту же мысль. Попытка аннигиляции, вера в Бездну, лежащие в основе учения абсурдистов, принимают свою осязаемую форму в атмосфере, царящей в произведениях “абсурдного” искусства.

В творчестве тех, кого можно назвать обыкновенными атеистами, — таких писателей, как Хемингуэй, Камию и множество других художников, чей взгляд не проникает глубже осознания безысходности ситуации и чье воодушевление не идет дальше некоего стоицизма в попытке взглянуть в глаза неизбежному, — в искусстве этих людей атмосфера пустоты передается через скуку, через отчаяние (которое, впрочем, можно вынести) и вообще через ощущение, что “ничего не происходит”. Но есть и другой род абсурдистского искусства, в котором к настроению безысходности примешивается элемент неизвестного, что-то вроде смутного ожидания, ощущение, что в абсурдном мире, где в принципе “ничего не происходит”, также и “все может случиться”. В этом искусстве реальность превращается в ночной кошмар и земля — в чужую планету. По ней странствуют люди, не столько лишенные надежды, сколько растерянные, потерявшие уверенность в том, где они находятся, кто они сами, что они могут найти, — во всем, однако, не в том, что “Бога нет”. Таков странный мир Кафки, Ионеско и — в менее резкой форме — Беккета, ряда авангардистских фильмов, таких как “В прошлом году в Мариенбаде”, электронной и прочей “экспериментальной” музыки, сюрреализма во всех видах искусства, а также современной живописи и скульптуры — особенно с будто бы религиозным содержанием — где человек изображен недочеловеком или демоническим существом, всплывшим из неведомых глубин. И это мир Гитлера, поскольку его власть была совершеннейшим политичес-

ким воплощением того, с чем мы сталкиваемся в философии абсурда. <...>

В некотором смысле разочарованность предпочтительнее самообмана. Она способна довести до сумасшествия и самоубийства, но она же может стать причиной и пробуждения. Европа в течение пяти столетий обманывала себя, пытаясь установить господство гуманизма, либерализма и мимно-христианских ценностей, взяв за основу все более усиливающееся скептическое отношение к Истине Христианства. Абсурдизм — конец этого пути, он является логическим завершением усилий гуманистов смягчить и свести к компромиссу Истину, примирить Ее с современными мирскими ценностями. Абсурдизм стал последним доказательством или того, что Истина Христианства абсолютна и не идет на компромиссы, или отсутствия Истины вообще. И если Истины не существует, если Христианскую Истину не принимают целиком и полностью, если “Бог мертв”, если бессмертия нет, — тогда этот мир ограничивается тем, что мы видим, и тогда это мир абсурда, тогда это мир — Ад.

Из этого следует, что абсурдистское мировоззрение отличается некоторой пронзительностью: оно делает выводы из положений гуманизма и либерализма, которых не смогли увидеть сами добропорядочные гуманисты. Абсурдизм нельзя считать простой бессмыслицей: он является частью урожая, семени для которого европейцы сажали на протяжении веков, — семени компромисса и предательства Христовой Истины. <...>

Если с интеллектуальной точки зрения гуманизм и абсурдизм — причина и следствие, то, очевидно, они едины в желании уничтожить Христианского Бога и тот порядок, который Он в этом мире установил. Это может показаться странным для тех, кто с симпатией смотрит на плачевное состояние современного человека. И особенно для тех, кто прислушивается к апологетам абсурдизма, принадлежащим “духу века сего”, которые утверждают, будто в наш век никакая философия, кроме философии абсурда, невозможна. Доказывают, что мир стал бессмысленным, Бог умер, и все, что в наших силах, — примириться с этим. Однако неглупые абсурдисты знают, что, как сказал Ницше, Бог не просто умер, но люди убили Его. Ионеско в эссе, посвященном Кафке, признает, что “если человек потерял путеводную нить (в жизненном лабиринте), то только потому, что больше не захотел за нее держаться. Отсюда его чувство вины, чувство тревоги, ощущение абсурдности истории”. В действительности же, смутное ощущение вины — это во многих случаях лишь остаток чувства ответственности человека за состояние современного мира. Человек отвечает за мир, и поэтому всякий фатализм — пустая выдумка.

В этом отношении современная наука не просто нейтральна, но активно враждебна всякой идее о совершенной абсурдности чего бы то ни было, и те, кто используют ее для доказательства бессмысленности мира, не имеют никакого представления о сути дела. Что касается фатализма тех, кто уверен, что человек должен быть рабом “духа времени”, то его может разоблачить христианин, достойный этого имени, поскольку жизнь христианина пуста, если он не борется с духом лобного времени ради вечной жизни.

Окончание на стр. 31

Все мы вышли
из университетской шинели

Рассказывает священник Артемий Владимиров, выпускник филологического факультета МГУ

— Какие воспоминания остались у Вас об Университете?

— Осмысливая свое прошлое, студенческие годы, скажу с уверенностью, что Университет, безусловно, послужил моему воцерковлению, тем паче, что заканчивал я "христианнейший" филологический факультет. Называю его так, конечно, не потому, что нам преподавали священники — чего тогда, в конце 70-х — начале 80-х годов, и в помине не было, — но потому, что подлинное знание литературы, языка, стилистики филологические, как и вся настоящая гуманитарная культура, безусловно, дают книжнику познание истинных, непреходящих духовных ценностей бытия. Вспоминаю с любовью *alma mater*, — может быть, еще и потому, что мне дано было встретить преподавателей, профессору старой русской школы, которая устояла супротив советского образа мышления, и нам, "птенцам" конца XX столетия, даровала свои богатства. Через усвоение сокровищ русской филологической школы мы смогли насытить жаждущее сердце и привиться к древу Русской Православной Церкви.

— Университет, конечно, много дает в плане развития эрудиции, интеллекта. Но, очевидно, что-то и отнимает?

— Безусловно, современный университет, этот своеобразный "храм науки" — явление разнородное. Лишь единичные преподаватели, а именно те, которые воцерковлены, сумели воцерковить и свое мировоззрение: неважно, идет ли речь о естественных, точных или гуманитарных науках. А, стало быть, лишь единицы несут, передают студентам "от уст к устам", от сердца к сердцу то цельное знание, то любознательность, о котором свидетельствовали так называемые "славянофилы" и которым владели в полномочные Отцы Церкви. Конечно же, сейчас, в век упадка человеческой культуры, растворения, смешения наследия классической эпохи XIX столетия с псевдокультурой конца XX столетия, нелегко университетскому птенцу приобщиться к подлинному знанию,

найти из "лабиринта Минотавра" выход к свету Божьему, к положительным, богооткровенным представлениям о Творце, о мире, о месте человека в этом мире. Достаточно сказать, что в мои годы в университетской библиотеке Библия могла быть выдана на руки только филологу IV курса. Нам, первокурсникам-филологам, в 78-м году Библию не выдавали. Сейчас все доступно, но в этой доступности есть и своя опасность, ибо, не обладая подлинным нравственным чутьем, можно потеряться в изобилии "школ" и направлений, приглашающих своих адептов постичь их глубины, зачастую совсем не светлые.

— Но ведь умный человек, наверняка, сам может разобраться, где истина, где ложь...

— К сожалению, в конце XX столетия поиск научных знаний часто уже лишен того "идеалистического" пафоса — я имею в виду стремление к идеалу, — который многих ученых XIX столетия делал бескорыстными романтиками, "рыцарями науки", часто возводил их к высотам самоотвержения и жертвенности в служении истине. Сейчас все так приземлено, жизнь столь сурова, что юные, чистые и, конечно же, не лишние честолюбия сердца молодых теряют цельность, целомудрие. Пробывание в высшей школе людей, не укрепленных нравственно, попросту развращает и отбрасывает назад. Мне как священнику сегодня об этом особенно часто приходится размышлять. В наш храм ходит немало вышедших "из-под университетской шинели" людей, и я вижу, что пресловутый храм науки часто подтверждает слова апостола Павла: *"Знание надмевает, а любовь надидает"*.

— Предлагаете сбросить университетскую шинель?

— Не сбросить, а починить. Истинный христианин всегда немножко дитя — не по уму, а по сердцу. Он смотрит с полным доверием, простотой, готовностью к послушанию самоушной Истине Христа. Дух высшей школы, к сожалению, часто лишает нас этих добродетелей, приводит человеку некий скепсис, ко-

торый прекрасен в отношении ученых трудов, но совершенно неуместен там, где речь идет о вере, надежде и любви ко Христу. В нравственной жизни теория относительности "не работает", а, точнее, действует разрушительно на личность живого человека. В этом смысле многим из нас университетская школа послужила не во благо. "Но Вы же понимаете, — часто признаются исповеди, — я закончила химический факультет! О какой вере Вы сейчас мне говорите?"; "О церковности моей жизни речь не идет, я выпускник биофака..." И прочее, и прочее. Мне прекрасно известно, что "положительная наука", как свидетельствуют единогласно Учителя Церкви, может быть лишь подспорьем в становлении религиозного мировоззрения. Отсутствие цельного знания, отравление ума ожившей идеологией, пытавшейся на материалистической "подкладке" воспитать новый тип личности, положили свою мрачную печать на чело вчерашнего университетского студента. Мне как пастырю наиболее опасной кажется именно эта болезнь не просветленного благородия человеческого духа, всегда учащегося, но не способного войти в полное познание тайны бытия, духа надмеваящегося, а не смиряющегося пред непростимостью Бога Живого и Его Промысла.

— Но ведь должны же студенты, аспиранты, преподаватели заниматься наукой? Как это совместить с церковной жизнью?

— Прежде всего, пожелаю себе самому и всем нашим читателям — особенно тем, кто имеет прямую или косвенную причастность к Университету — евангельского жителства: выправления жизни, *modus vivendi*, по заповедям Господним. Тогда все станет на свои места. Так Сам Христос говорит: *"Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам"*. Я не отрицалю важности чистого, бескорыстного научного поиска в творческой жизни личности. Глубоко верю, что никаких непримиримых противоречий между положительным знанием о мире и духовной тайной нашего бытия нет

и быть не может; более того, убежден, что ныне, как никогда остро, мы переживаем нужду в православных мыслителях. Сейчас, когда к своим истокам возвращается русская национальная школа, когда пишутся учебники по физике, химии, астрономии, уже лишенные утомительно-атеистического "субстрата", нам нужны те труженики науки, которые сумеют гимн Творческой Премудрости воплотить в стройной и ясной картине мироздания, в осмыслении исторических судеб народов, в соотношении между собою языков, восходящих к тому праязыку, на котором некогда говорили люди Ноя... Безусловно, только православное мировоззрение дает возможность приобрести цельное, а не отрывочное знание, восстановить истинные причинно-следственные связи, воссоздать ту картину мира, с которой не может сравниться ни одно художественное полотно.

Пожелаю каждому из наших читателей — филологам, историкам, химикам или биологам — того же, что обрел Менделеев под конец своего жизненного пути. Мне кажется, что он в своем научном поиске весьма подходит на Ноя, героя книги Бытия. Вспомним: Ной почти сто лет строил ковчег, но крышку ковчега Сам Бог возложил на этот чудо-корабль, приготовив судно к плаванью! Самостоятельно Ной довершить это дело никак не мог — необходима была высшая, божественная зиждущая Сила. Так и Менделеев: бился, накапливал положительное знание, сличал между собою элементы таблицы, но только свыше к нему пришло то, чего скудные человеческие силы собрать, соединить не могли. Сам Бог благоволил этого замечательного ученого, увенчал его подвижнический труд дивным открытием. Вот этого-то я и желаю каждому из наших читателей, которые, безусловно, стремятся в областях им знакомых к тем достижениям, тому синтезу, тому всеединству, которое является целью познавательной науки.

