

Ж
У Р Н А Л

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

2 • 2004

СЕСТРЫ
ТВЕРСКОГО
МОНАСТЫРЯ
В ЧЕСТЬ
РОЖДЕНИЯ
ХРИСТОВА

с. 50

*23 февраля 2004 года
исполняется 75 лет Предстоятелю
Русской Православной Церкви –
Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию II*

Коллектив Издательского Совета во главе со своим Председателем протоиереем Владимиром Силовьевым с сыновней любовью поздравляет Святейшего Владыку с юбилеем.

Молитвенно желаем Его Святейшеству всесильной помощи Божией в несении креста Первосвятительского служения, крепости душевной и телесной и благословенных успехов во всей его многогранной деятельности.

Святейшему Владыке – многая и благая лета!

Официальные торжества на общецерковном и государственном уровне состоятся 10 июня 2004 года, в день интронизации Святейшего Патриарха Алексия, так как в нынешнем году день рождения Его Святейшества приходится на понедельник первой седмицы Великого поста.

Ж
У Р Н А Л

МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

2 • 2004

Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

- Ежегодное Епархиальное собрание
города Москвы 6
- Наречение и хиротония архимандрита
Марка (Головкова) во епископа Егорьевского,
викария Московской епархии 29
- Слово Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия при открытии
XII Международных рождественских
образовательных чтений 36
- XII Международные рождественские
образовательные чтения 39
- Визит Папы и Патриарха Александрийского
и всей Африки Петра VII в Русскую
Православную Церковь 42

с. 6

с. 29

с. 36

с. 39

с. 42

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки Петру VII в Успенском соборе Московского Кремля 46

А. Дроздов

Христорождественский женский монастырь в Твери 50

БОГОСЛОВИЕ

Священник Павел Хондзинский

Два труда «Об истинном христианстве» — святитель Тихон Задонский и Иоганн Арндт. . . 62

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

В. Алексеев

140 лет со дня рождения профессора Санкт-Петербургской Духовной академии Н. Н. Глубоковского 76

с. 42

с. 76

с. 50

Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2

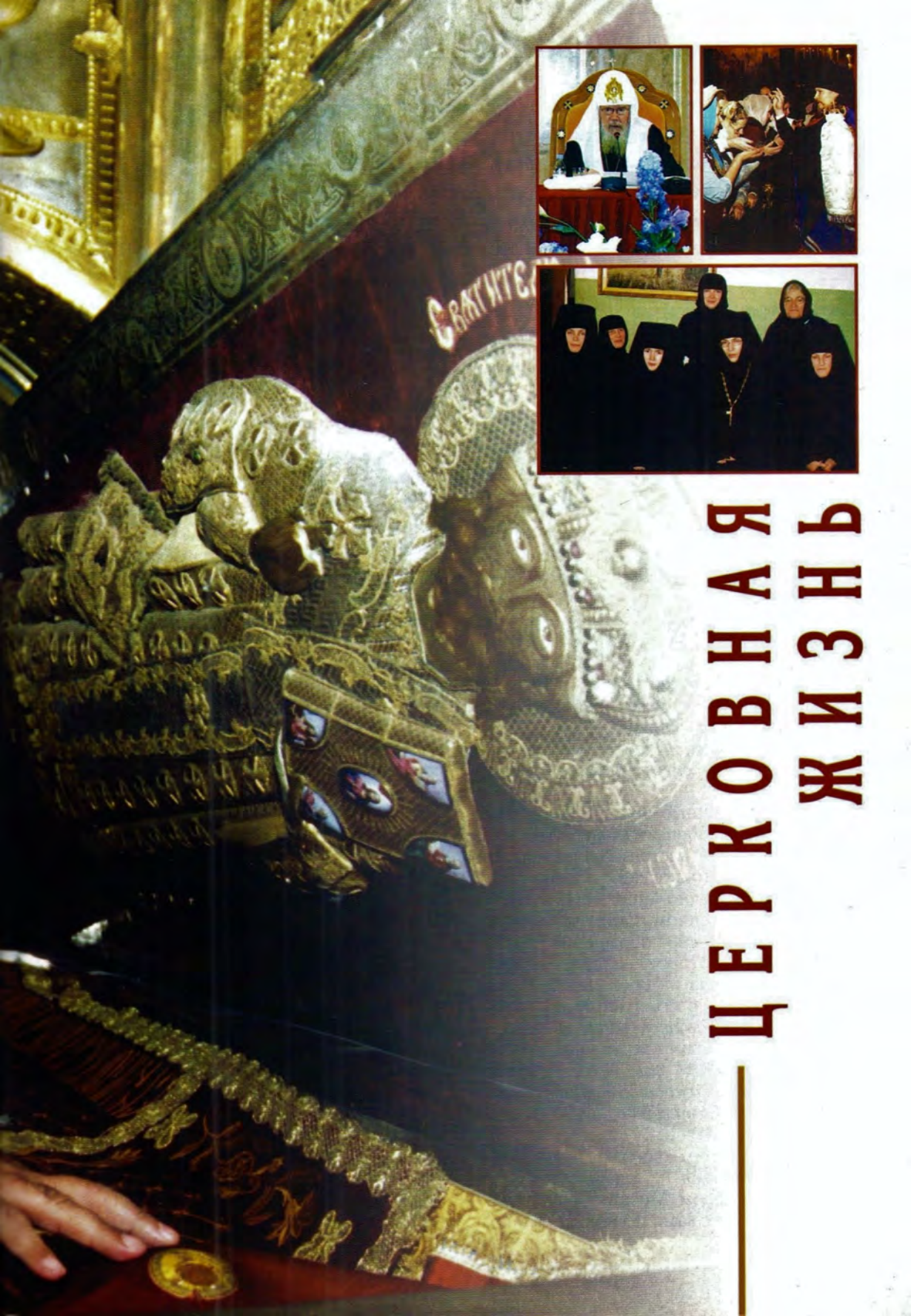
Главный редактор «Журнала Московской Патриархии»
протоиерей Владимир Силовьев

Ответственный секретарь
«Журнала Московской Патриархии» *М. В. Жилкина*

Редактор *М. В. Жилкина*. Фотограф *С. Н. Власов*
Корректор *Н. П. Малахова*. Дизайн и верстка *А. В. Соколова*

Учредитель — Московская Патриархия (119 034, Москва, Чистый пер., 5)
Свидетельство о регистрации № 246 от 25 сентября 1990 года
Подписано в печать 14.02.2004 г. Индекс 71157
Электронный адрес «Журнала Московской Патриархии»: marina@top.ru

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

23 декабря 2003 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялось очередное заседание Епархиального собрания города Москвы под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия

ЕЖЕГОДНОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Г О Р О Д А М О С К В Ы

В заседании приняли участие митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей, викарные епископы Московской епархии – архиепископ Верейский Евгений, епископы Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Люберецкий Вениамин, а также епископы Никон (Миронов) и Аркадий (Афонин).

На собрании присутствовали председатели и представители Синодальных отде-

лов Московского Патриархата, настоятели, клирики, председатели и члены Приходских советов московских храмов, настоятели Патриарших подворий, Представительств Поместных Православных Церквей, наместники и настоятельницы московских и ставропигиальных монастырей и монастырских подворий.

После общей молитвы Святейший Патриарх Алексий обратился к собравшимся.

Преосвященные архипастыри, представители ставропигиальных монастырей, настоятели, настоятельницы, клирики и члены Приходских советов града Москвы, сердечно приветствуя вас на этом традиционном Епархиальном собрании, я хочу свое обращение начать с признания, которое созвучно словам Апостола Павла из послания к Римлянам. Я просил в молитвах моих, чтобы воля Божия благопоспешила мне придти к вам, ибо я весьма желал увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею (Рим. 1, 10–12).

В начале этого года из-за болезни я не смог встретиться на Епархиальном собрании с клиром Москвы и вынужден был общаться с вами несколько односто-

ронне, только через свое Обращение, которое зачитали по моей просьбе митрополит Сергей и архиепископ Арсений. Ныне Господь дает мне возможность, силы и радость для личного общения со всеми вами.

Общение в слове единоверных пастырей и мирян имеет немалое значение и приносит ощутимую пользу, ибо дает нам возможность свободного обмена мнениями, возможность сопоставления и лучшего осознания своего духовного состояния, более интенсивно приближает нас к познанию истины.

Второй уровень нашего взаимного общения – это общение в совместной молитве. Это уровень более глубокий и более жизненный, чем первый, ибо производит теплоту сердечную, взаимное расположение и приятие, созидает доброже-

лательство и любовь, делает нас братьями и сестрами во Христе.

И третий, самый высокий и нужнейший уровень общения – общение в Таинстве Плоти и Крови Господней, в Таинстве Святой Евхаристии, которая неразлучно соединяет нас с Богом и делает нас бессмертными наследниками Царствия Божия. В Евхаристии мы принимаем Христа, Его Святое Тело и Кровь не пассивно, но активно, чтобы иметь в себе Его силу и Жизнь Вечную. Мы приобщаемся, чтобы пребывать во Христе и чтобы семя Вечной жизни проросло в нас, овладевало нами, чтобы нам стать продолжателями жизни Христа, Его мыслей, действий, желаний по слову Самого Господа: *Пробудьте во Мне, и Я в вас* (Ин. 15, 4) и Его святого Апостола Павла: *и уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2, 20), то есть реально в себе, в своей жизни, собою показать Богочеловеческий образ Христа.

В Таинстве Святой Евхаристии мы совершаем возношение Святых Даров Троиственному Богу с произнесением слов: *Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся*. На этих словах мне хотелось бы кратко остановиться и применить их не во всеобъемлющем смысле, каковыми они являются в отношениях между творением и Творцом, человеком и Богом, а сугубо частно, применительно к сегодняшнему дню и нашему собранию. Сегодня мы возносим в жертву и приносим на суд Богу слова, мысли, чувства и деяния, которыми мы наполнили свою жизнь и жизнь Церкви за прошедший год. Мы возвращаем данный нам Богом взаймы талант, даем отчет в том, как мы использовали отпущенное нам время и благодатные спасительные силы, которые даровал нам Господь. Использовали ли их для вхождения в Святую Церковь, к созиданию полноты и совершенства Тела Христова или мы *зарыли в землю* талант, были сторонними наблюдателями, а может быть, и хуже того – вольно или невольно способствовали умалению и опорочиванию Церкви Христовой. Конечно, хотелось бы принести Богу только чистую пшеницу добрых дел, без примеси плевел и сора, которых, к сожалению,

у нас немало. Но прими, Господи, милостиво и чадолобовиво то великое и святое, что было до нас и что нам удалось сохранить неповрежденным в мимошедшее лето Твоей благости, и то малое доброе, что нам удалось с Твоей помощью сделать во славу Твою и Твоей Святой Церкви в истекший год: *Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся*.

Уходящий 2003 год был насыщен многими благоприятными событиями и церковными торжествами.

Особое место среди них занимает празднование 100-летия прославления пре-

подобного Серафима Саровского, всея России чудотворца. По милости Божией эти торжества на Нижегородской земле стали знаменательным и памятным событием не только для Русской Православной Церкви. Они носили ярко выраженный церковно-государственный характер и получили самый широкий отклик среди братских Поместных Православных Церквей, каждая из которых прислала для участия свою делегацию. Делегации Сербской Церкви и Православной Церкви в Америке возглавили их Предстоятели – Святейший Патриарх Павел и Блаженнейший Митрополит Герман.

30 июля мы совершили чин великого освящения храма преподобного Серафима в Сарове и первую Божественную литургию в нем. В эти дни мощи преподобного Серафима торжественным крест-

ным ходом были перенесены в Саров и открыты для поклонения. Сам храм, построенный над келлией саровского старца, еще год назад был театральным залом, но по милости Божией в удивительно короткие сроки был восстановлен и полностью расписан. Возрождение наших святынь требует постоянных усилий, и положительный результат может быть достигнут только при взаимодействии Церкви, государства, предпринимателей и общества. Добрый пример такого сотрудничества мы увидели на Нижегородской земле.

В келлиях братского корпуса Саровского монастыря состоялось и первое за

всю историю Священного Синода его выездное заседание.

На следующий день перед началом крестного хода в Дивеево состоялся молебен у мощей преподобного Серафима, и в нем принял участие Президент России Владимир Владимирович Путин. В крестном ходе, который проводил мощи обратно в Дивеевскую обитель, приняли участие более двадцати тысяч паломников из многих регионов России и зарубежья. Наше молитвенное общение со всеми собравшимися почтить память саровского старца продолжалось на всенощном бдении в Дивеевском монастыре.

Кульминацией торжеств стала Божественная литургия в день памяти преподобного Серафима, которую мы совершили на соборной площади Дивеевского монастыря. И здесь также нельзя не от-

метить удивительные перемены, связанные с возрождением святынь, дорогих сердцу каждого православного. Это и монастырские храмы, но прежде всего Канавка Пресвятой Богородицы, впервые созданная по заветам старца Серафима.

Хочу отметить, что на этом торжестве в честь Саровского старца не заканчиваются. По нашему благословению и по согласованию с Президентом России В. В. Путиным организационный комитет торжеств во главе с митрополитом Минским и Слуцким Филаретом и полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко продолжит свою работу. В 2004 году нам предстоит отметить 250-летие со дня рождения преподобного Серафима. И эти торжества должны пройти не только в Дивеево и в Сарове, но и в Курске, где родился преподобный Серафим.

Кроме того, в конце августа мы посетили древний город Дмитров, где совершили Божественную литургию в Успенском соборе и приняли участие в торжествах, посвященных дню города. На подмосковной земле растут и укрепляются монашеские общины, и в этом мы убедились, посетив Борисоглебский мужской и Спасо-Влахернский женский монастыри.

Важным событием стал и наш первосвятительский визит в Эстонию. Мы долго ждали этой особенно дорогой нашему сердцу поездки. Как вы знаете, более десяти лет я был лишен возможности посетить Эстонию. Большой ошибкой эстонских властей в начале 1990-х годов была политика, при которой значительное по численности русскоязычное население, связанное с Православной Церковью, стали считать людьми второго сорта. Только после регистрации Эстонской Православной Церкви и получения ею статуса юридического лица стало возможным посещение нашей паствы в Эстонии.

Теплый прием, который с первого дня визита оказали нам на Эстонской земле государственные деятели, не говоря уже о православных верующих, вселяет надежду, что новое эстонское правительство готово продолжать линию, направленную на обеспечение полноты гражданских прав членов Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

В дни визита мы совершали богослужения в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе и в Успенском храме Пюхтицкого монастыря, а также освятили закладной камень нового храма в таллинском жилом микрорайоне Ласнамяэ.

С особым чувством мы посетили Пюхтицкий Успенский монастырь. Несмотря на то, что нас теперь разделяют границы, не иссякает поток паломников, притекающих в обитель к чудотворному

образу Царицы Небесной. Мы с волнением вновь посетили Пюхтицкий монастырь, в котором прежде многократно совершали богослужения и монашеские постриги. Для многих паломников из России стало трудно посещать монастырь, расположенный в другом государстве, потому создание в Москве подворья Пюхтицкого монастыря является как бы связующим духовным звеном между верующими в России и Пюхтицкой обителью.

Помимо архипастырских поездок, которых по причине моей болезни в уходящем году было значительно меньше, чем в предшествующие годы, было немало важных встреч и событий.

Особо хочу отметить еще два важных события года. Это принесение в Россию, на Украину и в Белоруссию честных мощей святого Апостола Андрея Первозванного и празднование 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Даниила Московского.

Мощи святого Апостола Андрея Первозванного в мае-июне были принесены со Святой Горы Афон во многие города России, Украины и Белоруссии. В дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга мощи Апостола Андрея пребывали в граде святого Петра, духовно венчая юбилейные торжества. Эта великая святость была открыта для поклонения не только в православных храмах. Апостол Андрей является Небесным покровителем российского Военно-морского флота, и пребывание святых мощей на наших

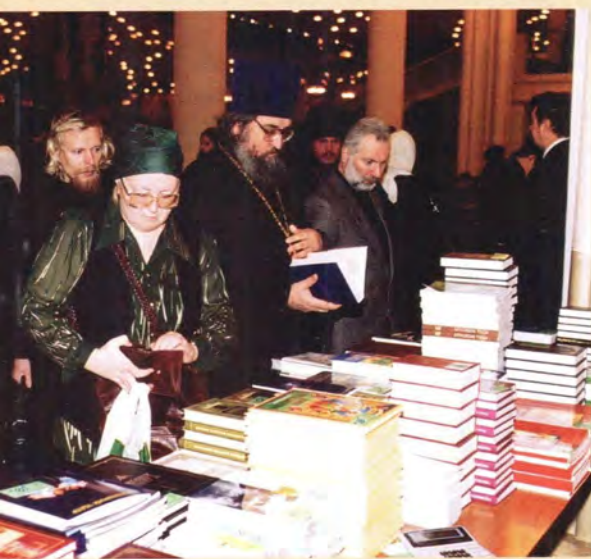
флотах, непосредственное соприкосновение моряков с этой великой святыней укрепляло их дух, давало новые силы для успешной защиты родины.

Многочисленные события, связанные с празднованием 700-летия преставления святого благоверного князя Даниила Московского, будет трудно даже перечислить. Для насельников и прихожан Свято-Данилова монастыря святой князь Даниил Московский – основатель древнейшей монашеской обители Москвы, а для всех россиян – мудрый правитель, заложивший основу славы и процветания столицы России и всего нашего отечества. Это празднование продолжалось весь 2003 год, и в нем приняли участие не только те, кто духовно связан с монастырем, но самый широкий круг представителей федеральной и московской власти, общественности, творческой интеллигенции и молодежи. Кульминацией торжеств стало празднование дня памяти святого благоверного князя Даниила Московского 6 сентября, когда после совершенной нами Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля многотысячный крестный ход прошел к стенам Данилова монастыря и на Даниловской площади перед ковчегом с мощами святого князя был совершен торжественный молебен. Вместе с нами в этих торжествах принимал уча-

стие Предстоятель Японской Православной Церкви – Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии Даниил.

В начале этого года Русскую Православную Церковь посетил Блаженнейший Игнатий, Патриарх Антиохии и всего Востока. В день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, мы вместе совершили Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля и обсудили многие актуальные вопросы церковной жизни, в том числе проблему преодоления расколов, разрушающих единство Церкви Христовой.

Продолжается работа по изданию «Православной энциклопедии». Ее оче-

редные три тома были представлены в октябре на совместном заседании Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию «Православной энциклопедии».

По традиции мы принимаем участие в крупнейшем форуме церковной общечеловеческой ответственности – Международных образовательных рождественских чтениях, и уже второй год подряд – в Московском межрегиональном фестивале православной студенческой молодежи «Обретенное поколение». Премией «Обретенное поколение» мы отмечаем успешный опыт служения тех, кто своим трудом и любовью доказывает: нынешнее поколение молодежи «не потеряно», но становится обретенным по мере той жертвы любви, которую приносят наставники.

Проблемы церковно-государственных отношений обсуждались во время наших встреч с руководителями Российского государства и регионов. Как вы знаете, осенью у нас возникли серьезные проблемы, связанные с новыми изменениями налогового кодекса. Эти и другие проблемы мы обсуждали на встречах с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, которых в этом году было четыре. Развивается сотрудничество Церкви и с Правительством России. В марте мы подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и Русской Православной Церковью. После нашего посещения Министерства иностранных дел создана рабочая группа по взаимодействию Церкви и государственных и общественных структур России в области развития духовных и культурных связей со странами-участницами Содружества Независимых Государств, а также защиты прав соотечественников и российских граждан за рубежом. Продолжается и наше сотрудничество с правительством Москвы. Как и в прежние годы, оно остается плодотворным. Несколько дней тому назад от имени москвичей я поздравил мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова с избранием на третий срок. Я думаю, что его деятельность на посту градоначальника Москвы вызывает у всех нас самую высокую оценку.

Одним из знаменательных событий конца текущего года явился визит в

Москву делегации Русской Православной Церкви Заграницей. Основная цель визита – начало прямых переговоров о преодолении разделения между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью Заграницей. На этих переговорах был поставлен вопрос о восстановлении между Московским Патриархатом и Зарубежной Церковью молитвенного, а в будущем и евхаристического общения, которого не было в течение 85 лет. Данный вопрос будет обсуждаться на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в октябре будущего года. К сожалению, в Зарубежной Церкви пока еще нет единодушия по вопросу объединения с Матерью-Церковью, однако духовенство целого ряда епархий Русской Православной Церкви Заграницей заявило о поддержке сближения с Московским Патриархатом. В последние месяцы в различных странах мира проходили пастырские совещания и съезды епархий Зарубежной Церкви, участники которых в большинстве своем высказывались за воссоединение с Московским Патриархатом. Радует, что диалог о сближении начат, но он не столь прост и потребует еще немало времени, терпения и взаимного доброго волеизъявления.

В ноябре по нашей инициативе состоялась встреча глав Армянской Апостольской Церкви, Грузинской Православной Церкви и духовного лидера Азербайджана и Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, посвященная проблемам мирного урегулирования на Северном Кавказе, преодолению насилия и кровопролития.

Я перечислил лишь наиболее важные события в церковно-общественной жизни, связанные с нашим участием, не упоминая о наших повседневных встречах и приемах, на которых также решаются порой весьма важные для церковноприходской жизни вопросы. А таких в этом году было немало.

Говоря о приходской жизни и деятельности, прежде всего мне хотелось бы сказать несколько слов о нашей Церкви в целом. Русская Православная Церковь в

настоящее время насчитывает 132 епархии. Число архипастырей на сегодняшний день – 154, из них 130 – епархиальных, 24 – викарных, 12 архипастырей находятся на покое.

Действует 312 мужских и 325 женских монастырей, итого – 635 монастырей, не считая 167 монастырских подворий и 45 скитов.

На территории России действует 16 350 приходов, на которых служат 15 605 священников и 3405 диаконов, всего – 19 010 священнослужителей. С учетом Украины количество приходов значительно увеличивается.

В Москве 4 мужских и 4 женских монастыря. В нашем ведении находятся 24 ставропигиальных монастыря.

Количество Духовных учебных заведений на конец года составляет 5 Духовных академий, 1 богословский институт, 2 православных университета, 33 Духовные семинарии, 44 Духовных училища, 14 пастырских курсов, 3 Епархиальных женских училища. Кроме того, действует ряд регентских, иконописных, церковно-приходских и воскресных школ.

Далее Святейший Патриарх привел статистические данные по Москве и Московским Духовным школам.

За текущий год нами совершено 84 богослужения, 3 архиерейских и 4 священнических хиротонии. Богослужения, как и в прежние годы, совершались нами в основном в храмах Москвы и ставропигиальных монастырях, а также в храмах и обителях Нижегородской епархии, Эстонии, Московской области, которые мы посетили в текущем году.

Основной обязанностью Предстоятеля Церкви является забота об управлении Церковью, о том, чтобы приходы и монастыри могли жить полноценной церковной жизнью, чтобы их духовные потребности удовлетворялись в полной мере. И мы делаем для этого все от нас зависящее.

По милости Божией еще один год Церковь пережила в мире и спокойствии. Церковная жизнь в уходящем году не изобиловала резкими всплесками, которые наблюдались 10–15 лет тому на-

зад. Сохранялось внутреннее церковное единство, все более благоукрашались и возвращались к своему изначальному состоянию порушенные храмы и монастыри, строились новые, несмотря на тяжелое экономическое положение. Это не может не радовать нас. Однако есть многое, что нас озадачивает и печалит.

О проблемах и задачах пастырского служения

Москва – особый регион России. Совершать свое служение в Первопрестольном граде ответственно и трудно. Здесь располагаются структуры государственной власти, здесь собираются и распределяются денежные потоки, здесь научный и культурный центр нашей страны, и здесь же процветают различные пороки, здесь совершается наибольшее число преступлений, здесь больше всего беспризорных детей и бездомных – сюда стекается и доброе, и злое.

Ритм жизни в мегаполисе чрезмерно напряженный. Все бегут, торопятся, боятся не успеть. Этот ритм делает человека раздражительным, неприветливым, грубым. Некогда задуматься о смысле жизни, вспомнить о вечности, о Боге. С головой погруженный в суету сует, человек и не представляет себе, как радостно жить, когда душа мирна и покойна. Священнослужитель должен уметь не подчиняться этому бесчеловечному, неестественному ритму. Его душа должна быть всегда обращена к Богу, и в общении с Ним он должен черпать любовь, радость, мир и покой.

Жизнь каждого прихода должна быть устроена так, чтобы человек, может быть, впервые пришедший в храм, попал в особую атмосферу духовного мира, любви. Достигается это не только искусным и богатым украшением храма, но главное – подвигом молитвы и самоотвержения.

Истовое совершение богослужений, в особенности Божественной литургии, усердная домашняя молитва, всегдашняя память о Боге помогают пастырю и его прихожанам в суете столичной жизни не только сохранять, но и приумножать благодатный духовный мир.

Обязанность пастыря – сделать так, чтобы этот мир был явлен всем, кто окружает его, соприкасается с ним. Приход – это не светское учреждение или коммерческое предприятие, и настоятель – не директор и не начальник в современном понимании этого слова. Главное для него – не управление внешней деятельностью приходящего в храм человека, а сам человек, устремления его сердца, его боль, его вера или сомнение. Священнослужитель должен служить Богу, и в Боге – каждому приходящему в храм человеку, чтобы мы были тем, чем и должны быть, – дружной духовной семьей, церковной общиной. Но для того чтобы объединить вокруг себя эту дружную семью, священнослужитель по своему нравственному, образовательному и духовному уровню должен быть выше своих прихожан. Забота об этом понуждает нас проявлять особое внимание к духовно-нравственному состоянию клира столярного града Москвы и Церкви в целом.

В начале 90-х годов прошлого века, когда на смену советской власти пришла свобода и государство в массовом порядке стало возвращать Церкви порушенные храмы, мы не были, да и не могли быть готовы к этому. Система духовного образования тоже была разрушена, и остававшиеся на территории СНГ три Духовные семинарии и две академии не могли покрыть своими выпускниками даже естественную убыль священников, а о своевременной подготовке духовенства для вновь открывавшихся храмов не могло быть и речи. В создавшейся критической обстановке Церкви пришлось пойти на крайнюю меру, сравнимую с экстренной мобилизацией мирного населения во время войны: рукополагать людей малоподготовленных в надежде, что они на ходу овладеют навыками священнического служения, как это было в послевоенные годы, когда также рукополагали многих без духовного образования. Но разница в том, что те служители старались компенсировать недостаток своего образования восприятием духовного опыта и древних церковных традиций от старших священнослужителей дореволюционного рукоположения, к тому же

прошедших горнило многих тяжелейших испытаний.

