

118. Вопль Русской Церкви. - Письмо Н. Бердяева.

Послание Митрополита Сергия, ныне возглавляюще го фактически Русскую Православную Церковь, и волнение, которое оно вызывает в русских православных кругах за рубежом, является фактом неизмеримо более значительным, чем церковная распра, вызванная Карловицким епископом. Смысл нового события церковной жизни эмиграции совершенно ясен. Хочет ли зарубежная Православная Церковь до конца разделить мученическую и страдальческую судьбу православной Церкви в России. Сейчас наступил решительный момент в церковном сознании православной части эмиграции, от которого зависит духовное ее будущее. Многим в эмиграции послание митрополита Сергия и предъявленное им требование Митрополиту Евлогию было воспринято, как окрик, как приказание, как насилие над совестью. И вот, прежде всего хочется сказать, что внутренний смысл этого послания совсем иной. Понять это до конца могут лишь люди, которые прожили годы в Советской России и потому способны воспринимать события там происходящие изнутри, а не извне. В действительности послание Митрополита Сергия есть вопль сердца православной Церкви в России, обращенный к "православной Церкви" за рубежом: "сделайте, наконец, что ибоудь для нас, для Церкви-Матери, подумайте о нас, облегчите нашу муку, принесите для Церкви Русской хоть какуюнибудь жертву; до сих пор безответственные слова ваших иерархов / Карловицкий Собор / вели нас в тюрьму, под расстрел, на мученичество, подвергали Православную Церковь в России опасности быть совершенно раздавленной и уничтоженной, да не будет этого больше. Карловицкий Собор был виновником ареста Патриарха и гонения на Церковь. Я был в это время в Москве и знаю, как это воспринималось православными кругами России. Нужно, наконец, до конца понять великую разницу в положении православной Церкви в России и в эмиграции. Православная Церковь в России, есть Церковь мученическая, проходящая свой крестный путь до конца. Православная Церковь в эмиграции не мученическая церковь, ее епископы не знают, что такое мученичество, они в прошлом привыкли к господствующему и привилегированному положению в Государстве, а за границей живут в атмосфере свободы.

Это есть заметное для всех различие в положении. Но есть другое различие, которое не все понимают. Православная Церковь в России жертвенна в совсем ином смысле и претерпевает нравственное мученичество неведомое и часто непонятное для церковных кругов эмиграции. Православная Церковь в России, в

лице своих водительствующих иерархов должна совершиТЬ жертву своей видимой красотой и чистотой, она исходит в мир, находящийся в состоянии смертного тела. Жертва эта совершается во имя спасения Православной Церкви и церковного народа в России, во имя сохранения ее в эти страшные годы испытаний. Митрополит Вениамин был мучеником и мученичество его было явлением красоты и чистоты его человеческого образа. Но Патриарх Тихон был мучеником в ином смысле и мученичество его было более страшным и тягостным. Во имя Церкви, забыв о себе, Патриарх Тихон согласился пожертвовать красотой и чистотой своего образа, согласился говорить языком, который у многих мог вызвать нравственное и эстетическое отталкивание. Мы здесь за границей на свободе можем говорить что хотим языком чистым и красивым, можем представляться себе людьми, неспособными ни на какие компромиссы. Но красота и чистота нашего языка, непримиримость наших выступлений, не имеют большего нравственного веса. Совсем иной вес все имеет там, в России. Героическая непримиримость отдельного человека, готового ити под расстрел прекрасна полновесна и вызывает чувства нашего восхищения. Но там, в России есть еще другой геройзм, другая жертвенность, которые люди ~~нельзя~~ оценивают. Патриарх Тихон, Митрополит Сергиев не отдельные частные лица, которые могут думать только о себе. Перед ними всегда стоит не их личная судьба, а судьба Церкви и церковного народа, как целого. Они могут и должны забывать о себе, о своей чистоте и красоте и говорить лишь то, что спасительно для Церкви. Это есть огромная личная жертва. Ее принес Патриарх Тихон, ее приносит митрополит Сергий. Некогда эту жертву принес Св. Александр Невский когда ездил в Ханскую Орду. Отдельный человек может предпочесть личное мученичество. Но не такою положение Иерарха, возглавляющего Церковь, — он должен идти на иное мученичество и принести иную жертву. Свобода слова есть великое благо. Главное оправдание эмиграции в том, что в ней может быть очаг свободной мысли. Но все эти категории неприменимы к жизни Церкви. Эмигрантской Церкви быть не может. Эмиграция есть понятие политическое или бытовое, но не церковное. Существует русская Церковь за границей, как органическое отвержение Матери — Церкви в России, она не имеет самостоятельного источника бытия. Церковными кругами эмиграции должно быть наконец осознано, что двойное мученичество Русской Церкви есть ее религиозное и нравственное преимущество перед Церковью за границей в отношении свободы и чистоты слова, значит только, что она находится только в лучшем, высшем положении, а не то, что она чище. Да и дра-