— Мне кажется, что молодые люди, поскольку у них много сил: и физических, и духовных, должны, воцерковляясь, делать какое-то реальное дело — помогать больным, немощным, обиженным судьбою людям. Когда же делают акцент на миссионерском служении, то это часто выглядит пустой говорильней...

— Вы, наверное, знаете, что в истории нашей духовной культуры — особенно в период расцвета Киевской Руси, когда писались летописи, произносились поучения и проповеди, вошедшие в золотую алгологию нашей словесности —



В лесу

никто никогда не начинал свое служение Слову с ораторской, проповеднической деятельности. Знаменитый проповедник, святой Кирилл Туровский, несколько лет подвизался в затворе и стоянии на столпе, вынашивая слово, очищая сердце, испрашивая Божьего содействия в будущем подвиге. Вспомним просветителя зырян, преподобного Стефана Пермского, сподвижника преподобного Сергея. Это был гений филологии, как отзываются о нем знатоки, сравнивающие его со святыми братьями-просветителями, Кириллом и Мефодием. Но, опять-таки, его проповедь была выношена, подготовлена, она вырезана в кельяной тиши, неустанных трудах и молитвенных, и филологических. Известно, что успех святителя Николая Японского, равноапостольного святого XX века, имел

своим основанием десятилетний (если не больший по сроку) период домашних спудий, и, как мне приходилось читать в жизнеописании святителя Николая, не было такой силы, которая могла бы помешать ему вечером, затворившись в своей келье, предаваться ученым изысканиям. Святитель Николай владел японским и китайским языками, национальной литературой этих народов, фольклором, знанием духовных традиций лучше, чем коренные жители острова Хоккайдо или Консю. Так что я с Вами соглашусь: проповедь — дело ответственное, она предполагает и благоволение на церковное служение, и духовный опыт. От избытка сердца глаголют уста человеческие — стало быть, я должен прежде в сосуде сердца моего заквасить и выносить то, что войдет в сердца моих ближних в образе семени "разумного, доброго, вечного". Но с другой стороны, каждый православный деятель должен быть в лучшем смысле профессионалом в своей области. Стыдно, неприлично, нехорошо быть дилетантом от математики, от филологии, от истории, если мы именуем себя православными специалистами. Безусловно, если профессиональные качества, творческое владение предметом ценятся среди всех людей, то тем паче, когда речь идет о христианском просвещении, мы имеем право требовать профессионализма. Дурно снятый фильм, свидетельствующий о Православии, может явиться некой "антипроповедью". Посредственное стихотворение на божественную тематику скорее послужит во вред, а не на пользу взыскательному читателю. Наспех сработанная статья по истории или филологии в защиту Церкви, содержащая в себе элементарные методические или фактические ошибки, может уличить автора в желании зорить, а не созидать. Поэтому очень хочется пожелать всем нам серьезных, глубоких и смиренных трудов, чувства самокритичности, сознания ограниченности своих сил, умения учиться у наших воистину великих предшественников. И, конечно же, надежды на Божию благодать, которая восполняет недостающее и дарует победу.

Подготовила Елена Житенева,
выпускница психфака МГУ

496

1500 лет Крещения Франции

1996

“Всегда искать большего” — таков был негласный девиз последнего отпрыска саллических франков, беспрестанно вовоевавшего за расширение своих владений. Как бы ни относились к Хлодвигу историки, литераторы, богословы, все они признают его огромное значение для французского государства. Именно с Хлодвига начинается христианская история страны.

Чаша

В 486 году Хлодвиг заключил союз с Рагнахаром, королем Камбре, и вместе с ним отправился в поход во главе 5-тысячного войска против последнего представителя римской власти генерала Сиagriя. Недалеко от древнего Ножантского аббатства, на севере Суассона, к Хлодвигу пришла победа. Самого Сиagriя Хлодвиг взял под стражу, а после захвата его владений приказал тайно умертвить. Добыча воинов оказалась весьма значительной, ведь, помимо прочего, было разграблено много церквей. Ремигий, епископ Реймса, который поддерживал дружеские отношения с королем, усердно просил его об одной драгоценной чаше, взятой из храма. Когда все трофеи были собраны вместе, Хлодвиг, прежде чем поделить захваченное, сказал: “Мои верные воины, я прошу вас отдать мне этот сосуд, не бросая о нем жребия.” Солдаты согласились с желанием своего короля. Но вдруг, неожиданно для всех, один из них выхватил боевой топор, бросился к чаше и разрубил ее с криком: “Ты получишь только то, что жребий даст тебе!”

Король, взяв наполовину разбитый сосуд, отдал его епископу.

Как-то раз через год Хлодвиг делал смотр своего войска. Подошла к солдату, разбившему чашу, он сказал: “Ни у кого я не видел оружия в столь плохом состоянии, как у тебя,” — и вырвав у него боевой топор, бросил на землю. Когда же тот нагнулся, чтобы поднять оружие, король отрубил ему голову секирой со словами: “Да постигнет тебя тот же жребий, что и чашу, разбитую тобой!”

Женитьба

В 493 году Хлодвиг женился на Клотильде, причисленной Церковью к лику святых. Молодая и красивая княжна, дочь бургундского князя Хильперика, она оказала чрезвычайно благотворное влияние на своего мужа. Святая Клотильда, как впоследствии равноапостольная княгиня Ольга, стала первой христианкой королевского рода в языческой стране. Она и привела своего мужа к крещению. Однако это произошло далеко не сразу. Поначалу никакие доводы Клотильды не могли убедить Хлодвига креститься.

Между тем, у королевы родился сын, и она настояла на том, чтобы крестить его. Ребенок, названный

Ингоммером, умер, едва выйдя из купели, и его белые крещальные одежды стали погребальными пеленами. Король был вне себя от гнева и резко упрекал Клотильду. “Если бы мальчик, — говорил он, — был освящен именем моих богов, он непременно остался бы жив; теперь же, когда его окрестили во имя твоего Бога, он умер.” На что королева отвечала: “Я благодарю Всемогущего Господа за то, что Он не посчитал меня недостойной и захотел взять рожденное из чрева моего в Царство Свое.”

После этого королева родила второго сына. В крещении ему дали имя Хлодомер. Когда и он начал болеть, Хлодвиг сказал: “С ним случится то же, что и с его братом.” Когда же по усердным молитвам Клотильды ребенок выздоровел, на короля это не повлияло.

Крещение

Христианином Хлодвиг стал во многом благодаря знаменитому сражению в Толбиаке. Эта битва против аллеманнов складывалась неудачно и казалась совершенно проигранной. Хлодвиг и его воины усердно молились своим богам, языческим идолам, однако те не пришли им на помощь. Тогда Хлодвиг в горячем порыве воззвал к Богу Клотильды: “О, Боже Клотильды, умоляю Тебя, даруй мне победу — и Ты будешь моим Богом; я поверю в Тебя и крещусь во Имя Твое!” Воодушевленные франкские воины удвоили свой пыл, и то, что казалось невозможным, совершилось: внезапно аллеманны, объятые страхом, бежали, даря Хлодвигу и его солдатам лавры победителей.

Королева очень обрадовалась тому, что произошло, и тайком пригласила реймского епископа, святого Ремигия¹, попросив его наставить короля в законе христианском. Хлодвиг, выслушав епископа, сказал: “Охотно я тебя слушал, святитель отец, но меня смущает вот что: мои подчиненные не потерпят того, чтобы я оставил их богов. Однако я пойду и буду говорить с ними.” Когда же король обратился к своим воинам, то они воскликнули: “О король, мы отречаемся от смертных богов и будем служить Вечному Богу, Которого проповедует Ремигий.”

И вот наступил праздник Рождества Христова. На улицах Реймса развесили многоцветные полотнища, почистили дороги, украсили здания. Пышно убранный собор блистал светом бесчисленных свечей и был наполнен таким благоуханием, что присутствующим казалось, будто они обоняют запахи рая. Когда при торжественном пении гимнов Хлодвиг вошел в церковь, его охватил страх, и, обращаясь к Ремигию, державшему его за руку, король спросил: “Неужели это и есть Царство Небесное, которое мне

¹ Сохранилось книга с житием святого Ремигия, где рассказывается, как он воскресил мертвого.

обещано?" "Нет, — отвечал епископ, — но это начало пути туда." Во время совершения Таинства святой Ремигий произнес знаменитые слова: "Смирненно нагни твою голову, Сихамбр, поклонись тому, что ты жег; сожи то, чему поклонялся."

Так епископ Ремигий крестил Хлодвига и 3 тысячи его солдат. Через некоторое время приняла крещение сестра короля Альбофледа, а вскоре обратилась и его вторая сестра Лантехильда, бывшая арианкой!

Новые победы

Крещение не изменило боевой дух короля. Однажды, когда епископ Ремигий рассказывал ему о страданиях Спасителя, Хлодвиг воскликнул: "О, если бы я был тогда с моими франками, я отомстил бы за причиненные Ему неправды!"

В 500 году по Рождестве Христовом, под влиянием главного образом Клотильды (пока дело касалось ее семьи), Хлодвиг отправился в поход против бургундцев и разбил при реке Уш, недалеко от Дижона, их армию во главе с Гундобалом — никем иным, как дядей Клотильды. Именно он семь лет назад злодейски убил ее родителей и братьев, чтобы завладеть наследством. Причем сделал это прямо перед свадьбой Клотильды. Теперь же, после своего поражения Гундобал принужден был платить Хлодвигу дань.

В 507 году Аларих II, будучи арианом, преследовал епископов Аквитании. Они же умоляли Хлодвига защитить их. Тогда король обратился к своим воинам: "Я очень обеспокоен тем, что эти ариане владеют частью Галлии. Пойдемте с Божьей помощью на них и подчиним нашей власти страну." Воинам понравились эти слова, и они выступили в поход против Алариха. Когда часть войска проходила в районе Тура, Хлодвиг из уважения к святому Мартину¹ приказал, чтобы никто ничего не брал из этой области, кроме травы и воды. Но один солдат силой взял сено у какого-то бедняка, сказав: "Разве король не приказал брать только траву и ничего другого? А ведь это трава и есть. Мы не нарушим приказа короля, если возьмем ее." Об этом стало известно Хлодвигу.



Крещение Хлодвига.
Изображение конца XIV в.

В этом году исполняется 1500 лет Православию во Франции. Именно Православию, потому что Хлодвиг и его соотечественники читали при крещении православный символ веры и исповедовали православные догматы. Что касается святой Клотильды, святителя Ремигия, святой Геновефы, покровительницы Парижа, и некоторых других, то они — святые Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви — Православной.

Хлодвиг с войском одержал победу над Аларихом в долине Вулье, недалеко от Пуатье, причем Хлодвиг убил еретика своими руками. Этот успех позволил расширить владения короля до Пиренеев.

