

Семья обеспечивает связь поколений, будучи, как мы говорим, основываясь на Священном Писании, малой церковью. Как Церковь соединяет людей воедино, так и семья соединяет членов семьи воедино, и, конечно, эта малая церковь несет особую ответственность за воспитание детей. В том числе за передачу детям подлинных ценностей, включая одну из важнейших – веру православную и любовь к Отечеству...

Семья соединяет членов семьи, у семьи есть определенная необходимость общаться с другими, и таким образом, через личное семейное измерение, формируется единство нашего народа. Вот поэтому мы можем сказать, что без семейного строительства невозможно существование по-настоящему ни народа, ни устойчивой государственности... Можно себе представить мужественного и жертвенного защитника Отечества, если в его семье не формировалось ничего из того, что ему категорически необходимо в самый трудный момент, когда он защищает Отечество? Конечно же, нет! Вот где нравственная основа воспитания ребенка, а затем юноши или девушки, вот где формируются мужество, верность долгу, любовь к Отечеству – именно в наших семьях возвращаются семена героизма, без которого невозможно защищать Родину.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встрече с активом Комитета семей воинов Отечества 12 декабря 2023 года в Патриаршем зале Трапезных палат кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

**Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!**

Неизреченная любовь Божия собрала нас ныне, чтобы *в единстве духа и союзе мира* (Еф. 4, 3) встретить один из наиболее торжественных и вместе с тем таинственных праздников Церкви — Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Прославляя пришествие в мир Спасителя, сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим радостным событием, открывшим новую эпоху в отношениях между Богом и людьми.

Каждый раз вглядываясь в произошедшее два тысячелетия назад, мы пытаемся постичь величие чуда Боговоплощения и не перестаем удивляться благодати и милости нашего Создателя. На протяжении долгих веков человечество томилось в напряженном ожидании обещанного Господом *Примирителя* (Быт. 49, 10): *Царя праведного и спасающего* (Зах. 9, 9), *на имя Которого будут уповать народы* (Ис. 42, 4). И вот, когда, наконец, наступила полнота времен, *Младенец родился нам* (Ис. 9, 6), *дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин. 3, 16). Любовь Божия, превосходящая разумение (Еф. 3, 19), послала в мир *не ходатая, не ангела, не сильного и могущественного правителя, как думали люди, — Сам Бог воплотился, чтобы освободить человека от власти греха и зла.*

Достоинно изумления, что величайшее в истории событие, о котором возвещали ветхозаветные пророки и которое предчувствовали даже выдающиеся мыслители древности, свершилось столь скромно и внешне неприметно. Спал Вифлеем. Спал Иерусалим. Спала вся Иудея. Господь Вседержитель — Царь царей и Владыка Вселенной — явился миру не под торжественные звуки *трубного гласа* (Пс. 150, 3) и всеобщего ликования, но смиренно и кротко, в ночной тиши убогой пещеры, воспеваемый сонмом ангелов и немногими пастухами, пришедшими *посмотреть, что случилось* (Лк. 2, 15).

В самом начале Своего земного пути Господь словно хочет *«в пределах унижения показать образ добродетели»* — размышляет святитель Иоанн Златоуст. Так благородно поступает только совершенная любовь, которая *не ищет своего* (1 Кор. 13, 4–5), не выставляет себя напоказ и не требует почета и славы, но готова переносить ради пользы ближних все лишения и скорби. *«Именно поэтому, — продолжает вселенский учитель Церкви, — Господь принимает мое тело, чтобы я вместил Его Слово, и, приняв мою плоть, дает мне Своего Духа, чтобы, и давая, и принимая, сообщить мне сокровище жизни»* (Слово на Рождество Христово). В этом и открылась нам преизобильная любовь Божия, что мы получили истинное *сокровище жизни* — Самого Господа, *из Которого все, Им и к Нему* (Рим. 11, 36).

Любовь — настоящая причина и движущая сила Божественных поступков. Он привел в бытие мир и сотворил человека, щедро наделив его дарами. По любви пришел спасти его, когда тот отпал

от общения со своим Творцом. По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы *любили друг друга* (Ин. 14, 34). Но как этого достичь в мире, где столько зла и ненависти? Для этого прежде всего необходимо открыть и отдать свое сердце Богу. Только Он может изменить и расширить его, чтобы оно, ныне такое немощное и ограниченное, стало способным вместить в себя и ближних, и дальних, и благотворящих, и обидающих нас — всех тех, кого мы призваны любить по заповеди Христовой, *подражая в совершенстве нашему Небесному Отцу* (Мф. 5, 48).

Склоняясь в молитве перед Новорожденным Богомладенцем, подумаем, а какой же дар предложим Владыке Вселенной? Может ли быть вообще нечто достойное и соразмерное величию Превечного Творца? Да, есть такой ценный дар, которого более всего желает Господь: наше смиренное, любящее и милующее сердце. Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего — добрыми делами. Поделится светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой *всех в смятении и печали сущих*.

Великая спасительная сила любви исцеляет равнодушие и злобу, врачует ненависть и обиды. Она смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений! Если будем поступать так, воистину исполним свое высокое христианское призвание, ибо этим изливанием любви, по слову преподобного Исаака Сирина, мы *уподобляемся Богу* (Слова подвижнические. 48).

Тайна Боговоплощения — это тайна реального присутствия Бога в мире. Апостол и евангелист Иоанн, прозревая жизнь будущего века, свидетельствует о всецелом пребывании Господа с людьми: *«Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их»* (Откр. 21, 3). Однако эта неизреченная тайна Божественного присутствия начинает осуществляться уже здесь, на земле, ибо с Рождеством Спасителя *исполнилось время и приблизилось Царствие Небесное* (Мк. 1, 15). Мы зримо входим в эту реальность, образуя Единую Святую Церковь Христову, чрез Которую все мы, мои дорогие, являемся посланниками и представителями сего Вышнего Царствия любви. Это удивительное и глубокое переживание *«с нами Бог»* составляет сущность таинственной, сокровенной жизни Церкви.

Будем помнить о том, что если Сам Вседержитель — *Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний* (Откр. 22, 13) — заключил в Свои объятия человеческую историю и обещал *пребывать с нами во все дни до скончания века* (Мф. 28, 20), то нам нечего страшиться и бояться тревожных обстоятельств нынешнего времени. Откликаясь на великую любовь Спасителя, научимся же полностью верить себя Господу и уповать на Его благой Промысл, дабы и до Второго славного пришествия Христова *даже до последних земли* (Ис. 8, 9) с дерзновением и радостью свидетельствовать, *яко с нами Бог!*

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 2023 / 2024 г., Москва

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

январь 01 [986] 2024

Официальная хроника

- 2 Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
- 6 Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
- 14 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора
- 24 Наречение и хиротония архимандрита Никандра (Пилишина) во епископа Наро-Фоминского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
- 28 Наречение и хиротония архимандрита Пантелеимона (Бердникова), клирика Хабаровской епархии, во епископа Бикинского, викария Хабаровской епархии

Дата

- 34 *Игуменья Сергия (Конкова):*
«С верой в Бога можно сделать и невозможное»

Монастыри и монашество. XXI век

- 46 *Артем Погосов*
Дивеево в лицах
Праздники и будни Серафимовых сестер

Храмоздатель

- 56 *Надежда Муравьева*
Жемчужина древнего Арзамаса
Храм, возведенный в честь победы над Наполеоном, пережил грандиозную реставрацию

Духовное образование

- 66 *Наталья Юрьевна Сухова*
Пастырское богословие
святого праведного
Иоанна Кронштадтского

Пастырь

- 80 Призываемый Богом (Евр. 5, 4)

Выставочный гид

- 86 *Елена Алексеева*
Иконы-складни царской
семьи и шедевры
из частных коллекций

Чтение

- 92 Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

- 94 Протоиерей Леонид Ролдугин

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Павел, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской митрополии (председатель совета)

Тихон, митрополит Симферопольский и Крымский, председатель Патриаршего совета по культуре

Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации

Пантелеимон, епископ Верейский, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению

Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор Издательства Московской Патриархии, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Протоиерей Олег Корытко, руководитель Референтуры Московской Патриархии

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Протоиерей Петр Иванов, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Ежеквартальное приложение «ХРАМОЗДАТЕЛЬ»

Никандр, епископ Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Иерей Владислав Мишин, исполняющий обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации

Протоиерей Владимир Клюев, ответственный секретарь приложения «Храмовоздатель»

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (С. В. Погребняк)

Ответственный редактор протоиерей Петр Иванов

Исполнительный редактор Елена Старикова

Ведущий редактор Ирина Щеглова

Редакторы Елена Алексеева, Алексей Реутский, Александр Черепенин

Фоторедактор Татьяна Поздеева

Корректоры Ольга Грецова, Любовь Федецкая

Верстка Яны Крутий

Препресс и цветокоррекция Александры Палавиной

Распространение: тел. +7 (495) 181-92-92, доб. 22-28; эл. почта: info03@rop.ru

Интернет: www.jmp.ru; www.e-vestnik.ru; www.vk.com/evestnik;

www.ok.ru/zhurnalmos; www.elitsy.ru/communities/109421; t.me/JofMP

В номере использованы материалы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Фото: иерей Игорь Палкин, Сергей Власов, Олег Варов, Синодальный информационный отдел Белорусской Православной Церкви, Татьяна Амелина, Матфей Родов, Роман Карпенко, МИА «Россия сегодня», епархиальные пресс-службы, Flickr.com