В нынешнее же время многие вновь рукоположенные священники служат по одному во вновь возрожденных или строящихся храмах и не всегда имеют возможность перенять опыт старых священнослужителей, к тому же многие и сами не стремятся к этому. В результате средний духовный, образовательный и даже нравственный уровень духовенства катастрофически понизился. То и дело мы получаем сообщения о канонических нарушениях среди духовенства, многие поражают своей невоспитанностью, неумением служить, отсутствием чувства церковной красоты, своим подчеркнутым стремлением к земным благам, забывая, что священник должен быть бескорыстным, устремленным к Небу, а не к земле. Многие молодые священники совсем малосведущи в учении Церкви, не знают достаточно ни догматического учения Православной Церкви, ни ее истории, ни святоотеческого духовного наследия. Многие пастыри по своему образовательному и культурному уровню оказываются значительно ниже своих прихожан.

В наше время информационной революции, когда в стране учатся 40 миллионов человек, причем очень многие стремятся получить высшее образование, такая ситуация ведет к потере понимания, общего языка. Совершенно очевидно, что люди, приобщившиеся к культуре, не пойдут к ограниченному, «дремучему» священнику. А если он еще много думает о своем обогащении или живет безнравственной с евангельской точки зрения жизнью, то он будет только отталкивать людей от Церкви. Те, кто изголодался духовно за долгие годы гонения, кто нравственно и духовно искалечен безбожием, приходят в Церкви, чтобы найти святость, осмысленную веру в абсолютное добро и вечную истину, самоотверженное служение Богу и людям. Обнаруживая в храме невежество, грубость, бестактность, равнодушие к проблемам современного мира, обскурантистское превозношение над образованностью и ученостью, присутствие столь многим священ-

никам и монахам, люди уходят из Церкви, идут в другие места искать ответа на свои вопросы.

В наши дни так же, как и всегда, с удивительной силой звучат слова Господа Иисуса Христа: *Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А наемник, иже несть пастырь, емуже не суть овцы своя, видит волка грядуща, и оставляет овцы, и бегает. И волк расхитит их, и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник естъ, и не радит о овцах* (Ин. 10, 11–13). От того, есть ли у Церкви добрые пастыри, всегда зависела и жизнь народа, и его будущее. Есть ли у нас теперь добрые пастыри? Слава Богу, есть! Но и наемники есть, и теперь их стало едва ли не больше, чем в прежнее время, так как раньше их отсеивало гонение на Церковь. Поневоле возникает проблема, где находить и как воспитывать добрых пастырей.

Конечно же для этого необходима хорошо организованная, эффективная система православного образования, которая могла бы дать нам не только пастырей, но и православных ученых, деятелей искусства, писателей и журналистов, сотрудников администрации, людей, способных создавать православные семьи и воспитывать новое поколение православных граждан нашей страны.

Сегодня, когда российское общество переживает время значительных перемен, перед Церковью открываются большие возможности в несении Благой вести. Церковь не может не принимать участия в формировании российского общества. Но для этого Церкви нужны сегодня высококультурные, эрудированные служители, которые будут в состоянии вести диалог с обществом, смогут ориентироваться в общественных процессах и активно влиять на них. Для этого нужно, чтобы они не просто соответствовали современному уровню образования и культуры, а превосходили его.

Убежденность в том, что эффективность исполнения Церковью врученной ей Богом миссии напрямую зависит от состояния церковного образования, подвигла нас к началу реформы Духовной школы, осуществление которой поруче-

но Учебному комитету при Священном Синоде. Реформа потребовалась не потому, что изменились задачи духовного образования, они остались прежними – готовить достойных священнослужителей. Реформа вызвана тем, что принципиально изменилась историческая ситуация, в которой сегодня Церковь призвана нести свидетельство и служение миру, осуществлять свою спасительную миссию. Это означает, что будущим пастырям Церкви необходимо дать такой уровень образования, который будет соответствовать нуждам и задачам Церкви в данный исторический момент ее земного бытия.

Завершившийся 2002/2003 учебный год стал важным этапом в развитии реформы духовного образования. Состоялся первый выпуск в семинариях, перешедших на пятилетний срок обучения.

Разумеется, пока мы еще не можем судить о том, в какой мере осуществлены задачи, поставленные в концепции реформы Духовной школы. Но даже первые результаты реформы весьма и весьма обнадеживают. Уровень подготовленности выпускников семинарий как по церковно-богословским предметам, так и по дисциплинам общегуманитарного цикла стал существенно выше. Особенно ясно это показали вступительные экзамены в Духовные академии: в этом году выпускники семинарий, перешедших на пятилетний срок обучения, показали значительно лучшие результаты, чем выпускники четырехлетних семинарий.

Конечно, само знание может быть лжеименным, может надмевать духовно неподготовленного человека, но известно, что многие замечательные ученые-христиане говорили о том, что малое знание уводит от Бога, а большое знание приводит к Богу. Недаром Православная Церковь чтит вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Паламу и многих других, стоявших на вершинах современной им образованности и культуры и сумевших отстоять Православие в жестоких схватках с многочисленными ересями и искажениями подлинного христианского учения.

Каждый служитель алтаря должен всегда помнить завет первоверховного Апостола Петра: *будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением* (1 Пет. 3, 15). Это значит, что всякий священник более чем какой-либо другой христианин должен постоянно трудиться над своим образованием и пополнять свой духовный багаж, повышать свои знания сообразно запросам времени. Нужно быть начитанным в духовной литературе, знать древних святых отцов и близких к нам по времени замечательных русских духовных писателей, святителей, старцев, оставивших нам великие духовные сокровища. Нужно знать об основных достижениях современной церковно-исторической, догматической науки, библистики, литургического богословия.

Каждый священник обязан уметь объяснить смысл Божественной литургии и Таинств церковных доходчиво, с нужной глубиной. Горе тому, кто священническое служение, имеющее целью приводить людей к Богу и научать их благодатной церковной жизни, сводит к формальному требоисполнению. Каждое Таинство – это великое чудо облагодатствования человека, и оно должно совершаться с глубокой верой и благоговением. Священник – не маг, не кудесник. Совершая свое церковное служение, он должен всеми силами стремиться к тому, чтобы сделать его понятным для прихожан, научить их участвовать в общем служении. В первую очередь этому способствует собственная молитвенная настроенность священнослужителя, а также катехизаторская работа в церковно-приходской школе и всегдашняя проповедь – как словом, так и примером собственной жизни.

Все люди имеют свои слабости и недостатки, но страшно видеть, как черствеет сердце того, кто Самим Христом призван *в величайшую степень священства*, кому Господь доверил Свое церковное стадо. Страшно, когда священник, как бы забывая Христа, на первое место ставит свое «я», начинает приводить людей не ко Христу, а к себе. Поистине, это

маленький антихрист, покусившийся стать «вместо Христа». Именно этот соблазн производит разных лжестарцев, и особенно младостарцев, дерзко усваивающих себе власть над пасомыми, не имея на это духовных оснований.

Чаще всего именно они отлучают вновь пришедших в храм в поисках Бога людей от Святого Причащения на год, три или более, что не сообразуется с евангельским учением. Вместо терпеливого объяснения и продолжительной духовной работы с пришедшим человеком следуют прещения, которые непонятны духовно не окрепшим людям. И нередко в отчаянии или разочаровании они покидают Церковь.

И тому есть примеры, правда, не из жизни Московской епархии. В далекое барнаульское село издалека приехали люди и смогли прийти только на Литургию. Священник, несмотря на то, что храм был полупустой, а люди пришли заблаговременно, отказал им в исповеди. Приходите, говорит, с вечера. Но они с вечера не могут приехать, потому что приехали за двадцать километров. И что же, такой священник отталкивает или привлекает к Церкви? Думаю, только отталкивает, и к такому священнику вряд ли пойдут люди.

Разумеется, существуют правила подготовки к Святым Таинствам, к Причащению Святых Христовых Таин. Но прежде чем требовать их исполнения от прихожан, священник должен терпеливо обучить приходящих в Церковь, а не возлагать на них поспешно *бремена неудобноносимые*. Исполнение любых церковных правил должно применяться с рассуждением и учитывать духовный уровень развития человека, пол, возраст, семейное положение, состояние здоровья, сиомигнутное самочувствие, образовательный ценз, степень воцерковленности. Забываются слова Христа Спасителя: *И приходящего ко Мне не изгоню вон (И грядущего ко мне не изжену вон)* (Ин. 6, 37).

Священник не билетер-контролер, от которого зависит «пропуск» к Таинству, а добрый пастырь, готовый жизнью своей рисковать ради всех желающих приоб-

читься Христу. Когда пастырь проявляет излишнюю строгость, особенно в отношении человека, впервые стоящего перед ним, он прямо уподобляется тем евангельским персонажам, о которых Господь сказал: *Горе вам!* Православный священник должен призывать, увещивать, учить, помогать, а «не держать и не пускать!» Народ страдает, недоедает, мерзнет, порой в регионах сидит без электричества, не в состоянии купить себе элементарного лекарства, а приходит в храм – и его встречают люди, не знающие любви: там не стой, тут не проходи, не так одет. «На всенощной был?» – спрашивают. А он знает, что такое всенощная? Разве это по-христиански, по правилам церковным? Пришел человек, он – достояние Божие, а не твое, вот и распорядись с этим достоянием так, как достойно: с любовью и благоговением.

Священник, по дару благодати священства являющий собой образ Христа, должен помнить, что каждого пришедшего в храм человека позвал Сам Христос, и с каждым он обязан найти личный контакт. Человек – это целый мир, это драгоценное творение Божие, за которое Христос принял крестные страдания и смерть. *Тако несть воля пред Отцем нашим Небесным, да погибнет един от малых сих* (Мф. 18, 14).

Можно и исповедь, и саму Божественную литургию превратить во что-то далекое, холодное, недоступное пониманию и сердечному восприятию прихожан, когда деятельность пастыря не одухотворяется горячей верой, молитвой, жертвенной любовью к Богу и человеку. И беседы, и молитвы такого священника не только не «хватают за сердце» и не влекут к покаянию и доброй жизни, но отталкивают людей от Церкви. Властолюбие, тщеславие, награды и стремление к быстрому продвижению по ступеням карьерной лестницы все более удаляют и его самого от Христа и Его Церкви. К таким священнослужителям применимы слова Христа Спасителя: *А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море* (Мк. 9, 42).

Духовное руководство – это не манипулирование сознанием людей, а власть, данная священнику Духом Святым, власть любви, а не духовного насилия. Авторитет священства обеспечивается не силой, не внешним. Если священник всегда будет устремляться на помощь страждущим, забывая себя и свои земные выгоды и интересы, то и Господь будет видимо содействовать ему, творя через него Свои чудеса.

Скромный, бескорыстный, кроткий и смиренный, исполненный любви и сострадания пастырь приводит ко Христу тысячи людей. Напротив, священник, сосредоточенный на своих личных интересах, алчный, сребролюбивый не может сострадать страждущим и утешать их, он отталкивает их от Христа, компрометирует Церковь и саму христианскую веру. Пастырь добрый не может спокойно смотреть, как растлеваются дети окружающая нас атмосфера греха и зла. Он постарается создать для детей и молодежи оазис, свой православный мир, который будет притягивать их к себе любовью и красотой. В то же время он не забудет и людей одиноких, обездоленных и больных. Они особо нуждаются в помощи Церкви в наше непростое время.

Нельзя забывать и о детях. Сколько раз мы говорили о необходимости, чтобы в каждом приходе была хоть маленькая, но своя воскресная школа, чтобы мы растили и воспитывали молодое поколение. Однако до сих пор воскресных школ в Москве всего несколько десятков!

Необходимо преодолеть стереотипы мышления эпохи тоталитаризма, когда всякая деятельность милосердия и благотворительности была запрещена. Теперь, когда запреты сняты, Церковь должна вновь вернуться к целенаправленной деятельности на поприще практического исполнения заповеди о любви к ближнему.

Церковная жизнь уже практически возродилась, но очень часто, к сожалению, это только форма без внутреннего содержания. Содержанием церковной жизни должна быть святость. Православные гимназии – это не просто школы, которыми вместо комитета образова-

ния управляют священники и где преподаются особые предметы. Это школы, где дети прежде всего воспитываются в духе святости. Церковное социальное служение – это не замена отсутствующих или неработающих государственных структур другими подобными, а служение в духе любви. Крестные ходы – это не церковные парады и демонстрации, а освящение общей молитвой города, в котором мы живем. Если в Духовной школе – академии, институте, университете, семинарии, гимназии – не воспитывают стремления к святости, если церковное социальное служение совершается без любви и милосердия, если во время крестного хода заботятся только о внешнем и не молятся усердно Богу, то все это будет профанацией и не приблизит нас к Царству Небесному.

Проблемы социального служения

Мир все более погружается во тьму равнодушия, ненависти, эгоизма, и мы с вами призваны светом любви Христовой светить в мире и являть свою веру делом. Слава Богу, что сегодня у Церкви снова есть возможность творить дела милосердия, что у каждого верующего есть возможность послужить своим ближним. Рядом с нами, в одном с нами городе много страдающих и оставленных всеми людей. Бездомные замерзают на улицах. Дети-сироты с младенчества не знают любви и живут по жестокому закону: «каждый сам за себя». В больницах пациенты умирают от отсутствия ухода, только потому, что к ним некому подойти. В домах инвалидов заперты несчастные люди разного возраста. В домах престарелых и своих квартирах заканчивают жизнь в нужде и тоскливом одиночестве старики.

Без должного внимания остаются детские дома, интернаты, больницы, места заключения, дома для престарелых. Во многих из них могли бы быть организованы если не домовые храмы, то хотя бы моленные комнаты. Не на должном уровне роль священника в этих учреждениях. Конечно, не всегда руководители этих заведений расположены и открыты

к Православной Церкви, но такая ситуация побуждает искреннего пастыря, заботящегося о своей пастве, о народе, о родине и будущей ее истории, искать пути воцерковления таких руководителей, помогать им вернуться к своим истокам и через них осуществлять важную современную миссию спасения погибающих душ.

Почему раньше при больницах и богадельнях строили храмы? Лечение телесное необходимо совмещать с лечением духовным. Это приносило и приносит свои плоды. Главные врачи больниц, где сегодня открыты храмы, свидетельствуют, что им гораздо легче лечить больных, когда они могут пойти в храм и получить духовное утешение и подкрепление. Здесь еще раз необходимо сказать о воссоздании института сестер милосердия. Это задача успешно осуществляется при 1-й Градской больнице и ряде других больниц, но этот опыт нужно распространять. Сестры милосердия, пришедшие на это служение по призванию, по любви, сострадают больным. И больные тянутся к ним, в отличие от тех медицинских сестер, для которых работа только средство к существованию.

Социальные проблемы для нас с вами не просто абстрактные вопросы, решение которых можно отложить до лучших времен. Мы призваны Христом на служение любви, и мы не можем не сострадать тем, кого Христос называет своими меньшими братьями, и не стараться сделать все от нас зависящее, чтобы им помочь.

Не каждому приходу может быть по силам организовать сестричество милосердия, приют для сирот или гимназию. Но взять попечение о нескольких одиноких стариках, которые пережили десятилетия гонений, а сейчас не в состоянии порой добраться до храма, может каждая приходская община. И отцы настоятели должны организовать эту приходскую заботу о немощных, бедных, больных и одиноких. Наверное, в каждом приходе есть многодетные семьи, которые выбиваются из сил, буквально едва выживая в крайне тяжелых условиях рыночной эко-

номики. Разве не является заботой настоятеля организация регулярной и достаточной, подчеркиваю – достаточной, помощи христианам, отважившимся на подвиг рождения и воспитания детей чадами Церкви? С первых лет существования Церковь заботилась о вдовах и сиротах. А теперь, когда нас не гонят, будем ли мы ограничивать свою деятельность только обустройством храмов и домов причта? Организовать это служение нетрудно. Достаточно поставить в храме специальную кружку для сбора пожертвований для помощи бедным и обратиться к нашим самоотверженным прихожанам с увещанием о необходимости жертвы не только на любимый храм, но и на нужды рядом стоящего брата или сестры во Христе. Уверен, что такое обращение не останется безответным. Только надо, чтобы помощь оказывалась адресно. Необходимо составить списки нуждающихся прихожан: вдов, одиноких матерей, болящих, которым необходимы лекарства, стариков, нуждающихся в уходе, – и каждого посетить, чтобы убедиться в том, что не будет никаких злоупотреблений.

Кто же в приходе должен взяться за такое служение, которое называется диаконией? Думаю, ответ ясен. Отцы диаконы по благословению настоятеля должны заниматься этим делом, к которому призваны Самим Богом, организовав для этого необходимое количество членов Приходского собрания, которые окажутся способными к исполнению такого послушания. Где нет диаконов, такое служение обязан нести священник.

Я уверен, что у каждого священнослужителя болит сердце, когда он видит или вспоминает наших страждущих сограждан. Многие священнослужители посещают больницы, детские дома или интернаты. Но, к сожалению, пока картина социального служения Церкви в Москве не очень отрадна. Епархиальная комиссия по церковному социальному служению представила статистику, составленную на основании ваших годовых отчетов. Оказалось, что регулярно каким-либо социальным служением занимаются всего 46 московских храмов – это всего 1/5 от общего числа! Часть храмов ока-

зывает некоторую помощь разным людям по мере обращения, но и это делают не все.

Ежедневно в храмы обращаются десятки людей как за материальной помощью, так и с просьбой просто их покормить. К чести большинства приходов, подворий и монастырей, они по-христиански решают эти проблемы, и люди уходят утешенными. Но есть и такие храмы, которые не только не оказывают людям помощи, но вводят их в заблуждение, направляя в Московскую Патриархию, обещая, что там им будет оказана материальная или иная помощь.

Подкомиссией по работе с бездомными организована и уже год успешно трудится группа добровольцев, помогающая бездомным в получении документов, в поиске родных, в возвращении к месту проживания, в социальной адаптации в целом. За год группа помогла вернуться к месту проживания 21 человеку, 15 бездомных направлены в центры социальной адаптации, многим была оказана помощь медицинской техникой, лекарствами. В планах комиссии – наладить контакты с областными храмами, которые имеют большие земельные наделы и готовы трудоустроить бездомных, предоставляя им жилье.

Подкомиссия по оказанию помощи ушедшим на покой священникам и семьям почивших священнослужителей собирает сведения о престарелых священниках, их вдовах, нуждающихся в помощи, и передает информацию о них в приход храма, в котором служил священник. В тридцати приходах незакрывавшихся московских храмов из семи ушедших на покой священнослужителей четверо получают помощь регулярно, двое – нерегулярно, один не получает.

Во всем нашем многомиллионном городе, в условиях, когда столько людей приходят к вере, становятся православными христианами, в столичных храмах образовалось всего пять сестричеств и пятнадцать очень небольших групп милосердия для помощи больным и нуждающимся. Собственные социальные учреждения имеют только двенадцать храмов – это 6 % от общего числа. По дан-

ным прошлогодних отчетов, в Москве только шесть церковных детских домов, меньше десяти патронажных служб и всего три богадельни. Может быть, в каких-то храмах это вызвано тем, что много средств уходит на восстановление, или тем, что в них мало прихожан. Но для того чтобы прийти в больницу или в дом престарелых, материальных затрат не нужно. Однако из 226 московских храмов только 132 – чуть больше половины – окормляют какое-либо социальное учреждение. Половина храмов осталась в стороне от этого служения.

Возможно, эти сведения за этот год изменились. Дай Бог! Сегодня вы получите новые формы для ежегодных отчетов, в которые внесены дополнительные вопросы о социальной деятельности приходов. Хочу подчеркнуть, что эта информация собирается не для того, чтобы наказать нерадивых или похвалить усердных, а для того, чтобы объединить тех, кто уже занимается такой работой, и помочь тем, кто хотел бы ею заниматься более эффективно.

Служение милосердия невозможно без участия священнослужителей. Невозможно оно и без широкого, деятельного участия мирян. Ваше слово, обращенное к ним, могло бы вдохновить многих на дела милосердия, послужить духовному единению верующих в служении ближним. Из среды прихожан должен быть выбран ответственный за социальное служение прихода. Если на приходе есть желающие потрудиться для других, но им не хватает знаний и умения, то они могут пойти на бесплатные патронажные курсы или курсы воспитателей детских домов, организованные Епархиальной комиссией по социальному служению.

Для тех, кому не хватает информации о том, где нужна помощь, можно вывешивать небольшие объявления с такой информацией. Их можно разместить в притворе храма и обратить внимание прихожан на то, что невозможно быть христианином и оставаться в стороне от людских бед и страданий. Надо помнить слова Апостола: *Вера без дел мертва* (Иак. 2, 26).

Особо прошу вас о том, чтобы в такие важные для православных христиан праздники, как Рождество и Пасха, не были забыты наши страдающие ближние: дети из детских домов и домов ребенка, пациенты больниц, жители домов престарелых. Разве трудно поделиться радостью праздника, найти возможность сделать хотя бы небольшие подарки? К этим поздравлениям надлежит привлекать не только священнослужителей, но и певчих, и мирян московских приходов. Чтобы те, о ком повелел нам заботиться Спаситель, не остались наедине со своими страданиями, чтобы и их достигала радость Благой вести, принесенной на землю Христом Спасителем.

О религиозном образовании и миссионерской деятельности

Все более редуют ряды прихожан наших храмов, прошедших гонения и лишения в годы тяжелейших для Церкви испытаний. Они уходят в вечность. Но не всегда их места заполняются молодым поколением, и в результате храмы пустеют. И пустеют не только из-за того, что увеличивается количество храмов в Москве, но и из-за того, что плохо поставлена работа с теми, кто приходит в храм.

За последнее десятилетие при многих приходах открыты церковноприходские, воскресные школы, и многие священнослужители с энтузиазмом взялись за просветительную деятельность в них. Но со временем этот энтузиазм стал угасать. В результате многие школы действуют только формально, а храмы довольно скудно пополняются молодым поколением.

Анализ годовых отчетов храмов Москвы по деятельности воскресных школ показывает картину некой законсервированности, инертности и замкнутости ряда школ внутри себя, отсутствие живых, деятельных контактов с окружающей и общественной жизнью.

Преподавание нередко ведется скучно, неинтересно для детей. Детей необходимо заинтересовывать. Для этого помимо церковных предметов, традиционно составляющих содержание преподава-

ния в воскресных школах, желательно включать в программы предметы (кружки), отвечающие кругу современных творческих интересов молодежи.

Основная задача современной воскресной школы заключается в том, чтобы приобщить широкий круг детей и юношества к вере и Церкви через любой предмет, и если он интересен, нужен в современном обществе, то молодежь охотнее и с перспективной пользой для будущей профессиональной деятельности будет им заниматься под руководством верующих педагогов.

Поэтому необходимо интенсивнее привлекать к преподаванию в воскресных школах интеллигентных верующих людей любой специальности, каких немало среди прихожан. Через умных, профессионально квалифицированных людей, могущих заинтересовать детей своей специальностью, волеется в воскресную школу жизнь и творческий потенциал. Нужно устраивать кружки живописи, иконописи, вышивания, художественной вышивки. Надо заинтересовывать детей, а не просто читать им лекции или проповеди. Одной проповедью ничего не достигнем.

Желательно, чтобы Комиссия по воскресным школам издавала и рассылала по храмам, где есть воскресные школы, небольшой листок или газету с важными школьными вопросами и предложениями, что давало бы большую возможность координировать образовательный процесс и ближе знакомиться между собой.

Многokrатно нами говорилось, что мы не должны ждать, когда люди невоцерковленные придут в храм, надо выходить к ним самим. Таким выходом к невоцерковленным людям явилась миссионерская акция «Мы называем себя православными, и надо ими быть», приуроченная к 100-летию прославления преподобного Серафима Саровского. Она была проведена 24 июля этого года общероссийской общественной организацией «Идущие вместе» совместно со священнослужителями, учащимися Духовных заведений и церковной молодежью на улицах Москвы. В ходе акции в десяти точках Москвы, расположенных преимущественно у крупных станций метро, все желающие могли получить нательный крест и специально выпущенный к акции буклет.

Поддаляющее большинство россиян, как свидетельствуют социологические опросы, называют себя православными, хотя не все посещают храмы, исповедуются и причащаются и, таким образом, не всегда являются православными в полном понимании этого слова. Целью акции было напоминание о том, что быть православным – это ответственность перед Богом, Церковью, Россией и историей. Как свидетельствуют участники акции, они вочью убедились, что люди жаждут утешительного и разрешительного слова священников.

Получая крестики, многие задавали вопросы (подчас очень сложные и жизненно важные), спрашивали совета, подходили под священническое благословение. Некоторые, взяв крест, потом возвращались с детьми, знакомыми, близкими, многие выражали готовность посещать храм и приобщаться к Таинствам церковным.

Радует, что к этой акции подключились и некоторые приходы, которые с готовностью совершали Таинства над желающими приобщиться к Церкви.

Важность этой акции состоит в том, что она стала одной из первых попыток «городского миссионерства». Ее ход и итоги понуждают нас задуматься о необходимости подобных акций в будущем, памятуя о том, сколько «миссионеров» различных сект и религиозных течений проводят подобные акции, в то время как наши священники, призванные к проповеди евангельского учения и миссионерству, преспокойно почивают либо заняты только исполнением платных треб.

О церковноприходской жизни

Члены комиссий Епархиального совета, проверявшие в этом году храмы, в редких случаях заставляли дежурного священника в храме: он либо отдыхал в доме причта, либо находился «на требе». Многие священники специально назначают требы на день дежурства, чтобы не

быть в храме и меньше общаться с прихождыми в него, то есть практически в храме в течение дня не дежурят.

Даже если возникает необходимость напутствовать умирающего, дежурный священник, сделав это, обязан возвратиться в храм и продолжить свое дежурство.

И не только во время дежурства, но и при совершении богослужений священник обязан делать все возможное для того, чтобы человек не ушел неутешенным и неполучившим ответа на свои жизненные вопросы.

Особое внимание следует уделять Таинству Покаяния, которое в ряде приходо-в носит «поточный» характер, поскольку ему не придается надлежащего значения. Не везде кающийся может получить частную, личную исповедь. Действительно, один или два исповедующих священника в больших приходах, где готовятся причащаться несколько сотен человек, не в состоянии уделить каждому много внимания, однако необходимо искать возможность, может быть вечером, после всенощного бдения, всем священнослужителям оставаться на исповедь и принимать у кающихся покаяние в той полноте, в которой обязывает это делать священнический долг, либо начинать ее задолго до начала Божественной литургии, причем начинать исповедь огласительным поучением о вере и нравственности, а потом переходить к грехам, подлежащим покаянию и исправлению. Тогда каждый уйдет из храма удовлетворенным и осознавшим глубину этого Таинства и свою греховность.

Некоторые священники, считая, что каждый православный, приходящий в храм, обязан во что бы то ни стало иметь духовного отца, неправомерно отказывают в совершении церковных Таинств, хотя этот вопрос неоднократно разъяснялся и на предыдущих Епархиальных собраниях, и в трудах современных архипастырей, например в труде покойного митрополита Антония (Блума) «Духовность и духовничество».

Развивается тенденция заставлять вступающего на церковный путь человека ходить на службы только в тот храм,

где служит определенный священник, который накладывает данное послушание в качестве епитимии.