В последние годы своего правления Хлодвиг постепенно уничтожал франкских вождей и захватывал их земли, распространяя таким образом свою власть над всей Галлией. Он убил многих королей, в том числе ближайших родственников: Харариха, отказавшего Хлодвигу в поддержке против Сиagriя; сына Харариха — только потому, что это был его сын; Рагнахара, хотя он и оказывал помощь в борьбе с Сиagriем; своих братьев Рихара и Ритномера — под разными предлогами. Так же Хлодвиг поступил и с вождями рейнских франков, сво-

ими союзниками: Сигибертом, которого погубил, действуя через его сына — Хлодерика; и Хлодериком — за то, что он убил своего отца! Рассказывают, что, собрав однажды своих людей, Хлодвиг сказал о своих родственниках, которых сам же умертвил, следующее: "Горе мне, ибо я остался как странник среди чужестранцев и нет у меня родных, которые могли бы мне помочь в минуту опасности!" Говорят, что эти слова он произнес не из жалости к

убитым, а из хитрости: не обнаружит ли он еще кого-нибудь из родни, чтобы и того умертвить.

Кончина

Незадолго до смерти, в 511 году, Хлодвиг созвал Церковный Собор в Орлеане. Это был первый Франкский Собор, необходимый для реорганизации Церкви в Галлии. Он установил также Салическую правду, или Франко-Салический Закон.

Именно при Хлодвиге Париж стал столицей Галльского королевства. Здесь, на могиле святой Геновефы², покровительницы Парижа, Хлодвиг построил Собор апостолов Петра и Павла, где и был погребен вместе с Клотильдой. Теперь это церковь святой Женевьевы. Подобным же образом император Константин в IV веке был похоронен в построенной им самим церкви Святых Апостолов в Константинополе.

В 511 году, после смерти Хлодвига королевство было поделено между его четырьмя сыновьями. Святая Клотильда переехала в Тур, где прислуживала при базилике святого Мартина, проводя свои дни в высшей степени скромно и добродетельно и редко посещая Париж.

¹ Т.е. последователем еретика Ария, отлученного от Церкви на Первом Вселенском Соборе. Во времена Хлодвига практически все государи Запады были арианами, и лишь сам Хлодвиг исповедовал православную веру. Именно поэтому короли Франции приобрели почетное название "старших сыновей Церкви".

² Святой Мартин был епископом в Туре в конце IV века. Он послужил просвещению не только Галлии, но и Ирландии.

³ Женевьевы во француженок произношении.



Святая Клотильда дала Франции потомство богобоязненных правителей-христиан; она вооружила своего супруга щитом, украшенным символом Пресвятой Троицы — тремя цветками лилии, которые стали эмблемой монархии. Если Клотильду Церковь канонизировала при Папе Пелагии I в середине VI века, то ее супруг не был причислен к лику святых. В XIV веке Хлодвиг ставили наравне с его современником, епископом Ремигием — при этом, однако, бурное воображение народа приписывало ему всевозможные добродетели. Но самое главное, что Хлодвиг за 7 веков до короля Людовика IX, явил собой образец истинного монарха-христианина. Церковь ему обязана многим, Франция ему обязана всем! — вот как заканчивает свою статью Анник Пелегри, современный французский историк. Так ли это на самом деле? Воплотил ли собой Хлодвиг черты истинно христианского государя?

Действительно, на протяжении всей дальнейшей истории Франции мы видим, что основной доблестью христианских королей на Западе считаются их завоевательные походы. Начиная от Карла Великого, награжденного папой титулом императора за военные победы (Италия, Испания и проч.), до средневековых крестовых походов и позже — признается заслугой силовое обращение язычников в христианство.

Совершенно другие добродетели русских православных государей стали основанием для их прославления Церковью в лике святых. Начиная от равноапостольного князя Владимира, который, в прошлом жестокий язычник, после своего крещения хотел отменить на Руси смертную казнь и был остановлен только своими советниками; от его сыновей, святых Бориса и Глеба, предпечетших мученическую смерть междоусобной войне (где справедливость была на их стороне) с братьями; от святого благоверного князя Александра Невского, защищавшего свою державу, но никого не покорявшего; от его сына, благоверного князя Даниила Московского, не участвовавшего ни в одной войне, — и вплоть до последнего российского государя, Императора Николая II (который, кстати, издал указ о веротерпимости), отказавшегося от престола ради спасения страны, — мы видим иное отношение к власти. Иное отношение к власти, иное отношение к нехристианским народам, иное отношение к свободе человека.



Святой Ремигий



«Великая» французская революция *расправилась не только с монархией. Она покончила и со святыми. Мощи св. Клотильды, прежде весьма почитаемые, были сожжены, так же, как и мощи св. Геновефы и многих других французских преподобных. В мире «свободы, равенства, братства» святые стали лишними.*

Но «свято место пусто не бывает». Его заняли французские просветители — Вольтер, Руссо и другие, — чей прах после революции был с величайшими почестями перезахоронен в Парижском Пантеоне. Так сбывались идеи Руссо о «гражданской религии». Но мог ли предположить французский моралист, усердный поборник нравственности, что в 1996 году против христианства первыми восстанут потерявшие всякий нравственный облик?

Празднество 1500-летия Крещения, 19-22 сентября, в самой Франции было встречено волной демонстраций протеста. Их основными участниками стали поборники однополый любви, защитники абортов, всевозможные извращенцы — те, о ком Марсель Пруст писал так: «Эти потомки содомлян, столь многочисленные, что к ним приложим стих тоже из Бытия: «если кто может сосчитать песок морской, то и потомство твое сочтено будет»...» Либеральная французская пресса весь сентябрь выражала свое возмущение по поводу предстоящего торжества. В некоторых городах Франции накануне праздника многие заявляли, что отказываются от своего крещения. Так отмечали французы достославную годовщину.

Владислав Томачинский,
филфак МГУ

ЛИТЕРАТУРА

Annick Pelegrin "Bref rapel historique" // "Foi Transmise et Sainte Tradition", n 89, Juillet 1996.

Джеймс С. Робертсон. "История христианской Церкви от апостолов до наших дней", пер. А.Л. Лопухина. СПб., 1890.

Григорий Турский. "История франков", пер. В.Д. Савуковой. М., 1987.

Стефан Лебек. "Происхождение франков", пер. с франц. В.А. Павлова. М., 1993.

Вопросы настоятелю

? Привычка надеяться на Бога — не есть ли это признак слабости верующих? Не лучше ли полагаться только на свои силы?

То, с каким успехом можно полагаться только на свои силы, талантливо показал Булгаков в известном споре между композитором Берлиозом, поэтом Иваном Бездомным и представителем темной силы. Но Церковь-то как раз никогда не учила человека пребывать в пассивности. Как говорят Святые отцы, Бог спасает нас не без нас. С одной стороны — помощь и благодать Божия, с другой — собственные усилия человека: и молитвенные, и интеллектуальные, и, где нужно, физические. Если сказать по-народному: на Бога надейся и сам не плошай. Уповай на помощь Божию, но и сам делай, что в твоих силах, а иначе — под лежачий камень вода не течет... Какая ж тут слабость? Слабость тогда, когда я к чему-то стремлюсь, тружусь, а как натолкнулся на препятствие, получил двойку на экзамене — и уже мысли у меня, как Университет бросить и т.п. Тогда как верующий трудится не для одного только видимого успеха, скажем, не ради только бурою диплома по окончании Университета или повышенной стипендии (что, впрочем, неплохо при нынешней экономической ситуации). А если серьезно, то вся двухтысячелетняя история Церкви свидетельствует, что православным христианином быть не просто. Достаточно вспомнить пример тысяч новомучеников и исповедников российских.

? Режим и образ жизни студента не слишком располагает к соблюдению поста. Как быть?

Попробуем представить образ жизни человека, которому легко поститься. Очевидно, это неработающая супруга нового русского, которая только и занимается приготовлением постной трапезы, покупая себе финики, артишоки, прекрасные грибы и прочие маринованные рыбки. Подумаем, много ли таковых среди пра-

вославных христиан? Тем не менее, Устав о посте предлагается всякому верующему. Что тут можно посоветовать благочестивому студенту? Вставши утром и помолвившись, вкуси... яблоко (привезенное с родительских угодий или купленное на Киевском рынке), выпей стакан какого-либо доброго напитка — не пива, огуречного рассола или кока-колы, — а более исконого: чая, кваса, сока и иди с Богом на занятия. Отсидев несколько пар, загляни в буфет и ты, несомненно, найдешь там нечто: бублик, пирожок ли, яблочный сок или иное утешение — макароны или салат “Московский”, даже если и политый майонезом (не сомневайся, майонез давно уже не содержит в себе ничего скоромного). Вкуси “Московский салат” и возвращайся к учебным занятиям. После учебы поспешай к домашней трапезе, а не в иные места, которые надолго оторвут тебя от занятий и приведут к гастриту, колиту и другим заболеваниям. Если же после 5-ой пары хочется непременно копченой колбасы, вспомни, что она и по скоромным дням не слишком полезна.

? Посты, молитвы, веру в рай и ад и т.п. можно встретить в разных мировых религиях. В чем кардинальное различие между христианством и другими религиями?

Признавая за остальными религиями относительную ценность, сочетание полезного с прямо душевредным, укажем на главную особенность христианского Богооткровения. Ни в какой религии нет того преодоления пропасти между Богом и тварным миром, какое мы видим в христианстве, когда Бог становится Человеком и когда собственной жертвой дает нам путь ко спасению. Вот это сознание раз и навсегда преодоленной пропасти между Творцом и творением, а также идея “обожения” как конечной цели жизни человека является исключительной чертой именно христианства.

Вы можете задавать свои вопросы, присылая их по адресу редакции “ТД”. На них ответит настоятель Университетской церкви св. муч. Татианы, выпускник филфака МГУ, священник Максим Козлов

Языческие миссионеры в нашей стране преуспели в короткий срок. И это понятно. Редкий советский интеллигент не увлекался когда-то восточной философией, экстрасенсорикой или уфологией. Оккультный самиздат так долго буржуйски умы. И его-то как трамплин использовали реконструкторы язычества и шаманизма. Причудливым образом неоязычество переплелось с национально-патриотическим движением, а на службу "новых русских" встала астрология. В России оставалось неизвестным только одно — как назвать это пестрое движение одним словом. Именно его и привезли языческие проповедники из Америки. Это слово — Нью Эйдж (New Age), или "Новая Эра". В 80-е годы оно звучало для России весьма привлекательно.



ЭКОЛОГИЯ ЭРЫ ВОДОЛЕЯ

Поклонники "Новой Эры" замечали на страницах российских изданий. Либеральные ценности все плотнее смыкались с идеями религиозного синкретизма. Вестернизм и всеядность стали "духовными ценностями" не только российских чиновников, но и интеллигенции.

Почва была подготовлена усердной проповедью масс-медиа с нехитрым тезисом "всякая духовность хороша" и многолетней работой многих безымянных кружков, в особенности Общества Рерихов. Вращение при государственной поддержке, теософские дрожжи стали питательной средой "Новой Эры". Россия говорила о религиозном ренессансе и православной духовности, но при этом дымала парами оккультизма, магии и целительства.

Название "Новая Эра" лучше понимать буквально. Визионеры и "пророки" наших дней провозглашают новую эру, в которую вступает Вселенная. Мифический Век Водолея — это астрологический звездный век, который, по их мнению, окажет мощное воздействие на все человечество, особенно на его духовную жизнь. Каждый получит особые знания, и человеку будут служить тайные силы.