На 1-й странице обложки: Полоцкий Софийский собор, в крипте которого сохранились фундамент и фрески XI в. Фотоыставка «Связь времен» к 1030-летию Православия на белорусских землях, подготовленная Синодальным информационным отделом Белорусской Православной Церкви. Фото Николая Марченко

Адрес редакции: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 3; тел./факс: +7 (499) 246-01-65, эл. адрес: info03@rop.ru

Отпечатано: ООО «ИПК Парето-принт», 170016, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, Торгово-промышленная зона Боровлево-1, 3А

Подписной индекс в каталоге Почта России: ПП950

Подписка в редакции: тел. +7 (499) 246-48-79

Цена свободная. ISSN 0132-862X

Журнал Московской Патриархии издается с 1931 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-53622 от 10.04.2013

Учредитель и издатель: Религиозная организация «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви», 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 18/1, стр. 1

РАДОСТЬ ВОПРЕКИ

Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени. Важнейшими вопросами, к которым обращался Святейший Владыка в период, отраженный в данном номере, стали значение семьи как ничем не заменимого фундамента существования народа, а также мировоззренческие основания Русского мира как цивилизационного явления, укорененного в духовных и культурных ценностях Православия. Когда внешняя информационная среда непрестанно колеблется тревожно-унылыми послышами, Глава нашей Церкви говорит с миром о самом важном, о том, как жить по правде Божией, и глубокие богословские прозрения Первосвященника исполняют нас радостью и укрепляют.

Есть и исторический опыт, который подбадривает нас. Вихрь безбожия, казалось, навеки обратил в руины все, что связано с памятью о преподобном Серафиме Саровском. Но нет! Не зря святой всех призывал ликовать о Воскресении Христовом! О том, как, с одной стороны, нелегко, а с другой — доступно силам верующих возродить святыни и одновременно самим духовно возрастать, повествуют интервью настоятельницы Серафимо-Дивеевской обители игумении Сергии (Конковой), записи бесед с сестрами монастыря, а также статья, посвященная реставрации уникального и по архитектуре, и по внутреннему убранству собора в Арзамасе, что неподалеку.

Церковь, как щедрая мать, питает своих чад неисчерпаемым духовным богатством. Деятельный век стал временем споров о том, так ли учат будущих пастырей. Научные исследования и отзывы современников показывают, что не все в полной мере удалось сделать для реформы богословского образования. Однако пример святого праведного Иоанна Кронштадтского показывает, что сердце, исполненное веры и горячего желания служить Богу, в любых обстоятельствах насыщается Словом Божиим, услаждается мудростью святых и мужает в стремлении служить Святой Церкви.

Так было, и так будет. Рождество Христово и новое лето благодати Божией. И радости нашей никто не отнимет у нас, пусть она и многому вопреки.

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

28 ноября 2023 года в Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное заседание XXV Всемирного русского народного собора, посвященное теме «Настоящее и будущее Русского мира». Заседание в Кремле стало главным событием юбилейно-

го Собора, проходившего в столице России 27–28 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Президент Российской Федерации Владимир

Владимирович Путин подключился к пленарному заседанию при помощи средств видеосвязи. В завершение своего выступления Глава государства поблагодарил Святейшего Патриарха за «неустанную работу по духовному возрождению России»,

а также поздравил Предстоятеля Русской Церкви с присуждением президентской премии 2023 года за вклад в укрепление единства российской нации. В заседании в Государственном Кремлевском дворце принял участие глава Всемирного русского народного собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к присутствующим с докладом. В завершение официальной части заседания В. В. Путин обратился к участникам форума с заключительным словом. Затем состоялось вручение Патриарших наград.

Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 30-летием Всемирного русского народного собора заместители главы ВРНС К. В. Малофеев и А. В. Щипков были удостоены медали «Патриаршая благодарность». Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе Патриаршие грамоты были вручены: заместителю председателя Государственной Думы ФС РФ, сопредседателю регионального отделения

Всемирного русского народного собора в г. Москве П. О. Толстому; председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению; митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексею; сопредседателю регионального отделения Всемирного русского народного собора в Республике Крым Е. А. Аксеновой; главе Республики Мордовия А. А. Здунову; губернатору Кемеровской области С. Е. Цивилеву; губернатору Челябинской области А. Л. Текслеру; руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А. Ю. Липову; руководителю Секретариата Всемирного русского народного собора С. Ю. Рудову; президенту Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», члену Общественной палаты Российской Федерации Н. И. Москвиной; сопредседателю регионального отделения Всемирного русского народного собора в Челябинской области Е. В. Дорохову; председа-

телю регионального отделения Всемирного русского народного собора в Новосибирской области Е. А. Цыбизову; сопредседателю регионального отделения Всемирного русского народного собора в Тюменской области Г. Н. Чеботареву; секретарю Святейшего Патриарха по Московской области, секретарю Одинцовского епархиального управления, руководителю Секретариата Всемирного русского народного собора в Московской области протоиерею Дионисию Казанцеву. Далее состоялся концерт.

30 ноября под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей резиденции главы Московской митрополии в Новодевичьем ставропигиальном женском монастыре г. Москвы состоялось очередное заседание Архиерейского совета Московской митрополии. В заседании приняли участие: митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит

Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома; архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, секретарь Архиерейского совета Московской митрополии; епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай; епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. На заседание также были приглашены: секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Московской области протоиерей Дионисий Казанцев; руководитель Юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Были рассмотрены текущие вопросы развития Московской митрополии. В завершение заседания Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Высокопреосвященного архиепископа Фому с 45-летием со дня рождения и вручил ему от лица членов Архиерейского совета памятную панагию.

30 ноября в Патриаршем зале Трапезных палат кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Мо-

скве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с победителями и призерами I и II Общероссийских олимпиад по богословию среди студентов выпускного курса духовных школ и теологических подразделений вузов.

2 декабря, в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. За Литургией Святейший Владыка совершил диаконскую хиротонию чтеца Илии Черняева, алтарника храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках г. Москвы. В память о богослужении Святейший Патриарх Кирилл передал в дар Храму Христа Спасителя старинный список Феодоровской иконы Божией Матери. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 45-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил архиепископа Одинцовского

и Красногорского Фому орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за Божественной литургией в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

6 декабря, в день памяти благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия (+1263), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за Божественной литургией в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. В этот день 15 лет назад, 6 декабря 2008 года, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Патриарх Московский и всея Руси, на заседании Священного Синода Русской

Православной Церкви был избран Местоблюстителем Патриаршего престола.

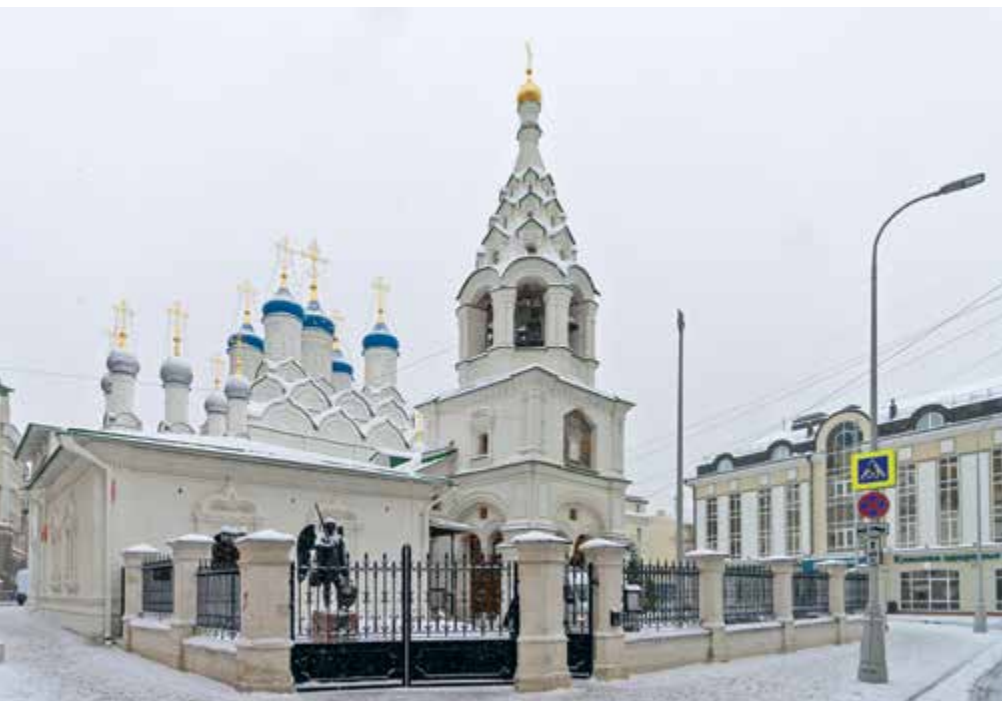
7 декабря в Малахитовом зале гостиничного комплекса «Даниловский» в Москве состоялось торжественное заседание Межрелигиозного совета России (МРС), посвященное 25-летию со дня основания этой организации. Заседание возглавил почетный председатель МРС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В заседании приняли участие члены Президиума МРС: председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, председатель Центрального духовного управления мусульман России шейх-уль-ислам муфтий Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин, Главный раввин России Берл Лазар, Глав-