Оставляет желать лучшего проповедь в наших храмах. После каждой Божественной литургии, особенно в воскресные и праздничные дни, пастырь обязан обратиться со словом назидания к прихожанам. Сама Божественная литургия уже наполняет служащего особым вдохновением от соединения с Господом, вдохновением, которым священник должен поделиться с молящимися, а учитывая духовный голод современного человека после многих десятилетий прошлого века, необходимо и рассказать о празднике, растолковать прочитанное Евангелие и Апостол. Однако часто Божественная литургия завершается несколькими приветственными словами пастыря и ознакомлением с расписанием богослужений на предстоящие дни. Но каждый, кто молился за Божественной литургией, должен унести в своем сердце благодатное семя духовного возрастания.

В силу объективных причин некоторые священники помимо служения в основном храме назначены восстанавливать, строить храмы или служить в другом храме. Все это необходимо и актуально, но есть такие, которые спекулируют этим: несут должным образом чреду в основном храме, ссылаясь на занятость и загруженность, и мало что делают по строительству или реставрации нового храма.

Несмотря на наши рекомендации для священнослужителей иметь не более двух выходных дней в неделю, в некоторых храмах расписание чреды служения составляется так, что священнослужители имеют возможность отдыхать по целым неделям. Разве священнослужители – это какое-то привилегированное сообщество? Весь народ имеет только два свободных дня, почему же священник должен иметь пять таких дней? Многие даже молодые настоятели служат только по праздничным и воскресным дням. Если служение в будние дни их отягощает, то вполне возможен их перевод в почетные настоятели, с выходом при этом за штат.

Не все настоятели прислушались к нашим советам о совершении всенощ-

ного бдения под воскресные дни всеми членами причта. Некоторые настоятели завели порядок, когда священник в воскресный или праздничный день, отслужив раннюю Литургию, уходит домой, вместо того чтобы оказать помощь другим священнослужителям в исповеди и совершении треб за поздней Литургией.

В некоторых храмах начинает внедряться практика, по которой стихиры на вечерне и утрени, а также антифоны на Литургии не поются, а вычитываются. Похвально, когда стихиры поются с канонархом, но не следует пение превращать в вычитку.

Есть храмы, где продолжается практика прошлых десятилетий, когда панихида после Божественной литургии совершается одним диаконом, что недопустимо. Как может диакон совершать данную требу, на которой собираются помолиться о своих близких и родных иногда десятки, а то и сотни людей, без возгласов и без молитв священника? Настоятели и клирики таких храмов несут полную ответственность за подобную самодеятельность. А ведь речь идет всего о нескольких минутах, которые должен найти священник для правильного и полного совершения требы.

Также часто бывает, что священник по окончании Литургии должен начинать молебен, где его ждут десятки людей, а он по дороге к месту молебна (или панихиды) останавливается и спокойно беседует с кем-либо из своих духовных чад минут пятнадцать-двадцать, проявляя тем самым небрежение к ожидающим начала молебна прихожанам. Остается только удивляться терпению нашего народа.

То же следует сказать и об исповеди по запричастном стихе, особенно по воскресеньям и праздникам, когда служит один священник. Исповедовать следует только тех, кто действительно не может прийти на исповедь до Литургии или накануне, после всенощного бдения, чтобы нерадивость одних не заставляла множество других людей, часто преклонного возраста, подолгу дожидаться начала Причастия.

В этом году по нашему благословению благочинные посетили в Великую Субботу ряд храмов своих округов, при этом в некоторых из них в промежутки времени с 15.00 до 18.00 им пришлось облачаться, чтобы освятить куличи и пасхи, так как клир храма уже разъехался по домам. А некоторые храмы в это время были вообще закрыты, якобы для уборки. В нескольких храмах освящение куличей и пасох совершалось даже не в церковной ограде, а за ее калиткой, не говоря уже о том, что народ лишился возможности приложиться к Святой Плащанице. В Великую Субботу и в день Святой Пасхи по древней традиции храмы никогда не закрывались, даже в годы лихолетья. Поэтому я имел обычай в Великую Субботу посещать храмы Москвы, и никому не было известно, какие в чем застану, в том и судить буду. И в первые годы я часто видел недостойную картину: священник в черной епитрахили, когда уже произошла смена облачения на белое, в шапке, а не в скуфейке, ходит по рядам и кропит. Такое пренебрежительное отношение к людям, которые, может быть, раз в году пришли в церковь – освятить куличи и пасхи, недопустимо. Вот и миссионерская работа!

По-прежнему священнослужители неаккуратно относятся к началу богослужений. Бывает, что и в большие праздники священник приезжает в храм на 20–30 минут позже указанного в расписании начала богослужений, а собравшиеся вовремя прихожане его ждут. Иногда это случается из-за автомобильных пробок, которые в Москве стали серьезной проблемой, но надо это учитывать. Надо помнить, что наши предшественники в тяжелейшие для Русской Православной Церкви годы вставали ночью и шли пешком через всю Москву несколько часов, чтобы вовремя начать богослужение в храме, и не пользовались иномарками, а ехали с первыми трамваями.

В наше время, когда автомобиль стал главным средством передвижения, многие священнослужители получают водительские права и сами водят машины.

Большой риск дорожно-транспортных происшествий, к тому же, как правило,

священники не являются профессиональными водителями, что еще больше повышает риск того, что священник может стать участником дорожной аварии. Если в результате аварии погибли люди, то вина за их смерть ложится на того, кто был за рулем, даже если он не нарушил правил дорожного движения. По церковным законам в этом случае водитель становится невольным убийцей и должен нести епитимию за этот тяжкий грех.

Следует помнить, что по канонам Церкви, с апостольских времен, жизнь священника ограничена более строгими правилами, чем жизнь простого христианина. Благодать священства велика, и требования Церкви к носящим священный сан выше, чем ко всем остальным людям, поэтому за те грехи, за которые мирянин несет временную епитимию, священник может быть навсегда лишен сана. По правилам 32-му и 51-му святителя Василия Великого, клирики, согрешившие смертным грехом, лишаются священного сана. К смертным грехам святые отцы относят и невольное убийство, когда человек убивает кого-то случайно, не имея такого намерения. 66-е Апостольское правило повелевает извергать из сана клирика, который убил человека. Все толкования на это правило, равно как и другие канонические правила, однозначно утверждают, что клирик-убийца должен быть лишен благодати священства.

Поэтому священнослужителям желательно воздерживаться от вождения автомобиля, учитывая потенциальную опасность оказаться невольным убийцей и лишиться священного сана. Священник должен руководствоваться не соображениями сиюминутной пользы или удобства, а во всех своих действиях прежде всего помнить, что главное дело, для которого избрал его Господь, служение перед престолом Божиим, и не менять этот дар на «чечевичную похлебку» бытовых удобств.

Есть приходы, в которых приветствуется и поощряется деятельность лиц, направленная на подрыв авторитета Священноначалия, на создание распрей и расколов внутри Церкви. Это выражается и в призывах к поголовному перекре-

щиванию, к канонизации царя Иоанна Грозного, Григория Распутина и ряда других лиц. Я уже говорил: нельзя даже ставить вопрос о канонизации Иоанна Грозного – тогда надо деканонизировать святителя Филиппа, митрополита Московского, и преподобного Корнилия Печерского. В некоторых местах поощряется непринятие российских паспортов. Два года тому назад, когда я, уезжая из Валаамского монастыря, стоял уже на палубе яхты, одна женщина обратилась ко мне и спросила: «Ваше Святейшество, можно ли брать новый паспорт?» Я у нее спросил, в чем проблема. «А вот наш батюшка говорит, что нельзя брать новый паспорт». Я ей сказал: «А ему что, дорожке серпастый-молоткастый советский паспорт, чем с двухглавым орлом и Георгием Победоносцем?» Она ответила: «Спасибо, все ясно».

В души людей снова и снова сеются сомнения в связи с ИНН и продолжают поиски всевозможных негативных явлений в церковно-общественной жизни. На прилавках некоторых храмов продается литература, повествующая о жидомасонских заговорах против России и Православной Церкви, приводятся списки известных политических, общественных и культурных деятелей, якобы уличенных в связях с масонскими ложами и другими «антироссийскими» структурами, и тому подобное. Нам известны эти приходы, но мы пока не принимаем к ним тех дисциплинарно-канонических мер, которых они заслуживают, надеясь на их благоразумие и памятование о той клятвенной присяге, которую каждый священнослужитель давал перед принятием сана.

В последнее время все более получает распространение почитание святого мученика Уара. В честь его строятся часовни, пишутся иконы. Из его жития следует, что он имел особую благодать от Бога молиться за некрещеных умерших людей. Во времена воинствующего атеизма в нашей стране много людей выросло и умерло некрещеными, и их верующие родственники хотят молиться об их упокоении. Такая частная молитва никогда не запрещалась. Но в церковной молит-

ве, за богослужением, мы поминаем лишь чад Церкви, приобщившихся к ней через Таинство Святого Крещения.

Некоторые настоятели, руководствуясь меркантильными соображениями, совершают церковное поминовение людей некрещеных, принимая массу записок и пожертвований на такое поминовение и уверяя людей, что такое поминовение равносильно Таинству Святого Крещения. У людей малоцерковных создается впечатление, что не обязательно принимать Святое Крещение или быть членом Церкви, достаточно лишь молиться мученику Уару. Такое отношение к почитанию святого мученика Уара недопустимо и противоречит нашему церковному вероучению.

Поведение некоторых священнослужителей в алтаре оставляет желать лучшего. Во многих приходах неблагоговейное, разболтанное, с празднословием и пустым смехом поведение подает плохой пример младшим церковнослужителям, алтарникам, среди которых бывают дети. Многие позволяют себе во время богослужений беседовать в алтаре по мобильному телефону. Имели место случаи совершения священнослужителями служб после чрезмерного употребления алкоголя, что недопустимо и должно быть строго наказуемо.

До сих пор существует большой разницей в ведении богослужебных журналов и книг учета крещений, венчаний и т. д. На прошлом Епархиальном собрании высказывалось пожелание Издательскому Совету Русской Православной Церкви разработать и согласовать с нами единый образец богослужебного журнала и метрических книг, а также издать их, особенно метрические книги, рассчитанные на долгое использование и хранение, на должном полиграфическом уровне. Подготовить это было поручено Богослужебной комиссии Епархиального совета. На сей день в этом направлении ничего не сделано. Некоторое время назад я беседовал с руководителями государственного архивного управления, и они рассказывали, что церковные метрические книги, записи, богослужебные журналы помогают восстанавливать сегодня имена

многих исторических деятелей, которые забыты за годы лихолетья, и представляют огромную ценность для государственных и национальных архивов.

О книгоиздании и церковной прессе

С юбилейного 2000 года выходит в свет уникальное издание – многотомная «Православная энциклопедия», не имеющее аналогов научное издание. Силами церковных и светских ученых из многих стран, объединившихся вокруг Синодального учреждения Русской Церкви – Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», издано уже семь томов. Издание осуществляется при серьезной государственной поддержке, оно приобретает многими светскими библиотеками и учебными заведениями. Но предназначена «Православная энциклопедия» прежде всего для священнослужителей, для студентов Духовных академий, семинарий и училищ, для церковных библиотек, для воскресных школ.

С сожалением должен констатировать, что далеко не все наши священнослужители сумели по достоинству оценить этот труд многих и многих сотен ученых. Данные о распространении «Православной энциклопедии» зачастую свидетельствуют об отсутствии у священнослужителей интереса к серьезной научной литературе, к новому знанию. Это абсолютно недопустимо, особенно в Москве, где прихожанами наших храмов в значительной части являются высокообразованные люди, с глубокими духовными запросами, живо интересующиеся вопросами веры, истории Церкви, богословия. В этом смысле «Православная энциклопедия» представляет собой уникальное настольное пособие, помогающее священнослужителю, преподавателю Духовной школы или катехизического учебного заведения. Со своей стороны еще раз подчеркну, что вопрос о распространении «Православной энциклопедии» постоянно находится в зоне нашего особого внимания.

В этом году отметил 60-летие своего непрерывного выпуска «Журнал Московской Патриархии». В трудном для на-

шей родины военном 1943 году начался новый этап жизни Русской Православной Церкви: желая использовать ее авторитет в народе, власти вынуждены были ослабить страшный гнет, под которым она находилась. Состоялось избрание Патриарха Московского и всея Руси, было разрешено открыть Духовные учебные заведения, началось освобождение из лагерей и ссылок архипастырей и пастырей. В том же году возобновился выпуск в свет «Журнала Московской Патриархии», который с тех пор стал ежемечасным.

С того момента и по сей день это главное официальное издание нашей Церкви, ее голос и летопись ее истории. Долгие годы это был единственный источник информации о Русской Православной Церкви, единственная возможность для православных в нашем многострадальном отечестве утолить духовный голод. И сегодня, несмотря на большое количество православных изданий, которыми по милости Божией наполнен наш книжный мир, «Журнал Московской Патриархии» остается важнейшим источником информации о жизни нашей Церкви и доносит до читателей позицию Священноначалия, публикуя все официальные церковные документы, рассказывает об интересных событиях церковной жизни, дает юридические рекомендации.

И нас огорчает то, что многие приходы до сих пор не являются его подписчиками или выписывают Журнал в единичных экземплярах. Прошу священнослужителей озаботиться тем, чтобы каждый приход имел в своей библиотеке официальный журнал нашей Церкви и верующие могли бы регулярно знакомиться с церковными новостями и черпать необходимую информацию. Мне вспоминаются послевоенные годы, когда мы, воспитанники Ленинградской Духовной семинарии, ездили на толкучку, и если удавалось приобрести один из томов энциклопедии профессора Лопухина, выпуск которой из-за революции прекратился на букве «к», то это считалось счастьем. Я думаю, что «Журнал Московской Патриархии», не такой дорогой, как энциклопедия, с удовольствием приобретут и

прихожане. Потому что там публикуются и проповеди, и богословские статьи, которые должны быть интересны нашим верующим.

Издательским Советом нашей Церкви за прошедший год было выпущено более 60 наименований книг общим тиражом свыше 1,2 миллиона экземпляров. При этом удалось завершить крупный проект – переиздание годового круга богослужебных Миней (24 тома), куда вошли службы новопрославленным святым. Теперь в Издательском Совете имеется полный набор богослужебной литературы, в том числе Служебник большого формата, где в молитвах «Владыко Многомилостиве» и «Спаси Боже люди Твоя» отредактирован диалог священника и диакона после «Херувимской песни», внесены имена вновь прославленных святых и др.

Конечно, в общецерковном издательском деле есть и проблемы. Неплохо, что отдельные светские и церковные издательства, монастыри и даже приходы издают церковные календари. Но плохо то, что при этом издатели по своему разумению включают в месяцеслов имена неканонизированных святых и названия вновь написанных икон Божией Матери, которых нет в официальном календаре, или по-разному решают проблемы преемственности при указании апостольских и евангельских чтений. Все это создает ненужный разнобой, вызывает нарекания верующих, которые обращаются с жалобами к нам и в Издательский Совет.

То же самое можно сказать о самостоятельном выпуске некоторыми издательствами богослужебных книг, особенно акафистов и молитвословов. Нередко в них помещаются тексты, не прошедшие экспертизы в богослужебных комиссиях и содержащие множество ошибок и нарушений правил церковнославянского языка, что вносит дисгармонию в богослужебно-церковную жизнь. Необходимо проявлять большую ответственность, издавая и приобретая подобные книги, хотя это и может быть выгодно с коммерческой точки зрения.

Хочу отметить труды нашей общецерковной газеты «Церковный вестник». Ее

сотрудники вели подробный репортаж событий из Сарова и Дивеева с марта по август, отражая ход строительных работ, новые формы взаимодействия Церкви, государства и общественных организаций. Они приняли самое активное участие в подготовке торжеств, репортажей с места событий, телевизионных трансляций, при полном взаимопонимании со светской прессой.

Также я хотел бы сказать добрые слова в адрес редакции газеты «Православная Москва», которая стремится оперативно освещать события церковной жизни и старается распространить газету по храмам Москвы. Церковные газеты должны служить просвещению прихожан, быть помощниками для тех, кто стремится жить церковной жизнью.

О монастырях и ответственности монастырских духовников

Монастыри на Руси всегда были местом паломничества. Даже когда в Советском Союзе их оставалось всего семнадцать, они привлекали людей. Люди стремились в монастыри, чтобы приобщиться к монашеской жизни, помолиться перед святынями, монастыри были и есть средоточие святынь.

Я хотел бы коснуться вопроса исповеди в монастырях и ответственности духовников. В монастырях духовники в основном должны быть свидетелями совести. Потому что в монастыри приезжают люди из разных городов и весей, где они причащаются, где они имеют своих духовников. И они приезжают для того, чтобы в святом месте принять Святые Таины Христовы, поисповедоваться в своих грехах.

Некоторые безответственные духовники – и это, к сожалению, иногда проникает и в приходы – отлучают людей от Причастия на длительные сроки, забывая слова Апостола Павла, что муж неверный спасается женой верной и жена неверная спасается мужем верным. Иногда духовники монастырей разбивают семьи. Кто им дал право указывать человеку, который пришел на исповедь, что он должен развестись со своей женой?

А кто возьмет на себя ответственность за воспитание детей, за то, какими они вырастут? Также иногда духовники говорят: «Ты должен жениться на такой-то». Когда это произносит духовник, умудренный жизненным опытом, это одно, но когда это говорит младостарец, у которого ни жизненного, да и вообще никакого опыта нет, это печально.

К сожалению, в монастырях находят благодатную почву и вызывают ревность не по разуму различные эсхатологические опасения, страхи конца мира. Мне один из архипастырей сказал, что к нему приехала настоятельница одного монастыря и сказала, что у нее в рюкзаке собраны вещи, чтобы уйти.

Значит, можно бросить монастырь, можно бросить сестер и уйти в лес?

В монастырях часто накладывают непосильные епитимьи. Церковь получила свободу, и за это надо благодарить Господа и помнить слова Христа Спасителя, которые я уже напомнил: *Грядущего ко мне не изжениу вон* (Ин. 6, 37). Но если духовники начинают с вопросов: был ли на всюнощной, постился ли неделю, и если нет, отказывают в исповеди, то, поверьте, человек, который, может, только-только переступил порог монастыря или церкви, не придет снова. Они только отталкивают от Бога. А ведь Бог есть любовь. И наша основная задача, всех нас, каждого из нас в равной степени, – вести людей к Богу, к вере в Бога. Помогать людям найти дорогу к храму, а не препятствовать им на этом пути, ставя различные препоны.

Нельзя также принимать людей в монастыри без испытательного срока. У нас был печальный пример в Ростовской епархии, когда в только что зарождающийся монастырь пришел человек без паспорта. Его приняли, а через несколько дней он убил двух сестер. Оказалось, что этот человек – разбойник и бандит, только что вышел из заключения, а его приняли в монастырь. Много больных – не только физически, но и душевнобольных – пытаются поступить в монастырь. Выявить это не всегда сразу возможно, нужен испытательный срок. Только вчера мне был подан рапорт о том, чтобы по-

стричь в рясофор нескольких послушниц. Я смотрю, когда они были приняты, – полтора года тому назад. Разве за полтора года можно узнать человека? Нельзя, и пусть ходит в хитоне. Пусть ходит в хитоне три года, четыре, пять. Если одевать в рясофор, то что потом с ними делать, если они уйдут из монастыря? Я Владыке наместнику Троице-Сергиевой Лавры предложил применять практику, которая была в Пюхтицком женском монастыре. Если кто-то хочет уйти из монастыря, принеси и положи монашеские одежды к святыне Троице-Сергиевой Лавры, к мощам Преподобного Сергия Радонежского, а в других обителях – к чудотворной иконе. Ты ее принял здесь, в храме, ты ее и отдай, а потом иди на все четыре стороны.

Я уже сказал, что, к сожалению, опыт псевдодуховников перенимают молодые, младостарцы, берущие на себя власть вязать и решать, а не помогать людям обрести в Церкви свое место.

Далее Святейший Патриарх коснулся вопросов отчетности и финансовых отношений.

О церковно-государственных отношениях

Коротко хочу упомянуть о некоторых новых законодательных инициативах и о должном отношении к ним.

Юбилейный Архиерейский Собор принял новый Устав Русской Православной Церкви и своим Определением указал, что гражданские и внутренние уставы канонических подразделений Церкви следует привести в соответствие с ним. Поскольку это связано с уставами, по которым церковные организации проходили государственную регистрацию и действуют в настоящее время, то считаем необходимым разъяснить, что впредь до специального указания не следует вносить в их тексты каких-либо изменений и дополнений, вытекающих из нового Устава Церкви. Нецелесообразно в настоящее время устраивать государственную регистрацию перемен в уставах, так как с этим связана большая работа для церковных организаций и для органов юстиции

России. К тому же теперь это стоит денег – 2000 рублей. Также не надо исправлять уставы и в связи с изменениями в Федеральном законе 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В то же время надо принимать во внимание и к исполнению предписания нового Устава Церкви и требования законодательства. Создаваемые и представляемые на государственную регистрацию новые канонические подразделения Церкви обязаны внести необходимые поправки в соответствии с Уставом Церкви и переменами в Российском законодательстве и представить устав для нашего утверждения, а в епархиях – на утверждение епархиального архиерея.

После введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации возникли серьезные осложнения с переоформлением прав церковных организаций на земельные участки, предоставленные им в бесплатное и бессрочное пользование. Теперь по закону Церковь должна либо взять земельный участок в аренду, то есть платное пользование, либо выкупить его в собственность. И в первом и во втором варианте нужны средства, и немалые. Церковь ими не располагает. Срок для исполнения был установлен до 1 января 2004 года.

Мы неоднократно обращались в законодательные органы и в Правительство Российской Федерации с просьбой изменить этот порядок, полагая, что он не соответствует современному характеру отношений религиозных организаций с государством, и не допустить аренды земли, которой не было даже при советской власти. Правительство рассмотрело наши предложения, но против их принятия и внесения в Думу категорически выступил министр экономики Г. Греф, и процесс пока остановился. На сегодняшний день достигнуто предварительное согласие о переносе установленного срока на 1 января 2007 года, то есть на три года. Это предложение поддержал Президент Российской Федерации В. В. Путин.

Мы будем отстаивать интересы Церкви в земельном вопросе и примем все меры, чтобы положительное для Церкви решение было принято.

Поэтому считаем возможным рекомендовать воздержаться от реформирования прав на землю до решения этого вопроса в высших органах государственной власти России. Вполне возможен по этому вопросу контакт с властями субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, которые могут реально помочь Церкви.

Продолжается работа по подготовке предложений по совершенствованию закона 1997 года, по которому более шести лет действуют религиозные организации России, в том числе Русская Православная Церковь. Наши представители регулярно участвуют в работе группы, образованной Правительством. В проект закона внесено предложение предоставлять земельные участки под строительство церковных зданий и сооружений не в аренду, как это делается теперь, а в бесплатное пользование на срок строительства. Но это дело будущего года и Государственной Думы нового созыва.

Еще одна настоятельная рекомендация – брать церковные здания и сооружения в собственность приходов, монастырей, подворий и других подразделений Церкви. Процедура эта сложная, преодолевать бюрократические заслоны трудно, но действовать в этом направлении нужно, и с должной настойчивостью.

* * *

Мы коснулись сегодня в кратком обзоре нашего церковного бытия очень многих тем и проблем, которые возникают перед нами в повседневной жизни. Много можно и нужно было бы еще обсудить, над многими явлениями молитвенно поразмыслить. Но есть одна всеобъемлющая, неизбывная и животрепещущая тема, от решения которой зависит вечное спасение или вечная гибель и которую так или иначе, но решает

каждый человек в своей жизни. Это тема встречи или невстречи человека с Богом, соприкосновения души с вечностью или отвержения вечности. Или это совершается и есть в нас, или мы этому непричастны и этого нет в нас. Поистине перед каждым человеком встает когда-то в жизни гамлетовский вопрос: быть или не быть, и третьего не дано. Думаю, нам, верующим, здесь будет уместно вспомнить последние слова Евангелия Апостола Иоанна Богослова: *Многое и другое сотворил Иисус, но, если бы написать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг* (Ин. 21, 25). Евангелист Иоанн Богослов, заканчивая этими словами свое благовествование, как бы ставит многоточие, приглашая всех христиан и каждого в отдельности к собственному, личному свидетельству о своей встрече с Богом, о промыслительном и спасительном действии милости, правды и силы Божией в судьбе каждого человека. И если бы каждый верующий, то есть встретившийся с Богом, записал или хотя бы устно засвидетельствовал, как и когда происходили эти встречи с Богом, то действительно не хватило бы места написанным книгам.

Я благодарю всех участников сегодняшнего Епархиального собрания за внимание к моему выступлению. Сердечно и от души поздравляю всех вас с наступающим новолетием и грядущим спасительным праздником Рождества Христова. Желаю всем завершить Рождественский пост спасительно, в добром здравии, в душевном мире, в усиленной сердечной молитве, в благих делах. Да защитит нас Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства (ср.: 2 Тим. 4, 18). Благословение Божие и покров Царицы Небесной да пребудут над всеми нами.

Марка (Головкова)

во епископа Егорьевского, викария Московской епархии

*Постановлением
Патриарха
и Священного Синода
от 26 декабря 2003 года
архимандриту
Марку (Головкову),
заместителю
Председателя Отдела
внешних церковных связей,
определено быть
епископом Егорьевским,
викарием Московской епархии.*

**Преосвященный Марк,
епископ Егорьевский**

13 января 2004 года, в день отдания праздника Рождества Христова, в храме во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре, было совершено наречение архимандрита Марка (Головкова) во епископа Егорьевского, викария Московской епархии.

Чин наречения совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, архиепископы Калужский и Боровский Климент, Истринский Арсений, Корсунский Иннокентий, Верецкий Евгений, епископы Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Ставропольский и Владикавказский Феофан, Балтийский Серафим, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Нижегородский и Арзамасский Георгий, Люберецкий Вениамин, Саратов-

ский и Вольский Лонгин. При наречении во епископа архимандрит Марк произнес речь:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! С волнением и внутренним трепетом предстою я сейчас пред Вашим Святейшеством и богомудрыми архиереями, собравшимися в этом святом храме. Волнение моей души естественно и понятно. Божиим изволением Ваше Святейшество и Священный Синод избрали меня, недостойного, быть епископом Русской Православной Церкви. Всемилостивый Господь призывает меня к новому, более высокому и более ответственному служению. Что могу сказать я в ответ на это решение Священноначалия нашей Церкви?»

Прежде всего, хотел бы искренне исповедовать перед вами свое достоинство и свою человеческую немощ. Вслед

за божественным Павлом могу похвалиться лишь своими немощами (2 Кор. 12, 9). Глубокое сознание своего недостойнства и высоты епископского служения не может не наполнять страхом и смущением мою грешную душу. В то же время глубоко верю, что избрание меня в епископы есть дело Божественного Промысла, который созидает и направляет Церковь Христову. Вспоминаю утешающие меня слова Господа, обращенные к Апостолу Павлу: *сила Моя совершается в немощи* (2 Кор. 12, 9).