По поводу конкретных сроков согласия у "пророков" "Новой Эры" нет: одни говорят, что век уже наступил, другие — что вот-вот наступит. Но это не главное. Главное, что все согласны с Ширли Маклейн, выразившей credo "Новой Эры" так: "Гуманизм, братство и открытие

тайных сил". Это будет рай на земле. Естественно, пророкам "Новой Эры" открыто "евангелие" Века Водолея. Христианство провозглашается религией прошлого.

"Новая Эра" — пестрое собрание сект и религиозных групп. Как правило, они не утруждают себя сочинением названий, довольствуясь сугубо практическим именованием — через род занятий: "мы практикуем то-то и то-то". Наиболее удачным, хотя и парадоксальным, определением для

всего множества групп является, пожалуй, термин "анонимные религии", предложенный профессором И. Огородом. Религия (от лат. religare — связывать вновь) — это восстановление прерванной связи. Как восстановить эту прерванную связь, если не предполагается ответ на вопрос "с кем?"

У "Новой Эры" нет имени, нет формы, она безобразна в церковно-славянском смысле слова. Об этой силе, безликой и множественной, есть свидетельства в Евангелии. "Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион", потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы он повелел им идти в бездну" (Лк. 8:30-31).

"Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века", — так в Никсо-Цареградском Символе Веры христиане исповедуют веру Церкви в жизнь будущего века, в жизнь со Христом и во Христа.

"Новая Эра" мимикрирует, приспосабливается под эсхатологические ожидания христиан. Но вера во Христа Спасителя прямо или прикровенно противопоставляется вера в сам "новый век", исповедание такого "преображения" человека, которое произойдет без Христа, иной силой. И имеет никакого значения, кто придет и совершит "спасение" мира. Это может быть Будда Майтрея (буддизм), "преподобный" Мун (по корейской вер-

сии), Мария Деви (по украинской версии), Секо Асахара (по японской) или Виссарийон (по сибирской). "Если наши индивидуальные желания и удовлетворены в Раю, то это только из-за всепривосходящего стремления всех индивидуумов достигнуть и подержать совершенное согласие Природы и Космоса". Новая Эра обозначает не просто временной промежуток. Это открытый призыв к отказу от христианской "жизни будущего века". К отказу, который начинается с желания дополнить христианство "новым откровением".

Что может быть нового после Нового Завета? Полнота Божественного Откровения, данного человечеству во Христе, предполагает полноту времен и стреми-

тельное приближение к концу истории. Но история еще не закончилась, и события, происходящие в мире после пришествия Сына Человеческого, описываются в книге Апокалипсиса. И тем полнее наше понимание этой книги, чем больше мы видим сверхъясющихся пророчеств, записанных в ней.

Главное уже совершилось. "Детю! Последнее время", — напоминает святой апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 2:18). В этой эсхатологической перспективе новизна иллюзорна и претензия на новое откровение крайне сомнительны. Поэтому для христиан важной задачей становится хранить чистоту вероучения. "Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас" (1 Ин. 2:24).

Тем, кто провозглашает себя пророком, мало написать "новое евангелие". Хочется быть услышанным, собрать последователей и получить власть. Для этого ньюэйджеры нашли разные пути: в

¹ Известный исследователь сект и культов Уолтер Мартин выделял четыре основных критерия принадлежности к "Новой Эре". См. Martin, Walter. The New Age Cult. Minneapolis, Bethany House, 1989. P. 109-110.

² Hienberg, Richard. Memories and visions of Paradise. Exploring the Universal Myth of a Lost Golden Age. The Aquarian Press, England, 1989. P. 240.

политике — через идеи “нового мирового порядка”, в экологии — через утверждение взаимосвязи с Матерью-Землей, в не-традиционной медицине — через утверждение холистических принципов лечения, в “религии” — через поиск духовного опыта в мифологии.

Пантеизм не проводит ясной границы между богами, человеком и природой. Соединенный с различными магическими практиками, он не только не запрещает, но и активно поощряет магическое общение человека и природы.

В этом смысле сознание ньюэйджеров “экологично”. Оно обладает достаточной гибкостью, чтобы адаптироваться к требованиям радикальных идеологов “зеленых”. В частности, известному требованию Й.Хубера, который провозгласил, что сегодня “уже недостаточно служить Богу и другим высшим силам, служить нужно природе”¹.

Экологическое движение в целом приняло мировоззрение “Новой Эры” как свою основу. Подтверждение тому можно найти во всех изданиях “зеленых”, как американским и европейским, так и отечественным. На наших глазах журнал “Природа и человек” стал трибуной оккультного и языческого мировоззрения. “Наши древние предки-язычники обладали куда более экологичным сознанием и мышлением”, — восклицает А.Соловьев, сотрудник Кировского краеведческого музея, и предлагает печатать еще больше материалов по “дохристианской мировоззренческой культуре древних славян, по языческому мировоззрению, мироощущению и мировосприятию тех же маришцев, удмуртов и других народностей”, а заодно и Рерихов².

Из номера в номер на страницах журнала теософы обмениваются полученными “откровениями”, утверждая свое учение, которое “одно и едино для всех”. Это учение “должно быть единым источником для всего человечества Пятой Расы”³. Ю.Горский и В.Лавшук, формулируя принципы “ноосферного мышления”, на первое место ставят “образование единого всемирного правительства, высшим приоритетом для которого должна быть... координация жизнедеятельности планетарного социума”⁴. Неозначенки всерьез рассуждают о том, как должен быть устроен мир и какая в нем должна быть власть.

Самым ярким примером являются эволюция экологической коммуны в Файндорне (Шотландия). Она превратилась во всемирно известный духовный центр “Новой Эры” благодаря тем магическим приемам, которые в сочетании с высоки-

ми сельскохозяйственными технологиями, позволяло получать высочайшие урожаи. Давид Спенглер, в прошлом содиректор Файндорна, стал одним из самых известных пророков движения.

Понятие “экологии” занимает одно из ключевых мест в мировоззрении ньюэйджеров. Им свойственно самое широкое толкование этого термина. Теория “глубинной экологии” обосновывает не только биологические взаимосвязи, но и равноправное мистическое единство всех живых организмов. Сама планета Земля воспринимается как живое и священное существо.

“Новая Эра” рассматривает экологические проблемы преимущественно с мистической точки зрения. Ньюэйджеры убеждены, что мистический уровень бытия — самый важный во Вселенной. Овладение им становится главной задачей человечества, и в этом видится ключ к решению всех проблем. С одной стороны, через овладение мистическими чувствами человеческая “идея” будет поставлена под контроль, а с другой стороны, через овладение мистическими знаниями будет преодолена неполноценность человеческого мышления и получена возможность эффективного управления материальным миром. Не случайно тема “нового мирового порядка” постоянно обсуждается ньюэйджерами.

“Экологический мистицизм” провозглашается главной стратегией выживания человечества. Ее основным элементом призвана стать возрожденная практика древних мистерий. Так ньюэйджеры желают принять на себя ответственность за творение и за судьбы мира в тех случаях, когда Бог “снимает эту ответственность с себя”.

Совет “стать, как боги” уже звучал в истории человечества. Да, человек призван стать “богом по благодати”, призван к мистическому общению с Богом, но путь к этому лежит через соблюдение заповедей Божиих. Библейское повествование свидетельствует, что желание “стать, как боги” привело к преступлению заповеди Божией и, как следствие, к величайшей трагедии в судьбах мира — грехопадению. К страшным последствиям ведет и незаконное вторжение в мир духов — то, что обычно называют “мистическим познанием”, — к облыщению и порабощению человека падшими ангелами.

Адам искал новых знаний, но, нарушив заповедь Божию, познал лишь одно — свою наготу. После изгнания человека из рая тернии и волчцы стали произрастать на проклятой земле (Быт. 3:16-17). Желание “быть, как боги” привело к пер-

вой в истории человечества экологической катастрофе.

Нарушение заповеди не ведет к сохранению мира. Это “не экологично” и вполне согласуется с наставлениями святого апостола Павла. Он говорит о временах, когда “здорового учения принимать не будут, но по своим прихотям будут себе избирать учителей, и от имени отстранят слух и обратятся к басням” (2 Тим. 4:3-4).

* * *

Истинная вера требует от человека мужества. Дарми свободы и разума нужно распорядиться по достоинству. “Новая Эра” — это воплощение идеалов постиндустриального общества в духовной жизни. Но философия супермаркета ведет к потере духовной чуткости.

Незнание истории мстит, незнание законов духовной жизни отнимает свободу и разум. В движении “Новой Эры” соединяются мистические, оккультные и спиритуалистические группы, самые старые из которых отметили свое столетие, а новые появляются каждый день. “Новая Эра” возрождает древние культы и ереси, магическую и мистериальную практику. Все то, что рухнуло из-за неполноты и ветхости в свете Евангельского откровения, все то, что отвергла Церковь, утверждая свое вероучение — возвращается в наш мир. Не стоит в “Новой Эре” искать новизны.

Возвращение отвергнутого язычества описано в Апокалипсисе с пророческой силой. Язычество вступит в открытый бой с Церковью Христовой. Это будет последняя битва в мировой истории. И христиане в ней будут разбиты. Но не Христос, “сражающийся на облаке с силою и словом великою” (Лк. 21:27). “Новое небо и новая земля” наступит в тот миг, когда Сам Господь мечом, исходящим из уст Его, положит конец “Новой Эре”.

Сергей Чапнин,
выпускник журфака МГУ

¹ Хубер Й. Общество радуги: экология и социальная политика. // Новые социальные движения и социокультурные эксперименты. Вып. 1., М., 1989. С. 14.

² Соловьев А.Н. Не теряй липа. // Свет (Природа и человек). 1996, № 1. С. 16.

³ Суворов А.И. Шаг на пути к прозрению. // Свет (Природа и человек), 1996, № 1. С. 18.

⁴ Горский Ю., Лавшук В. Эспид — недуг планетам. // Свет (Природа и человек), 1996, № 2.

Патериками, или обетниками, называются сборники рассказов о подвижниках какого-нибудь монастыря, а также их изречения.

Псково-Печерский патерик

В данном случае, именование "патерик" довольно условно, хотя речь идет о реальных лицах и действительных событиях. Особенность заключается в самой обстановке, которая немаловажна для древних патериков, зато хорошо знакома людям, пережившим суровые советские будни. Описываемые события происходят в 60-70-е и частично 80-е годы нашего века в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, наместником которого почти все это время был приснопамятный архимандрит Алипий (Воронов). (Литературная обработка редакции "ТД")

+ + +

Приезжают как-то в Псково-Печерский монастырь гости из Финляндии. Для них проводят экскурсию, рассказывают обо всех святынях обители, кормят обедом, поят монастырским квасом. Все довольны. И вдруг один финский товарищ, торжественно ухмыляясь, говорит: "Космонавты-то на небо летали, а Бога не нашли." Отец архимандрит ему отвечает: "Такая беда может и с вами случиться: в Хельсинки бывали, президента не видели."