208

господином даром свободы слова эмигрантские круги ^{еще} очень плохо воспользовались, они создали и на свободе застенок, удущающий всякую свободу мысли. Таким представляется мне нравственный смысл послания Митрополита Сергия. Но какие же практические выводы отсюда вытекают. Православная Церковь переживает не только очищающее ее мученичество, она переживает один из величайших моментов своей исторической судьбы. В кровавых муках освобождается она от власти царства Кесаря. Мы живем в эпоху углубления церковного сознания, очищения Церкви от искашивших ее исторических наслаждений. Разрыв обязательной связи Православной Церкви с самодержавной монархией, которая длилось в ряду поколений представлялась абсолютной и почтительной догматической по своему значению, есть великое благо. Церковь возвышается над царством кесаря, в какой бы форме оно ни являлось и она может существовать при какой угодно природно исторической среде. А вместе с тем она действует в истории, тысячами мыслей переплетается с царством кесаря. Отсюда бесконечная сложность исторической судьбы Церкви, ее видимая замаранность. История Церкви полна соглашениями и конкордатами, которые не менее тягостны, чем ложь в отношении советской власти. Церковь всегда будет стремиться христианизировать всякую природно-историческую среду, всякое общество, всякое государство, всякую культуру, она не может признавать вполне и окончательно своей христианской, ни какую природно-историческую среду, никакое государство. Та природно-историческая среда, то царство кесаря, с которым Церковь встретилась в римской империи, или в средневековом феодальном обществе, или в капиталистическом государстве нового времени, сами по себе не более христианские, чем рабоче-крестьянское государство, чем коммунистическое общество, если бы оно когда либо осуществлялось. Капиталистическое государство, с церковно-христианской точки зрения, не имеет никакого преимущества перед социалистическим государством. Церковь стремится только изнутри духовно христианизировать всякую встретившуюся ей природно-историческую среду и всегда удается это ей только отчасти, вследствие сопротивления человеческого греха. Церковь не может иметь ни каких политических идеалов, и не может быть связана ни с какой политической партией. Положительный идеал Христовой Церкви есть Царство Божие, т.е. личное, социальное и космическое преображение, обожжение: "новое небо и новая земля". Все земные политические формы для Церкви преходящие. Церковь лояльна во отношении к государственной власти, хотя бы то была власть языческого кесаря Нерона или власть антихристианского Совета Народных Комиссаров, в том лишь смысле, что о

она не ведет политической борьбы, не может быть одной из сторон в столкновениях, происходящих в царстве кесаря. Оценки Церкви остаются исключительно религиозными и нравственными. Иным является положение членов Церкви — православных людей. Они, конечно, могут принадлежать к разным политическим партиям и вести политическую борьбу, могут быть монархистами, республиканцами — демократами и даже коммунистами, при обязательном условии согласования своей политики с требованиями христианской совести. Лояльность по отношению к Советской власти со стороны Православной Церкви означает лишь то, что Церковь не участвует в политической борьбе против нее, не может благословить ни какой формы борьбы, кроме духовной, что Церковь принимает факт образования новой природно-исторической среды и может стремиться лишь к христианизации этой среды внутри, духовно борясь против безбожия и растления, во имя Христовой Правды.

Коммунистическая власть родилась в состоянии смертного греха, она совершила много преступлений: убивала, истязала много людей, развращала души детей, отравляла опиумом безбожия народную душу. Церковь не может не осуждать духовно зла и греха, не может не бороться духовно против дехристианизации русского народа. Но это не означает политической борьбы Церкви против Советского строя, против рабоче-крестьянского государства, не означает склонности Церкви к контрреволюции и реставрации. Террор для Церкви всегда греховен, будет ли он левый или правый, и она может его осуждать не вмешиваясь в политику. Церковь может примириться и с коммунизмом, как природно-историческим фактом, стремясь его христианизировать. Но Церковь остается непримиримой в отношении к антихристианской коммунистической идеологии. И это все же не обозначает, что Церковь хочет реставрации, восстановления монархии или капитализма. Пусть будет и коммунистическое общество, но не безбожное, не бесчеловечное, не угасающее духа, не отравляющее злобой и ненавистью, не подвергающее гонения Церковь Христову. Вот церковное сознание, которое вырабатывается в России в эпоху революции. В известном смысле именно Церковь может более принять факт совершившейся революции, чем разные общественные группы и политические партии, именно потому, что Церковь стоит над политикой, над борьбой интересов, что она не от мира сего, что цели ее лежат в вечности. Революция всегда совершается в кровавых насилиях, в одержимости злобой и ненавистью, она есть состояние смертного греха. В этих кровавых насилиях, в этой злобе и ненависти, в этом смертном грехе пробиваются к исторической активности новые социальные слои. Церковь призывает

забор

МД

к покаянию, и очищению, и духовному преобразованию, и но она не восстает против новых социальных слоев, и против роли этих слоев в новом государстве, она хочет лишь их христианизировать изнутри. И спасение России придет от христианизации новых социальных слоев, от духовного перерождения рабоче-крестьянского общества. Эмигрантские церковные круги до сих пор мешают этому духовному выздоровлению русского народа, его развитию, пугая его признаками связи церкви с реставрацией, мешая жизни и делу Русской Церкви. Об этом напоминает архиепископ Сергий. Некоторые места послания Митрополита Сергия шокируют, подиска, которую он предлагает нам, лишена отчетливости и юридического смысла. Но нужно внутренне понять, что все это значит; митрополит Сергий даже львен возможност назвать Россию по имени и принужден называть ее Советским Союзом. Но мы должны увидеть за этим Россию и признать ее радости и печали своими. Практически пойти на встречу призыву Митрополита Сергия значит отныне совершенно прекратить в зарубежной Церкви великолукские и царские молебны, носящие характер политических демонстраций / само собой разумеется, что панихида по каждом отдельном человеке должно служить, будь он царь или крестьянин /, что не должны быть допускаемы проповеди в церквях или речи на епархиальных съездах, которые носят политический характер. Это есть ликвидация в зарубежной жизни Церкви периода, связанного с гражданской войной. На этот путь уже выступил Митрополит Евлогий и этот путь должен быть завершен. И этим Церковь лишь освободится от тех соглашений и компромиссов, к которым она была вынуждена в прошлом. И это будет нашим духовным возвращением на родину.

Николай Реряев.