Однажды, при монашеском постриге, я уже дал обещание хранить послушание Святой Церкви. И сегодня я могу только еще раз засвидетельствовать свою готовность продолжать этот путь. С полной

Речь архимандрита Марка при наречении во епископа

Во время чина наречения

покорностью воле Божией и решению Святейшего Патриарха и Священного Синода вступаю на новую стезю церковного служения. Размышляя о предстоящем архиерейском служении, привожу себе на память обращение Спасителя ко всем Его ученикам: *Не вы меня избрали, а Я вас избрал...* (Ин. 15, 16).

Каждый верующий человек, оглядываясь на свою жизнь, убеждается в этой истине. Я, недостойный, также дерзаю утверждать это. Взвизывая на минувшие годы, прежде всего хочу возблагодарить Преподобного Бога за Его щедрые милости ко

мне. Господь с моего рождения дал мне в жизни самое главное сокровище – веру в Бога и в Его Церковь. Я родился и вырос в православной семье. С детства мои благочестивые родители привили мне веру в Бога. Всей нашей большой семьей мы ходили в храм Божий. Нашими главными праздниками были праздники Святой Церкви. В семейном кругу родители читали нам жития святых, подвижников благочестия и другую духовную литературу, напитывая нас духом церковности и веры. Непросто было, живя в безбожном обществе, сохранить эту веру. И первым примером веры и церковности для меня были и остаются мои родители.

Когда пришло время выбирать жизненный путь, у меня не было сомнений. Я не мыслил свою жизнь вне Церкви. По совету отца я поступил в Московскую Духовную семинарию. Восьмилетнее пребывание в Духовных школах помогло мне углубить тот духовный опыт, который я получил в годы детства и юности.

Особую атмосферу Московским Духовным школам придает их нахождение в Лавре Преподобного Сергия. Жизнь монастыря благоприятно воздействует на жизнь воспитанников Духовных школ, пробуждая в них желание всецело

посвятить свою жизнь Богу. Коснулась призывающая десница Божия и меня. Во время обучения в Московской Духовной академии я принял иноческий постриг. Вспоминая годы пребывания в Лавре Преподобного Сергия, в стенах Духовных школ, хотел бы в лице Владыки ректора и Владыки наместника сердечно поблагодарить братию обители, профессорско-преподавательскую корпорацию Московских Духовных школ за их труды по воспитанию и образованию будущих пастырей Церкви Христовой.

После пребывания в Троице-Сергиевой лавре – духовном сердце России Господь судил мне прикоснуться к великим святыням всего христианского мира, расположенным в Святой Земле. Определением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода мне было доверено в течение семи с лишним лет нести послушание в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. С благодарностью Богу и Священноначалию нашей Церкви вспоминаю эти наполненные трудами и искушениями, но и многими духовными радостями и утешениями годы. С начала моего служения в Иерусалиме и до сего дня я тружусь под омофором митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных связей. Я глубоко благодарен Владыке Кириллу за понимание и поддержку, за тот огромный опыт, который я получаю, неся послушание под его непосредственным руководством. Я благодарен всем сотрудникам нашего Отдела, которые несут послушание как в России, так и за границей, за совместные труды на благо Святой Церкви.

Вспоминая минувшую эпоху жизни нашего отечества, благодарю Бога, что по Его Промыслу мое служение Церкви началось и проходит в период Патриаршества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Еще полтора десятилетия назад очень многое из того, что является содержанием нашей церковной жизни сейчас, было просто невозможно. Я глубоко сыновне благодарен Вашему Святейшеству за отеческую заботу о моем достоинстве, за доброе от-

ношение к результатам моих скромных трудов.

Подвиг Вашего Первосвятительского служения, которое проходит на наших глазах, является поистине образцом для подражания. Многие люди, воспринимающие церковную жизнь со стороны, считают епископство неким особо почетным служением. Для всякого же церковного человека пастырское, и особенно архиерейское, служение – прежде всего огромная ответственность.

Эту ответственность архиерей несет перед Богом, перед Священноначалием, перед народом Божиим. Он должен быть во всем образцом для верных. Апостол Павел, увещывая христиан из Коринфа отвращаться от злых дел, говорит:

Патриаршее благословение

...вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою (1 Кор. 6, 19–20). Итак, всякий христианин по сути принадлежит не себе, а Богу. Целью его жизни является исполнение не своей, а Божией воли. В гораздо большей степени эти слова относятся к епископу. Его жизнь должна быть без остатка отдана на служение Богу и ближним, подобно Жизни Пастыреначальника Христа.

Как без головокружения может взирать на такую духовную высоту обычный грешный человек? Единственно верной и надежной дорогой на этой стезе являет-

Хиротония архимандрита Марка

ся путь смиренного упования на помощь Божию. Только Господь Своей всемогущей благодатью может помочь вступающему на трудную и ответственную стезю епископского служения совершать свое дело. Лишь упование на Бога, а не на свои немощные силы и способности, не посрамит. В это особое для меня время, готовясь к дню своей Пятидесятницы, прошу Милосердного Бога никогда не отвращать от меня спасительной десницы. Молюсь, чтобы Господь даром Своей благодати уврачевал мои немощи, исцелил мои недуги и сподобил беспорочно проходить поприще архиерейского служения.

Прошу у Вас, Ваше Святейшество, и у вас, богомудрые архиереи, вашего отеческого благословения и молитв обо мне, грешном, чтобы дар Божественной благодати, преподаваемый в грядущем Таинст-

ве через Вашу святыню, сподобил меня послужить Церкви Христовой во славу Божию и во спасение собственной души».

14 января 2004 года, в день памяти святителя Василия Великого, в Храме Христа Спасителя за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Марка (Головкова) во епископа Егорьевского, викария Московской епархии. Хиротонию совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, архиепископы Калужский и Боровский Климент, Истринский Арсений, Корсунский Иннокентий, Верейский Евгений, Орехово-Зуевский Алексей, епископы Красногорский Савва, Ставропольский и Владикавказский Феофан, Балтийский Серафим, Дмит-

ровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Нижегородский и Арзамасский Георгий, Люберецкий Вениамин, Саратовский и Вольский Лонгин. По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий, вручая епископу Марку епископский жезл, обратился к нему со Словом.

Преосвященный епископ Марк, возлюбленный о Господе брат и сопричастник Таинственной благодати!

Неисповедимые пути Промысла Божия привели тебя к апостольскому служению в Церкви Христовой, Господь призвал тебя к высшей степени священства — к епископству. Ты принял великий дар, и сам дал великие обеты. Ты обещал Господу пред лицом всей Церкви со страхом Божиим совершать свое служение и жизнь свою положить на то, чтобы по образу Пастыреначальника Христа пасти вверенных тебе чад церковных и быть на деле достойным преемником по благодати святых и духоносных отцов и святителей Церкви.

Идя на зов Божий, с трепетом проразумевай, сколь велико, ответственно, мно-

готрудно и сложно епископское служение. Какую нужно иметь мудрость и силу, кротость и воздержание, чистоту и смиренномудрие, чтобы сочетать справедливую строгость с милосердием и снисхождением к пастве! Какой ответ несет епископ за вверенные ему души пред Богом! Обычай церковный, освященный древностью, повелевает нам, старшим твоим собратьям, обратиться к тебе со словом напутствия и назидания. Святой Апостол

Первое архиастырское благословение народа Божия

Вручение архиерейского жезла

Павел говорит, что епископ должен быть для всех примером «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12).

Он несет крестное служение, совершает подвиг сораспятия Христу. Епископ являет сострадательную любовь Христову людям, непрестанно болеет, надзирает за пастырями и пасомыми, дабы не уклонились они с пути истинного и вместе с Апостолом Павлом может сказать: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал. 4, 19). Апостол Павел, научая рукоположенного им для Ефесской Церкви ученика своего Тимофея,

Участники хиротонии (крайний справа – епископ Марк)

писал: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» (2 Тим. 1, 6).

Велик и страшен этот дар, который Дух Святой низвел на Апостолов в дышании бурном и в огненных языках и который нисходил на преемников апостольских и сегодня сошел на тебя преемством священнотаинственного рукоположения. Каким образом должны мы и ты исполнять апостольскую заповедь? Ревностью и верностью в жребию своего епископского служения. Терпением в трудностях и упованием на помощь Божию. Молитвой и постоянным назиданием словом Божиим. Неуклонным воззрением на Христа, душу Свою положившего за род человеческий ради его спасения. Решимостью до конца идти тесным и скорбным путем подвига, несмотря ни на какие соблазны мира сего.

Была к тебе особенная милость Божия в том, что ты удостоился послужить де-

лу церковному в Святой Земле, поклоняясь Живоносному Гробу Господню, как бы для того, чтобы из этого святого источника почерпнуть силы для несения предназначенного тебе настоящего подвига.

Еще не слишком обширное дается тебе поле церковной деятельности, ибо ты призываешься быть нашим викарием и помощником Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Будь единоклассником и верным соратником твоего руководителя, со вниманием принимая его указания и памятуя слова Премудрого: «Спасение есть во мнозе совете...» (Притч. 11, 14).

Благим знамением для тебя является то, что твое посвящение совершилось в соборном Храме Христа Спасителя в первый день нового года по старому стилю, в день священного празднования памяти святителя Василия Великого, которого называли «красотой иерархии». «Воис-

тину велик Василий, воистину он есть столп огненный, воистину Дух Святой говорит его устами», – так отзывались о святителе его современники. Подобно Спасителю, прежде чем принять бремя архипастырского служения, Василий Великий удалился в пустыню. Плоды подвига и очищения стали достоянием всей Церкви. Каждый день мы начинаем с утренних молитв святого Василия Великого. В праздник Живоначальной Троицы его покаянным

воздыханием коленопреклоненно молится вся Церковь. Великим постом по воскресеньям служится его Литургия с исполненными непостижимо проникновения в тайны Божии молитвами. С благоговением взирай на подвиги великого святителя, в его молитвенном представительстве пред Богом ищи себе помощи и утешения.

Прими этот жезл как знамение силы, ниспосылаемой тебе от Господа, как опору в твоём новом служении и благослови предстоящих людей Божиих.

* * *

Архимандрит Марк (в миру – Сергей Анатольевич Головков) родился 31 марта 1964 года в городе Перми, в семье церковного певчего. В 1981 году окончил среднюю школу. С 1982 по 1984 год проходил службу в рядах советской армии. В 1984 году поступил в Московскую Духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1988 году. В том же году был принят в Московскую Духовную академию. Во время учебы в академии дважды удостоивался патриаршей стипендии.

На 3-м курсе академии, 19 октября 1990 года, архиепископом Дмитровским Александром, ректором Московских Духовных школ, был пострижен в монашество с именем Марк, в честь Апостола и евангелиста Марка. Архиепископом же Александром 21 ноября 1990 года рукоположен во диакона, а 7 января 1991 года – во пресвитера.

В сентябре 1990 года был назначен помощником заведующего Церковно-археологическим кабинетом при МДА. С января 1991 года помогал помощнику ректора по представительской работе в его деятельности. В течение второго семестра 1991/1992 учебного года преподавал во втором классе семинарии Священное Писание Нового Завета (Четве-

роевангелие). В 1992 году первым окончил Московскую Духовную академию, защитив по кафедре истории Древней Церкви кандидатскую диссертацию на тему «Блаженный Диадокх Фотикийский и его богословские и аскетические взгляды».

Решением Священного Синода от 12 августа 1992 года был назначен членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. К празднику Пасхи 1994 года был награжден наперсным крестом. В праздник Пятидесятницы 1997 года Святейшим Патриархом Алексием в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме был возведен в сан игумена. Решением Священного Синода от 28 декабря 1999 года был назначен заместителем Председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. К празднику Рождества Христова 1999/2000 года награжден крестом с украшениями. Указом Святейшего Патриарха от 26 января 2000 года назначен настоятелем храма Святой Троицы в Хорошеве в Москве. 3 мая 2000 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, Председателем Отдела внешних церковных связей, возведен в сан архимандрита.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ XII МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

*Яко звезды пресветлыя, сияют
на Небеси новомученицы Российстии,
кровь же их святая удобри
Землю Русскую во освящение и благословение.
Тех молитвами, Христе Боже,
помилуй и спаси души наша.*

*Ваши Превосходительства, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,
уважаемые члены президиума, досточтимые отцы, братья и сестры!*

С духовной радостью приветствую всех вас. Нынешние Рождественские чтения уже двенадцатые. Каждый год на этом форуме мы обсуждаем широчайший круг вопросов, связанных с религиозным образованием и другими сторонами жизни Церкви. Однако почти всегда одна из тем была ведущей: в средоточии нашего внимания оказывались наука, культура, русская школа, проблемы воспитания. Ныне Чтения посвящены значению подвига святых новомучеников и исповедников Российских для нашей жизни и судеб Отечества.

Соборное прославление новомучеников и исповедников Российских в 2000 году явилось воистину промыслительным и исторически востребованным деянием. Оно становится духовной основой возрождения нашей Церкви и нашего народа. Мы все больше и больше осознаём, что в недавнем про-

шлом были не только массовая гибель невинных людей, не только богоборчество и богоотступничество, но и высочайший, светлый, побеждающий смерть мученический подвиг, по своему величию сопоставимый только с мученичеством первых христиан. Новомученики свидетельствуют и сегодня – свидетельствуют перед всем современным обществом. Именно благодаря им не была убита душа народа, и ныне Русская Православная Церковь воссоздается их святой кровью.

Духовный смысл истории народа познается через образы присущей ему святости. Святая Русь – не миф и не сказка, не социальная или экономическая утопия. Она реальна, ибо коренится в непреложном и вечном. Недаром святитель Амвросий Медиоланский называет мощи мучеников «семенами вечности». Подвиг нового сонма русских святых – это свидетельство того, что наш народ в глубине души своей не оставил православного духовного идеала.

Великий русский историк Василий Осипович Ключевский говорил, что именно святые «становятся для грядущих поколений путеводителями, и люди целые века благоговейно почитают их память». Дела и слова святого человека выходят далеко за пределы своего века, благотворно воздействуя на жизнь все новых поколений. Примером тому служат преподобные Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский. Даже во времена гонений память их жила в миллионах сердец. Пример святых угодников Божиих становится практической заповедью любви, заветом веры и святости для всего народа. Ничуть не устарели слова Ключевского о том, что «политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной».

В лике новомучеников и исповедников Российских явлена вся полнота народной жизни, запечатленная в лучших ее представителях. Здесь венценосный страстотерпец Император Николай Александрович со всем своим семейством, первенствующий иерарх нашей Церкви митрополит Владимир (Богоявленский), множество других достойных архипастырей, пастыри, иноки и инокини, дворяне, воины, ученые, люди творчества, жители городов и деревень, знатные и простолюдины. Всякий возраст людской, всякое сословие, всякий край Руси, даже самый отдаленный, принесли своих страстотерпцев, положивших душу за Христа. Вся Русская земля освящена мученической кровью.

Мы благовоеем перед сонмом мучеников, страстотерпцев, исповедников, предстоящих пред Престолом Божиим и молящихся за наш многострадальный народ, за нашу возлюбленную Отчизну. И уже совсем по-другому открывается нам облик трагической эпохи XX века. Народу, как и человеку, дабы окрепнуть в вере, иногда надлежит пройти через многие страдания, искушения и испытания.

Человеческая правда сама по себе всегда ограничена и пристрастна. Историю и культуру можно в полной мере познать только через их причастность к вечности, явленную в образах святости. Первосвятитель Российский Тихон напоминал о необходимости видеть за историческими событиями правду Божию. Он говорил: «Пусть “невместимой”, “жесточкой” кажется обмирщенному сознанию, пониманию радость, черплющая себе источник в страданиях за Христа, но мы умоляем вас не сходить с пути крестного, ниспосланного нам Богом... Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему! О, тогда воистину подвиг твой, Русь, за Христа в нынешние лукавые дни перейдет в наследие и научение грядущим поколениям как лучший завет и благословение».

Только спустя десятилетия мы можем в достаточной мере оценить всю высоту жертвенного подвига новомучеников и исповедников. Сегодня, когда

мы наблюдаем вокруг нас нравственное оскудение, духовную опустошенность, разрыв семейных и социальных связей, служение идолам эгоизма, сребролюбия, гордыни, комфорта и вседозволенности, необычайно важно живое свидетельство об Истине, готовность пойти против общепринятых мнений, против лукавства века сего, против зла, прикрывающегося личиной добра.

Наш народ нуждается ныне, как никогда прежде, в проповеди животворного слова Божия, несущего мир, любовь, утешение и надежду каждому человеческому сердцу. Церковь призвана Господом излечивать людские раны и разделения. И нам не обойтись без обращения к подвигу новомучеников и исповедников. Это сила и слава нашей Церкви и нашего народа, неисчерпаемый кладезь духа и добродетели, свидетельство *победы, победившей мир*.

На Руси жития святых всегда были излюбленным чтением, полагались в основу образования и воспитания. Сегодня нам также не стоит пренебрегать мудрым достоянием предков, создавших великую страну и великую культуру. Пришло время возродить и традицию изучения житий святых. На мой взгляд, необходимо включить их в содержание учебных предметов гуманитарного цикла.

Нужно, чтобы представления о святости воистину назидали людей, особенно детей и юношество. Нам надобно предлагать им реальный пример нравственного совершенства, достигнутого в борьбе с грехом, с восстаниями врага рода человеческого, с тяжкими обстоятельствами жизни. Нельзя создавать впечатления, что святые могли достичь Царства Небесного почти без каких-либо трудов. Ведь непреложны слова нашего Господа и Спасителя: *Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его* (Мф. 11, 12).

Педагогам, призванным воспитывать нравственную личность, любящую свой народ, весьма полезен огромный духовный опыт, который бережно сохранила Русская Православная Церковь. Хотелось бы, чтобы и государственные руководители, деятели культуры, журналисты отнеслись со вниманием к богатейшему православному духовному наследию. Ведь нам так нужно восстановить подлинную связь с великой русской культурой – целомудренной, возвышенной и человеколюбивой, полной душевного тепла, светлой и искренней.

У каждой нации есть собственное лицо, уникальный душевный склад, неповторимый характер. Сегодня мы закладываем будущее страны на многие годы, если не на века. И без обращения к живым образам святости нам не сохранимся, а тем более не достичь лучшей жизни.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Я предвижу восстановление мощной России. На костях мучеников... как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, крепкая своей верой во Христа Бога».

Укрепляясь молитвенной помощью святых новомучеников и исповедников Российских, мы призваны осуществить возложенное на нас и исполнить свой долг перед Богом и Отчизной.

Я желаю благословенных успехов в трудах всем участникам XII Рождественских чтений – Преосвященным архиереям, священнослужителям, монашествующим, другим церковным труженикам, а особенно православным педагогам. Пусть вашими усилиями, дорогие мои, восстанут в мире, красоте и величии, восстанут в полную силу Церковь наша, народ наш и Отечество наше.

25 января 2004 года

ХІІ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

25 января 2004 года, в день памяти святой мученицы Татианы, в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное открытие XII Международных Рождественских образовательных чтений. Церемонию открытия церковно-педагогического форума возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Основная тема Чтений в нынешнем году была сформулирована следующим образом: «Подвиг новомучеников и исповедников Российских и духовное возрождение отечества».

Открывая программу первого дня пленарных заседаний, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским Словом.

Затем перед участниками и гостями Чтений с докладом на тему «Духовность и

образование» выступил министр образования России В. М. Филиппов. В своем выступлении министр подчеркнул необходимость налаживания воспитательного процесса в ходе осуществления образовательной деятельности. Он, в частности, отметил, что «периоды расцвета или упадка духовной жизни общества всегда были связаны с возрастанием или уменьшением роли воспитания в государстве. Ведь воспитывать – значит определять судьбу нации».

В. М. Филиппов особо выделил значение отечественной педагогической традиции. По его словам, «основой русской педагогики всегда было воспитание на примере христианских идеалов. Важно, чтобы вся учебно-педагогическая литература по истории, литературе и естественным дисциплинам основывалась на духовно-

нравственных принципах отечественной педагогики. Это должно стать критерием для их отбора и дальнейшего направления в образовательные учреждения». Одной из самых главных задач современного образования, по мнению министра, является духовно-нравственное воспитание самих учителей.

«Самая прочная основа для жизни общества и государства определяется деятельностью учителя. Учительство – один из труднейших видов служения отечеству, своему народу. Учителю поручена высокая миссия. Но чтобы заложить в души учеников высокие принципы, учителю нужны не только теоретические знания – сама его жизнь должна быть построена на тех же принципах, иначе деятельность его будет бесплодна». В. М. Филиппов сообщил, что в нынешнем году Министерством образования поддержана инициатива Историко-педагогического общества имени святого Александра Невского об учреждении за вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи стипендии имени педагога нравовителя схиархимандрита Иоанна Маслова, труды которого признаны Федеральным экспертным советом Министерства образования учебными пособиями для всех общеобразовательных школ Российской Федерации по духовно-нравственному воспитанию.

«Мы стремимся к тому, – подчеркнул министр образования, – чтобы вместе с Русской Православной Церковью кардинально повысить воспитательный потенциал нашего общества в целом. Верю, что в 2004 году мы сумеем значительно усилить наше взаимодействие, взаимодействие Церкви и государственных органов управления образованием. В декабре, незадолго до Рождественских чтений, в Правительстве России обсуждались конкретные шаги, направленные на укрепление правовой базы деятельности Церкви в образовательной сфере. Предложения по этому вопросу, разработанные Министерством образования в сотрудничестве с представителями Русской Православной Церкви, получили одобрение и поддержку. На их основе будут подготовлены новые нормативно-правовые акты, закреп-

ляющие возможности сотрудничества школы, российской образовательной системы в целом и Русской Православной Церкви. Мы рассчитываем на принципиально новые возможности нашего сотрудничества. Во всяком случае, мы должны активно продолжать усилия по практической реализации доступности предмета «Основы православной культуры» для российских школьников, несмотря на организационные преграды некоторых чиновников. Более того, мы должны совместно продумывать, как школе опираться на основы православной культуры не только с познавательной точки зрения, но и с позиции доведения до учителей и учащихся истинных православных традиций воспитания человека и общества».

«Конечно, – заявил В. М. Филиппов, – наша образовательная система может и должна впитывать лучшие мировые достижения, но ее нравственной и творческой основой остаются и должны быть лучшие отечественные традиции, прежде всего то историческое наследие, которое создано и развивается при ведущей роли Русской Православной Церкви».

Затем со словом приветствия к участникам и гостям чтений обратился министр юстиции России Ю. Я. Чайка. Он отметил, что Русская Православная Церковь вносит огромный вклад в «восстановление духовных традиций русской жизни, культуры и образования. Исполняя свою деятельность в местах лишения свободы, Церковь направляет свое служение не только на облегчение участи заключенных, но и на помощь в нравственном исцелении социальных патологий».

По словам министра юстиции, проведение Рождественских чтений способствует тому, что Россия «возвращается к живым истокам национальной культуры, непреходящим человеческим ценностям, обеспечивающим межнациональное согласие и социальный мир. Именно здесь сходятся коренные интересы всех граждан России, независимо от их возраста, национальности, социального статуса, политической ориентации. И на воплощение этих благородных целей направлены открывающиеся сегодня Рождественские образовательные чтения».

С докладом на тему «Канонизация святых в Русской Православной Церкви» выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, после чего слово для приветствия было предоставлено сопредседателю общественно-политического блока «Родина» С. Ю. Глазьеву.

С. Ю. Глазьев от лица блока «Родина» выразил готовность поддерживать интересы православного населения в Государственной Думе. В частности, он рассказал о намерении этой фракции внести поправки в земельное и налоговое законодательство и отменить нормы, вызывающие справедливую обеспокоенность духовенства и верующих, поскольку наносят серьезный удар по финансовому состоянию религиозных объединений. Он отметил, что необходимо «создать условия, чтобы православные гимназии, учебные заведения, которые твердо стоят на православной почве, не дискриминировались по сравнению с чисто светскими или иными другими образовательными учреждениями. Православная гимназия ничуть не хуже любой другой, она также должна финансироваться из государственного бюджета; учитель, который преподает в православном учебном заведении, должен получать заработную плату такую же, как и любой другой учитель».

После выступления С. Ю. Глазьева Председатель Отдела Русской Православной Церкви по религиозному образованию и катехизации архимандрит Иоанн (Экономцев) сделал доклад на тему «Учитель-

ное значение подвига новомучеников и исповедников Российских». Отец Иоанн, в частности, отметил, что подвиг новомучеников и исповедников Российских пока не осознан в нашем отечестве в полной мере. В связи с этим он подчеркнул, что одной из задач нынешнего времени является создание церковных музеев, посвященных этим святым. «Такие музеи могут дать второе дыхание возрождению нравственных идеалов подрастающего поколения. Отныне каждый из нас может видеть великую славу святых мучеников, приобщиться к нетленной сокровищнице их исповедничества, следуя заветам святого Апостола Павла: *поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их* (Евр. 13, 7). «Святые новомученики – национальные герои России, – отметил отец Иоанн. – В их подвиге, в их святости заключена искомая нами национальная идея, выше которой не может быть ничего, ибо *нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15, 13).

Затем со словом приветствия выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации Ю. Л. Шевченко. Он привел примеры высокой нравственной жизни выдающихся русских врачей – хирургов святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и Н. И. Пирогова, которые были носителями глубокой веры и в то же время образцами высокого профессионализма и деятельной любви, выражаемой в неустанных трудах по врачеванию немощей ближних. Как отметил Ю. Л. Шевченко, телесное здоровье невозможно без духовно-нравственного исцеления души.

В ходе пленарного заседания первого дня XII Рождественских образовательных чтений были зачитаны поступившие в адрес участников и гостей форума телеграммы от Председателя Государственной Думы Российской Федерации Б. В. Грызлова и губернатора Московской области Б. В. Громова. Б. В. Грызлов отметил, что деятельность Церкви в различных сферах общественной жизни заслуживает высокой оценки и пожелал успехов всем участникам форума.

По материалам сайта Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

В

тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. В церемонии встречи также приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, архиепископ Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами Московской Патриархии, архиепископ Истринский Арсений, епископы Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Дмитровский Александр, епископ Егорьевский Марк, заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей, а также представитель Патриарха Александрийского в Москве епископ Киринский Афанасий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в России Д. Параскевопулос и временный поверенный в делах Египта в России Ашраф Акл.

ИЗИТ

ПАПЫ И ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО И ВСЕЙ АФРИКИ ПЕТРА VII

В РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

С 20 по 25 января 2004 года в Москве с официальным визитом находился Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Петр VII. В поездке Его Блаженство сопровождали митрополит Пилусийский Ириней, митрополит Карфагенский

Хризостом, епископ Вавилонский Теофилакт, епископ Нилупольский Георгий, архимандрит Каллистрат (Иконному), диакон Нектарий Контогеоргу.

В аэропорту «Шереметьево-2» Предстоятеля Александрийской Православной Церкви встретил Свя-

20 января 2004 года Предстоятель Александрийской Православной Церкви посетил храм Всех святых на Кулишках Александрийского подворья в Москве, где возглавил чин молебного пения и преподал первосвятительское благословение клирикам и прихожа-

нам подворья. Храм был заполнен верующими, среди которых было немало православных греков, постоянно или временно проживающих в столице России.