ный раввин России Адольф Шаевич. Предстоятель Русской Православной Церкви приветствовал присутствующих и выступил с докладом. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, представитель Русской Православной Церкви в МСР митрополит Волоколамский Антоний представил участникам заседания проект заяв-

ления МСР. Состоялась дискуссия, по итогам которой было принято соответствующее заявление. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил председателю Центрального духовного управления мусульман России муфтию Талгату Таджуддину памятный подарок в связи с отмечаемым ранее 75-летием. Его Святейшество также наградил

медалью ордена Русской Православной Церкви Славы и чести главу департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными Силами, МЧС и правоохранительных органами раввина Аарона Гуревича во внимание к трудам по развитию мирных этноконфессиональных отношений и в связи с 50-летием со дня рождения.

10 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими Воротами при Главном управлении МВД России по г. Москве и Божественную литургию в новоосвященном храме. По завершении богослужения настоятель храма иерей Максим Атаманов приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству старинную икону Рождества Пресвятой Богородицы. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. В дар но-

Полковой каменный храм в честь чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» был построен стрельцами в 1679–1681 гг. На месте стрельцовой слободы позднее размещались Петровские казармы, а еще позже обосновалась Московская жандармерия. Здесь же после революции обосновалось и Центральное управление Московской милиции. В 1932 г. храм Знамения Пресвятой Богородицы был властями закрыт, а в 1950-х гг. передан Институту химической физики Академии наук СССР. В 1997 г. возобновились регулярные богослужения. В 2002 г. храм за Петровскими воротами обрел статус храма при Главном управлении внутренних дел по г. Москве. С 2018 по 2023 г. в храме были выполнены масштабные реставрационные работы.

воосвященному храму Святейший Владыка передал икону преподобного Сергия Радонежского. Затем состоялось вручение церковных наград. Министр внутренних дел РФ В. А. Колокольцев был удостоен Патриаршего знака храмостроителя. Святейший Владыка также вручил заместителю начальника ГУ МВД РФ по г. Москве — начальнику тыла А. Н. Макарову орден благоверного князя Дмитрия Донского III степени и руководителю ООО «Фагот» А. А. Куракулову — орден благоверного князя Даниила Московского III степени.

12 декабря в Патриаршем зале Трапезных палат кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с активом Комитета семей воинов Отечества (КСВО). Святейший Патриарх Московский и всея Ру-

си Кирилл обратился к собравшимся с приветственным словом. С ответным словом выступила руководитель Комитета семей воинов Отечества Ю. А. Белехова. Члены КСВО преподнесли Предстоятелю Русской Православной Церкви памятный подарок — картину «Исповедь», выполненную главным художником Артиллерийского музея Санкт-Петербурга Евгением Емельяновым в технике графики. На картине изображен собирательный образ современного полкового священника, окормляющего защитников России в зоне проведения СВО. Комитет семей воинов Отечества объединяет более 1,5 тысячи активистов и работает во всех 89 регионах страны, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР.

15 декабря в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством

правлящего архиерея города Москвы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось расширенное заседание Епархиального совета г. Москвы с участием викарных архиереев, благочинных церковных округов и председателей комиссий при Епархиальном совете. Были заслушаны отчеты Преосвященных управляющих викариатствами г. Москвы за 2023 год. Митрополит Воскресенский Григорий выступил с докладами о текущих изменениях в составе комиссий при Епархиальном совете и о проведении Епархиального собрания в 2023 году.

17 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, день памяти великомученицы Варвары, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных г. Москвы и Божественную литургию

Храм Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных был построен в 1901–1903 гг. на деньги купцов-меценатов братьев Бахрушиных как домовый храм и стал неотъемлемой частью единого архитектурного ансамбля приюта для мальчиков-сирот. 31 мая 1903 г. великое освящение храма совершил митрополит Московский и Коломенский сщмч. Владимир (Богоявленский). В 1911 г. храм был расписан художниками мастерской братьев Пашковых. В основе композиций были применены одноименные росписи В. М. Васнецова и М. В. Нестерова из Владимирского собора в Киеве. В послевоенные годы храм был передан издательству «Мир», колокольня и крыльцо были разрушены, здание было подвергнуто перепланировке, возведены межэтажные перекрытия. Храм был передан Русской Православной Церкви в 1999 г., в 2022 г. завершились реставрация храма и восстановление его исторического облика.

в новоосвященном храме. На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам по восстановлению храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных г. Москвы протоиерей Ростислав Ярема был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями. Настоятель приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству старинную икону святителя Николая Чудотворца. Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. В дар новоосвященному храму Святейший

Владыка передал икону первоверховных апостолов Петра и Павла. Затем состоялось вручение церковных наград. Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к помощи Московской (городской) епархии и трудам по восстановлению храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных наград Русской Православной Церкви были удостоены: А. А. Беляев, руководитель Департамента капитального ремонта г. Москвы, — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени; Е. О. Серова, летчик-космонавт, председатель Попечитель-

ского совета храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных г. Москвы, — ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени; Е. С. Шелкунова, помощник заместителя генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, — ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени; Е. С. Маркова, генеральный директор ООО «Бискар», — ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени; В. А. Бужгулашвили, глава управы Алексеевского района г. Москвы, — медали ордена благоверного князя Даниила Московского; Э. С. Топырик, начальник управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа г. Москвы, — медали ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской; Д. О. Володин, вице-президент по региону Москва АО «ГК "Эталон"», — медали ордена благоверного князя Даниила Московского; С. Г. Ромащенко, генеральный директор ООО «МПЗ Мясницкий ряд», — медали ордена благоверного князя Даниила Московского.

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам на благо Святой Церкви епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, был возведен в сан архиепископа. Ежегодно в день памяти святителя Николая Чудотворца во всех храмах г. Москвы проходит

благотворительная акция «День милосердия и сострадания ко всем во узлах темничных находящимся». За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Артемия Юдахина, клирика храма святителя Николая Мирликийского, Патриаршего подворья в Щукине г. Москвы, в сан пресвитера. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвященительским словом. Затем Святейший Владыка передал протопресвитеру Владимиру Дивакову, отмечающему в этот день 60-летие иерейской хиротонии, медаль «Патриаршая благодарность» и образ Христа Спасителя. Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с 65-летием со дня рождения журналист, публицист, вице-президент и пресс-секретарь ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"» М. В. Леонтьев был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского III степени.

19 декабря Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ В. В. Путин посетил Национальный центр управления обороной в Москве, где провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации. В своем

выступлении глава государства подвел итоги деятельности Вооруженных сил в 2023 году. С докладом выступил также министр обороны России генерал армии С. К. Шойгу. В заседании принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собрания

28 ноября 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собрания «Настоящее и будущее Русского мира».

Сердечно рад приветствовать всех вас, собравшихся на заседание Всемирного русского народного собрания, на его юбилейную XXV сессию. В то время когда создавался наш Собор, ему не обещали долгой жизни. Многие считали это неудачным опытом, который, несомненно, прова-

лится в условиях многонационального государства или деградирует, объединив маргинальные силы квазипатриотического направления. Подобная ирония присутствовала в сознании некоторых политических и общественных деятелей, но затем все стало постепенно менять-

ся, потому что уже с первого Собора стало ясно: Всемирный русский народный собор имеет потенциал, который оправдывает и оправдывает его название. И сегодняшняя XXV сессия, несомненно, подводит определенную черту под этой четвертью века. У многих из нас, здесь присутствующих, юбилейная сессия вызывает определенные мысли, надежды, чаяния, а у кого-то, может быть, и некоторые опасения, потому что не все так просто в нашем мире. Но, с другой стороны, есть уверенность в абсолютной необходимости и важности такого явления, как Всемирный русский народный собор.

За 25 лет, конечно, многое произошло. Мы видели и хорошее, и плохое, и, думаю, нам необходим честный разговор о том, что получилось, а над чем предстоит еще поработать, что требует некоей корректировки, когда речь идет о вопросах, имеющих большое стратегическое значение для жизни нашего общества, для духовного развития народа и укрепления всех сторон жизни нашего Отечества. К этим рассуждениям побуждает нас и тема нынешнего юбилейного Собора — «Настоящее и будущее Русского мира».