+ + +

Из Пачковского поселкового совета приходит в монастырь жалоба, что, дескать, к хозяйственным воротам обители ведет ужасная дорога: люди падают, калечатся, животные ноги ломают:

Архимандрит Алипий пишет ответ: "По той дороге никто, кроме монахов да монастырских коров не ходит, так что спасибо за трогательную заботу о нас. Ради будем исправлять дорогу. Только зимой таких работ не проводят, а весной присылайте смету — какую делать: грунтовую, бульжную, асфальтовую. Но прежде пусть оформят эти земли как монастырские, а то ведь их отбрали. В общем, мы не отказываемся внести свой труд в дело общественного строительства и построить удобную дорогу к обители. Только как мы дерзнем противоречить главному редактору газеты "Печерская правда" Костомарову, который постоянно призывает, чтобы к монастырю и близко никто не подходил?"

Больше о той дороге не вспоминали.

+ + +

У архимандрита Алипия звонит телефон. Из трубки раздается серьезный голос большого начальника: "Иван Михайлович (так он называл о.Алипия), мы не можем больше предоставлять монастырю пастбищ, которые принадлежат народу. Пасите коров, где хотите."

Через несколько дней снова звонок. Тот же голос говорит отцу Алипию: "Приехала большая

делегация — коммунисты со всего мира. Монастырь — лицо Печер. Нужно провести экскурсию, показать Пещеры, потом накормить, угостить квасом — сами знаете. Надеюсь на ваше понимание."

И вот после сытного обеда гости прогуливаются по монастырю. Архимандрит Алипий отдаст приказ выпустить всех коров и быков внутрь монастыря на клумбы. Это становится полной неожиданностью для заслуженных деятелей пролетарского движения, многие из которых вверные столкнулись с подобными животными. Одна пожилая французская коммунистка влезает со страху на сторожевую будку. Старый никарагуанский марксист подвергается нападению племенного быка.

У архимандрита Алипия разрывается телефон. Все тот же голос негодующе кричит: "Что это за безобразия, Иван Михайлович? Что это за публичная оплеуха коммунистическому движению?" Отец Алипий спокойно отвечает: "Какая оплеуха? Вы же сами знаете — животные могут заболеть. Вот мы и решили, что раз другого выхода нет, будем их пасти внутри монастыря."

В тот же день монастырю были возвращены все пастбища.

+ + +

Советские ученые были очень обеспокоены отсутствием запаха от захоронений в монастырских Пещерах. Они говорили так: "Монахи обманывают народ, будто нет запаха. Советская наука открыла, что этот запах поглощается песком!" Между тем, мировой науке известно, что кварц — а в Пещерах кварцевый песчаник — в химические реакции не вступает.

Тогда советские ученые провели в Московской области научный эксперимент: нашли аналогичный песчаник, выкопали пещеру, положили в нее гроб с телом. Через несколько дней ученые, трудящиеся, мировая общественность были приглашены в ту пещеру на симпозиум. Однако симпозиум не состоялся: в пещере стоял такой смрад, что никто не мог туда даже войти.

+ + +

Как-то в монастыре на время закрыли Пещеры. И вдруг приезжают важные гости — высокие партийные начальники. Их, конечно, сразу накормили, угостили квасом и повели в Пещеры. Только открыли дверь — подходят пионеры: можно и нам посмотреть? "Конечно, можно." — говорит архимандрит Иринея. Партийцы начали было протестовать. "А что, пионеры не люди?" — этим вопросом пролетарская совесть была сражена.

Вызывает архимандрита Алипия высокий начальник.

— Что это? Говорят, у ваших монахов у каждого по три бабы в келье. Почему допустили?

— Как? Неужели Вы не слышали о моральном облике строителя коммунизма?

— Почему же, слышал, знаю.

— Зачем же Вы клеветаете на советских женщин?

Ни одна советская женщина, в отличие от загнываемого Запада, не позволит себе вступить в незаконную связь, тем более с каким-то мракобесом-монахом. А иностранкам Вы не дадите виз. Так что это невозможно.

— Конечно. Значит правильно говорят, что у вас женщина унижена.

— Как же унижена? Посмотрите, у нас женщины даже в службе участвуют: поют на клиросе, храмы украшают, следят за облачениями... Это у вас в военкомате они унижены — только мужчин берете.

В Печерский райисполком поступает тайное донесение. В нем сообщается, что монахи хотят поднять царя в Пещерах.

Однако после тщательного исследования выяснилось, что информатор неправильно понял Литургии: "Яко да Царя всех подыдем..."

Печерский иеромонах проводит экскурсию по монастырю для итальянских гостей. Один итальянец постоянно перебивает его, задает язвительные вопросы, вызывающе ведет себя. Наконец, иеромонах не выдерживает и громко делает ему замечание. Итальянец принимает вид оскорбленного самолюбия, с негодованием смотрит вокруг и восклицает: "Как? Вы повысили свой голос?" "Да, — отвечает иеромонах, — у нас во всех газетах призывают возвысить свой голос против всякой неправды!"

Приезжает однажды в монастырь генерал. Для него провели экскурсию, показали Пещеры, потом его накормили, напоили монастырским квасом, сводили на Святую гору. Там генерал изъявил желание отдохнуть вместе с отцом архимандритом. Присели в беседке.

— Все у вас хорошо в монастыре, одно только плохо. С немцами вы сотрудничали во время войны.

— Не может быть! Вы — и клеветаете на советское правительство?

— Каким образом?

— Разве оно бы допустило, чтобы враг Отечества остался безнаказанным? Или Вы думаете, что доблестная советская разведка упустило такое вопиющее преступление?

— Это, конечно, невозможно...

— Но Вы же и на себя клеветаете!

— Как?

— Могли бы Вы дружески общаться с врагами народа? Стали бы пить квас в логове контрреволюционеров?

Последним доводом генерал был окончательно сломлен. Слишком сладок оказался ему квас.

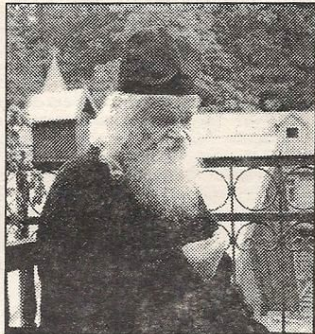
Праздник святителя Николая в монастыре. На службе проповедует отец Алипий:

"Недавно "Печерская града", ссылаясь на Евсевия Самосатского, написала, что святителя Николая никогда не существовало. Вопрос: у кого в Печерском районе есть книги вышеупомянутого Евсевия, чтобы проверить это утверждение? Далее — если историк о ком-то не

пишет, это не значит, что этого человека не было. Известно, что Евсевий Самосатский был арианом. Между тем, на Вселенском Соборе святитель Николай дал Арию пощечину. Будет ли писать о нем Евсевий? Со мной.

Я думаю, все дело в том, что святитель Николай не пришел в Пачковский сельсовет зарегистрироваться и не прописался в Печерском горисполкоме.

Старый монах



Однако подтверждения того, что святитель Николай и был, и есть, мы знаем. Как-то в Троице-Сергиевой Лавре, после реставрационных работ, я встретился и разговорился с одним военным командиром. Он мне сказал так: "Есть ли Бог, не знаю, но что есть святитель Николай — это точно." И рассказал такую историю: "Во время войны наш корабль подбили в Черном море, и он начал тонуть. Видим — дело плохо. Однако атеистический страх не позволял молиться. И вдруг один из наших матросов предлагает помолиться святителю Николаю — покровителю моряков. Все согласились: встали на колени и, как могли, просили его о помощи. И тут наш корабль сам выправляется и плывет как ни в чем не бывало. Так и принес нас — с пробоиной — прямо до берега. И чудно сказать, я даже не успел приказа отдать, как вся команда бросилась в церковь — поставить по свечке святителю Николаю."

Вот что рассказал мне военный командир — это вам не Евсевий Самосатский."

Зима. Мороз. Архимандрит Алипий греется в келье у камина. Приходит келейник: к Вам гости. Входят двое в штатском. Подают бумагу. Отцу Алипию приказывают объявить на братской трапезе о закрытии монастыря и роспуске братии. Стоит подпись Хрущева. Отец Алипий рвет бумагу и бросает в камин. Двое в штатском бледнеют как полотно: "Что вы сделали?" Отец Алипий встает: "Я лучше пойду на мученическую смерть, чем закрую обитель."

Монастырь так и не был закрыт.

ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Часть 1. М., 1996

М.М.Дунаев, канд. филол. наук,
секретарь филол. комиссии Моск. Дух. Академии

"Наша литература, — считает автор, — преимущественно отразила то испытание верой, которое совершилось в жизни народа и отдельного человека..." Подобный взгляд на отечественную словесность позволяет увидеть в новом свете как историко-литературный процесс в целом, так и отдельные произведения. В книге речь идет главным образом о некоторых авторах XVII-XVIII веков и о Пушкине. Тем не менее, уже можно говорить о новой концепции русской литературы.

Обращаясь к известной формуле Аполлона Григорьева: "Пушкин — наше все", Дунаев толкует ее в том смысле, что "наше все" — это не только всенародная слава, стремление к свету, к постижению истины, гармоническое восприятие мира, но и нравственные падения, ощущение безысходности бытия, утрата смысла жизни. Национальный гений не нуждается в наших оправданиях, но мы сами нуждаемся в глубоком постижении его творчества, которое отразило не только духовную высоту, но и греховность.

В хрестоматийных произведениях, известных нам со школьной скамьи,

Дунаев открывает новый пласт — духовное содержание. Например, "русскую хандру" Онегина, говоря языком православной аскетики, можно назвать духом уныния, который проистекает из духа праздности (ведь, как мы знаем, "труд упорный ему был тошен"). Так пушкинский герой, не имея никакого понятия о святоотеческой мудрости, всей своей жизнью стал ее зримым подтверждением.

Разбор других произведений также отличается свежестью и новизной. Будем надеяться, что нам это докажут и последующие тома книги.

Предполагается издание всех пяти частей этой книги, которая включает историю русской литературы вплоть до наших дней.

Владимир Воропаев,
канд. филол. наук,
ст. преп. филфака МГУ

Книгу можно приобрести (оптом и в розницу) в книжной лавке Татьянинской церкви —
1 Гуманитарный корпус МГУ
или Б.Никитская, 1.

Хорхе Луис Борхес — известный латиноамериканский писатель XX века.

"Книга жизни" — один из его последних рассказов.

Перевод П.Хубина.

Хорхе Луис Борхес

КНИГА ЖИЗНИ

Как-то раз, роясь на пыльных шкафах одной захудалой библиотеки в Буэнос-Айресе, я обнаружил несколько потемневших листов. Они казались выпавшими из книги, хотя ни номеров страниц, ни каких-то указаний на источник не было. Я вспомнил Сервантеса, который читал все, вплоть до клочков бумаги на улице. Мне пришли в голову слова Франсиса Бэкона: "Судьбы людей — это страницы Божественной книги, которая сохнет как свиток в конце времен." Кто знает, чья жизнь выпала в эти листках? В узком проходе между длинными рядами полок я погрузился в тень.

Это было что-то похожее на рассказ, только без начала, и мне сразу показалось, что я знаю, кто его автор.