В своем приветствии Экзарх Александрийского Патриархата в Москве епископ Киринос Афанасий особо отметил миссионерское служение, ревностно совершаемое Его Блаженством по примеру святых Апостолов: «Вы обходите необъятный Африканский материк, посещая повсюду процветшие там оплоты Православия, которые находятся в ведении Вашего престола, от Апостола Марка Вам переданного, – обходите, благовествуя, укрепляя и исполняя закон любви. А в этот многознаменательный день Ваш московский дом стяжал радость и веселие и благословение Вашего посещения».

В качестве памятного дара по случаю посещения подворья епископ Афанасий преподнес Блаженнейшему Предстоятелю Александрийской Церкви комплект патриарших панатий и крест.

В ответном слове Блаженнейший Патриарх Петр выразил удовлетворение в связи с успешным развитием деятельности подворья под руководством епископа Афанасия, ответственно исполняющего возложенное на него служение. «Подворье, – сказал Его Блаженство, – участвует в попечении Александрийского престола о поступательном развитии братских и теснейших духовных отношений с Русской Церковью, которая, осуществляя пастырское по-

печение о великом множестве своих верных чад, составляет процветшую по всей вселенной Церковь благочестивых и православных христиан. Данное подворье, носитель и выразитель греческого Православия, помимо того, что оно является питомником избранных кадров Александрийского Патриархата и многих синодальных иерархов, есть столп и вместе с тем мост общения двух Церквей – Александ-

рийской и Русской, двух народов – греков и русских, двух исторических явлений единого церковного Предания, греческого и русского, не растворяющихся, однако, одно в другом».

Вручение премии
Фонда единства
православных народов

В заключение Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский выразил благодарность Святейшему Патриарху Алексию и сплоченному вокруг него Священному Синоду, «ибо они по доброте своей предоставили это подворье Александрийскому Патриархату в качестве кафедры присылаемого сюда Экзарха».

При посещении подворья Блаженнейшего Патри-

арха Петра сопровождали члены делегации Александрийского Патриархата, а также заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата епископ Егорьевский Марк и сотрудники Отдела. Среди присутствовавших в храме был Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в России Д. Параскевопулос и Посол Кипра в России А. Георгиадис.

21 января 2004 года в выставочном центре «Гостинный двор» состоялось открытие II общецерковной выставки «Православная Русь». Торжественную церемонию возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Петр VII. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Петр VII осмотрели экспозицию и приложились к чудотворной Донской иконе Божией Матери.

Затем в Синодальной и Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки Петром VII. На встрече присутствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, архиепископ Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами Московской Патриархии, епископ Дмитровский Александр и епископ Егорьевский Марк, заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей.

«Приветствуем Вас, Предстоятеля древней Александрийской Православной Церкви, даровавшей миру святителей Афа-

насия Великого, Кирилла Александрийского и многих других богословов и подвижников благочестия, чьими наставлениями и примерами и сейчас руководствуются в устройении монашеской жизни многие

Православные Церкви, – сказал Святейший Патриарх Алексий, обращаясь к высокому гостю. – Необходимость укреплять православное единство является настоятельным требованием времени. Мы сожалеем, что подготовка к Великому и Святому Всеправославному Собору сейчас не ведется, хотя в 60-е годы XX века богословы и церковные деятели затратили на это много усилий.

В прошлом году мы обсуждали этот вопрос с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским Игнатием. Его Блаженство выразил мнение, что некоторые Предстоятели Поместных Православных Церквей чрезмерно увлечены толкованием канонических правил далекого прошлого и потому не всегда могут ответить на проблемы и вопросы, которые возникают в современном обществе. В нашей жизни немало острых и актуальных проблем, которые следует обсудить. На Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году были приняты «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот документ переведен на многие европейские языки и вызывает интерес не только в церковных, но и в светских кругах.

Святая Апостольская Александрийская Церковь обладает уникальным опытом миссионерской деятельности, которым может поделиться с другими Поместными Церквами».

Отвечая на вопросы журналистов по завершении встречи, Блаженней-

За Божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля

ший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Петр VII рассказал, что паства Александрийской Православной Церкви насчитывает около пяти миллионов верующих, при этом в Африке сегодня действует более тысячи православных храмов. «Мы видим свою миссию в проповеди Евангелия, но вместе с тем стараемся решать и социальные проблемы, с которыми сталкивается население Африканского континента: возводя храм, мы строим рядом с ним больницу, школу, другие социальные объекты», – отметил Его Блаженство.

представителям делового мира, а также организациям и общественным движениям, утверждающим нормы христианской морали, вносящим значительный вклад в упрочение духовных, культурных, экономических и политических связей государств восточно-христианской традиции.

Праздничный вечер открылся вступительным словом президента Международного фонда единства православных народов В. А. Алексеяева. Затем с Перво-святительским словом к присутствовавшим обратился Предстоятель Русской Православной Церкви, в частности подчеркнувший: «Укрепление единства православных народов в сегодняшнем неспокойном мире является делом, угодным Богу, благородным и необходимым. Созидание жизни общества на основе милосердия и справедливости, на краеугольном камне заповедей Христовых является нашей общей задачей, задачей непростой, но жизненно важной для будущего наших народов. И особая ответственность за ее исполнение лежит на раменах пастьерей Церкви, высоких государственных и общественных деятелей, ибо *от всякого, кому дано много, много и потребуется* (Лк. 12, 48)».

За большой личный вклад в укрепление единства православных народов и сохранение православного присутствия на Африканском континенте премией Международного фонда единства православных народов был награжден Бла-

Святейший Патриарх Алексей поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Петра за доброе отношение к русским священникам, которые совершают служение в Африке, окормляя русских, живущих на этом континенте. Святейший Патриарх напомнил, что по благословению Его Блаженства православные русские приходы сегодня существуют в целом ряде африканских стран, в том числе в Египте, Марокко, Тунисе и ЮАР.

В тот же день в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась вручение премий Меж-

дународного фонда единства православных народов. Возглавил церемонию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II.

Международный фонд единства православных народов создан в 1995 году по благословению Патриарха Алексея для укрепления духовного братства народов, исповедующих православие. Премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» ежегодно вручаются по пяти номинациям: Предстоятелям Православных Церквей, государственным руководителям,

женнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Петр VII. Обратившись к присутствовавшему с приветственным словом, Блаженнейший Патриарх Петр поблагодарил за высокую награду, отметив: «Воцерковление народов воспринималось Церковью и на уровне ее деятельности, и на уровне ее умозрения не как превозношение христианских народов над нехристианскими, но как осознание глубочайшей ответственности, которая выражалась многообразно и которая принесла духовно полезные зрелые плоды».

22 января 2004 года, в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца, Блаженнейший Патриарх Петр и Святейший Патриарх Алексий в сослужении иерархов Александрийской и Русской Православных Церквей совершили Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Перед началом службы Святейший

Дар Святейшего Патриарха Алексия Блаженнейшему Патриарху Петру – икона Божией Матери

Патриарх Алексий и Блаженнейший Патриарх Петр благоговейно приложились к мощам святителя Филиппа, покоящимся на солее Успенского собора.

За Божественной литургией Предстоятелям братских Православных Церквей сослужили архиереи Александрийского Патриархата: митрополиты Пилусийский Иринеи, Карфагенский Хризостом; епископы Киринский Афанасий, представитель Патриарха Александрийского в Москве, Ва-

вилонский Феофилакт, епископ Нилупольский Георгий; иерархи Московского Патриархата: митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, архиепископ Калужский и Боровский Климент, епископы Дмитровский Александр и Егорьевский Марк, а также архиереи Сербской Православной Церкви: епископы Рашко-Призренский Артемий и Браничевский Игнатий, собор духовенства Александрийской, Русской и Сербской Православных Церквей.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий обратился к Предстоятелю Александрийской Православной Церкви и собравшимся со Словом приветствия. В память о совместном служении Его Святейшество подарил на молитвенную память Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки Петру VII Владимирскую икону Божией Матери в изукрашенном окладе.

СЛОВО СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ И БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАПЕ И ПАТРИАРХУ АЛЕКСАНДРИЙСКОМУ И ВСЕЙ АФРИКИ ПЕТРУ VII В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

*Ваше Блаженство, Блаженнейший Петр, Патриарх Александрии и всей Африки!
Ваши Высокпреосвященства и Преосвященства! Всечестные отцы!
Дорогие братья и сестры!*

Сегодня наша Церковь совершает празднование в честь святителя Филиппа, митрополита Московского, и наши торжество и радость усугубляются тем, что мы сегодня причащаемся от единой Чаши Тела и Крови Христовых с Вашим Блаженством и делегацией Александрийской Православной Церкви.

Для укрепления православного единства это совместное служение является очень важным шагом на пути взаимопонимания и сотрудничества. Мы помним, что Ваши Блаженные предшественники многократно посещали Русскую Православ-

ную Церковь, и наш русский народ всегда с любовью принимал представителей, а особенно Предстоятелей Святой Александрийской Церкви как носителей апостольского преемства и традиций Православия.

В прошлом году Святая Александрийская Церковь причислила к лику святых Ваших Блаженных предшественников – Патриархов Александрийских Мелетия, Герасима и Иоакима. Их славные имена внесены и в диптихи Русской Православной Церкви. Особенно памятен и дорог нам Ваш Блаженный предшественник святитель Мелетий, который содействовал установлению Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Мы живем в мире, где люди часто противостоят друг другу, но Церковь Христова должна возвещать мир Христов. Мы благодарны Вашему Блаженству за посещение Русской Церкви и за то благословение, которое Вы принесли нам от древней Апостольской Церкви Александрии, основанной святым Апостолом Марком.

Молитвенно желаем Вам, Ваше Блаженство, неизменного сопутствия помощи Божией в Вашем Первосвятительском служении, дарования Вам от Господа здоровья и сил для окормления Вашей огромной паствы в пределах всего Африканского континента.

Я хочу заверить Вас, Ваше Блаженство в том, что мы всегда с любовью возносим молитвы о Вашем здравии и благополучии и о благостоянии возглавляемой Вами Церкви. В эти дни мы рады еucharистическому и молитвенному общению с Вами, которых мы сподобились в этом древнем Успенском храме. В Успенском соборе Московского Кремля совершались поставления Первосвятителей Русской Православной Церкви и все важнейшие события в истории Государства Российского.

На молитвенную память, Ваше Блаженство, я прошу Вас принять Владимирскую икону Божией Матери, которая является святыней нашей Церкви. Пусть Царица Небесная своим Покровом укрепляет Вас и помогает Вам в несении Вашего Первосвятительского служения Святому Православию и миру на нашей планете.

Выступивший с ответным словом Его Блаженство, в свою очередь, передал Предстоятелю Русской Православной Церкви список с чудотворной иконы Божией Матери, находящейся в Свято-Никольском Патриаршем соборе в Каире, святую панагию с печатью Александрийского Патриархата и копию посоха новопрославленного святителя и чудотворца Нектария Эгинского.

Поблагодарив Его Блаженство за благословенные дары, Святейший Патриарх Алексий отметил: «Надеяв панагию с печатью Александрийской Патриархии, я буду молитвенно вспоминать Ваше Блаженство и просить, чтобы Господь по ходатайству Пречистой Богоматери укреплял Вас в Вашем

Первосвятительском служении».

После богослужения в Патриарших покоях Кремля состоялась встреча Президента России В. В. Путина с Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки Петром VII и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Глава Российского государства тепло приветствовал Предстоятеля одной из древнейших Поместных Православных Церквей и поздравил его с получением высокой награды – премии Фонда единства православных народов, присужденной «за большой личный вклад в укрепление единства православных народов и сохранение православного присут-

ствия на Африканском континенте». В ходе состоявшейся встречи глава Российского государства передал Предстоятелю Русской Православной Церкви две иконы XVI века: храмовую икону «Страшный суд» (210 на 147 см, Новгородская иконописная школа) и чиновной образ Святителя Николая (151 на 65,5 см, Вологодская иконописная школа).

Передавая дар Святейшему Патриарху Алексию, В. В. Путин сказал: «Ваше Святейшество, я рад вручить Вам эти древние намоленные иконы. После почти семи десятилетий отсутствия православные святыни вернутся в дом Божий. Люди, сочувствующие Русской Церкви и поддерживающие возрождение православной

Во время встречи
с Президентом России

веры в России, выкупили эти иконы, чтобы вернуть их в нашу страну». Предполагается, что обе иконы будут переданы в возрождающийся Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге.

24 января 2004 года Блаженнейший Патриарх Александрийский Петр посетил Храм Христа Спасителя. Во время прошлого официального визита Его Блаженства в Русскую Православную Церковь в 1999 году Храм Христа Спасителя был еще в незавершенном состоянии. Гости посетили храмовый музей, ознакомились с историей строительства и воссоздания храма, музейными экспонатами, осмотрели нижний и верхний храмы, совершили прогулку по смотровой площадке.

Затем Блаженнейший Патриарх Александрийский Петр совершил поездку в село Успенское Один-

цовского района Московской области, где познакомился с жизнью прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы. У врат храма гостей приветствовали благочинный округа архимандрит Нестор (Жилияев) и настоятель храма протоиерей Сергей Конобас. Блаженнейший Патриарх Петр при стечении многочисленных молящихся совершил краткий молебен и поклонился святыням храма, среди которых особое место занимают мощи египетских преподобных отцов Агафона, Илариона и Памво.

25 января Блаженнейший Патриарх Александрийский Петр в сослужении епископа Киринского Афанасия, представителя Патриарха Александрийского при Патриархе Московском, и епископа Егорьевского Марка, заместителя Председателя ОВЦС, совершил Божественную литургию в

храме Всех святых на Кулишках (Подворье Александрийской Церкви в Москве). На богослужении присутствовал Посол Греции в России Д. Параскевопулос.

В слове, обращенном к многочисленным молящимся, Блаженнейший Патриарх, среди прочего, остановился на значении деятельности Александрийского подворья в Москве как церковного представительства, способствующего двусторонним контактам и обсуждению различных церковных задач в духе православного единства, в чем является вселенский характер Церкви, укорененный в событии Пятидесятницы. «Многовековая сестринская любовь между Александрийской и Русской Церквями, – сказал Блаженнейший Патриарх Петр, – выражается во взаимном учреждении церковных представительствах одной церков-

ной юрисдикции в пределах другой. Таким образом не только наглядно проявляется уважение к церковным братским отношениям, существующим между Автокефальными Церквами, но и обеспечивается успешное решение различных вопросов, открываются неисчерпаемые возможности для постоянного возрастания любви и сотрудничества между Патриархатами». Его Блаженство вновь выразил глубокое удовлетворение успешной деятельностью своего представителя при Московском Патриаршем престоле епископа Кириного Афанасия.

Завершая посещение Александрийского подворья, и тем самым программу своего визита в Русскую Православную Церковь, Блаженнейший Петр засвидетельствовал глубокую любовь к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, архиереям, клиру и всей Полноте Русской Православной Церкви. «Очень отраднo, что после атеистического периода разрухи для Церкви настало время возрождения. С помощью своих духовных пастырей благочестивый русский народ будет все более удаляться от минувшего печального времени и возрастать в жизни по слову Христову. Уверен, что так будет. Многие уже удалось совершить за короткое время. Народ возвращается к себе домой. И этим домом является Церковь, где человек обретает радость, находит мир и душевное тепло», – сказал Предстоятель Александрийского Патриархата.

В тот же день делегация Александрийской Церкви отбыла в аэропорт «Шереметьево», где Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всея Африки Петра VII провожал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В проходах гостей приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных связей, архиепископ Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии, архиепископ Истринский Арсений, епископы Орехово-Зуевский Алексий, Красногорский Савва, Дмитровский Александр, епископ Егорьевский Марк, заместитель Председателя ОВЦС, а также Представитель Патриарха Александрийского в Москве епископ Киринос Афанасий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в России Д. Параскевопулос и представитель Посольства Египта в России, сотрудники ОВЦС и клирики города Москвы.

В заключительной беседе Святейший Патриарх Алексий выразил сердечную благодарность Блаженнейшему Папе и Патриарху Петру за радость, доставленную его посещением Русской Православной Церкви. Его Святейшество выразил удовлетворение тем обстоятельством, что за дни своего визита высокий гость и сопровождающая его делегация смогли разносторонне ознакомиться с нынешней жизнью Московского Патриархата, побывав

в древнем кремлевском соборе Успения Пресвятой Богородицы и в воссозданном кафедральном Храме Христа Спасителя, в монастыре и в одном из приходов нашей Церкви. Состоявшиеся богослужения и встречи стали ярким свидетельством православного единства, утверждение которого является чрезвычайно важной и актуальной задачей.

Блаженнейший Петр VII с живым интересом делился впечатлениями от пережитого за время посещения России. Настоящим чудом назвал гость возрожденный Храм Христа Спасителя, который при предыдущем посещении Москвы застал в стадии возведения. Особенно высоко Блаженнейший Патриарх Александрийский оценил состоявшуюся беседу со Святейшим Патриархом Алексием, в ходе которой рассматривались вопросы, волнующие весь православный мир. Обсуждение этих тем было плодотворно продолжено в служебной резиденции митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, возглавляющего Отдел внешних церковных связей. Все время визита гостей из Африки окружала любовь русских братьев. «Вы всегда рядом с нами, в наших мыслях и молитвах», – заверил Блаженнейший Петр. Перед прощанием гость поделился планами своих ближайших первосвятительских поездок к пастве Александрийского Патриархата на Мадагаскаре и в Кении.

Затем делегация Александрийской Православной Церкви отбыла на родину.

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ТВЕРИ

В двух километрах от центра Твери к западу взору открывается чудесный вид – Христорождественский женский монастырь, расположенный на правом берегу реки Тьмаки. Место это возвышенное, отчего горожане называли эту обитель Горками монастырскими или Рождественскими.

Как предполагают, монастырь был основан в кон-

Надвратная
Спасская церковь

це XIV – начале XV века по благословению святителя и чудотворца Арсения, епископа Тверского. По его же благословению была основана и Желтиковская мужская обитель в нескольких километрах выше по течению реки Тьмаки.

Посещая Желтиковский монастырь, тверские богомольцы на обратном пути заходили на позднюю Литургию в Христорожественскую обитель – таков издревле был их обычай. Дорога между монастырями большей частью шла лесом, который начинался прямо от западных ворот Христорожественского монастыря. Леса этого давно уже нет. Из-за расширившихся городских преде-

лов, строительства текстильных фабрик, складов, железных дорог его начали вырубать еще в XIX веке. Ныне о нем напоминают лишь парк «Текстильщик» да Первомайская роща.

Сведений о том, как жила обитель в XV веке, не сохранилось. Но по письменным свидетельствам, к 1513 году монастырь был вполне благополучен. Им управляла игуменья, служили два священника и диакон. В собственности монастыря имелись пустоши в Тверском, Старицком, Зубцовском уездах, а также вотчина в селе Каюрове. Обитель была широко известна за пределами Тверской земли, знали о ней и в Москве.

Игуменья Александра получила от Великого князя Василия III жалованную грамоту, по которой настоятельница и священники ос-

настырями и храмами был разграблен и опустошен литовцами. Храм и келлии были сожжены, сестры разогнаны или перебиты. Святое место опустело.

Но уже в 1613 году, по окончании Смуты, игуменья Аполлинария и пятеро уцелевших монахинь вернулись на пепелище, на месте которого им суждено было возродить обитель. С пламенной молитвой и духовным смирением приступили они к постройке нового храма. Храм построили деревянный, шатровый, с папертью. Покрыли тесом. Посвящение решили оставить прежнее – в честь Рождества Христова. Чтобы где-то жить, рядом с храмом поставили шесть маленьких келлий. Но не было ни священника, ни причта. Литургии не совершались, дохода не было, по-

Больничная
Троицкая церковь

Воскресенский собор

вобождались от всех пошлин и поборов. Им предоставили право в духовных делах быть подсудными Владыке Тверскому, а в уголовных – самому царю. Благоустройство и укрепление обители продолжалось вплоть до Смутного времени, когда Христорожественский монастырь вместе с другими мо-

этому некоторые земли, принадлежавшие монастырю, пришлось отдать посадским людям в аренду. Вырученные деньги шли на нужды обители.

Привилегий у монастыря уже никаких не было. Для восстановления государства, разоренного во время литовского нашествия, царь Михаил Феодо-

рович ввел повышенные налоги и подати для всех сословий, в том числе и для монастырей. Во исполнение этого распоряжения игуменья Варсонофия в 1636 году внесла немалый налог с хлебного посева. Кроме того, она платила «даточные» и «городские» подати. Монастырь крайне нуждался, но другого выхода не было, надо было платить.

К тому времени в монастыре уже было десять насельниц. Появился и свой церковный причт, состоявший из священника и дьячка. Благосостояние монастыря начало улучшаться. В 1646 году царь Алексей Михайлович прислал в обитель богатые пожертвования. На эти деньги построили деревянную церковь с двумя престолами — во имя Алексия, человека Бо-

огорчений и неприятностей терпели инокини от их сборщиков.

В 1681 году управлять обителью стала энергичная и деятельная игуменья Агафия. В результате ее подвижнических трудов поправилось пошатнувшееся хозяйство монастыря, сестры перестали голодать. С 1697 года управлять монастырем стала преемница Агафии игуменья Александра II из рода дворян Овцыных. По благословию епископа Варлаама она построила новый деревянный храм в честь Рождества Христова, который освятили в следующем году при ее преемнице Евдокии (Бекетовой).

Евдокия (в миру Екатерина) была дочерью помещика Тверского уезда. В 1717 году была пострижена в монахини и в том же году

Христорождественский собор

жия, и во имя Святителя и Чудотворца Николая. Государем для этой церкви были пожертвованы книги, ризы и вся церковная утварь.

Но монастырь по-прежнему платил налоги. Много

возведена в сан игуменни. Чтобы немного увеличить средства к существованию, Евдокия первым делом заселила пустующие земли около обители монастырскими работниками. Через пять лет упразднили распо-

ложенный неподалеку Афанасиевский женский монастырь. Все угодья, принадлежавшие этому монастырю, приписали к Христорождественской обители. Туда же переселили и двенадцать афанасиевских насельниц.

Таким образом, к 1736 году в Христорождественском монастыре было уже тридцать три монахини. Происходили они большей частью из дворян, духовенства, купечества. Кроме молитвы и богослужения у каждой монахини было свое послушание. Занимались рукоделием: вышивали жемчугом, готовили лестошки, делали для церкви свечи, пекли просфоры, шили.

Рождества Христова с приделом во имя Алексия, человека Божия. Решили построить и колокольню.

Разрешение было дано. Приступили к постройке. Иждивением монахини Надежды в новом храме устроили придел в честь чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Главный престол освятили в 1775 году, а престол в честь святой иконы – в 1779-м.

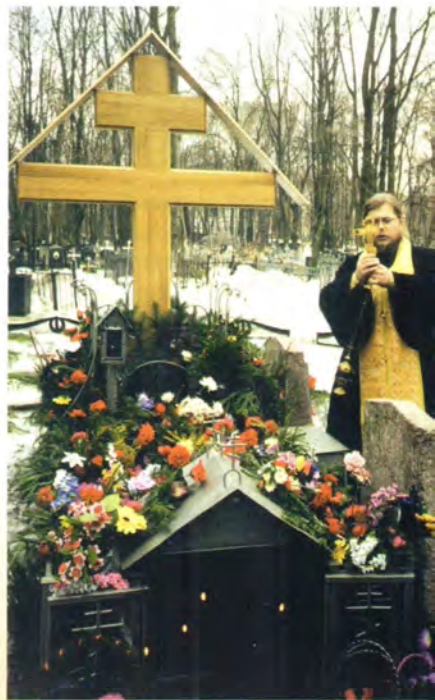
В то время в монастыре служили один священник и один диакон, но после окончания строительства нового собора число прихожан увеличилось и духовенства стало не хватать. Матушка Магдалина просила архиепископа Платона, чтобы он разрешил им иметь вместо диакона священника. С разрешения Владыки бывший диакон Иван Васильев был рукоположен во свя-

После смерти настоятельницы Евдокии на ее место заступила Марфа II (Спасительева). Будучи старше всех в монастыре (вступила в должность в 92 года), она пользовалась всеобщим уважением. Указы на ее имя получали в монастыре вплоть до 1747 года. Марфа II управляла обителью довольно долго. Скончалась в схиме (год кончины не известен).

В 50-х годах XVIII века по распоряжению гражданских властей монастырь обязан был принимать вдов офицеров, унтер-офицеров и простых солдат. Всех вдов велено было обеспечить жильем и питанием. Это было новое испытание, постигшее монахинь. Очень

много хлопот причиняли монастырю, особенно настоятельнице, новые «насельницы». К монашеской жизни, за небольшим исключением, они не стремились, жили в обители только ради пропитания, вели весьма свободный образ жизни. Своим присутствием на святом месте они наносили явный духовный вред монахиням. Но пришлось перенести и это испытание.

Поскольку прежний храм совсем обветшал, в 1763 году стал вопрос о строительстве нового храма. Игуменья Маргарита обратилась за разрешением к Владыке Гавриилу, чтобы построить вместо деревянного каменный храм во имя

дано было также 30 десятин земли (в Старицком уезде), мельница (в пяти верстах под Желтиковской рошей) и рыбная ловля (под Осташковом, за 200 верст). Так как все эти угодья находились на большом расстоянии от монастыря, пользоваться ими было неудобно. Пришлось игумении Назарете обращаться к царю с просьбой о замене угодий денежной компенсацией. Император Александр I дал согласие

щенника. Службы стали совершаться ежедневно. Прихожан стало еще больше. Стало больше и пожертвований.

Однажды сама императрица Екатерина II, будучи проездом в Твери (в 1787 году), пожаловала в Христорождественский монастырь двести рублей. По примеру государыни значительную сумму на реставрацию монастыря пожертвовала графиня Анна Иродионовна Чернышова. Эти средства использовали на покрытие храма желе-

зом. Посещая обитель ежегодно, графиня Чернышова делала богатые вклады. За это сестры возносили о ней горячие молитвы и считали ее в числе главных своих благотворительниц.

В 1797 году император Павел I назначил монастырям новые штатные оклады. По этому распоряжению игумении Христорождественского монастыря положено было 100 рублей, каждой штатной монахини — по 20 рублей, двум священникам с причтом — 120 рублей. Монастырю

Через десять дней Владыка Павел, издавший распоряжение об устройстве богадельни, переехал в Петербург, став членом Святейшего Синода. В Петербурге, в Смольном монастыре, у проживавшей там Марии Васильевны Шкуриной Владыка Павел встретился с монахиней Назаретой, подругой Шкуриной. Назарета тогда была начальницей Молого-Афанасиевского монастыря Ростовской епархии. Будучи образованной, энергичной дворянкой, сорока шести лет от роду, имеющей опыт управления монастырем, она показалась Владыке очень подходящей для возглавления Христорождественской обители.