Вспоминаю, как создавался этот общественный форум тридцать лет назад, в далеком 1993 году. В условиях всеобщей растерянности запрос на поиск неких объединяющих начал был чрезвычайно востребованным и актуальным. Попытки создать некую общность, которая могла бы аккумулировать идеи, мысли, помогающие народу выстроить понимание будущего, не всегда увенчивались успехом. Но тема Русского мира, будущего России была настолько важна, а поиск был настолько напряженным, несущим в себе творческий потенциал, что он не мог не разрешиться в результате долгой общественной дискуссии. Так постепенно возникла идея учреждения общественного форума, на котором все, кто ощущал свою причастность к русскому народу и русской культуре, кто неравнодушно воспринимал происходящее в обществе, могли бы обсуждать возникающие вопросы и делиться своими идеями. Важно было создать пространство свободного и честного диалога о судьбах Отечества, чтобы консолидировать здоровые общественные силы, готовые трудиться ради возрождения России, формулируя ответы на непростые вызовы времени, приемлемые

и для граждан, которые не являются русскими по национальности. Такова изначально была задача Всемирного русского народного собора: не отрекаясь от своей «русскости» и никак не умаляя «русскость», делать все для того, чтобы служить всему многонациональному народу нашей страны.

Все ярче и настойчивее в то время стала обсуждаться тема духовных истоков нашей самобытности. Все чаще стало звучать сочетание *Русский мир* для выражения особого культурного феномена России. Выступая с докладом в далеком 2004 году, я отмечал, что обращение к этому понятию спустя почти десять лет после учреждения Всемирного русского народного собора связано еще и с тем, что за прошедшие годы Россия наконец определилась аксиологически и начала осознавать себя страной, которая, наследуя богатую православную традицию, имеющую ключевое значение для формирования отношения к явлениям в социально-политической, экономической и духовно-культурной областях, способна серьезно изучать эти проблемы и открыто их обсуждать, в том числе в рамках Всемирного русского народного собора. При этом было бы неправильно — и об этом мы сказали сразу, создавая Всемирный русский народный собор, — понимать *Русский мир* в узко национальном, этническом смысле и ограничивать данное понятие существующими ныне политическими границами, разумея под Русским миром исключительно Российскую Федерацию. Вот почему в наших Соборах с самого начала активное участие стали принимать люди, живущие далеко за пределами Российской Федерации.

Напомню сказанные без малого 20 лет назад важные слова, которые не теряют своей актуальности и поныне:

«Для нас Русский мир — это не этническое понятие. Русский мир включает в себя и все народы, принадлежащие к другим религиям, но разделяющие одни ценности общественной жизни вместе с русским народом. Именно Россия, осознающая себя православной, способна поддерживать в единстве различные культуры. В течение веков Россия выработала механизм сосуществования различных культур и религий, которые принимают одни общественные ценности, но сохраняют свою религиозную самобытность»¹.

Использование в российском общественном дискурсе понятия *Русский мир* вызвало немало сильных эмоций как внутри страны, среди сторонников либеральной модели развития, так и среди наших, как сейчас принято выражаться, западных «партнеров», усмотревших в этом понятии явные признаки возрождения русского самосознания. Вместе с тем сама идея духовно-культурного мира не является каким-то новшеством. Это не измышление ума, но распространенный феномен, характеризующий развитие определенного типа культуры, создавшей в ходе успешного бытования уникальную ценностную парадигму. Вот об этом мне и хотелось бы сказать сегодня несколько слов.

Итак, о самой формуле Русского мира. А формула такая: *культурное многообразие: от Римского до Русского мира*.

Явленная в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого Промысла Божиего. Это «богатство исторического сада Божия»², как об этом писал Иван Ильин, подчеркивая, что Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец

наш народ. Правда, народы распоряжаются и, может быть, будут распоряжаться данными им талантами не всегда по совести, примеров чему мы, к сожалению, сегодня видим немало. Конечно, подобные примеры были и в прошлом. Некоторым культурам свойственно выходить за естественные национальные границы и, преодолевая этническую замкнутость, самим становиться источником для развития других народов и оказывать влияние на их общественное устройство и духовную жизнь. Такое расширение культуры, происходившее в прошлом нередко с использованием военно-политических методов, приводило к созданию целых *культурных ареалов — культурных миров*. История помнит немало подобных примеров. Так, знаменитый *Pax Romana* стал символом наивысшего могущества Римской империи, *Pax Hispanica* — временем расцвета Испании, распространившей свое влияние на южноамериканские земли, а *Pax Britannica* стал обозначением периода мирового господства британских порядков колониализма.

Сегодня говорят о *Pax Americana* — сложившемся культурном и геополитическом союзе

вокруг Соединенных Штатов Америки, которые являются ядром особой экономической, политической и идеологической системы. Не будем забывать, что существует и огромный *Арабский мир*, объединяющий страны арабской культуры. Более того, на основании социокультурной общности создаются даже целые организации, например: Лига арабских государств или Союз южноамериканских наций, объединяющий страны Латинской Америки.

Список этих культурных миров можно продолжать долго. В конце концов, и наши православные братья-греки уже много веков твердят о существовании *Греческого мира* и воспевают великие ценности эллинизма, и это никого не смущает. Но стоило только заявить очевидное — о существовании ареала русской культуры, о *Русском мире*, — сколько же шума поднялось, когда мы сформулировали эту мысль и стали ее развивать! Сколько самых нелепых и надуманных обвинений было высказано нашими мнимыми друзьями и недоброжелателями!

Как гласит народная мудрость, *на воре и шапка горит*. Разве в недрах Русского мира родилась концепция «оси зла» или идея «мирового полицейского»? Разве мы придумали поражающую цинизмом и духовным варварством тему «отмены культуры»? Разве мы навязываем остальному миру гегемонию, представляя ее как всеобщее и безальтернативное благо для остального мира? Думаю, ответ очевиден.

Хотел бы отметить, что, вопреки расхожему мнению, само понятие *Русский мир* появилось вовсе не в 2000-х годах. Над цивилизационной самобытностью России размышляли многие выдающиеся писатели и философы. Это поистине впечатляющий ряд титанов отечественной культуры: Николай Данилевский, Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Николай Лосский, отец Сергей Булгаков, Лев Карсавин, отец Павел Флоренский, Семен Франк, Иван Ильин. Наконец, Федор Михайлович Достоевский, которому принадлежит авторство термина «*русская идея*». И это только очень немногие имена из большого списка мыслителей, вдохновлявшихся в своем творчестве идеей Русского мира.

Далеко не со всем можно согласиться в их рассуждениях. Каждый из них по-своему расставлял акценты, описывая феномен России и русской самобытности. Однако, опираясь на их

интуиции и прозрения, мы можем почерпнуть нечто очень ценное, прибавив к нему пережитое и понятое из собственного духовно-культурного опыта минувших десятилетий.

В чем же заключаются ключевые черты русской идеи, являющейся, по сути, ценностным основанием Русского мира как особого духовного и культурного пространства? Какова же формула Русского мира?

Когда используют термин «нация», обычно имеют в виду общность людей, говорящих на одном языке. Но в случае с русским народом есть интересный нюанс. Русские эмигранты, скажем, уже во втором или третьем поколении могут едва говорить по-русски, но тем не менее считают себя настоящими русскими и с душевной тоской вспоминают об исторической родине. Могу об этом говорить, опираясь на свой собственный опыт, потому что по долгу службы мне пришлось достаточно время жить в Западной Европе. Кроме того, не всякий говорящий и пишущий по-русски как на родном языке тем самым заявляет о своей принадлежности к русскому народу. Даже более того, некоторые открыто отрекаются от своих национальных корней, свидетельствуя о неприятии русского культурного кода. Бог им Судья. Отвержение памяти предков — явление однозначно порицаемое в нашей духовной традиции. Итак, вопрос языка, безусловно, важен, но не он имеет определяющее значение. А что имеет?

Определяющее значение имеет единство культуры, состоящее в осознании народами общности исторической судьбы и общности духовно-нравственных ценностей, от чего и проистекает, в свою очередь, единство мировоззрения.

Подчеркну — именно мировоззрения, а не идеологии. Эти вещи ни в коем случае нельзя смешивать. Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадежно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях. Наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает. Именно с учетом отрицательного, но все же ценного опыта в действующей сегодня российской Конституции³ закреплен запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех.

В ответ на вопрошание ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую *национальную идею*, могу лишь вновь повторить: она у нас и так уже есть. Чтó может лучше и, если хотите, эффективнее мотивировать человека на созидательные труды на благо общества, нежели искренняя любовь и преданность Родине?

Тем, кто по-настоящему любит страну, свой народ и культуру, не нужна никакая идеология. Не нужно ничего придумывать и изобретать. Все самое главное у нас уже есть: богатейшая духовная и культурная традиция Православия, уникальный ценный опыт совместного мирного проживания и уважительного взаимодействия с представителями других национальностей и религий. Надо только быть достойными наследниками наших предков и жить в соответствии с убеждениями, чтобы дело со словами не расхотилось.