Действие происходит в зале суда. Много народа, душно, все утомлены, ведь дело слушается уже несколько месяцев. Обстоятельства неясны, свидетели противоречат друг другу. Никак нельзя понять, где сидят судьи. И вдруг я поймал себя на мысли, что сам нахожусь в этом зале. Неожиданно для себя я стал кричать, что-то доказывать. Мне казалось, что сидевшие на скамье подсудимых безусловно достойны смерти, и я не понимал, почему медлит суд. Вдруг среди этой толпы, слева, почти у самого края, я увидел человека, который сидел, опустив голову. Он мне показался странно знакомым. Я всеми силами пытался разглядеть его получше, но опущенная голова не давала уловить облик. Неожиданно он поднял голову и посмотрел на меня. Я узнал его. Это был Борхес.

Ольга Петрова

Выпускница исторического
факультета МГУ.

В настоящее время — в
Российском Обществе
Достоевского

Столик в гостиниой

*Прекрасная картиида
Сталиници держит стекло.
"Нет, все это только для вида,
Тщущу я, что мне тяжело.
В подмозу беспечной актресе
Под видом трухлявых столбов
Три бронзовых прочных подпорки
Тот создал, Чье имя — Любовь.
И самому тухому плачу
От зорких не спрятаются глаз.
Он роли не даст наудачу,
Креста не по силам не даст".*

Ольга Коззль

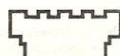
Студентка IV курса
Литературного института

*У Дворцового — в дрожь,
А за тюлем — в тюрьме.
Есть неясная ложь
В петербургской зиме.*

*Город, штили воздез,
Наблюдает сквозь сон
То ли пальцы дерев,
То ли месяцев сонм.*

*Притаившись за рамой,
То кустом, то костром,
Пишет черную драму
Голубиным пером.*

*И, суфлерствуя дерзко,
Ему шепчет слова
Мальчик в форме лицейской,
Различимый едва.*



УЗНИКИ

"СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ"

"Весь Замок, каким он виделся издали, вполне соответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец <...> К. увидел только одну башню, то ли над жилым помещением, то ли над церковью — разобрать было нельзя. Стаи ворон кружили над башней.

Ф. Кафка "Замок"

С 5 по 7 июля 1996 года в московском дворце спорта "Динамо" проходил Областной конгресс "Вестников божьего мира", а прочие — иеговистов. По словам Виктора Лобачева, ответственного за связь с прессой религиозной корпорации "Свидетели Иеговы", до обеда на конгрессе присутствовало 5 тысяч 910 человек. Кто эти вестники, кем они сюда посланы и о каком мире нам возвещают?

Постройка "Башни"

"Общество Сторожевой Башни" основано в 1884 году американским владельцем галантерейных магазинов Чарльзом Тейсом Расселом (1852-1916). Еще в юности Рассел увлекался учением Адептов Седьмого дня о скором конце света, который первоначально назывался ими на 22 октября 1874 года. После непродолжительных упражнений в толковании Священного Писания, Рассел созрел для выдачи собственных "откровений". Первым "напитием" явилось уточнение, что "День скорби" настанет в 1872 году. Потом последовал уже упомянутый 1874, затем 1878, 1914, 1915... Чтобы своевременно оповестить население земного шара о приближающемся конце света, Рассел основал собственную типографию и начал издавать журнал "Сторожевая Башня".

После смерти Рассела "Сторожевая Башня", созывая всех под свой "гостеприимный кров", продолжает пугать концом света то в 1918 г., то в 1920-м.

1975 год. Пророчество об этой дате вызвало бурный приток членов в организацию. "Согласно достоверной доверия библейской хронологии — 6000 лет, считая от творения человека, окончатся в 1975 году, и седьмой период — 1000 лет человеческой истории начнет свой отсчет с 1975 года" ("Вечная жизнь в свободе сынов Божьих", 1966. С. 29). В 1969 году "Сторожевая Башня"

призывала молодежь отказаться от высшего образования: "Не давайте им промывать вам мозги сатанинской пропагандой о желании чего-то достичь в этом мире. У этого мира осталось очень мало времени!" Кроме того, за год до намеченного конца "Общество" советовало продавать свои дома ради "Сторожевой Башни"...

В 1980-х годах "Сторожевая башня" начала указывать на новое время конца света — 1999 год. Впрочем, сейчас "Общество Сторожевой Башни" вообще не уверено в какой-либо дате, и было в согласии с "достоинством доверия библейской хронологией" не исполнилось ни одно из вышеперечисленных "пророчеств". Напомним, что сыны "Башни" упорно не обращают внимания на слова Христа в Евангелии: "О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один" (Мф, 24:36).

Штрихи к портрету "строителя"

Хотя Рассел называл себя "рупором Бога", через который людям возвещается воля Божия, галантерейное прошлое библейского истолкователя давало себя знать. Рассел неприязнито подмочил собственную репутацию, начав судиться с пастором Дж. Дж. Россом, который опубликовал памфлет с критикой в его адрес. Как утверждал Росс, Рассел "никогда не учился в высших учебных заведениях, практически ничего не знает о философии, историческом или систематическом богословии и абсолютно невежествен в [библейских] языках. Росс пришел к выводу, что изыскания Рассела "противоречат логике, противоречат науке, противоречат Библии, [и] противоречат христианству". Обвинив Росса в клевете, Рассел подал на него в суд и... проиграл. Сопав под клятвой, что знает греческий язык, Рассел в конце судебного разбирательства вынужден был

признать, что все, сказанное о нем в публикации Росса, — правда.

В 1906 г. жена Рассела подала на развод, поставив мужу в вину "самомнение, эгоизм, властолюбие и неприличное поведение в отношении других женщин". Она выиграла дело, и ей была присуждена компенсация в 6036 долларов.

В 1913 г. Рассел подал в суд на "Brooklyn Daily Eagle", обвинив газету в клевете. Однако "строитель" был разоблачен в мошеннической попытке продавать обычную пшеницу по беспримерной цене в 60 долларов за бушель (32,5 литра), называя ее "чудо-пшеницей".

После смерти Рассела, президентом "Общества Сторожевой башни" становится Джозеф Франклин Рутерфорд. В 1931 г. он дает "Обществу Сторожевой Башни" новое название — "Свидетели Иеговы". Сегодня штаб-квартира иеговистов "Вефиль" находится в Бруклине (США), откуда и поныне руководство корпорации "Свидетелей Иеговы" осуществляет свое влияние и контроль по всему миру.

"Башня" до небес

Информ-центр "Сектор" в числе других документов секты получил схему построения иеговистской организации: [Иегова Бог] → [Иисус Христос] → [Руководящая корпорация ("Верный и благоразумный раб")] → [6-7 комитетов (Председательский, Издательский, по персоналу, по финансам и т.д.)]. Руководящая корпорация, называемая "верным и благоразумным рабом", имеет непрекращаемый авторитет: "Мы должны признавать не только Бога Иегову как нашего Отца, но и организацию — как нашу Мать" ("Сторожевая башня", 01.05.57. С. 274). На каких же догматах строится учение "Сторожевой Башни"?

“Свидетели Иеговы” называют себя “новыми истинными христианами”. Оставляя за собой монополию на истину и святость, иеговисты объявляют традиционную Церковь “отступницей”. По всем основным вопросам — теологии, антропологии и сотериологии — догматы “Сторожевой Башни” принципиально противоречат Библии.

Учение о Боге

— Иеговисты ненавидят христианское учение о Св. Троице, заявляя, что его “породил сатана”. Настаивают на одном наименовании Бога — Иегова (См. Мф. 28:19).

— Непризнание Христа Богом. “Иисус — первое творение Бога” (“Что от нас требует Бог”, 1996. С. 6). Библия свидетельствует о том, что Христос — Сын Божий, вечный несотворенный Бог, единосущный Отцу (Лк. 3:21-22).

— Отрицание физического воскресения Христа. Иеговисты полагают, что Христос воскрес лишь духом и затем “материализовался в другое тело” (“Make Sure of All Things”, 1953. С. 314). Евангелие, напротив, свидетельствует об обратном: Иисус Христос восстал в том же теле, которое было положено во гроб. Это доказывают Его раны (Ин. 20:20-27), пустой гроб и пустые погребальные пелены (Лк. 24:39; Ин. 20:1-9).

Это основные положения “Башни”. Остальные же теории частенько меняются иеговистами.

Крайняя близость конца света, несмотря на ложность предыдущих предсказаний, остается наиболее важной частью учения. Что, впрочем, неудивительно в мрачной обстановке “Башни”. Точная дата Второго Пришествия, правда, больше не называется. Изнурительное “проповедание по домам”, экстазический характер собраний, страх перед Армагеддоном и карающим Иеговой, — все это сказывается на психике “свидетелей”. По словам доктора Джерри Бергмана, “многие “свидетели Иеговы” страдают шизофренией, тяжелой депрессией, алкоголизмом и другими болезня-

Учение о человеке

— Отрицание бессмертия души. В брошюре “Свидетели Иеговы в XX веке” (1994. С. 13) читаем: “Душа перестает существовать, когда человек умирает”. Это противоречит Св. Писанию: жизнь человеческой души продолжается после смерти (Лк. 16:19-31 — притча о богаче и Лазаре; Лк. 23:39-43 — обетование распятому разбойнику; Филип. 1:19-24).

Учение о спасении

— “Сторожевая Башня” учит, что жертва Христа — это не более, как “выкуп”, уплаченный Богу Иегове в соответствии с “требованиями небесной справедливости”. Христос пролил кровь только за 144 000 избранных, — разумеется, из числа “Свидетелей Иеговы” (“Aid to Bible Understanding”, с.389). Библейское учение совсем иное: Христос умер за всех, исцелив человеческую природу, поврежденную грехом.

— По учению “свидетелей” спасение достигается исключительно человеческими усилиями, добрыми делами и строгим выполнением предписаний “Башни”. Эта доктрина отличается от православного понимания спасения как “сиnergии” (“со-действия” Бога и человека) (1 Кор. 15:10).

— Хилязм. Из иудаизма “Свидетели Иеговы” позаимствовали еретическую идею тысячелетнего царствования Мессии на земле.

ми. Уровень заболевания психики среди “свидетелей Иеговы” превышает средний”.

Для закрывшихся в “Башне” участие в общественной и политической жизни — пустая суета. Членам секты категорически запрещено: служить в армии, участвовать в спортивных играх, вступать в политические и религиозные организации, голосовать на выборах, чтить государственный флаг и гимн, отмечать дни рождения и христианские праздники, иметь дома иконы, принимать донорскую кровь, читать критические статьи об “Обществе”, заходить в христианские храмы. Главная задача иеговиста — вносить пожертвования и постоянно вербовать новых и новых членов.

*** **

В Россию “Свидетели Иеговы” проникли еще в первые десятилетия советской власти. В годы Второй мировой войны иеговисты поддержали фашистов, поэтому после окончания войны им было поставлено в вину сотрудничество с гестапо, их стали отправлять в ссылки. Однако в последние годы отношение государства к “Свидетелям Иеговы” резко изменилось. Их регистрирует Минюст, деятельность секты приобретает легальный характер. Сейчас главный центр иеговистов находится под Петербургом, в поселке Солнечное. Там же расположен филиал издательской штаб-квартиры “Вефиль”, распространяющий литературу секты по всем городам России.