Преосвященный Павел обратился к ней с предложением занять должность игуменнии Христорождественского монастыря в Твери. Назарета согласилась и была возведена в сан игуменнии. В Тверь она отправилась вместе со своей подругой М. В. Шкуриной, которая была искренне привязана к новой настоятельнице. Впоследствии Шкурина была пострижена в монахини с наречением имени Павла.

Таким образом, в новое, XIX столетие монастырь вступал с новой игуменией, от которой ожидали больших перемен к лучшему. Она эти ожидания достойно оправдала.

Игуменья Назарета деятельно и энергично взялась за благоустройство обители. Прежде всего она обратила внимание на церковное чтение и пение, которые отныне должны бы-

ежегодно выдавать по 500 рублей. Кроме того, игуменнии и сестрам царь пожаловал 1000 рублей.

Назначенный в 1798 году на Тверскую кафедру Преосвященный епископ Павел издал распоряжение о заведении в Христорождественском монастыре богадельни. Но как было выполнить это распоряжение, если монастырь в то время по личному своему составу сам был подобен богадельне? Игуменнии Магдалине было 80 лет, монахиням — в среднем около 60 лет.

Большинство из них были престарелые или больные, не исполнявшие никаких послушаний. Помимо всего, для богадельни не было готового здания. Да и откуда ему было взяться? Денег не хватало и на содержание обители. Даже у настоятельницы не было хорошей кельи, не было помещения для церковной ризницы, трапезной для сестер. Кельи у сестер были маленькие, деревянные, построенные без всякого плана на средства самих монахинь.

ли совершаться монахинями и послушницами. Это придавало богослужению особое благолепие и привлекало новых богомольцев. Затем матушка настоятельница занялась постройками монастыря. Решили построить на западной стороне обители ворота, над которыми будет церковь, приличные помещения для игумении, для ризницы и столовую для сестер.

Храм построили и оштукатурили под мрамор. В новый храм император Александр Павлович пожаловал прекрасную люстру, императрица и великая княжна – ризы, граф Шереметев – большое, оправленное в серебро с позолотой Евангелие и напрестольный крест.

16 августа 1805 года, по окончании постройки, Старичским архимандритом Анастасием храм был освящен в честь Нерукотворенного Образа Христа Спасителя. В том же году к новой церкви были пристроены двухэтажные каменные кельи для настоятельницы и здание для церковной ризницы и общей трапезы.

С началом правления игумении Назареты состав монахинь постепенно стал меняться. Пожилые монахини отходили ко Господу, на их место приходили новые, полные сил и духовных устремлений подвижницы.

В 1807 году игумения Назарета была переведена в Казань. На ее место возвели монахиню Палладию. Новая игумения прежде всего решила улучшить содержание сестер. При игу-

мении Паллади у тверских жителей завелся добрый обычай жертвовать на обитель продукты питания. Она завела общую трапезу для монахинь и послушниц.

Приток богомольцев постепенно увеличивался, и прежний храм становился тесен. К тому же в левой стороне храма в честь Рождества Христова, в приделе во имя Алексия, человека Божия, появилась большая трещина. Решили строить новый храм, двухэтажный, с тремя престолами: Рождества Христова и Алексия, человека Божия, – внизу, и во имя Тихвинской иконы Божией Матери – вверху.

В присутствии императора Александра I совершили закладку нового храма. Храм строился успешно и в 1812 году был закончен, оставалась лишь внутренняя отделка, как вдруг ночью он неожиданно рухнул. Тяжелый труд, хлопоты, переживания – все оборотилось в прах. Это происшествие произвело на всех гнетущее впечатление. Ходить возле этих развалин, слышать со всех сторон сожаления было слишком тяжело, особенно для игумении. «Лучше бы мне самой погибнуть под этими развалинами», – нередко вырывалось у настоятельницы. Чтобы хоть как-то приглушить душевную

скорбь игуменнии Палладии, епископ Тверской Мефодий перевел ее в Кашинский Сретенский монастырь.

Новую настоятельницу Владыка предложил выбрать самим сестрам. Монахини пожелали, чтобы начальницей стала Аполлиария. Новая игуменния отличалась кротостью, смиреннием, терпением. Она со всей строгостью соблюдала церковное и келейное правила, держала посты и постоянно пребывала в молитве.

Нелегко было на развалинах построить новый храм и найти для этого средства, но с помощью Господа и Царицы Небесной уже в 1820 году трехпрестольный

храм был построен и освящен.

В 1827 году, чувствуя, что ее силы и здоровье оскудевают, Аполлиария избрала себе преемницу – Досифею (Веревкину). При Досифее в монастыре была построена теплая каменная церковь во имя Живоначальной Троицы и при ней деревянный корпус для больных и престарелых сестер. Также в обители учредили приют, в котором обучали закону Божию, чтению, письму, рукоделию девиц-сирот из духовного сословия. Учителями были священники и монахини. Досифея была последней игуменией, при которой обитель окружали лес, река и поля.

В 1850-х годах купцы Каулин и Залогин начали строить здесь текстильную фабрику. Не стало больше границы, отделявшей монастырь от городского шума. Поблизости появились многоэтажные дома, обитель стали посещать все новые богомольцы. Каулин и Залогин в качестве компенсации за беспокойство обновили внутреннюю отделку Христорождественского собора, сделали его теплым. Тогдашняя настоятельница Мария II (Игнатьева) с благодарностью приняла эту жертву от купцов-фабрикантов.

Следующая игуменния, Мария (в миру Ольга), происходила из рода тверских дворян Игнатьевых. Управляя монастырем, она не строила новых храмов и келий. Главная ее забота была о том, чтобы в обители было светло и чисто,

чтобы служба совершалась благоговейно, были хорошее пение и чтение, а между сестрами – мир и согласие. Это объяснялось ее спокойным, ласковым и веселым нравом. Она всегда помогала нуждающимся. При ее правлении число монахинь удвоилось.

При обновлении главного соборного храма купцами-фабрикантами Мария позаботилась о том, чтобы исправить прежний Христорождественский храм и переосвятить его во имя Святителя и Чудотворца Николая. Этим матушка исполнила древний указ царя Алексея Михайловича о построении в Христорождественском монастыре храма с двумя престолами – в честь Алексия, человека Божия, и Святителя и Чудотворца Николая.

В 1880 году храм был поврежден бурей. Оказалось, что в куполе была скважина, которая со временем увеличивалась. Появились трещины в стенах, пол почти сгнил и местами провалился. Словом, церковь нуждалась в перестройке. Было решено перенести храм Святителя и Чудотворца Николая от собора на юго-восточную сторону и здесь поставить новый каменный храм. Поскольку число богомольцев увеличилось в три раза, крайне необходим был отдельный храм для богослужения и совершения треб.

В начале XX века в монастыре снова сменилась игуменния. Теперь обителью управляла бывшая казначея монастыря Калерия. Всту-

пив в должность, Калерия принялась за строительные работы, которые требовались для монастырского хозяйства. Была расширена паперть соборного храма, устроены новые ступени из гранитного камня, покрыт линолеумом пол в алтаре. Больничный корпус реконструировали в двухэтажный. Отремонтировали корпус для девиц из духовного сословия и церковноприходской школы. К настоятельному корпусу пристроили новую деревянную келлию для игуменни и переделали кухню для сестер-послушниц.

Теперь с западной стороны монастырь окружали скотный двор, каретный и сенной сарай, деревянный дом для сестер-скотниц и помещения для наемных слугителей.

Но самой большой постройкой монастыря был каменный храм в честь Воскресения Христова. В храме предполагалось устроить приделы во имя Святителя и Чудотворца Николая и святителя Московского Александра, во имя святой Анны Кашинской и святой мученицы царицы Александры.

Храм возводился в честь 300-летия Дома Романовых и к 1914 году был построен. В нем было проведено центральное отопление. Рядом с храмом поставили часовню. Устроили новую, каменную, с полукруглыми арками ограду, с воротами между часовней и Воскресенским собором. Рядом с часовней располагалось монастырское кладбище, где хоронили монахинь и слободских

жителей. Когда кладбище было закрыто, власти разрешили открыть при монастыре новое кладбище, за юго-восточной оградой обители, при храме Святителя Николая.

Обитель имела обширное хозяйство. На огородах выращивали картофель, капусту, морковь, свеклу и другие овощи. На скотном дворе держали коров и лошадей. Ими занимались сестры-скотницы, у которых было на то послушание. Доход обители приносила и сдача в аренду монастырских земель.

* * *

Грянуло революционное лихолетье. Монастыри и храмы закрывались один за другим, и к 1930 году в Тверской епархии не было уже ни одной монашеской обители. Сестрам Христорожественского монастыря приказали освободить помещения для заселения в него работниц текстильных фабрик. На долгие годы прервана была на этом святом месте молитва.

Празднование 1000-летия Крещения Руси стало поворотным событием в истории Русской Церкви. Началось возрождение церковной жизни, стали восстанавливаться порушенные храмы и обители. 1 апреля 1999 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение возобновить монашескую жизнь в Христорожественском монастыре.

В советский период в Троицком храме размеща-

лась библиотека. Теперь же храм отремонтировали, покрыли новым железом, установили на куполе крест. В нем совершается Таинство Крещения, после которого новопосвященные идут в Воскресенский собор для принятия Святых Христовых Таин. Воскресенский собор возвратили Церкви в 1988 году. До этого его здание использовали как склад строительных материалов. В 1992 году его отремонтировали и освятили.

Настоятельницей обители, с возложением наперсного креста, была назначена монахиня Лариса (Лобанова) из Екатерининского Тверского монастыря. 16 августа 1999 года она принимала главный храм обители – Христорожественский собор, который освобождало занимавшее его здание спортивное общество «Спартак». Храм был страшно изуродован. В 1950-х годах, чтобы сделать там раздевалки и душевые, в нем создали искусственный нижний цокольный этаж, для чего прорубили окна и на полтора метра подняли полы. В этом-то цокольном этаже и пришлось почти три года прожить первым насельникам.

Кроме храма, монастырю ничего не возвратили. Во всем комплексе его зданий для настоятельницы не нашлось даже комнаты. Все монастырские келлии, ранее принадлежавшие обители, были заняты квартиросъемщиками. Пришлось переоборудовать подвал и поселиться там.

Вместе с матушкой Ларисой в обитель пришла и первая послушница – Екатерина, которая стала помощницей настоятельницы в трудах по восстановлению обители. Чтобы как можно скорее возобновить в соборе богослужения, при помощи богомольцев убрали из храма мусор, вымыли полы, окна и приступили к возведению иконостаса.

И вот, 7 января 2000 года, в престольный храмовый праздник, к радости пришедших в тот день богомольцев, совершили первую Божественную литургию.

Возле алтарной стены Христорожественского храма установили деревянный крест с надписью «Слава Господи Кресту Твоему Честному и Святому Воскресению». Крест был воздвигнут и освящен в 1999 году в честь крестного хода, проходившего по рекам Волге – Днепру – Западной Двине и был посвящен 2000-летию Рождества Христова.

Немало трудностей пережили насельницы обители после возобновления монашеской жизни в Христорожественском монастыре. Необходимы были средства для дальнейшей реставрации монастыря.

Многие проблемы разрешились с появлением своего священника. Началось регулярное совершение Божественной литургии, люди стали исповедоваться, причащаться, подавать записочки, ставить свечи.

Казалось бы, все нормализуется, поток богомольцев постепенно увеличивается. Что еще необходимо

человеку, посвятившему себя Господу? Но ему нужна скромная келлия – место, где нет плесени и сырости, где можно спокойно помолиться.

Пламенные молитвы сестер были услышаны. Весной 2003 года монахини переехали на второй этаж келейного трапезного корпуса, где им предоставили пятикомнатную квартиру. Однако трапезная, столярная мастерская и архиерейская библиотека все еще остаются в подвале. Со временем сестры надеются получить и другие помещения в келейном корпусе. Тогда можно будет восстановить Христорожественский храм, вернуть ему первоначальный вид.

По благословению архиепископа Тверского и Кашинского Виктора в Ушаковских горах (в 76 километрах от Твери) было организовано подворье с Никольским храмом. Там построили домик. Собираются посадить плодовые деревья, картофель и другие овощи. В планах сестер – организовать подсобное хозяйство (завести коров, кур, коз).

В настоящее время монастырь стоит как на юру: нет ограды, машины свободно разъезжают по всей территории. Городская суетная жизнь подступает к обители со всех сторон.

Планов на будущее у насельниц много – необходимо жилье для монахинь, нужно восстановить ограду и тем самым обозначить территорию монастыря, хочется восстановить колокольню. Архитектор Г. П. Лебедева уже выполнила

проект восстановления колокольни, но все упирается в недостаток средств.

В Твери сегодня около восемнадцати храмов, и к сожалению, у епархии нет средств, чтобы всем помочь. Предприятий здесь мало, благотворителей тоже нет. Большую помощь Христорожественскому монастырю оказывает Комитет по охране памятников. Благодаря его руководителю Т. Н. Тумановой были выделены деньги на новую оцинкованную крышу для храма. Прежняя пришла в полную негодность, стала протекать. Также обещано содействие в реставрации нового фасада, после чего начнется внутренняя отделка храма.

Сейчас в монастыре десять насельниц. Среди них монахини, инокини и послушницы. Все выполняют различные послушания, необходимые для восстановления монастыря. Благодаря неустанным трудам сестер и попечению о своей пастве архиепископа Тверского и Кашинского Виктора возрождение монашеской жизни в Христорожественском монастыре продолжается.

А. ДРОЗДОВ

Для желающих помочь возрождению обители сообщаем ее банковские реквизиты:

*ИНН 6904031170
Православный
Христорожественский
женский монастырь
р/с 40703810563070100290
в Тверском ОСБ 8607
г. Тверь
к/с 30101810700000000679
БИК 042809679*

БОГОСЛОВИЕ

Д В А Т Р У Д А ОБ ИСТИННОМ ХРИСТИАНСТВЕ

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ И ИОГАНН АРНДТ

В наследии святителя Тихона Задонского важнейшее место занимает, как известно, труд, озаглавленный им «Об истинном христианстве». Исследователи спорят о том, когда он был создан. Написан ли, как о том свидетельствует келейник святителя Иван Ефимов, всецело в Задонске¹ или представляет из себя только позднюю обработку лекций, как думают, читанных еще в Тверской семинарии. Последнее мнение основано на

примечании к статье «О грехе», напечатанной в первом томе творений святителя². Там именно говорится, что статья эта представляет собой выдержку из семинарских уроков, которые позднее в переработанном и дополненном виде вошли в «Истинное христианство». Рукописный подлинник уроков, которым пользовались издатели, включал в себя соответственно параграфы 419–427 второго тома «Об истинном христианстве».

Из примечания не ясно, сохранились ли еще какие-то фрагменты тверских записей, однако если указанный текст единственный, дошедший до нас, то говорить о том, что он составил основу будущей книги было бы преувеличением как по незначительности его объема в общем объеме книги, так и по содержанию, затрагивающему, собственно, уже разбиравшиеся ранее вопросы, что, впрочем, вполне в стиле святителя. Быть мо-

жет, некоторым указанием на время создания текста могла бы служить встречающаяся в тексте цитация святых отцов.

Если верить свидетельству келейника Ивана Ефимова, кроме нескольких книг Златоуста, в Задонске святитель не имел при себе иных³. Митрополит Евгений, автор «Полного жития...», дополняет Ефимова указанием на наличие у святителя книг «немногих других отцов»⁴. Причем неизвестно, располагал ли он при этом какими-то источниками или делал свои заключения на основании того, что в творениях святителя встречаются еще выписки из Василия Великого, Макария Египетского, Августина и Иеронима. Однако в перечне «латинских книг», оставшихся после смерти святителя Тихона и завещанных им в Воронежскую семинарию, из вышеназванных отцов встречается только преподобный Макарий⁵. Остальные, стало быть, либо цитировались по памяти, как известно блестящей, либо тексты, в которых встречаются цитаты из них, написаны были ранее. (Неоднократное использование одного и того же текста тоже вполне привычно для святителя.)

Это подтверждается тем, что в поздних творениях святителя, таких, как «Сокровище духовное» и «Келейные письма», выписки из святых отцов, в том числе и из Златоуста, вообще не встречаются⁶, хотя святитель Иоанн довольно часто цитируется в «Истинном христианстве» и в частности в известных нам «тверских» фрагментах его. Значит ли

это, что по указанному признаку можно было бы выделить более ранний слой текста? Это можно было бы сказать только после серьезного текстологического исследования «Истинного христианства», которое до сих пор, кажется, никем не предпринималось. Нас же теперь занимает иной вопрос, а именно: вопрос о соотношении труда святителя Тихона и книги под тем же названием «Об истинном христианстве», написанной немецким теологом Иоганном Арндтом.

Вопрос этот почему-то до сих пор также не привлекал внимания исследователей. Между тем книга Арндта была хорошо известна святителю Тихону, более того – ценима им. В его письмах сохранилось о ней упоминание, не оставляющее в том никаких сомнений: «Вам... – пишет он некоему молодому дворянину в Петербург, – нет удобнейшего места, яко место уединенное, куда вам советую преселиться и начать сначала святую Библию читать, с рассуждением разных Божиих дел, которые она тебе представит; и всегда, поутру и нощию, в ней поучаться, и *Арндта прочитывать* (курсив мой. – Прим. авт.), а в прочие книги, как в гости прогуливаясь, и острить ум и волю во благое, и ждать звания Божия, куда и когда Бог позовет, и тако будыте покойны»⁸. Итак, Арндт поставлен святителем непосредственно после Библии и выше всех «прочих» книг. Между тем, кажется, только один Флоровский замечает о святителе Тихоне, что «вряд ли случайно его главная книга но-

сит то же название, что и книга Арндта»⁹, не развивая, впрочем, подробно эту тему.

Однако кто значит не случайно? Написал в подражание? В опровержение? Заимствовал отдельные мысли? План работы? Одно только заглавие? И когда познакомился с Арндтом: до святительства своего или уже в Задонске? Иными словами, сложился ли в известном смысле под его влиянием или прочитал уже вполне духовно зрелым. (Доступный святителю перевод Арндта на русский – первый по времени – сделан был в 1735 году, а в 1743-м уже запрещен). Наконец, если даже влияние Арндта на святителя Тихона следует все же признать имеющим место, то каков итог? И чем западный мистик привлек к себе русского святого? А если ставить вопрос шире, то русская духовность обогатилась или утратила нечто в результате этой встречи? Вот вопросы, которые если не разрешить, то поставить и обсудить должно теперь. Но сперва скажем несколько слов о самом Арндте, мало знакомом современному читателю.

Об Иоганне Арндте известно, что родился он в 1555 году, учился в Хельмштадте, Виттенберге, Страсбурге и Базеле. Первоначально, между прочим, собирался стать медиком, но, смертельно заболев, дал обет в случае исцеления заняться изучением Писания и таким-то образом стал на путь своего последующего служения. Смерть еще раз угрожала ему, когда он чуть было не утонул, купаясь в Рейне, но был спасен своим юным воспитанником. С 1583 года

был пастором в Падеборне, в 1590 году, однако, был отстранен от должности по небезлюбобпытной для нас причине – за отказ исполнить распоряжение кальвинистского князя Иоганна Георга об упразднении священных изображений и экзорцизмов. С 1599 года он – проповедник в церкви святого Мартина в Брауншвейге, где подвизается с успехом вплоть до выхода в свет в 1605 году первой книги «Vom wahren Christentum», навлекшей на него обвинения в ереси.

В 1608-м он приглашен в Эйсleben, а в 1611-м – в Целле на должность придворного проповедника и генерал-суперинтенданта. Умер там же в 1621 году. Последние слова его были: «Теперь я победил»¹⁰.

Первое полное издание «Об истинном христианстве» появилось в 1609 году, и несмотря на упомянутые выше обвинения, имело необычайный успех, сравнимый разве с «Подражанием Христу» Фомы Кемпийского. Книга выдержала множество изданий и была переведена почти на все европейские языки.

Сам Арндт определяет структуру своей книги этапами духовной жизни: покаяние – большее просвещение (размышление, молитва, крест) – соединение со Христом посредством любви – этим этапам соответственно посвящены у него I, II, и III книги, в IV же показано как Писание, Христос, человек и вся природа согласны между собой. Однако он не столько систематик, сколько проповедник, а потому во всех разделах книги возвращается не раз к любимым мыслям.

Он исходит из того, что в каждом христианине уживаются два человека: ветхий (плотский) и новый (духовный). Один – по рождению от Адама, другой – от Христа. Рождение от Христа совершается верою через слово Божие. «Слово Божие есть семя нового рождения¹¹». Из Ветхого Завета человек познает свой грех и гнев Божий на грешника, отчего приходит в страх и раскаяние. Из Евангелия познает благодать и милость Божию в прощении грехов. Покаяние же есть не только избавление от грубых пороков, но очищение сердца и начало новой внутренней жизни во Христе. Поскольку Дух Святой есть Дух Утешитель, то Он сходит только в сокрушенное сердце. «И когда зришь в духе на славу Божию, то забываешь о красоте всех тварей... и ни о чем столько не скорбишь, как что оскорблял... такую великую бесконечную красоту и светлость нечистотою своею¹²».

Сам по себе человек, если благодать Божия не удержит его, способен только на злое, однако родившись во Христе суть новые твари, идущие путем Христовым, то есть во всем последующие Христу. Потому, хотя слово Божие и Таинства суть средства, учрежденные для нашего спасения, они ни мало не пользуют тем, кто не живет хриstopодражательною жизнью. Чтобы обрести спасение, нужно сперва почувствовать себя погибающим. Если сказано, что Христос умер за грешников, то, значит, и за тебя, ибо и ты грешник. «Все Святое Писание имеет прямою целью человека и каждого из нас...¹³», точно так же

все Писание относится и ко Христу, Которому мы должны последовать терпением, смиренном, поруганием, отвержением себя. Все дары Божии достигаются через страдание. «Крест угоднее Богу, чем благоденствие¹⁴».

С другой стороны, «и самая всемирная книга Натуры свидетельствует о Боге и Его любви¹⁵», ибо все заключающееся в тварях радует не их самих, а человека: так, запах розы доставляет радость не ей самой, но человеку. Следственно, во всех вещах следует видеть предшествующую заключающемуся в них дару любовь Божию. А поскольку Бог все дарует, а человек все приемлет, то отсюда возникают естественные обязанности человека к Богу: любить Бога, служить Богу, любить всякого человека, как сотворенного по образу Божию и любимого Богом. Все твари, следственно, созданы для человека, но не для того, чтобы он прилеплялся к ним, но через них искал и познавал Бога. Душа, вышедшая обнаженной от Бога, должна обнаженной, без любви к тварям, и вернуться к Нему. «Ибо кто падает из себя и всех тварей, куда тому упасть, как не в руку Божию¹⁶».

Обращенное к небу зеркало отражает небо, обращенное к земле – землю. Так душа человеческая должна быть обращена к Богу и отражать в себе Его, то есть быть Его образом. Тогда человек достигает совершенства, соединяясь с Богом, Которого ищет двумя способами: внешним, через упражнение в христианских делах, и внутренним, что происходит, «когда человек страда-

тельным образом во всем внешнем и внутреннем допускает поступать с собою, как то Богу угодно: «...чтобы он был беден или богат, радостен или печален, утешен в духе или безутешен...»¹⁷.

Несмотря на то, что упразднение в добродетелях необходимо, все добродетели мертвы без любви. Не упраздняющийся в любви теряет связь с духовным телом Христовым – с Церковью. Существо же любви состоит в полном принесении себя в жертву Богу и преданию себя воле его, так что и во аде, если бы Богу угодно было свергнуть тебя в него, ты «покоился бы в воле Божией, которая никого не может погубить»¹⁸. Такой живущий по воле Божией человек подобен тени от дерева. Тень шевелится, когда шевелится дерево. «Так и жизнь твоя – чья она? Не твоя, но Божия»¹⁹. В нас не должно остаться ничего, кроме «чистого страдания», так чтобы все в нас делалось Богом, а мы лишь терпели Его в себе. «Бог сокрушает все наши телесные и душевные силы, чтобы Ему одному быть нашею силою»²⁰. Потому не следует отчаиваться ни немощью своей веры, ни тяжестью искушений: они необходимы нам, ибо через них открывается то, что скрыто у нас в сердце. Без страдания невозможно получить даров Божиих, хотя и они добываются не подвигами, а уничтожением себя пред Богом и тварями.

Подвизающимся следовать Христу до конца надобно быть готовыми и к таким высоким духовным искушениям, как переживание богооставленности: «тогда приходит в томление все тело,

сердце увядает, мозг в костях сохнет. Тогда все слова Божии мертвы для человека, и он не находит в них жизни, не ощущает в себе никакого благоговения, никакой жизни духовной... Ничто тут не поможет, кроме благодати Божией»²¹. Эти высокие духовные искушения суть знаки не гнева, но милости Божией.

Обновившие сердце внутренним покаянием и живою деятельною верою посредством ее совершенно туне получают все потребное ко спасению, «и в этом не препятствуют им ни время, ни место, ни закон, ни заповедь, ни обряды»²². И как неверующему не приносят пользы ни священник, ни Святое Причастие, так и верующему не вредит, если он умирает среди магометан или в пучине моря, «ибо он имеет Христа, истинного Священника и Царствие Божие в себе»²³. Точно так же ничто внешнее не может препятствовать нашему внутреннему духовному священству, которое реализуется в нашем внутреннем богослужении и молитве. Истинное, внутреннее, духовное богослужение совершается через познание Бога как моего Бога; через внутреннее сокрушение о грехах и покаянии; через принятие благодати и устройство храма Божия в обновленной посредством ее душе. Молитва же существует трех родов: устная, внутренняя и сверхъестественная. Устная молитва есть внешнее упражнение, вводящее человека в сердце его. Внутренняя – творится непрестанно «в вере, духе и уме» и требует великого прилежания. Сверхъестественная – совершается погружением нашего сотворенного

духа в нетварный Дух Божий. Молитва пробуждается и укрепляется созерцанием Христа распятого. Молясь, как говорит о том Немецкая теология, «ты должен оставлять здесь и там, то и это, ныне и завтра, и придти в совершенное упокоение, при котором все силы твои и дух твой были как бы в бездействии»²⁴.

Итак, истинная вера, а стало быть, и истинное христианство сказывается в страдательном последовании Христу, в подражании Кресту Его, чем достигается очищение от привязанности к миру и страстей, тогда в душе воссияет благодатный свет, «тогда все делаемое человеком не есть уже его, но Божие дело в нас»²⁵, «ибо только те дела наши суть свет, которые исходят из Бога; и они должны светить во тьме ближнего нашего терпением, кротостию, смирением, утешением и состраданием...»²⁶

Таковы основные интенции книги. Как уже было сказано, они навлекли на Арндта обвинение в ереси со стороны ортодоксальных лютеранских теологов. В чем упрекали его? В синергизме, папизме и майоризме²⁷. По крайней мере, первое обвинение звучит как похвала для православного уха, если, конечно, допустимо говорить об идентичности понятий в лютеранском и православном богословии. Но быть может, чтобы яснее представить себе контекст эпохи, небезлобопытно было бы взглянуть теперь еще на Арндта глазами современного немецкого теолога Эрнста Штёфлера²⁸.