Возвращаясь к определению формулы Русского мира, можно сказать, что Русский мир — это прежде всего общность святых. Использую это слово не только в религиозном значении, хотя и это измерение, несомненно, очень важно. Общность мировоззренческих идей и нравственных ценностей объединяет людей разного этнического происхождения, разных вероисповеданий и культурных традиций. В этом есть нечто иррациональное, как отмечал Николай Александрович Бердяев⁴. Впрочем, столь же иррациональна, по всей видимости, и ненависть противников Русского мира.

Что же нас связывает? Что для нас свято?

Ключевое понятие, общий знаменатель в формуле Русского мира — традиция. Традиция — и это следует из самой внутренней формы слова, ибо в переводе с латыни оно буквально означает «предание, передача», — в первую очередь обеспечивает связь поколений, сохраняет и передает людям ценный духовный и культурный опыт. Без этого опыта невозможно ни существование народа, ни крепкая, устойчивая государственность, являющаяся, по сути, зримым выражением воли нации к общественной самоорганизации.

Разрыв с традицией всегда болезненно переживался русским народом, старавшимся залечивать потóм эти раны. Так было в веке XVIII, в эпоху неконтролируемых культурных влияний Запада, его абсолютного доминирования в русской общественной жизни; а в следующем столетии, напомним, большой вклад в восстановление целостности русской культуры внесли русские писатели — и, может быть, в первую очередь Александр Сергеевич Пушкин. Можно сказать, что с этого восстановления начался мощный расцвет отечественной культуры, подаривший миру многих выдающихся писателей, художников и композиторов.

Однако еще более трагический разрыв произошел в веке XX, когда новые власти взяли курс на решительный отказ от наследия прошлого, объявив, что *разрушат до основания старый мир и построят на его обломках новый*. Православная традиция, испокон веков определявшая бытие русского народа, воспитавшая в нем лучшие нравственные качества, была отвергнута, как была отвергнута и всякая религиозность. Беспрецедентные гонения на Церковь и верующих, жестокие репрессии в отношении священнослужителей, причем разных религий, не только православного духовенства, — вот печальные плоды деятельности тогдашней власти. Чтó получилось в итоге, мы знаем. *Не может устоять дом, построенный на песке*, как говорит нам Евангелие (Мф. 7, 26–27). Ну а страна, при всей своей военно-политической силе и мощной идеологической пропаганде, оказалась недостаточно прочным сооружением. Ко всему этому и мы были причастны: кто-то уже активно, будучи вовлеченным в общественную жизнь, кто-то — еще находясь в том

возрасте, когда он не мог активно участвовать. Но все мы помним то время, из которого нужно вынести правильный урок.

Если разрушить духовный фундамент жизни народа, то происходит катастрофа. В первую очередь — в сердцах людей, где и ведется, по выражению Достоевского, главная битва добра со злом, где *дьявол с Богом борется*. Хвала Господу, спустя три десятилетия после отказа от политики государственного атеизма удалось постепенно выровнять ситуацию.

Сегодня активно строятся православные храмы и монастыри в России и в других странах канонической ответственности Русской Церкви. Этот факт всегда впечатляет и вызывает нескрываемое удивление у многих верующих людей на Западе, где христианские храмы, наоборот, закрываются, переделываются в лучшем случае в концертные залы, а то и в кафе и даже ночные клубы.

Особую признательность хотел бы выразить государственному руководству России и лично Владимиру Владимировичу Путину за неизменно большое внимание к духовной составляющей жизни народа, за понимание особой исторической роли православной традиции в становлении и развитии русской культуры и русской государственности.

Я уже не раз говорил ранее и повторю еще раз: мы живем действительно в очень благоприятное время. Редко Господь дает такой уникальный шанс: мы можем выстраивать конструктивные и доброжелательные отношения Православной Церкви и других религиозных объединений с государственной властью. В истории России, пожалуй, это впервые. Даже во времена, когда страна называла себя православной империей, не было такого взаимопонимания и единодушия в решении важных вопросов, касающихся укрепления традиционных духовно-нравственных основ жизни народа.

Я уже приводил этот пример. Когда Александр I предложил князю А. Н. Голицыну стать обер-прокурором Святейшего Правительствующего Синода, тот удивился, смутился, а потом тихонько говорит: «Государь, вы же знаете, что я масон и безбожник, — как же я могу быть обер-прокурором Синода?» На что император ответил: «Иди, справишься». Вот так и справлялись...

Разговор о кризисных явлениях всегда побуждает вспоминать об этимологии самого слова *кризис*. Что такое «кризис»? Кризис буквально переводится с греческого как «суд». Как мы ответим,отреагируем на некую серьезную проблему, в этом и будет заключаться реальное качество нашей духовной жизни, суд нашей веры. Как уже было сказано, традиция является общим духовно-культурным знаменателем Русского мира. Сегодня традиция испытывает мощное давление, ее пытаются расшатать как изнутри, так и извне.

Теперь постараемся наполнить это слово — традиция — конкретными понятиями.

Семья — это основа русской национальной жизни и внутренний оплот традиции Русского мира, имеющий ключевое значение для всех религиозных культур. Будучи самой главной школой воспитания личности, семья не только помогает человеку познавать окружающий мир, но и научает его любви, доброте и состраданию, дает важнейшие нравственные представления и ориентиры.

Традиционная семья считалась еще несколько десятилетий назад чем-то таким же естественным, как воздух. Никому не приходило в голову призывать создавать семьи и рожать детей. Однако не в последнюю очередь благодаря внешним влияниям, транслируемым в общественном пространстве нашей страны, удается убедить определенную часть людей, что традиционная семья — устаревший пережиток, и это

становится способом удушения нашего народа, лишения его жизненно необходимого воздуха. Со скорбью узнаю, что сегодня в отечественной киноиндустрии появляются фильмы, пропагандирующие суррогатное материнство и оправдывающие этот метод преодоления бездетности в том числе через эмоцию сочувствия к бесплодным супружеским парам. Казалось бы, на первый взгляд, как это хорошо — сопереживать страдающим людям, не могущим иметь ребенка. Однако мы прекрасно знаем, куда зачастую ведет дорога, выложенная благими намерениями.

Некогда наша страна поставила себе целью раскрыть секреты атомного ядра, для того чтобы защитить себя. Никакие ресурсы не жалели для решения этой задачи, считая, что без этого наш народ не сохранит свободу и само право на жизнь. Уверен, что в наши дни именно сбережение народа, возрождение традиционной семьи — это условие выживания страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов: ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных. Нельзя жалеть материальные средства для развития семьи — необходимо создавать полноценные условия качественной жизни для многодетных семей, в частности помогая в получении жилья, образования и так далее.

Моя особая сердечная боль — нерешенная проблема с абортными, которую нередко поднимаю

в разговоре с государственными властями разного уровня. Это, без преувеличения, настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека.

Однако решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательных запретов. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам. Без любви, действующей в свободном нравственном выборе, никакие запреты не смогут кардинально изменить ситуацию. Без любви все это становится бездушной системой наказаний, которые человек будет всегда стараться хитростью обойти. Противодействие абортным, конечно, не единственная мера по изменению демографической ситуации. Знаю, что Указом Президента 2024 год объявлен Годом семьи. Благодарю Владимира Владимировича за эту инициативу и надеюсь, что запланированная государственная поддержка института традиционной семьи будет распространена и на последующие годы. Теперь несколько слов о миграционной ситуации как болевой точке. Действительно, в России тема миграции острая и не всем приятная. Но на самом деле этот вопрос крайне важен в свете сказанного о сохранении русской культуры. Современные миграционные процессы

и их текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции. Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России как его духовно-культурного ядра.

Сейчас в публичном пространстве популярна идея о том, что мигранты — это конкурентная рабочая сила, а поэтому общество должно смириться с последствиями, которые несет с собой практически ничем не ограниченный завоз иностранной рабочей силы.

Конечно, мне неизвестны все аспекты данной проблемы, и допускаю, что обойтись совсем без миграционных потоков в экономическом плане сегодня действительно довольно сложно. Но это совсем не значит, что эти потоки не должны никак регулироваться и ограничиваться.

Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком и не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а следовательно, неспособных и зачастую не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны. В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать. Мы никого не обижа-

ем: среди тех, кто приехал на заработки в Россию, очень много людей добропорядочных, с уважением относящихся к русскому народу, к нашим традициям, к Православной Церкви и вере, но есть и люди с другими интересами и другим целеполаганием.

Сводки новостей, к сожалению, пестрят сообщениями об агрессивном поведении мигрантов по отношению к нашим гражданам. Случаи насилия над женщинами, оскорбления в их адрес, неуважение к пожилым людям — все это вызывает справедливое негодование очень многих наших соотечественников, желающих видеть более строгое и внимательное отношение к данной проблеме со стороны правоохранительных органов и государственных властей.

Не в меньшей степени общественной напряженности и росту недоверия способствует и то, что российское гражданство все чаще получают мигранты из стран, чьи культурно-цивилизационные характеристики серьезно отличаются от тех, которые существуют в нашем Отечестве. Вместе с тем процедура получения паспорта для русскоговорящих и культурно близких России людей остается бюрократически сложной. И возникает вопрос: почему для одних получение гражданства достаточно просто, хотя в связи с наплывом такого рода мигрантов возникают вышеупомянутые проблемы, а для других — очень сложно?