Тайные инструкции для сотрудников “Башни”

Периодически “Сторожевая Башня” проводит рекрутские наборы в “Вефиль”: “Священное служение в Вефиле включает также задания, требующие физических сил <...> молодых, крепких братьев, обладающих хорошим здоровьем... Не думай, что Ты сможешь поступать всегда по своей воле или так же независимо, как теперь <...> Ты научишься, что значит служить как часть организации <...> Религиозная организация оставляет за собой право решать, прекратится ли Твоя принадлежность и когда она прекратится” (из инструкции для кандидатов в “Вефиль”). Помимо беспрекословного послушания вступающие в “Вефиль” дают “обет об отказе от всякого самостоятельного заработка” — что в свою очередь ставит их в положение рабов.

Другой долг служителей “Сторожевой Башни” — непрерывное проповедание. В Информ-центр “Сектор” поступили внутренние материалы секты “Свидетели Иеговы”, о которых “непосвященные” даже не подозревают. Так, в журнале внутреннего употребления “Наше царственное служение” (сентябрь 1996 г.) на пяти страницах излагаются подробные инструкции по вербовке на все случаи жизни: “Старайся проповедовать везде”, “быть всегда на чеку, чтобы поговорить...”, “Когда

встречается человек, проявляющий интерес, старайтесь узнать его имя, адрес и номер телефона”.

Отдельного внимания достойно секретное руководство “Как завести и продолжить разговор на библейскую тему” (1994 г.), в котором предлагаются примеры, как завязать беседу с жильцами, а также варианты ответов на следующие возражения: “Мы уже христиане”, “Я — буддист”, “Я — еврей”, “Я — индуист”, “Я — мусульманин”, “Меня не интересуют Свидетели Иеговы”, “Зачем вы постоянно приходите?”, “У нас нет денег” и т.п. В предисловии к этому справочнику вербовщика помещено примечание: “Мы, конечно, никого не собираемся заставлять. Однако, проявив находчивость, мы нередко можем обернуть какое-нибудь возражение, обрывающее разговор, в дальнейшую беседу. Твоему вниманию предлагаются несколько примеров ответов опытных Свидетелей”. Вот, например, некоторые варианты начальных слов “свидетеля”:

а) “Здравствуйте. Меня зовут... Я пришел к вам, чтобы сообщить о благословениях Царства Бога... Но я вижу, вы заняты (или “...собираетесь уходить”). Поэтому разрешите...”

б) “Меня зовут... Я живу в этом микрорайоне. Сегодня ут-

ром люди только и делают, что говорят о... (назови последнее преступление в этом микрорайоне или другую местную проблему). Что, по-вашему, могло бы сделать нашу жизнь более безопасной?...”

в) “Добрый вечер. Меня зовут... Я живу здесь рядом, на... (назови улицу или район). Вы, случайно, не смотрели вчера вечером новости? Помните сообщение о... (назови какую-нибудь текущую



Служительница “Башни”

проблему) — Что вы думаете? [...] (Дальнейшую беседу строй на основании того, что больше всего беспокоит жильца квартиры.)”
Для пользы “дела Царства” иеговисты запросто могут солгать.

Так, на опасение жильцов: “У нас нет денег”, положено возразить: “Нам не нужны ваши деньги — мы пришли поговорить с вами о Библии” (или “Мы не проводим никаких денежных сборов... Вам не придется за это платить ни копейки.”). Однако в другой брошюре подробно описывается, как лучше заняться вымогательством: “Предложи книгу и упомяни, как делаются пожертвования”, “Объясни, что, хотя мы распространяем эту литературу бесплатно, мы принимаем скромные пожертвования на дело Царства” и т.п. Постройка “Башни” требует расходов.

Весьма настораживает карточки “Записи служения по домам” — своеобразные отчеты иеговистов об их проповеднических рейдах по московским квартирам. Помимо указания номера дома, квар-

тиры, фамилий граждан и подаренной литературы, в этих отчетах-анкетах в графе “Примечания” записывалась реакция жильцов на проповедь “свидетелей”, отношение каждого к секте. Нетрудно догадаться, какой мощной базой данных располагает корпорация “Свидетели Иеговы” в отношении москвичей.

Отдельная тема — отношение “Свидетелей Иеговы” к медицине. В “Сторожевой Башне” существует строгий запрет на переливание крови — даже в случае смертельной опасности. Комитет по спасению молодежи сообщил о смерти 17-летней девушки, погибшей из-за запрета на переливание крови.

Для тех, кто попал в “Башню”, выход из нее становится чрезвычайно трудным, а подчас и невозможным делом... Это и многое другое, наконец, перевело отношение к “Обществу Сторожевой Башни” в новую плоскость. В июне 1996 г. против религиозной корпорации “Свидетели Иеговы” Моспрокуратурой возбуждено уголовное дело.

“Министерство Правды резко отличалось от окружающих домов. Его огромная пирамидальная конструкция из сверкающего бетона устремлялась в небо, терраса за террасой, метров на триста. Из окна можно было прочесть три лозунга Партии: Война — это Мир, Свобода — это Рабство, Незнание — это Сила. Говорили, что в Министерстве Правды три тысячи комнат над землей и столько же — в подzemелье <...> Тысячи окон потемнели и выглядели теперь как бойницы крепости... Эта огромная пирамида заставила сердце Уинстона вздрогнуть.”

Дж. Оруэлл “1984”



Мы приводим отрывки из писем, адресованных в Комитет по спасению молодежи. В первом письме, из опасения за жизнь автора и ее близких, все имена и фамилии изменены.

«Очень прошу вас, спасите моих милых внуков от секты "Свидетелей Иеговы". Серезже 14 лет. Ване 9. Секту посетовали три года. Выткнула их родная мать — это моя дочь Ростова Вера. Все свободное время она отдаёт секте. Пишется вся семья вухомитку. Дома ничего не делает, не успевает. Таскает из дома деньги в секту тысячами. Руководитель секты выжимает из нее все. Бе огромим не выдержал. Неделя лежала в постели, было сильное нервное потрясение. Боясь, что это только начало, она может сойти с ума. Семья дочери распалась, муж ее не выдержал, терпел он 4 года. Он спросил: "Секта или я?" Она ответила — секта. Вот и остались мои внуки без отца. Развод оба переносит очень трудно, но Иегова превалие всего. Да, дочь на веру имеет право. Но она не имеет права губить несовершеннолетних детей.

Я уже извещала, плачу все время, жалко внуков. Сил моих больше нет от этого неправильного зора. Может, быстрый умир, жить больше не могу, да и зачем. Самое дорогое потеряла. Милые внуки загублены. Больно сердцу, что я, бабушка, прожила 64 года, не могу защитить несовершеннолетних моих милых Серезже и Ваню.

Все говорят, что нет нужного закона...

С уважением к вам, бабушка Серезжи и Ванч
Молодова Н.И. (май 1996 года)

«Бывшая жена в присутствии детей разрушила торжором крестина, с которыми вскоре после рождения дети проходили обряд крещения в нашей христианской церкви!!! И это один из кощунственных обрядов изуверской секты "Свидетелей Иеговы".
(из письма А.Ж., 01.06.96)

При подготовке статьи были использованы публикации «Общества Сторожевой Башни», книга Д.Макдауэлла и Д.Сноарта «Обманщики», а также материалы Комитета по спасению молодежи от тоталитарных сект (Москва), Центра св.муч. Ирины Лионского (Московская Патриархия), Центра апологетических исследований (Санкт-Петербург), Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий (Москва), Диалог-центра (Дания), Комитета защиты семьи и личности (Санкт-Петербург).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В июле 1996 г. тогдашний секретарь Совета Безопасности РФ Александр Лебедь так охарактеризовал деятельность нетрадиционных культов: «Действия всех этих сект — это прямая угроза национальной безопасности. Это — мразь, которая внедряется к нам с целью разложить страну». К сожалению, никаких выводов из этого воспитания не последовало. Более того, намерение Лебеда разобраться с засильем в России западных культов почему-то крайне извездовало президента США и его сенаторов. Секретарю СБ РФ недумьсленно дали понять, что выведение из России сект может сильно огорчить и даже обидеть наших заокеанских друзей. Со стороны же российских деятелей культистам подыгрывают такие знаменитости, как Глеб Якунин, Яков Кротов, Сергей

Бычков, Юрий Савенко, Лев Левинсон, отчасти Сергей Иваненко и многие, многие другие. Так, Глеб Якунин, в документах упорно продолжающий именовать себя «священником», в июле прошлого года защищал интересы «Свидетелей Иеговы» (см. письмо-донос Лужкову в «ТД» № 5. С. 31). А в июле нынешнего года он уже предпринимает попытку выгородить другую секту — «Сайентологическую церковь» Хаббарда, медицинская деятельность которой запрещена в России приказом Минздрава РФ.

Свобода совести, разумеется, остается неотъемлемым правом каждого человека. Но что ответить тем десяткам и сотням родителей из Комитета по спасению молодежи, дети которых в глазах погибают в сектах? Попробуйте, объясните матери, что ее сын — Саша Горобцов —

«Я, мама Саши Горобцова, который был вовлечен в секту "Свидетелей Иеговы" соседкой в 1992 г. и покинул свою жизнь через повешение в апреле 1996 г., обращаюсь к вам за помощью — издать закон о наказании за привлечение в секту несовершеннолетних детей...» Мне сына уже не вернуть, но я не могу без боли наблюдать, как отпадают в свои пути сектанты других детей. Россия может остаться без будущего.

Мому сыну было 13 лет, когда он был вовлечен в секту "Свидетели Иеговы" <...> С привитием этой "веры" он утрачивает интерес ко всему, что прежде любил, стал скривным, замкнутым, до изурения занимался изучением Библии, книг и журналов по вере <...> Не дай Бог такой судьбы, какую испытал мой сын, тогда к "иеговистам". Не все сектанты заканчивают свой путь трагически, но все они потеряны для России.

Саши был с сильным характером, а что свидетельствует даже предпринятые им попытки выйти из секты <...> Но уйти ему не дали. Я уверена, что Сашина смерть не случайная. Никто не может разубедить меня, что его привели к повешению и даже подказали, где именно. После прихода трех сектантов (лидеров) Саши жил и действовал практически бесконтрольно, как во сне, будто выполнял чью-то программу, но целую неделю не мог выполнять (видю, сознательное боролось с бессознательным). К сожалению, силы зла победили.

Вот мое матерское слово (какую как ни матери знать и чувствовать своего ребенка) <...> Презде послувый сын, любивший и уважавший свою семью, на наших глазах превратился в послушное орудие своих "единоверцев". Саши вел собрания, мог очень хорошо говорить. Он им нужен был как оратор, как реклама и, возможно, много знал. Когда Саши ушел из секты, ему не дали возможности начать новую жизнь, они хотели либо вернуть его, либо...

В январе 1996 г. Саши мне сказала, что едет к бабушке в село Рудное и чтобы я никому не говорила об этом. Сектанты стали его искать. Нашли. Я перевезла Сашу с бабушкой в другое место, село Светлово. Снова нашли. Потом приехали три мужика. Всем этих людей я знаю. Через неделю после посещения Саши не стало, он повесился. В смерти просит никого не видеть. Но я-то знаю... Идет следствие.

За год до смерти я сказала Саши, что буду подавать в суд на секту "Свидетели Иеговы", но Саши сказала: "Мама, вид тобой смеяться будут — закон неет". Так и получилось. Саши живого не смогла вырвать из секты, а когда сам пошел, решил от нас уйти, наши его...

Я, мать ребенка, который оказался жертвой иностранной секты, бесцельна. Кто защитит российских детей? Это крик души. Помогите!!!!