Вообще, лютеранское богословие, пишет Штёфлер,

стало формироваться «из путаницы богословских мнений и частных» только уже после смерти Лютера: «Это был процесс, более или менее пришедший к завершению с возникновением формулы согласия 1580 года»²⁹. При этом на кристаллизацию последней помимо собственно богословских течений, связанных с именами прежде всего самого Лютера, Меланхтона и Кальвина, немалое влияние оказала и внешняя гуманистическая среда эпохи. «Бог еще не был свергнут с престола, но Его волю уже начинали воспринимать сквозь призму человеческих потребностей»³⁰. Именно в полемике с гуманистами, «чтобы исключить всякие гуманистические черты из сотериологии»³¹, выдвинут был «твердыми» лютеранами тезис о «единодействовании» (*Alleinwirksamkeit*) Божества.

«Лютер был понят так, что целью спасающего действия Бога является от Него Одного зависящее оправдание, что оправдание сущностно состоит в прощении грехов, что вера есть по преимуществу вера в милующего Бога и что Божественная сила Слова и Таинств есть единственное Богом избранное средство для личного прощения, которое совершается без человеческого участия»³². Проповедуемое в университетских аудиториях и с церковных кафедр, это учение от мирян требовало, собственно, только правове-рия, что, в конечном счете, вполне устраивало их. Таким образом, вера и благочестие невольно утратили необходимую внутреннюю связь друг с другом. Упадок народной нравственности стал не-

избежностью в условиях, когда «все этические призывы, звучащие с церковных кафедр, или направленные в эту сторону усилия духовников оспаривались и объявлялись еретическими»³³.

Такова была ситуация во времена юности Арндта, и уже тогда он приходит к мысли о том, что «чистое учение» есть лишь средство к богоугодной жизни, со временем же окончательно утверждается в том, что главное в христианстве – это «святая добродетельная жизнь», в которой раскрывается образ Божий так, как он явлен нам Иисусом Христом. Теперь его занимает более всего путь к этой цели, то есть путь ко спасению. Он не сомневается в том, что оно невозможно без Богом действующей (*gewirkt*) веры, вместе с которой обязательно подается и покаяние, однако утверждает при этом, что оправдание состоит не только в прощении грехов, но и в полном преобразении личности, невозможном «без соучастия человека»³⁴.

Результатом этого преобразования является познание собственного ничтожества, абсолютное предание себя в волю Божию, любовь и сострадание ко всем и, как венец всего, «такая любовь, которая ничего не чтит, не мыслит, не ищет, кроме единого Бога настолько, насколько это возможно в немощах этой жизни»³⁵. В переживании этой любви и осуществляется единение души с Богом. Последний тезис вместе со свойственным Арндту символизмом мышления³⁶ навлек на него обвинение помимо указанных выше пунктов еще и в мистицизме, однозначно отвергаемом орто-

доксальным лютеранством. Впрочем, как считает Штёфлер, Арндт, хотя и ссылается на мистиков предшествующей эпохи, преимущественно Таулера, их речения, по его собственному выражению, «очищены» им и неоплатонический экстаз не размывает грань между Богом и творением. Единение с Богом есть для Арндта акт воли и любви, увенчивающийся переживанием мысленного единства (*Sinneseinheit*) с Творцом. Описывая его, Арндт прибегает к библейским образам Духа Божия, живущего в сущих Его; Христа, обитающего в верных, и, таким образом, может быть интерпретирован вполне в рамках христианской традиции, заключает Штёфлер³⁷.

In Summa: «Форма благочестия, которая явилась в лютеранстве в огромной степени благодаря Арндту, делает акцент на новотворении (*Neuschaffung*) человека, связанном с покаянием и нравственным обращением (*Bekehrung*); на совершенной любви к Богу и единоволлии с Ним; на вере как внутренней силе и христианской жизни как мысленном единении с Богом, открывшим Себя в Иисусе Христе»³⁸. В последующем столетии влияние Арндта во всей полноте сказалось в pietisme.

Обратимся теперь к труду святителя Тихона. Первоначально он разделил его на две книги: «Приготовление к мудрости христианской» и собственно «Об истинном христианстве», – позднее же разбил свое сочинение на шесть книг, однако изменение это не коснулось ни самого текста, ни

последования и структуры частей, и в позднейших синодальных изданиях было восстановлено первоначальное деление. Его будем придерживаться и мы.

Первая книга открывается рассуждением о слове Божием как источнике ведения о христианской жизни. Следующий за сим раздел «О духовной мудрости» в большей своей части посвящен излюбленной теме святителя — умению отыскивать духовный смысл в явлениях и событиях видимого мира. Нemoщь человеческая в делании добра, грех, покаяние и плоды его составляют содержание последующих частей первой книги.

Вторая книга в начале своем вновь обращается к вопросу о значении слова Божия как источника евангельской веры во спасение. Вместе с изложением учения о Церкви и Таинстве Крещения (его святитель уподобляет отворяемым ключом веры вратам в Церковь) эти разделы составляют вступление к описанию собственно христианской жизни и плодов ее.

Легко заметить при этом, что вторая книга не столько последовательно продолжает первую, сколько развивает уже заданные ранее послышки. Но и внутри одной книги можно найти перекликающиеся разделы, где на новом витке или в связи с новой темой договаривается не сказанное прежде³⁹. Изложение всех догматических вопросов сведено к необходимому в связи с сотериологией упоминанию. И хотя, как это последовательно показал схииерарх-мандрит Иоанн (Маслов), в книге действительно

можно найти все необходимые пункты православного учения о спасении, такой подход, как кажется, скорее скрадывает, чем выявляет своеобразие богословского почерка и духовного опыта святителя⁴⁰, и мы в нашем изложении попробуем просто следовать за его живой мыслью.

Как уже было отмечено, свое учение об истинном христианстве он утверждает прежде всего на слове Писания. Слово Божие должно слушать или читать, чтобы познать волю Божию и так обрести вечное спасение. «Оттого знамение гнева Божия есть, когда в каком месте слово Божие не проповедуется»⁴¹. Ветхий Завет дает представление о Законе Божием и о суде, Евангелие же есть весть о прощении и оправдании грешников, потому и в Ветхом Завете все, что говорится о примирении с Богом, относится к Евангелию. В свою очередь, вся суть Евангелия заключена в словах: *«Так возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онъ, не погибнет, но имать живот вечный»*. (Ин. 3, 16).

Плод, приносимый чтением или слышанием Евангелия, есть вера, но чтобы обрести ее, сначала надо познать из Закона неизбежность суда Божия и страхом грозящих мук отвратиться от греха. «Евангелие неправным, некаяющимся и не перестающим от греха ничего не пользует»⁴². Вера есть «Божественное семя», от которого рождаются христиане. Вера освобождает от греха, клятвы, смерти, ада и делает человека духовно свободным независимо от его

положения в обществе: «и ныне имеются под игом нечестивых страждущие и раби благодетивнии, своим господом работающии. Но таковыя все духовно свободны суть»⁴³. Вера обновляет человека и исполняет его кротостью, милосердием, любовью. Вера дарует радость, ибо «Евангелие святое есть вера радостная, и вера есть сердечное принятие Евангелия»⁴⁴. Вера укрепляется молитвой, слушанием слова Божия, Причастием. Поскольку же Евангелие обращено ко всем, и, стало быть, к каждому лично, то важнейшее свойство истинной веры есть признавать Бога своим Богом, Царем и Спасителем. Вера не сводится к знанию догматов. «Иное бо есть знание и исповедание веры, иное есть вера во Христа»⁴⁵. Живущим беззаконно исповедание догматов «не пользует ничем».

Все истинно верующие составляют из себя Церковь, которая есть «собрание верных, по всему миру живущих, в Бога и Христа Сына Божия право и истинно верующих, проповедью Божия слова просвещаемых, и Тайны святыхя право содержащих»⁴⁶. Таким образом, истинный сын Церкви есть тот, кто право верует, рожден духовно Крещением и в ком это духовное рождение приносит плоды благочестивой жизни: «Христиане, безстрашно живущии, покаяния и плодов его не творящии, до Церкви святой не принадлежат, хотя и крещены во имя Святыя Троицы, понеже веры... не имеют...»⁴⁷.

Церковь не знает мирского разделения на господ и рабов, ибо все члены ее братья во Христе, все чада

Небесного Отца, все рабы Господни. «Что же иные называются господа, иные рабы, сие бывает по образу века сего, котораго разнствия в обществе не отнимает Божие слово. Проповедует оно свободу христианскую... И сия свобода, то есть свобода духовная, христианская, внутренняя, обща есть всем, господам и рабам благочестивым; и доколе ее имеют, доколе имеют в сердцах своих веру живую в Господа нашего Иисуса Христа»⁴⁸. Всякий христианин, имеющий подчиненных, должен быть им пастырем. Само же общество хранится от разрушения благодаря христианским добродетелям, прежде всего – терпению, которым «сохраняется любовь и согласие... ибо от нетерпения несогласие, от несогласия ссора и брань, от брани кровопролитие и убийство, в людях, которые общество составляют»⁴⁹.

Человек рождается плотски и духовно. Плотское рождение ведет человека к самоугождению, а духовное – к угождению Богу. Для угождения плоти человек пользуется плотским мудрованием. Для угождения Богу нужна духовная мудрость. Начало ее есть страх Господень, им душа очищается, как «жестоким врачевством», чтобы принять истинную мудрость, то есть любовь, «ибо в духовной мудрости требуется не только уклоняться от зла, но и творить благое»⁵⁰. Знаки духовной мудрости: поучение в слове Божиим, размышление о Промысле и благодати Божией, презрение мира, памятование смерти и вечности, молитва. Плоды духовной мудрости суть христианские до-

бродетели: смирение, терпение, кротость, милосердие, любовь. Следствия духовной мудрости суть скорби, поношения и беды. Однако, кто «...любит Христа сердцем, тот со Христом неразлучно быть желает, крест свой носить и Ему последовать, поруганным, посмеянным, озлобленным быть от мира, и с Ним и за Него умереть не отрицается»⁵¹.

Начатки духовной мудрости можно почерпнуть, впрочем, не только из чтения слова Божия, но и через созерцание творения, ибо все в мире подает нам повод к духовному рассуждению и творения Божией «нам, разумной твари, как перстом, указуют на Создателя и, как бы за руку взявше, ведут к познанию благодати Божией»⁵².

Как твари созданы для услужения человеку, так человек должен служить Богу. Отсюда следует развернутое учение о «должностях христианских» по отношению к Богу, самому себе, ближним – как носителям образа Божия и объектам Божественной любви. Христианская работа Богу состоит в истинной и живой вере и подвиге против плоти, греха и диавола. Этот подвиг предлежит всем, кто хочет спастись, независимо от чина и звания.

Напрасно думают некоторые, что умерщвление плоти дело одних монахов: «умерщвление плоти разумеется не токмо умерщвление похоти блудных, что наипаче до безбрачных надлежит, но и прочих стремлений страстных, как-то: гнева, злобы, зависти, сребролюбия, гордости, мщениа,

злоречия и проч. Брань сия непрестанно настоит нам, и на всякое время и на всяком месте»⁵³. Но если в мирской брани побеждает тот, кто гонит и низлагает противника, то в брани духовной, напротив, победа достается тому, кто терпеливо сносит гонения, не мстит обидчику, благословляет ненавидящих и «всякое находящее искушение и злострадание великодушно претерпевает»⁵⁴. В этой брани Бог необходимо споспешествует нам Своим словом, ибо без благодати Божией сердце человеческое творит только зло, а «всякое дело человеческое не по внешнему, но по внутреннему сердца состоянию и намерению судится»⁵⁵. Потому и искушения необходимы и полезны нам, что всякое искушение открывает таящееся в нашем сердце зло. Треховное житие есть знак не ведущего Бога сердца, «хотя б таковой Бога и Христа исповедывал, в церковь ходил, молился, Таин причащался, и прочие знаки христианства показывал»⁵⁶.

Чтобы отвратиться от греха, надо помнить четыре *последняя*: смерть, суд, рай и ад. В свою очередь, память смертная, соединенная с памятью о крестных страданиях Сына Божия, проповедью апостольскою и пророческою и обличением совести, которая во всем согласна с Писанием, приводят нас к истинному покаянию. Плоды покаяния суть оставление грехов и сердце ново, по обетованию Господню, ибо в истинно кающемся «все иное является – иные мысли, намерения, начинания, иные тщания и дела»⁵⁷. Покаяние есть духовное воскре-

сение. Без этого внутреннего перерождения бесполезны внешние дела благочестия, ибо «Дух ничем не благоутождается, как только духовною жертвою»⁵⁸. В принесении этих духовных жертв и состоит всеобщее священство христиан, которые «сами иереи, сами храм, сами жертвенник, сами с душами и телесами жертва, внутрь огонь носят и меч глагола Божия»⁵⁹.

Итак, мы должны понуть себя к исполнению не того, чего хочет наше злое сердце, но требует вера и совесть христианская. Христианину лучше работать мучителю, чем греху. Иными словами, чтобы воспринять дары духовные, сердце должно быть опустошено от мирской суеты и гордости. «Как в начале Бог сотворил небо и землю, так дивная дела из ничего, так тойже Бог и ныне все из ничего творит. Кто мнит себе ничтоже, из того нечто, яко Всемогущий соделоваает»⁶⁰. Проще всего достичь этого в уединении, которое обретается вовсе не обязательно бегством в пустыню: «Нет, о том zde речи нет. Пустынею тебе буди дом твой, какой тебе Бог дал ради упокоения твоего»⁶¹. Но обязательным для каждого является уединение во внутренней клетке сердца.

Там «открыется книга, в которой увидит верная душа Создателя Своего и познает всемогущество Его, Который все из ничего создал, и все создание силою Своею содержит и сохраняет; благость Его и премудрость, в создании и правлении показанную; увидит отеческую Его любовь к роду человеческому, которую в восстанов-

лении падшаго и обновлении обветшавшаго его чрез Единороднаго Сына Своего показал. В сей тишине услыши, возлюбленный христианине, глас Божий внутрь тебе глаголющий: Аз есмь Господь Бог твой... В сем безмолвии можешь увидеть Сына Божия, явившагося на землю во плоти и от места на место переходящего... яко Агнца кроткаго. Хулы, поношения и безчестия терпящаго, страждущаго и умирающаго ради нашего спасения, встающаго от мертвых и им благовествующаго... Увидишь яко судию сидящаго на престоле славы Своея... Тут немедленно представится твоим очам, что отверзается дом Небеснаго Отца, в котором обитали многи суть... Отверзает и ад уста своя и пожирает осужденных и отчаянных грешников... Тамо увидишь Солнце праведное, Которое всегда сияет, но никогда не заходит, облаками не покрывается, просвещает и согревает, но не опалает, — Христа Сына Божия в славе Своей сияющаго...»⁶². Это замечательное видение, несомненно слишком убедительно переданное, чтобы быть почерпнутым не из личного опыта, могло бы венчать, кажется, и весь труд, но над ним возвышается еще описание конечного торжества Церкви.

Эсхатология святителя Тихона прежде всего поражает своими светлыми, пасхальными тонами. Упоминанию о пришествии антихриста здесь просто не находится места: «яко бо во время весны исходит трава из недр земных и одевается благовонными различными цветами, тако телеса благо-

честивых из гробов, в которых, мразом смерти сокрушены, крылись, в оное время изыдут одушевленны, и в новый прекрасный безсмертия и вечныя славы вид облекутся»⁶³. Описание радостей Горнего Иерусалима завершает книгу.

Попробуем теперь, наконец, сопоставить обе работы. Прежде всего обращает на себя внимание близость целей и подходов: истинность христианства и там и там полагается прежде всего в нравственном и духовном возрождении, без которого правые истины вероучения «ничтоже пользуют». Объектом полемики следственно являются не ложные истины, но ложные христиане. В противовес им истинный христианин принимает сердцем Христа как именно своего Бога и Спасителя, лично за него страдавшего, лично его искупившего, — в этом вместе с Арндтом видит святитель Тихон начало и корень христианской жизни⁶⁴. Вообще, пафос личного богообретения лежит в основе обеих книг.

Оба автора едины во взгляде на Священное Писание: из Ветхого Завета познаем, что есть грех и гнев Божий и приходим в сокрушение; в Новом — обретаем утешение и надежду на спасение⁶⁵.

Оба убеждены в необходимости приобщения Христовым страстям, в «страдательном» последовании Христу. Только у Арндта это прежде всего страдательность-самоупражнение пред лицом воли Божией, у святителя же — страдание-подвиг против мира и диавола.

Близко и понятно было святителю Тихону также и аридтово переживание богооставленности и мрака. Упоминание об этих высоких духовных искушениях можно встретить не только в «Истинном христианстве», но и других трудах и письмах его. Позволительно предположить, что это узнание в описанном Аридтом собственных духовных переживаний могло среди прочего привлечь к нему святителя.

Несомненно, точка соприкосновения есть и в стремлении сквозь реальности земного мира увидеть реальность духовную. Однако у святителя Тихона это все теплее и более с нравственно-практическим уклоном, хотя и основано на опыте духовном. Напомним, что первое из описанных им самим видений было пережито при созерцании ночного неба, за которым открылось ему несказанное сияние славы Божией. Вообще, он любит красоту мира, но именно потому, что, взирая на нее, умиляет сердце на любовь Создателя, сотворившего для нас «так прекрасный» мир. Аридта же более манит – вполне в русле немецкой мистической традиции – тающаяся в творении премудрость: не без сочувствия приводит он мнение Парацельса о том, что «в звездах содержится вся натуральная мудрость, искусство и способность, какие человек на земле приобрести и в действии произвести может»⁶⁶.

Наконец, у святителя Тихона можно просто найти немало цитат-образов из Аридта, слишком характерных, чтобы совпадение мож-

но было считать случайным, например:

Аридт: «Мир подобен морю, которое терпит в себе только живое, а все мертвое и умершее извергает; так, кто умер миру, того он извергает вон, прочие же, которые могут жить знатно, пышно, блистательно, те суть любимые чада мира»⁶⁷.

Святитель Тихон: «Сказуют, что море содержит в себе живых только животных, а мертвых извергает вон из себе; тако бывает в море мира сего. Кто миру и прихотям мира живет, сей миру лобезное есть чадо, а кто отрелкся и умер ему, сего извергает и изгоняет вон из себе»⁶⁸.

Аридт: «Образ Божий должен зреться в душе твоей, как в зеркале, которое куда обратишь, то в нем и увидишь. Если ты обратишь зеркало к небу, то увидишь в нем небо; если обратишь его к земле, то увидишь в нем землю»⁶⁹.

Святитель Тихон: «Видишь ли, что зеркало таковой образ в себе воспримлет, к чему обращается. К небу ли обратится, небо образ в нем изображается; к земле обратится, земный образ в себе воспримлет. Тако и душа человеческая имеет: к чему любовию обращается и прилепляется, то ей и видится...»⁷⁰.

Как нам кажется, этих сравнений достаточно, чтобы понять насколько близко воспринят и пережит был святителем Тихоном Аридт.

Нельзя, однако, не сказать и о расхождениях, причем важных. Водораздел проходит, очевидно, по линии церковности. Даже там,

где речь идет об одном, последняя составляет естественную основу речений святителя.

Например, говоря о необходимости каждому «почуваться в слове Божиим», он замечает тут же, что нужно это «епископам и иереям наипаче: ибо они взяли ключ разумения (Лк. 11, 52), иже есть слово Божие, и тем должны как себе, так и другим отворить дверь ко Христу Живо-му Богу и живота источнику»⁷¹.

Вовсе отсутствует у Аридта и эсхатологический раздел, у святителя Тихона посвященный, как мы видели, именно торжеству Церкви.

Аридт также совершенно лишен интереса к теме общественных должностей христианина, иными словами, к вопросу о положении Церкви в мире. Между тем для святителя это один из важнейших вопросов христианской жизни. Он скорбит, что общество «христианское обьязычилось». В этом обьязычившемся обществе рассеяны члены истинной Церкви, почти как некогда первые христиане. Не случайно же, определяя общественную «должность» христианина, приводит он на память себе и нам древних мучеников. Живущие в пустыне мира христиане равны между собой независимо от сословной принадлежности и положения в обществе, духовно свободны и связаны узами любви и пастырства. В этом «пастырстве в миру», если нами правильно уловлена мысль святителя, помимо принесения самого себя в духовную жертву Богу осуществляется

царское священство христиан, не превращаясь в арндтово сам-себе-священник.

Наконец, даже сам план книги у святителя Тихона, в отличие от Арндта, церковен. Скорее всего, он воспроизводит древнецерковное соотношение бесед огласительных и тайноводственных, из которых первые, как известно, предшествуют Крещению, то есть вступлению в Церковь, а вторые последуют ему. Так у святителя соотносятся и две книги «Истинного христианства»: вторая открывается, как помним, разделами о Церкви и Крещении, которым последует уже учение о собственном христианской жизни⁷².

Заметим также, что в своем труде святитель Тихон нигде не дает ссылок на Арндта. Трудно, впрочем, и предположить, памятуя воспоминания келейника о том, как он едва успевал записывать за святителем свободноречьные мысли, что время от времени диктовка приостанавливалась для того, чтобы выписать соответствующую цитату из Арндта. Очевидно, Арндт цитируется по памяти, и даже не столько цитируется, сколько оживает в мысли святителя, как давно пережитое, прочувствованное и свое. Арндт прочитан, вероятно, еще в молодости, во всяком случае еще до Воронежа (потому что уже в творениях воронежского периода можно обнаружить следы знакомства с ним). Арндт явился, очевидно, не столько образцом для подражания, сколько толчком к движению собственной мысли. Близость к Арндту не умаляет достоинств святительского труда,

в котором совершилось, если позволительно так выразиться, арндтово воцерковление. Опыт Арндта проверен прежде всего в подвиге жизни самого святителя и преломлен в его «Истинном христианстве» через призму православной аскетики и церковности.

Осталось разобрать или хотя бы поставить еще один важный вопрос: в чем сходство и различие условий, приведших к возникновению неистинного христианства, полемика с которым в том и другом случае стала толчком к созданию исследуемых работ? В случае с Арндтом речь, очевидно, должна идти о неудачной попытке лютеранской теологии преодолеть влияние гуманизма учением об оправдании верою, которое, однозначно отнеся вопросы сотериологии к сфере чисто Божественного ведения и действованию, тем самым, однако, только укрепило позиции гуманизма в повседневной жизни.

Ситуация в русской духовной жизни спустя полтора столетия была сложнее. Учение об оправдании верою – во всяком случае, для мирян – существовало, правда, и в ней. Его сформулировал, как ни удивительно, совершенно независимо от Лютера и ранее него преподобный Иосиф Волоцкий. Суть его мысли сводилась к тому, что не имеющие дел любви спасаются верою, свидетельствуя ее делами благочестия: поклонами, постами, посещением храма и т. д., то есть исполнением Устава⁷³. И эта мысль при буквальном ее исполнении должна была рано или позд-

но привести к кризису, что и обнаружилось в старообрядчестве со всей силой. Ситуация усугублялась тем, что, постулируя в полемике со старообрядцами относительность обрядовой формы, власть вынуждена была выдвигать требование формального участия в Таинствах для выявления отделившихся от церковного общения, давая, таким образом, повод ко взгляду на Таинства как на священные обряды, требующие только определенных внешних действий.

Немалый путь со времен преподобного Иосифа прошло и русское богословие. С конца XIX века принято оценивать XVII–XVIII века как время его пленения западной схоластической мыслью, которое явилось следствием забвения – вследствие недостатка просвещения – святоотеческой традиции. Существовали, впрочем, и другие точки зрения на происходящее. Мы укажем на одну из них, предложенную мало теперь известным петербургским ученым Платоном Червяковским, написавшим исследование о богословии Феофана Прокоповича.

Схоластическое богословие есть закономерный исторический этап, утверждает он, переход от религиозного чувства к религиозной деятельности, когда чувство начинает ослабевать: «Православные в пределах Речи Посполитой уже со второй половины XVI века стали чувствовать потребность придать своему вероисповеданию схоластическую форму. Poleмика с иноверцами явилась тою

могучею ретортою, в которой богословское “начетничество” живо претворилось в схоластическую богословию»⁷⁴. И далее: «История православного богословия представляет в этом отношении близкую аналогию с историей богословия протестантского: ...ввиду отпора воинствующему папизму и улаживания своих домашних распрей, протестанты пришли к сознанию потребности придать своему богословию характер строгой системы, выведенной из своих начал...»⁷⁵.

Таким систематиком явился у нас Феофан Прокопович, отделивший, среди прочего, догматическое богословие от нравственного. Разделение вводилось им с чисто формальной точки зрения: Бог, как единственный объект богословия, может рассматриваться либо как Бог познаваемый, либо как Бог поклоняемый. При этом в области нравственного богословия выдвигаемые Феофаном Прокоповичем требования были не *тяжкими суть*. Благость Христова ига в отличие от неудобности законного бремени он усматривал в том, что хотя мы «егда что творим или терпим Христа ради, во всем и делании и страдании нашем обретается примесь скудости и погрешений но понеже скудости оныя прощаемы

нам суть Христом, того ради и законотворение и крест есть нам иго благое и бремя легкое»⁷⁶. Понятно, как легко было вывести отсюда на практике оправдание скудости и погрешений вообще. Итак, если закономерным было явление Феофана Прокоповича в истории русской богословской мысли, то и явление труда святителя Тихона, в свою очередь, было необходимой на него реакцией, подобно реакции пиетизма на формализм лютеранской ортодоксии⁷⁷. И здесь еще одна точка пересечения святителя с Арндтом.

Является однако еще вопрос: ответ на вызов Запада нельзя ли было и не нужно ли было давать не его же, Запада, средствами, а средствами святоотеческого созерцательного богословия? Хотя бы отчасти ответ на этот вопрос также подсказан нам святителем. Его самого, как известно, очень трудно упрекнуть в забвении или незнании греческих отцов, в частности такого совершенного проповедника христианской нравственности, как высоко чтимый и любимый им Иоанн Златоуст. Что могло понудить святителя при этом обратиться к автору, казалось бы, гораздо более далекому по своей духовной традиции от уклада русской жизни, пусть и более близкому по времени? Не следует

ли предположить, что было в обстоятельствах самой эпохи нечто с неизбежностью толкавшее его к этому?

Уклонившись от соблазна дать на этот требующий специального исследования вопрос скорый и однозначный ответ, заметим только следующее: святитель Иоанн Златоуст проповедовал и обличал, когда христианское общество Византии находилось еще на стадии становления и подъема, когда оно двигалось к той точке своего развития, на которой будет сказано знаменитое слово о «симфонии» священства и царства. Святитель Тихон Задонский, подобно Арндту, учил в эпоху кризиса и распада христианской общности. Секуляризационные указы Екатерины ознаменовали собой, как ни странно, не только отчуждение церковных владений, но и подлинно отчуждение интересов общества от целей, полагаемых пред ним Церковью. Как никто другой, святитель Тихон видел и чувствовал: истинные христиане отныне подлинно одиноки в мире, носящем еще имя христианского, – так, как будут одиноки в мире, Христа уже отвергшемся. Потому и сегодня слово святителя важно и близко каждому, кто услышит его к каждому обращенный призыв: «Спасайся!»