Я ни в коей мере не против тех людей, которые хотят честно трудиться в нашей стране, но они

должны четко понимать: ни прибыль, которую они приносят российским предпринимателям, ни наличие российского паспорта не освобождает их от уважения к российскому обществу, русскому народу и нашим традициям.

Хотел бы подчеркнуть: помимо экономической выгоды существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества, наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. Ценность прибыли не может быть выше ценности государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа.

Подчеркну: дело здесь не в том, что большинство работников-мигрантов — не христиане. Нет! Если бы они были христианами, например, иной конфессии, прибывшими из другого региона со своими обычаями, традициями и культурой, это тоже могло бы создавать определенные проблемы.

Уверен, что все мы — как православные, так и мусульмане нашей страны, с которыми веками живем бок о бок, — хотим сохранения России в том виде, в каком она сложилась за

столетия своего существования. Если заменить значительную часть российского многонационального народа на другие народы, которые идут своим историческим путем, не принимают нашу идентичность, то наша страна станет другой. Совсем другой, мало похожей на Россию. В этих условиях Россия, убежден, нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступить за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить тем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщив о преступлении.

Каким может быть решение миграционной проблемы — надо думать и серьезно анализировать в том числе опыт других стран, столкнувшихся с подобными вызовами. Но самое главное — необходимо изучение этой проблемы. Ни в коем случае нельзя заталкивать ее

в угол, говорить, что ничего не происходит, или заявлять: «А иначе мы не можем, у нас не хватает трудовых резервов». Эта проблема должна быть на повестке общественного обсуждения и, конечно, должна учитываться при принятии решений на уровне государства.

Возвращаясь к словам, сказанным мною еще двадцать лет назад, хотел бы вновь подчеркнуть: Россия способна поддерживать в единстве различные культуры тогда и только тогда, когда сама себя она осознаёт православной. И эти слова никак не должны создавать у людей неправославных чувство дискомфорта, и вот почему. Являясь стержнем русской культуры, православная вера воспитала в русском народе все те нравственные качества, которые сегодня составляют нашу самобытность и благодаря которым мы можем говорить о российской идентичности и Русском мире. Хранительницей же Православия, опорой и оплотом духовной традиции русского народа является наша Церковь, которая не только воспитывала и наставляла своих верных чад, но и всегда разделяла с ними все тяготы и испытания.

Русская культура, по меткому выражению Ивана Ильина, является выстраданным чадом исторических катастроф и национальных бедствий, то и дело обрушивавшихся на нашу страну⁵. Преодоление этих суровых испытаний при духовной поддержке Церкви помогло сформировать в народе чувство солидарности — важнейшее слагаемое русской культуры, которое и сегодня определяет поступки многих наших соотечественников, стремящихся помогать в сложных ситуациях даже малознакомым людям.

Усвоение высокого христианского идеала братства выработало в народе нашем ту самую *всемирную отзывчивость, всечеловечность русского духа и стремление к всеединству*, о которых писали и Достоевский, и Владимир Соловьев. Природная доброта русского человека, терпимость и способность мирно уживаться с другими народами, не навязывая своих

убеждений, сформировали уникальную модель государственного и общественного устройства на основе полиэтничности и поликультурности, взаимного уважения представителей разных религиозных традиций.

Чувство высокой нравственной ответственности, свойственной русскому народу, породило осознание неотделимости судьбы России от судеб всего мира, а отсюда — стремление гармонизировать и, насколько возможно, уладить конфликты за пределами Отечества.

А потому, если пришла беда, для нас и Сирия, страдавшая от террористов, и Италия, тяжело переживавшая в 2020 году пандемию коронавируса, оказались близкими, и мы помогали им чем могли; и голодающие страны Африки — вовсе не чужие. Вот такой *«культурный тип всемирного боления за всех»*⁶, как писал Федор Михайлович Достоевский.

Все эти важные слагаемые, помноженные на верность традиции, и дают конечную формулу Русского мира — культурного пространства высоких духовно-нравственных ценностей.

Недостаточно только гордиться историей, победами и достижениями предков, восхищаться культурой и богатым наследием прошлого. Если подобные чувства не подкреплены опытным переживанием традиции, погруженностью в культуру, конкретными делами, то это — опасная подделка традиции.

Настало время сугубой ответственности Церкви за наш народ и нашу страну. Сегодня, когда многие силы *восстали на нас*, мой долг — призвать молиться за Церковь нашу, за президента нашего Владимира Владимировича, за Родину, которая проходит через очень непростые жизненные обстоятельства, а также и за братские народы исторической Руси. Мы молимся о поддержке сил, которые сегодня на переднем рубеже борьбы за свободу нашего Отечества. Ведь если не будет свободной России, то и Церкви Русской не будет — найдутся и те, кто изнутри предаст, и те, кто извне поглотит. Да не будет так!

Благодарю за внимание.

¹ Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на VIII ВРНС «Россия и православный мир», 3–5 февраля 2004 г.

² Ильин И. А. О русском национализме // Ильин И. А. О русском национализме: Сборник статей. М.: Российский фонд культуры, 2007. С. 32.

³ Конституция Российской Федерации, ст. 13 п. 2.

⁴ Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918. С. 97.

⁵ Ильин И. А. Сущность и своеобразие русской культуры. М., 2007.

⁶ Достоевский Ф. М. Подросток.

Наречение и хиротония архимандрита Никандра (Пилишина) во епископа Наро-Фоминского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

17 октября 2023 года в домовом храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Никандра (Пилишина), председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, во епископа Наро-Фоминского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. При наречении архимандрит Никандр обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его Святейшеству иерархам со ставленническим словом.

18 октября 2023 года за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Никандра (Пилишина), председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, во епископа Наро-Фоминского. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Никандра на служение.

Слово архимандрита Никандра (Пилишина) при наречении во епископа Наро-Фоминского

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый отец! Досточтимые архипастыри Церкви Христовой!

Страшно и трепетно ныне предстать перед Спасителем и вами, святители Церкви Христовой, ибо ясно осознаю, что избрание на предстоящее служение является делом дивной воли Господней о мне, недостойном.

В сей момент торжества милости Божией, исполняя заповедь о любви к родителям и наставникам, мне хочется вспомнить тех людей, трудами и молитвами которых я жив и поныне, и обратиться к ним слова благодарности.

В первую очередь это родители, которые благословили меня принять

монашество и тем самым отдали свое единственное чадо на служение Церкви Божией. Этот поступок послужил добрым поводом не только для моего духовного становления, но и для начала духовного пути самих родителей. Вспоминаю сегодня и протоиерея Владимира Сорокина, некогда ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Владимир — мой первый учитель, усердием которого в университетские годы во мне зародилось желание быть учеником и верным служителем церковным.

Во время обучения в стенах Московской духовной академии мне довелось воспитываться у современного подвижника нашей Церкви, человека удивительной силы веры архимандрита Венедикта (Пенькова). Его любовь, попечение и неусыпная молитва соделаала меня человеком,

любящим Христа безраздельно и готовым потрудиться во имя Его, не жалея жизни своей.

Монашеский постриг и рукоположение в сан диакона совершил надо мной ректор академии архиепископ Верейский, а ныне митрополит Таллинский Евгений. Его аскетичность, строгость и терпение навсегда послужили мне примером этих добродетелей. Хиротонию мою во священника совершил митрополит Вологодский, а ныне Саратовский Игнатий. Благодарю владыку за то, что он всегда верил в меня и деятельно учил любви к каждому встречающемуся на жизненном пути человеку.

Отдельные слова самой сердечной благодарности я хотел бы обратиться к вам, Ваше Святейшество! Мне посчастливилось быть вашим иподиаконом. Это были удивительные

четыре года моего духовного становления. Внимательно наблюдая за вашей жизнью, которая без остатка является служением Церкви и людям, я принял свое окончательное решение последовать за Христом, куда бы Он меня ни повел. И скажу откровенно, путь этот был нелегок и тернист, но по милости Божией он снова привел меня к вам. Я бесконечно рад тому, что могу по праву считать себя вашим учеником, а ныне еще и верным помощником в деле *создания Тела Христова* (Еф. 4, 12). Всех моих попечителей, которые поддерживали и наставляли меня, не перечить. Имена их Ты Сам, Господи, веши, приклони к ним Свою милость.

А теперь, окончив слова свои, подобно лани, желающей приступить к потокам воды, я всем сердцем желаю деятельно явить благодарность

мою делами служения Церкви и народу Божию. Благословен Господь, совершающий силу Свою в немощи и избирающий униженных! Прошу вас, Ваше Святейшество, и присутствующих zde честных архипастырей помолиться обо мне и благословить на предстоящий путь многотрудного и спасительного дела следования за Христом Спасителем вместе с вверенною паствой!