С уважением, Горобцова Л.В. (Омск, 18 июля 1996 г.)

покончил с собой, реализму международные права на свободу вероисповедания. Но некоторые это умект. Сумел же Глеб Якунин, столь трепетно относящийся к правам нетрадиционных религий, отгубольбить родителей, когда те обратились к нему за помощью в борьбе с "Аум Синрикэ". Понять их горе и хоть как-то подять утешение смогла лишь Русская Православная Церковь, ныне поносимая бывшим священником. Что касается поддержки со стороны официальных органов, то здесь дело упирается в глухую стену башни — уже не "Сторожевой", а Государственной.

Александр Егорцев
(Информ-центр "Секторы"
при храме св. муч. Татны)

Иеромонах Серафим (Роуз)

ФИЛОСОФИЯ АБСУРДА

Окончание. Начало на стр. 3, 15

Фатализм абсурдиста порожден не знанием или какой-либо необходимостью — он представляет собой акт слепой веры. Абсурдист, конечно, не пожелает посмотреть в глаза тому факту, что его разочарованность — акт веры, так как вера противна всякому фатализму и детерминизму. Но в гораздо большей степени абсурдист должен избегать сознания того, что его мировоззрение — продукт воли, ибо направление воли человека в первую очередь определяет, во что он верит, а следовательно и все миропонимание, которое основано на вере. Христианин, владеющий осмысленным учением о природе человека и благодаря этому глубоко понимающий мотивы человеческих поступков, прекрасно осознает полную ответственность человека за мир, которую абсурдист предпочитает отрицать. Из этого вытекает, что абсурдист — не пассивная “жертва” своего времени или мировоззрения, нет, он скорее активный — хотя часто смущенный этим — коллаборационист, приспешник, помощник в гигантском предприятии, затеянном врагами Бога. Абсурдизм — это не мировоззрение прежде всего, не просто признание факта отсутствия Бога, — все это умствования и маски; абсурдизм — это феномен воли, анти-теизм, война против Бога и Богоустановленного порядка вещей. Наверное, никто из абсурдистов не осознает этого до конца; они не могут и не хотят думать, они живут самообманом. Никто (кроме самого сатаны, первого абсурдиста) не может отвергнуть Бога и, ясно осознавая это, откажется от величайшего счастья, доступного разумному существу; но в душе каждого абсурдиста, в глубине, куда он не желает взглянуть, живет исходное отрицание существования Бога, и в нем — первопричина всех феноменов абсурдной философии, а также бессмысленности, лежащей в основе нашего века.

Все это означает, что пустота, очевидный центр абсурдистского мира, не есть истинная суть болезни, но только ее самый резкий симптом. Подлинная вера абсурдизма — в “Годо”, который всегда незримо присутствует в абсурдистском искусстве, в таинственное НЕЧТО, которое, будучи понятым, вернет смысл этой жизни.

В отличие от современного искусства, где эти чаяния выражены неотчетливо, у настоящих пророков абсурдного века, Ницше и Достоевского, они выражены абсолютно ясно. В их трудах мы находим самую суть абсурдизма. “Все боги мертвы, — говорит ницшеанский Заратустра, — и теперь должен жить Сверхчеловек”. Вот как ницшеанский безумец говорит об убийстве Бога: “Не слишком ли велико это дело для нас? Не должны ли мы сами стать богами, просто чтобы стать достойными этого?” Кириллов в “Бесах” Достоевского знает, что “если Бога нет, то я бог”.

К этой религии своего “я” и указывает путь абсурдизма. Конечно, его явные намерения не всегда таковы, но таково его внутреннее содержание. Абсурдно искусство изображает человека узником своего “я”, не способным к общению с ближним и к любым связям с ним, кроме недочеловеческих; в этом искусстве нет любви, там только ненависть, насилие, ужас и скука — потому что, отделившись от Бога, человек отсек себя от своего “человечества”, от образа Божия в человеке. И если такой “недочеловек” ожидает какого-то откровения, которое должно положить конец абсурдности, то это отнюдь не Откровение, известное христианам; единственное, в чем едины абсурдисты, так это в полном отрицании христианского взгляда на мир. Откровение, которое абсурдист может принять, оставаясь при этом абсурдистом, должно быть обязательно “новым”. В пьесе Беккета один из персонажей говорит о Годо: “Я хотел бы знать, что он может нам предложить. Тогда мы либо возьмем это, либо отвергнем.” В жизни христианина все соотносится со Христом, старое “я” с его постоянным “я хочу” должно измениться новым, направленным ко Христу и к исполнению Его воли; в духовном мире Годо все крутится именно вокруг старого “я”, и даже новый бог вынужден представляться в виде духовного торговца, товар которого можно принять или отвергнуть. Сегодня люди “ждут Годо”, Антихриста, надеясь, что он сможет насытить ум и вернуть смысл и радость самопоклонению. В надежде, что он разрешит запрещенное Богом и окончательно оправдает человека. <...>

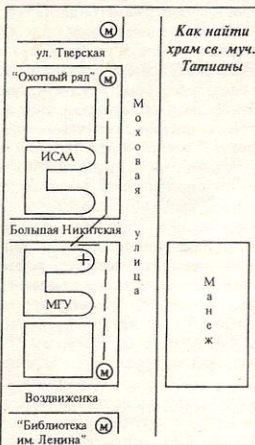
Если, однако, абсурдист полностью ответствен за то, что не видит мир таким, каков он есть, и даже не желает видеть ситуацию, какова она на самом деле, то тем большую ответственность несет христианин, если не показывает пример осмысленной жизни, жизни во Христе. Компромиссы в мыслях и словах, на которые пошли христиане, их небрежность в поступках открывают путь силам абсурда, сатаны, Антихриста. Современная эпоха абсурда — справедливое возмездие христианам, которые не смогли быть христианами.

И ясно, что единственным противоядием против абсурдизма должно стать именно это: мы должны вновь стать христианами. Камю был абсолютно прав, когда сказал: “Мы должны выбрать между чудом и абсурдом”. В этом отношении и Христианство, и абсурдизм одинаково враждебны рационализму эпохи Просвещения и гуманизму, то есть тому мнению, что всю реальность можно истолковать в чисто рационалистическом и человеческом смысле. А потому мы действительно должны выбрать между “чуждым” христианским мировоззрением, в котором Бог — центр, и конец которого — Царство Небесное, и между абсурдным, сатанинским мировоззрением, в центре которого падшее “я”, и конец которого — Ад. И в этой жизни и в вечности. <...>

Может случиться, что последнее, чем христиане смогут засвидетельствовать об Истине, будет их мученическая кровь. Но это повод к радости, а не к отчаянию. Потому что надежду свою христиане полагают не в этом мире и в его царствах — надежда эта была бы верхом абсурда — христиане уповают на Царствие Божие, которое не от мира сего.

¹ См. С. Беккет. “В ожидании Годо” — прим. ред.

Информация „Татьянин Дня“ • Информация „Татьянин Дня“ • Информация „Татьянин Дня“



Как найти храм св. муч. Татьяны

Лекции по истории Шокови

в Университетском храме св. муч. Татьяны

1. Теория города как естественной среды обитания и как духовно-символического образа.
2. Развитие градостроительной системы Москвы.
3. Церковная архитектура Москвы и символика православного храма.
4. Светская архитектура Москвы.
5. Москва и Петербург.
6. Социалистическая реконструкция как образ "нового мира".
7. Возвращение к истокам.

Лекции будут проходить раз в две недели по воскресеньям после утренней службы, около 13 часов. Первое занятие — 1 декабря

Занятия бесплатные, для всех желающих

ПРАВОСЛАВНОЕ РАДИО

РАДОНЕЖ

для Москвы и Московской области

с 21 до 23 часов
СВ (MW) на волне 672 кГц

Газета ищет
распространителей

Книжная лавка

В I Гум. корпусе МГУ (1 этаж, около 9 ауд.) и при Университетской церкви св. муч. Татьяны

- > большой выбор книг (в т.ч. на английском и др. языках)
- > кассеты с духовными песнопениями (в т.ч. сербскими и греческими)
- > иконы и свечи
- > бужинистический отдел и радужный прием.

А также наша газета!

Газету „Татьянин День“ Вы можете приобрести:

I Гум. корпус МГУ — около 9 аудиторий
 Главное здание МГУ — Воробьевы горы
 Университетская церковь — Б. Никитская, д. 1
 Центр Славянской письменности и культуры — м. Новокузнецкая
 Храм Благовещения — м. Динамо, Петровский парк
 Андреевский монастырь (Синодальная б-ка) — м. Ленинский просп.
 Сретенский монастырь — Б. Лубянка, д. 19
 Афонское подворье — м. Таганская, ул. Гончарная, д. 6
 Иерусалимское подворье — м. Арбатская, пер. Аксакова, д. 20
 Валаамское подворье — м. Белорусская, 2-я Тверская-Ямская, д. 52
 Подворье Троице-Сергиевой Лавры — м. Цветной бульвар
 Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладб. — м. Рижская
 Спасо-Андроников мон. — м. Пл. Ильича, Андроньевская пл., д. 10
 Храм Всех Святых — м. Красносельская, 2-я Красносельский пер., д. 7

и в других книжных лавках

С января 1995 года при Университетской церкви св. муч. Татьяны действует Информационный центр "Сектор". Его задачей является сбор и анализ сведений о деятельности тоталитарных сект на территории МГУ и других ВУЗов Москвы, а также подготовка информации разной тематики, в том числе новостей Университетской жизни. Центр "Сектор" собирает информацию для газеты "Татьянин День", но готов предоставлять ее и другим изданиям.

Ваши сообщения вы можете присылать по адресу храма св. муч. Татьяны или оставить в книжной лавке храма с I Гум. корпусе МГУ.

© "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ". Издается с января 1995 года.

Учредитель — община Университетской церкви святой мученицы Татьяны.

Главный редактор: Владислав Томачинский, философ МГУ.

Зам. главного редактора: Александр Егоров, философ. ф-т МГУ.

Редакционный совет: Юрий Баженов, теолог; Татьяна Инсен; Владимир Корovin, филфак; Елена Лебедева, истфак; Татьяна Москвина; Александра Никифорова, филфак; Анна Стопчова, филфак; Сергей Сысоев, филфак.

Макет и верстка: Станислав Ситинян, ВМК МГУ.

При перепечатке ссылка на "Татьянин День" обязательна.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикаций. Будем рады любому сотрудничеству, особенно со студентами МГУ.

Наш адрес: 103009 Москва, ул. Б. Никитская (бывш. Герцена), д. 1; тел.: 203-34-58.

E-mail: ginn@redsite.redlab.ru, Fidonet: 2.5020/170.9 Subject: TD.

Наша WWW-страничка в Internet: <http://mech.math.msu.su/church/koib/nussia.htm>.

Газета зарегистрирована в Министерстве печати РФ, свидетельство о регистрации № 013 825 от 23 июня 1995 года.

Газета остро нуждается в Вашей финансовой поддержке.

Благодарим концерт "Телеком" за финансовую помощь в издании газеты, а также фирму "ВИСТ" и всех содействовавших выходу девятого номера "ТД".

Отпечатано
в отделе полиграфических услуг
фирмы "Мосгорпечать"
Зак. № 39 Тир. 2000 экз.

Принимаем заказы
на рекламу и
частные объявления