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Задонский чудотворец в воспоминаниях келейников. М., 2001. С. 78–79.

² Святитель Тихон Задонский. Творения в 5 томах. М., 1889. Т. 1. С. XIII. Прим. 30 к с. 239. (далее – Творения)

³ Задонский чудотворец в воспоминаниях келейников. М., 2001. С. 78.

⁴ Творения. Т. 5. Приложение. С. 53.

⁵ Там же.

⁶ Единственное исключение – цитата из блаженного Августина в «Сокровище духовном». Творения. Т. 4. С. 122.

⁷ Известие келейника об имеющихся у святителя книгах Златоуста на самом деле ничего не до-

казывает, ибо поскольку неизвестно, что это за книги, постольку неизвестно и то, из них ли черпал святитель цитаты, встречающиеся в «Истинном христианстве».

⁸ Творения. Т. 5. С. 331.

⁹ *Флоровский Георгий, протоиерей*. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 123.

¹⁰ См.: *Арндт Иоганн*. Об истинном христианстве. М., 1833. Книга 1. С. XV.

¹¹ Там же. С. 71.

¹² Там же. Книга 2. С. 374.

¹³ Там же. Книга 1. С. 30.

¹⁴ Там же. Книга 3. С. 179.

¹⁵ Там же. Книга 1. С. 132.

¹⁶ Там же. Книга 2. С. 683.

¹⁷ Там же. Книга 3. С. 38.

¹⁸ Там же. Книга 3. С. 105.

¹⁹ Там же. Книга 1. С. 218.

²⁰ Там же. Книга 2. С. 71.

²¹ Там же. Книга 1. С. 524.

²² Там же. Книга 2. С. 68.

²³ Там же. Книга 2. С. 452.

²⁴ Там же. Книга 2. С. 455.

²⁵ Там же. Книга 3. С. 81.

²⁶ Там же. Книга 3. С. 86.

²⁷ Майоризм – учение, получившее название по имени его основателя, лютеранского теолога Георга Майора († 25.11.1574), разошедшегося с ортодоксальными лютеранами в понимании учения *solo fide*.

²⁸ См. *F. Ernest Stoeffler, Johann Arndt // Gestalten der Kirchengeschichte*. Т. 7. Stuttgart, 1982. S. 37–51.

²⁹ Ibid. S. 42.

³⁰ Ibid. S. 43.

³¹ Ibid. S. 43.

³² Ibid. S. 43.

³³ Ibid. S. 43.

³⁴ Ibid. S. 45.

³⁵ Ibid. S. 45.

³⁶ «Для него все сущее, воспринимаемое чувствами, являлось указанием на то, что чувствам недоступно» (Ibid. S. 46).

³⁷ К этому можно было бы добавить, что, если угодно, трагедия западной мистики заключается в ее обреченности на искаженную интерпретацию собственного опыта как следствие отказа от учения о Божественных энергиях. С другой стороны, искажение интерпретации, несомненно, сказывалось и на самом опыте. Евангелическая же традиция отвергала всякий мистицизм вообще. Несколько десятилетий спустя известный автор мистических эпиграмм Ангел Силезий решил даже по этой причине перейти из лютеранства в католичество. Таким образом, Арндт вынужден был обратиться к мистикам предшествующей эпохи, чей более или менее ярко выраженный пантеизм был как раз следствием вышеуказанных причин.

³⁸ Ibid. S. 47.

³⁹ Ср. например, о Крещении: Книга 2. Статья 1. Глава 2 и Книга 2. Статья 8. Глава 1.

⁴⁰ См. *Схиархимандрит Иоанн (Маслов)*. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 1995. Избранный метод понудил, между прочим, автора, изъять упоминание об Арндте из цитированного нами выше письма святителя Тихона. См. указ. соч. С. 298.

⁴¹ Творения. Т. 2. С. 10.

⁴² Там же. Т. 3. С. 6.

⁴³ Там же. Т. 3. С. 13.

⁴⁴ Там же. Т. 3. С. 13.

⁴⁵ Там же. Т. 3. С. 20.

⁴⁶ Там же. Т. 3. С. 24.

⁴⁷ Там же. Т. 3. С. 28.

⁴⁸ Там же. Т. 3. С. 367.

⁴⁹ Там же. Т. 2. с. 278.

⁵⁰ Там же. Т. 2. С. 12.

⁵¹ Там же. Т. 3. С. 129.

⁵² Там же. Т. 2. С. 71–72.

⁵³ Там же. Т. 3. С. 211.

⁵⁴ Там же. Т. 3. С. 412.

⁵⁵ Там же. Т. 2. С. 110.

⁵⁶ Там же. Т. 2. С. 135.

⁵⁷ Там же. Т. 2. С. 214.

⁵⁸ Там же. Т. 2. С. 354.

⁵⁹ Там же. Т. 3. С. 77.

⁶⁰ Там же. Т. 2. С. 242.

⁶¹ Там же. Т. 3. С. 301.

⁶² Там же. Т. 3. С. 301.

⁶³ Там же. Т. 3. С. 418.

⁶⁴ Ср.: «Скажи мне, за кого умер Христос? За грешников. Итак, если Он умер за грешников, то умер и за тебя, потому что и ты грешник» (*Арндт*. Кн. 2. С. 22).

⁶⁵ Ср.: «...человек познает из закона грех свой и гнев Божий против греха... а из Евангелия познает благодать Божию и через веру получает прощение грехов во Христе» (*Арндт*. Кн. 1. С. 43).

⁶⁶ *Арндт Иоганн*. Об истинном христианстве. М., 1833. Кн. 4. С. 90.

⁶⁷ Там же. Кн. 1. С. 144.

⁶⁸ Творения. Т. 2. С. 247.

⁶⁹ *Арндт Иоганн*. Об истинном христианстве. М., 1833. Кн. 1. С. 209.

⁷⁰ Творения. Т. 2. С. 34.

⁷¹ Творения. Т. 2. С. 34.

⁷² См.: *Преподобный Иосиф Волоцкий*. Провсвятитель. М., 1993. С. 111.

⁷³ *Червяковский Платон*. Введение в богословие Феофана Прокоповича // Христианское чтение. 1876. Янв.-февр. С. 43.

⁷⁴ Там же. С. 48.

⁷⁵ *Архиепископ Феофан Прокопович*. Сочинения. Т. 4. М., 1785. С. 209.

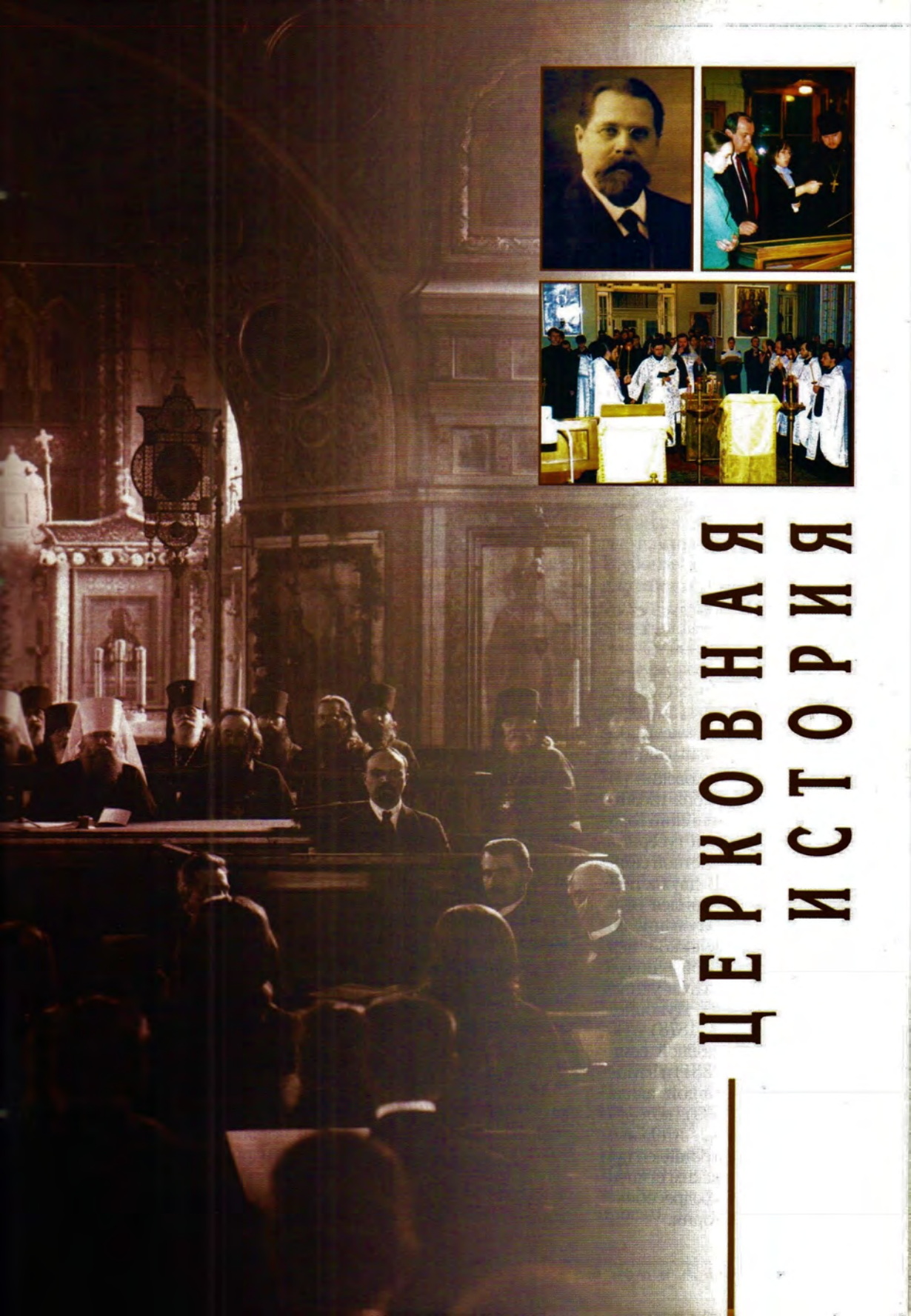
⁷⁶ Мы вовсе не настаиваем на безошибочности концепции П. Червяковского, однако она, как видим, позволяет выявить внутреннюю закономерность в появлении труда святителя, и уже одно это заставляет нас присмотреться к ней внимательнее.

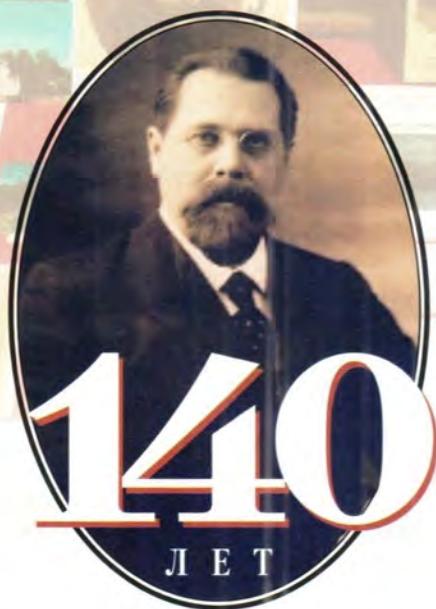
Священник Павел ХОНДЗИНСКИЙ

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Н. Н. ГЛУБОКОВСКОГО

Н. Н. Глубоковский родился 6/19 декабря 1863 года в селе Кичменгский Городок Вологодской губернии, в бедной многодетной семье священника. В двухлетнем возрасте он лишился отца. Начальное образование получил в Кобьльской церковноприходской школе (1870–1873), затем учился в Никольском Духовном училище (1873–1878), в Вологодской Духовной семинарии (1878–1884) и в Московской Духовной академии (1884–1889), которую окончил с исключительным успехом и был оставлен при ней профессорским стипендиатом по кафедре общей церковной истории.

В декабре 2003 года в Санкт-Петербурге отмечалась знаменательная дата – 140-летие со дня рождения профессора Санкт-Петербургской Духовной академии, Санкт-Петербургского университета и академика Софийской Академии наук, доктора богословия Николая Никаноровича Глубоковского (1863–1937).

Его научными занятиями руководил известный историк Церкви профессор А. П. Лебедев, под руководством которого Н. Н. Глубоковский писал свое магистерское сочинение о блаженном Феодорите, епископе Кирском. В 1891 году Н. Н. Глубоковский представил в Ученый Совет Московской Духовной академии сочинение «Блаженный Феодорит, епископ Кирский» и был удостоен степени магистра богословия. С 1890 года преподавал в Воронежской Духовной семинарии, а в 1891 году переведен в Санкт-Петербургскую Духовную академию, на кафедру Священного

Писания Нового Завета, со званием доцента.

В 1897 году молодой ученый защитил в Московской Духовной академии докторскую диссертацию «Благовестие Апостола Павла по его происхождению и существу». В 1898 году Н. Н. Глубоковский был избран ординарным профессором Санкт-Петербургской Духовной академии.

После закрытия Академии в 1918 году преподавал в Петроградском Богословском институте. В 1921 году эмигрировал в Финляндию, затем в Германию, в 1922 году – в Чехословакию, через год – в Сербию. С 1923 года вплоть до своей кончины 18 марта 1937 года известный и уважаемый ученый трудился на кафедре Священного Писания Нового Завета Софийского университета Болгарии.

Перу Н. Н. Глубоковского принадлежат многочисленные труды, в числе которых капитальные работы, брошюры, газетные и журнальные статьи. Среди них и глубокие научные исследования, и суждения по текущим вопросам церковной жизни и духовного просвещения. Кроме того, Николай Никанорович принимал активное участие в церковно-общественной деятельности. Он обсуждал вопросы реформы духовного образования, анализировал проблемы жизни Русской Православной Церкви в связи с готовившимся Поместным Собором и многое другое.

* * *

1 декабря 2003 года в Российской Национальной

библиотеке была открыта выставка, посвященная памяти выдающегося ученого-богослова. По благословению архиепископа Тихвинского Константина, ректора Санкт-Петербургских Духовных школ, от лица Санкт-Петербургской Духовной академии в открытии выставки принял участие проректор по воспитательной работе игумен Дамиан (Залетов).

На открытии выставки слово было предоставлено почетному гостю, Генеральному консулу Республики Болгарии Цветану Ночеву. Он рассказал присутствующим о глубоких духовных и культурных связях Болгарии и России начиная с деятельности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и трудов святителя Киприана, митрополита Киевского. Господин Генеральный консул подчеркнул обоюдный характер культурного обмена между нашими странами, который особенно ярко проявился в трудах русского библиста и церковного историка Н. Н. Глубоковского во время его пребывания в Болгарии, на Богословском факультете Софийского университета.

Игумен Дамиан, в свою очередь, поблагодарил дирекцию и сотрудников Российской Национальной библиотеки за организацию замечательной выставки, сохранение уникальных документов, составляющих бесценную историческую память. Игумен Дамиан подчеркнул, что многогранный талант ученого позволял ему сосредоточиться не только на кабинетной рабо-

те, но и участвовать в работе комиссий по решению насущных вопросов церковной жизни. Н. Н. Глубоковский принял самое активное участие в исправлении перевода Нового Завета, в решении вопросов, связанных с реформированием богословского образования, восстановлением Патриаршества в России. Все его работы носили фундаментальный характер, пользовались высоким научным авторитетом и заслуженным признанием. Труды ученого чрезвычайно востребованы в наше время, это видно из того, что многие научные работы Н. Н. Глубоковского переизданы и стали настольными пособиями для людей, изучающих Священное Писание и русское богословие.

В заключение своего выступления игумен Дамиан выразил надежду, что подобные выставки станут регулярными и послужат установлению плодотворного сотрудничества между Национальной библиотекой и Духовными школами в деле изучения жизни и наследия русских ученых и богословов. Данное пожелание вскоре было претворено в жизнь: уже 8 декабря группа студентов посетила с экскурсией выставку в Российской Национальной библиотеке.

19 декабря выставка, посвященная 140-летию Н. Н. Глубоковского, открылась в библиотеке Российской Академии наук. На ней представлено более 100 прижизненных изданий трудов ученого по вопросам экзегетики, исто-

рии Церкви, редкие периодические церковные издания, экземпляры с дарственными надписями автора, фотографии ученого, его учителей, коллег, современников, мест, связанных с его жизнью и деятельностью.

По приглашению директора библиотеки Российской Академии наук профессора В. П. Леонова в открытии выставки приняли участие представители консульства Болгарии, проректор по воспитательной работе Санкт-Петербургских Духовных академии и семинарии игумен Дамиан (Залетов) и несколько студентов богословской школы Северной столицы. После открытия выставки гости библиотеки Российской Академии наук посетили зал славянской литературы. Игумен Дамиан тепло поблагодарил организаторов данного мероприятия за их очень важный и полезный труд. Отец проректор также отметил, что выставки, проводимые сейчас в Петербурге и Москве по случаю юбилея великого ученого и церковного дея-

теля, послужат дальнейшему изучению его трудов и возвращению незабвенно забытых имен и научных достижений.

20 декабря по благословению архиепископа Тихвинского Константина в Церковно-археологическом музее при Санкт-Петербургской Духовной академии, которая и возрстила Н. Н. Глубоковского, открылась выставка, также посвященная юбилею известного ученого. Выставка стала плодом совместной работы сотрудников Российской Национальной библиотеки и Церковно-археологического музея Санкт-Петербургских Духовных школ. В библиотеке Санкт-Петербургских Духовных школ хранится немало прижизненных изданий, книг с автографами автора-юбиляра. Это создало возможность организовать не менее значительную по объему и богатству содержания выставку, посвященную Н. Н. Глубоковскому, в богословских школах Северной столицы. Выставку смогли посетить все желающие.

Открытие выставки предварила соборная панихида по Николае Никаноровиче, совершенная в академическом храме святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Возглавлявший служение панихиды игумен Дамиан, обращаясь к учащимся Духовных школ, особо подчеркнул необходимость христианского поминовения наших учителей и наставников и призвал всех присутствовавших вознес-

ти молитвы о приснопамятном рабе Божием Николае.

По окончании панихиды в Церковно-археологическом музее Духовной академии научный сотрудник Российской национальной библиотеки Т. А. Богданова, более двадцати лет занимающаяся изучением наследия Н. Н. Глубоковского, провела ознакомительную беседу для пришедших на открытие выставки учащихся Духовных школ.

Проректор по воспитательной работе и заведующий Церковно-археологическим музеем Духовной академии игумен Дамиан отметил, что решение непростой задачи – донести до широкой аудитории факты подвижнической жизни, самопожертвования, высокого служения Богу и людям, сохранить во всей полноте память о наставниках Санкт-Петербургской Духовной академии – является священным долгом ныне

истории Санкт-Петербургской Духовной академии и ее профессорах, внесших неоценимый вклад в развитие русской школы богословия, создавать научные работы самого высокого уровня.

Выставка вызвала живой интерес учащихся. После окончания экскурсии состоялся диалог заинтересованных сторон, обсуждение возможных тем для научных диссертаций студентов Санкт-Петербургских Духовных школ. В фондах Российской Национальной библиотеки хранятся многие труды профессоров

Санкт-Петербургской Духовной академии. Фонд Глубоковского – самый объемный, он насчитывает до 2500 единиц хранения. Значительные по объему фонды отображают деятельность таких ученых, как Пальмов, Дмитриевский, Бриллиантов, Плотников. На хранении в библиотеке находятся также менее значительные фонды пятнадцати других профессоров Санкт-Петербургской Духовной академии. Сотрудники библиотеки приветствовали намерение учащихся, будущих богословов, отобразить в своих выпуск-

живущих ее преподавателей и воспитанников. Игумен Дамиан призвал всех интересующихся церковной историей, в особенности студентов академии, которым предстоит выбрать тему кандидатской или дипломной работы, использовать открывающийся для них благодатный материал. Предоставляется уникальная возможность, благодаря близости архивных фондов, хранящих сведения об

ных работах столь мало изученную, но чрезвычайно насыщенную интересными фактами историю Духовных школ Санкт-Петербурга. По разрешению руководства библиотеки учащиеся Духовных школ смогут иметь доступ к необходимой для написания научных работ информации.

Экспозиция выставок, организованных в Российской Национальной библиотеке и Церковно-археологическом музее Санкт-Петербургских Духовных школ, включала оригинальные труды Н. Н. Глубоковского, в том числе тетради с рукописными лекциями по курсу Священной истории Нового Завета, которые до сих пор ждут своего издания и пристального изучения специалистами в области богословия. Н. Н. Глубоковский по праву считается одним из выдающихся специалистов в области церковной истории. По выражению Н. В. Покровского, он «Геркулес русского богословия». В состав экспозиций были включены его фундаментальные работы, в частности его магистерская диссертация о блаженном Феодорите. Н. Н. Глубоковский, работая над ней, имел дело не только с трудами самого блаженного Феодорита, при этом перевел 268 писем, опубликованных впоследствии в 7-м и 8-м томах творений блаженного Феодорита, но и ознакомился с теми первоисточниками, которыми пользовался святой отец. Большинство работ ученого отличается скрупулезная добросовестность.

Н. Н. Глубоковский явился преемником А. П. Лопухина в трудах по подготовке и изданию Православной Богословской энциклопедии, 6-й – 12-й тома которой вышли под его редакцией. При этом он проявил себя и как талантливый организатор – коллектив сотрудников вырос при нем с тридцати до двухсот человек. Ему удалось увлечь работой таких выдающихся ученых, как Кондаков, Соболевский, Шаховской.

Среди представленных на выставке книг Н. Н. Глубоковского следует особенно выделить «Православие по его существу», посвященную митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию (Вадковскому), а также книгу «По вопросам Духовной школы (средней и высшей) и об учебном комитете при Святейшем Синоде». Большой интерес представляют также оставшиеся в рукописи, исписанные бисерным почерком ученого листки под заглавием «Общие указания по вопросу об исправлении славянского и русского переводов Нового Завета».

Вниманию студентов были представлены фотографии, запечатлевшие родственников, наставников и учителей, покровителей и сподвижников выдающегося русского богослова. На старинных и недавно сделанных участниками научной экспедиции фотоснимках студенты могли увидеть те уголки России, с которыми была тесно связана жизнь ученого, от Вологодской земли – родины Н. Н.

Глубоковского до Белграда, а затем и Софии, где на русском участке кладбища ныне находится могила ученого. Представляет интерес тот факт, что один из старших братьев Николая Никаноровича, Матвей, является основателем известного российского журнала «Наука и жизнь». Трагедия, связанная с расстрелом в 1919 году другого брата, Александра, выпускника Киевской Духовной академии, побудила Н. Н. Глубоковского искать возможности оставить Россию. Это было не так-то просто сделать, и лишь общий с М. Горьким (Пешковым) знакомый, побудив советского писателя ходатайствовать за Н. Н. Глубоковского, помог разрешить вопрос об отъезде положительно. Значительный период жизни ученого связан с Санкт-Петербургской Духовной академией, где он трудился в качестве профессора с 90-х годов XIX века вплоть до закрытия Духовных школ большевиками в 1918 году.

Экспозиции в Российской Национальной библиотеке, библиотеке Российской Академии наук и Церковно-археологическом музее Санкт-Петербургских Духовных школ не являются единственными, что подчеркивает интерес к личности и трудам Н. Н. Глубоковского. Москве, в Синодальной библиотеке, также открылась выставка, посвященная жизни и научному наследию выдающегося русского богослова.

*В. АЛЕКСЕЕВ,
студент СПбДС*

Во славу Господа звонят колокола, Россни душу исцеляя...

Производит
добротные недорогие колокола
весом от 15 кг до 4,7 тонны
в наборах цельного звона.

Дает рекомендации
по гармоничному дополнению
сохранившихся старинных колоколов
новопроизведенными.

Предоставляет нотные записи русского цельного звона
в полном соответствии со звукорядом
приобретаемого набора колоколов.

Колокола уральского «Благовеста» служат в монастырях, соборах и приходах Абаканской, Барнаульской, Белгородской, Благовещенской, Брянской, Владивостокской, Владимирской, Вологодской, Вятской, Екатеринбургской, Ивановской, Ижевской, Иркутской, Казанской, Кемеровской, Красноярской, Курской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Саранской, Саратовской, Ставропольской, Сыктывкарской, Тобольской, Уральской, Уфимской, Хабаровской, Челябинской и Читинской епархий, а также в РеспублИках Армении, Белоруссии и Грузии.

Звучание колоколов можно прослушать на сайте www.kolokola.com

ООО НКПЦ «Благовест»: 620088, г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, 6-25.
Телефоны в Екатеринбурге: 8 (343) 331-80-65, 268-12-25, 224-32-90.
Телефон в Москве: 8 (095) 164-51-74. Почта электронная: colokol@ural.ru

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 1 • 2003

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л

МОЩИ
СВЯТЫТЕЛЯ
И ЧУДОТВОРЦА
НИКОЛАЯ

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 7 • 2003

РЕЛИКВИИ
ПАТРИАРХИИ
РЕЗЕРВИРОВАН
В ЧИСТОЙ
ПЕРУЧЬЕ -
ВЕТКАХ
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
СВЯТОГО
ГЕОРГИЯ

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 3 • 2003

АРХИМАНДРИТ
КИРИЛЛ
(ПАВЛОВ):
САМОЕ
ГЛАВНОЕ -
ЧИТАТЬ
ЕВАНГЕЛИЕ

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 2 • 2003

ЗАВЕЩАНИЕ
СОЛОВЕЦКОГО
УЗНИКА

с. 48

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 8 • 2003

К БАТЮШКЕ
СЕРАФИМУ...

ПРАЗДНОВАНИЕ
СТОЛЕТИЯ
ПРОСЛАВЛЕНИЯ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 5 • 2003

ПРАВОСЛАВНАЯ
КУЛЬТУРА
И МИР
ЦЕННОСТЕЙ

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 9 • 2003

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 10 • 2003

СЕЛЬСКИЙ
ПАСТЫРЬ,
МИССИОНЕР
И СВИДЕТЕЛЬ
ХРИСТОВ

с. 58

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 11 • 2003

ПРИЛЮБИ
МОН ГОРТАНИ
АШЕ ЗАВУДУ ТЕБЕ
ТУРКЕСТАНЕ.

Жизнеписания
священника
Антоны
(Абонки)

с. 80

Ж МОСКОВСКОЙ
Патриархии
З Р Н А Л 12 • 2003

5 НОЯБРЯ
1918 ГОДА
УБИЛИ
КРАСНОАРМЕЦЫ
ПАПУ...
УБИЛИ
НАШЕ СОВРЕМЕННОЕ,
НАШУ ЖИЗНЬ

с. 58

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВЫ
2004