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Никандру, епископу Наро-Фоминскому

Преосвященный епископ Никандр! Волею и неизреченным Промыслом в Троице славимого Бога ты сподобился ныне принять благодать Духа Утешителя, почившего

на тебе по молитвам Святой Церкви чрез возложение на главу твою рук архипастырей, ныне собратьев твоих.

Духом, нисшедшим днесь на тебя, живет и спасается Церковь вот уже два тысячелетия, являясь наследницей и преемницей великих обетований, данных Христом всем Его ученикам. А обетование такое: *Непреложны дары и призвание Божие*, как свидетельствует об этом первоверховный апостол Павел (Рим. 11, 29). И это действительно так, хотя *дары и служения Духа различны* (1 Кор. 12, 4–5). Что за дар получил ты сегодня и к чему призываешься Господом? Небесный Утешитель сообщил тебе дар архипастырской ответственности за овец словесного стада и за хранение апостольской веры. Сию ответственность пред Творцом тебе надлежит разделить

отныне вместе с сонмом епископов нашей Церкви.

Принося Богу монашеские обеты в молодости, ты обещал Ему отдать без остатка всю свою жизнь. Помню горение твоего сердца, когда ты, будучи иподиаконом Патриарха, просил благословить тебя на трудную иноческую стезю. Как тогда, так и сейчас говорю тебе: куда бы ни направил тебя Создатель, по слову апостола, *в усердии не ослабевай, духом пламеней, Господу служи* (Рим. 12, 11), ибо, по слову Спасителя, *никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия* (Лк. 9, 62). Неслучайно я напоминаю тебе о начале твоего монашеского пути, ибо *памятование о прежних делах* (Откр. 2, 5), как свидетельствует Откровение апостола Иоанна Богослова, совершенных во славу Господа, нередко способно пробудить в человеке ревность по Богу и укрепить при последующих трудностях и испытаниях. Первоначальник иноческого

жителства преподобный авва Антоний дает такое отеческое наставление: *«Все грехи мерзостны пред Богом, но мерзостнее всех гордость сердца»* (Отечник, 30). Слышишь ли, что говорит великий Антоний? Гордое сердце отвратительно Богу, Который *гордым противится* (Притч. 3, 34). Хотя к тебе и будут обращаться «владыка, владыка святой!», воздавая честь архиерейскому сану и дарованной тебе благодати епископства, *не мечтай о себе* (Рим. 12, 16) понапрасну и не дерзай мнить о личной значимости и исключительности. Помни, что Господь призвал тебя к высокому служению не за твои заслуги.

Епископская власть не есть начальство от мира сего. Мы знаем, что *князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими* (Мф. 20, 25), но в Церкви, Которая есть наследие Христово, *приобретенное Им Кровию Своею* (Деян. 20, 28), Бог заповедал иной порядок. В центре архиастырского служения

не слава, но крест, и очень скоро ты это почувствуешь, как и каждый, кто ответственно, не думая о своем, но отдавая все силы, служит Господу в архиерейском сане. Не почести и комфорт, но смирение и ежедневный подвиг ради пользы ближних, *доколе не изобразится в них Христос* (Гал. 4, 19). А потому, как верно замечает святитель Иоанн Златоуст, *«никто не может быть так способным к принятию власти, как душа любомудрая и умеющая — обрати особенное внимание! — умеющая сострадать»* (Толкование на пророка Исаию).

Строгость, неизбежно являемая по долгу начальствующего, никогда не должна преобладать над добротой и христианской любовью. Но и доброта, и христианская любовь никогда не должны перерастать в слабость и прекраснодушие. Упаси тебя Бог поддаться искушениям гордости, тщеславия, гнева и злопамятства. Служение духовной власти требует *«самоотвержения и полного забвения своего "я", чтобы эта угловатая и резкая буква "я" не ранила, тем более не убивала никого из ближних»*, как пишет святитель Игнатий (Брянчанинов) в своих «Аскетические опытах».

Тебе вверяется весьма сложное, деликатное и ответственное послушание — помогать Патриарху и Священному Синоду осуществлять руководство финансово-хозяйственной сферой церковной жизни, и в этом у тебя уже есть некоторый опыт. Сегодня, когда активно развиваются храмоздательские, социальные, духовно-просветительские, миссионерские программы и прочие направления церковной жизни, необходимо не только рачительно и эффективно использовать имеющиеся средства и возможности, но и стараться привлекать к жертвенному участию в спасительном служе-

нии Церкви благочестивых мирян, готовых, по слову Божию, *служить Господу именем своим* (Лк. 8, 3) и *уделять по расположению сердца своего* (2 Кор. 9, 7).

Слава Богу, что за минувшие годы силами многих неравнодушных людей удалось построить и восстановить немало храмов и обителей, в том числе и в Первопрестольном граде, который действительно преобразился за последнее время и украсился десятками православных церквей, где люди могут получить духовное утешение и поддержку, укрепиться в вере и найти нравственную опору. В этом отношении Москва является уникальным примером в мировом масштабе: в наше время, почти апостасийное, когда многие храмы закрываются, в нашей Святой Руси и ее столице храмы строятся, восстанавливаются и, что самое главное, наполняются верующими людьми. Надеюсь, что и впредь не оскуде-

ет земля наша боголюбивыми добротами, благодаря которым мы сможем продолжать сии важные для жизни народа дела и нести свет истины Христовой ближним и дальним.

Представляя Церковь в столь непростой области, как финансово-хозяйственные отношения, ты должен быть образцом честности и аккуратного расходования средств. С осознанием возложенной на тебя ответственности помни о том, что каждая материальная жертва людей, отданная Церкви, принадлежит Богу, а тот, кто похищает Божие, святотатствует.

Твоя епископская хиротония свершилась в день памяти святителей Московских в главном кафедральном соборе Русской Церкви — в Храме Христа Спасителя, где своими честными мощами почивает один из выдающихся иерархов — святитель Филарет Московский. Воспри-

нимай это знамение как великую честь и особую милость Божию, как сугубое напоминание о высоте и ответственности возложенного на тебя служения. *Ходатайством сих угодников Христовых, людей к богоразумию наставивших* (кондак святителей Московских), заступничеством мученика Никандра Египтянина — твоего небесного покровителя, да укрепит тебя Милостивый Спаситель в предстоящем тебе нелегком пути. Многого еще имею сказать тебе, однако не все можешь вместить ныне, поскольку великое служение сие постигается лишь опытом. Итак, опираясь на жезл сей, который вручаю тебе как символ архиерейской власти и апостольского преемства, *препоясав чресла истиной и облекшись в броню праведности* (Еф. 6, 14), гряди с миром на предлагаемое тебе поприще епископских трудов — и да будут они угодны в очах Божиих. Аминь.

Наречение и хиротония архимандрита Пантелеимона (Бердникова), клирика Хабаровской епархии, во епископа Бикинского, викария Хабаровской епархии

17 октября 2023 года в домовом храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возгласил чин наречения архимандрита Пантелеимона (Бердникова), клирика Хабаровской епархии, во епископа Бикинского, викария Хабаровской епархии. При наречении архимандрит Пантелеимон обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его Святейшеству иерархам со ставленническим словом.

22 октября 2023 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, за Литургией в Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возгласил хиротонию архимандрита Пантелеимона (Бердникова) во епископа Бикинского, викария Хабаровской епархии. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Пантелеимона на служение.

Слово архимандрита Пантелеимона (Бердникова) при наречении во епископа Бикинского

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый отец!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, богомудрые архипастыри!

По представлению правящего архиерея митрополита Артемия определением Священного Синода призываюсь я, недостойный, к епископскому служению с глубоким осознанием всей немощи своего человеческого естества.

Непостижимая высота сего служения открывается нам словами преподобного Симеона Нового Богослова, изрекаемыми как бы от уст Божиих: «Епископы, главы епархий, познайте: вы — образа все Моего отпечаток, поставлены вы говорить предо Мною, в собраниях праведных

вы предстоите, зоветесь Моими вы учениками, носящими Мой пребожественный образ. Вы даже над маленьким общим собранием такую великую власть получили, какой наделен от Отца Я, Бог Слово» (Гимн 58).

Однако его же грозные обличения приводят меня в трепет и смущение: «Но кто же из нас, иереев, сегодня сначала очистил себя от пороков и только потом уж дерзнул на священство? Кто мог бы сказать дерзновенно, что славу земную презрел и священство воспринял лишь ради небесной Божественной славы?» (Там же).

Предстоя перед самым совершением этого Таинства Пятидесятницы, смиренно осознаю свои немощи и недостойнство, но, несомненно верую в благой и премудрый Промысл Божий и исповедую с Псалмопевцем, что от Господа стопы человеку исправляются (Пс. 36, 23), дерзаю при-

ступить к этому великому и священному служению.

Сокровищем православной веры изначально одарила меня моя глубоко верующая мама, которая в годы официальной идеологии атеизма в нашей стране сумела внушить мне начатки страха Божия и направить по пути заповедей Его. С моего раннего детства наша семья окормлялась известным духовником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Наумом (Байбородиным). Его старческие наставления и пример святой подвижнической жизни всегда были и останутся для меня путеводной звездой и надежным оплотом. Будучи с юных лет прихожанином Троице-Сергиевой лавры, вдохновлялся там всей богатейшей сокровищницей церковной жизни этого духовного центра России: древние иконы великих русских иконописцев, священнолепные напевы лавр-

ского хора, богомудрые проповеди лаврского духовенства, общение с опытными в духовной жизни представителями монашеской братии, сияющими прозорливостью и другими духовными дарованиями, — все это впитывала юная душа молодого христианина.

Окончив медицинский институт и поработав врачом в районной больнице, я осознал необходимость посвятить все свои душевные и телесные силы Богу, следуя Его призыву. Но врачебное искусство с тех пор стало также неотъемлемой стороной моего жизненного пути, при необходимости я старался применять свои познания и навыки для помощи страждущим.

В 1990 году я поступил в Московские духовные школы, которые окончил в 1999 году. Особую признательность хочу выразить митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению, который в течение 23 лет был ректором Московских духовных школ и своим примером, отношением к людям и своему служению много оставил добрых и светлых впечатлений в моей душе.

В моей жизни мне привелось познакомиться со многими представителями старого поколения духовенства и монашествующих, которые на себе испытали гонения на Церковь, тяготы Великой Отечественной войны, голод и лишения послевоенных лет. Они явили мне неотразимый образец силы духа и упования на Бога.

В последние годы обучения в академии я принял монашеский постриг и рукоположение в священный сан и влился в дружную семью ученого монашества «Большой келии Преподобного Сергия». Там в течение двадцати лет посвятил себя педагогическим и миссионерским трудам, которые продолжаю ныне в качестве ректора Хабаровской духовной семинарии под мудрым архипастырским

руководством и опытным водительством митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия. Именно его наставления, добрый пример и усилия во многом подвинули меня дерзнуть на это новое, непостижимое для меня и страшное святительское служение.

Дальний Восток носит на себе неизгладимый отпечаток великих миссионерских и архипастырских трудов святителя Иннокентия (Ве-

ниаминова). Его самоотверженное служение Церкви и Отечеству стало образцом и эталоном для многих архиереев, священников и миссионеров. Питаю надежду, что, следуя его примеру и его молитвенному ходатайству пред Богом, смогу принести хоть малую толику его вклада в духовное просвещение этого края, восточного форпоста нашего Отечества.

Ваше Святейшество! Приношу вам глубокую благодарность за ока-

занную мне великую честь избрания во епископа Христовой Церкви, прошу ваших святых молитв и надеюсь оправдать ваше доверие ко мне, грешному и малоспособному, но взыскующему силы Божией, в немощи человеческой совершающейся (2 Кор. 12, 9). Аминь.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Пантелеиму, епископу Бикинскому

Преосвященный епископ Пантелеимон!

Живоначальная и живоносная благодать, обновляющая нас дыхновением Духа Божественного и Святого (трипеснец в пяток Пятидесятных недели), ныне в изобилии излилась и на тебя, новоизбранного епископа Церкви Христовой. Тебе предстоит совершать архиерейское служение на Хабаровской земле, где ты исполнял послушание ректора семинарии, трудился на преподавательском поприще и был духовником епархии.

Дай Бог, чтобы бремя ответственности за вверенных чад не отнимало у тебя полученных ныне плодов духа, в особенности же любви и радости (Гал. 5, 22) — радости о Святом Духе, радости от свершения богослужения, радости от соприкосновения со святыней, радости бытия со Христом, радости того, что ты удостоен предстоять престолу Божию, приносить Бескровную жертву и быть причастным Святых Таин, радости того, что Господь вручил тебе столь высокое служение и сопричислил преемникам апостолов.

Тебе посчастливилось духовно возрасть под кровом аввы Сергия — с детства быть прихожанином основанной им обители, иметь наставником мудрого, опытного и строгого старца архимандрита На-

ума (Байбородина), затем обучаться в Московской духовной академии — «Большой келии Преподобного», где ты принес монашеские обеты и долгие годы исполнял различные важные послушания. Ты видел многих духоносных отцов — и наверняка обратил внимание на их мирное расположение души и неизменную тихую радость, которая была плодом всецелого доверия Богу и любви к Нему.

В нынешнее, как мы говорим, сложное время мы ежедневно получаем огромный объем пугающих и тревожных сведений, поэтому важно, чтобы православные храмы были оазисами тишины, мира и радости, где люди находили бы утешение и успокоение, ободрялись духом, укреплялись участием в богослужениях и таинствах. Сегодня строгий и жесткий пастырь, проявляющий излишнюю требовательность к людям, вызовет у них скорее отторжение и нежелание ходить в храм, потому что строгостей, сложностей и бед в жизни и без того достаточно, а в церкви люди стремятся найти покой, душевное успокоение и любовь. Напротив, священник, с радостью совершающий свое поприще и служение (Деян. 20, 24), вдохновляет взирающих на него приобщиться к сокровищнице Православия, своей радостью опровергая устойчивое заблуждение, будто жизнь верующего исполнена скорби, чрезмерных ограничений, запретов и вообще мрака.

В общении между людьми радость одного — это сигнал другому о благорасположении и готовности к взаимодействию. Радость в Церкви не только определяет духовное состояние того, кто радуется, но имеет отношение и к другим, потому что люди, приобщаясь к этой радости, способны многое изменить в своей жизни. Учитывай это, в особенности при выстраивании работы с молодежью и осуществлении того, что мы

называем социальным служением, то есть когда архиерей или священник идет в народ и помогает людям снять с себя бремена, нередко очень скорбные, связанные в том числе с материальными ограничениями. Подрастающему поколению свойственны жизнелюбие, энергичность и веселость нрава, поэтому юноши и девушки охотно слушают исполненного радости и душевного света архиерея, тянутся к Церкви и являют готовность участвовать в ее служении. А мраком молодежь в храм никогда не привлечешь и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в Церкви скорби, потому что по природе своей расположен к радости.

Страждущие же люди, которые несут тяжелый крест болезней и лишений, больше других нуждаются в радости, и поскольку в силу обстоятельств внутренних ресурсов у них для этого обычно недостаточно, они ждут утешения и ободрения от других. Тебе это, конечно, хорошо известно, ведь ты многие годы работал врачом и знаешь, что далеко не каждый может со смирением воспринимать немощи плоти и претерпевать болезнь без ропота и озлобления. Надеюсь, что, опираясь на большой опыт медицинской работы, ты будешь прикладывать усилия к развитию больничного служения, научишь клириков, волонтеров и неравнодушных мирян Хабаровской епархии с любовью и милосердием относиться к страждущим, как это делал святой великомученик и целитель Пантелеимон, имя которого ты носишь в монашеском постриге.

Верующий во Христа способен радоваться радостью неизреченной и преславной (1 Пет. 1, 8), и умение делиться этим с ближними очень ценно сегодня. Для страждущих именно радость и надежда на Госпо-

да может стать спасательным кругом, который удержит их на плаву, не даст утонуть в море отчаяния и боли. Помни об этом при реализации социальных проектов, а также в те моменты, когда ты сам посещаешь немощных и обездоленных. Пусть, глядя на тебя, они убедятся, что Царствие Божие есть мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17), и захотят быть наследниками этого Царствия.

Памятуя о том, что все мы призваны стать жителями *всечестного рая, богозданного селения, где веселие нескончаемое и наслаждение* (стихиры в Субботу сырную), научи людей чувствовать причастность к Царству Небесному уже сейчас, как некогда ощутили его послы князя Владимира и с удивлением свидетельствовали: «Не знаем, на небе мы были или на земле». Пусть, вдохновленные твоим примером, вверенные тебе чада, *приходя в храм славы Господней, мнят себя стоящими на небе* (седален 6-го гласа в понедельник утра) и испытывают заповеданную нам радость о великой награде, уготованной в вечности. Совершай Литургию с благоговением и трепетом сердца, укрепляясь осознанием того, что Бог наш есть *свет паче всякого света и радость паче всякой радости* (молитва по 4-й кафизме).

Служение архипастыря сопряжено со многими заботами и проблемами. Однако понимание того, что ты делаешь дело Господне, ведешь людей ко спасению и обучаешь их жизни по вере, должно давать и подлинную радость, и глубокое удовлетворение от исполнения предназначенного тебе.

Смотри, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться детьми Божиими! (1 Ин. 3, 1), восклицает апостол и евангелист Иоанн. Любовь Творца — наше самое ценное сокровище, а возмож-

ность быть Его чадами — величайший дар. Пусть понимание этого не только утешает тебя в ежедневных трудах, но и помогает в общении с людьми и в твоём миссионерском служении. Научившись радоваться о любви Господней, ты сможешь научить этому и других, и твой добрый настрой будет лучшим свидетельством правильности пути для тех, кто пока не решается переступить порог храма и связать свою жизнь со Христом.

Сын Божий, помазанный от Отца Духом радования (канон 4-го гласа в неделю утра на полунощнице), наделил тебя ныне высочайшей властью — для того, чтобы ты стал пастырем добрым и деятельно заботился о стаде словесном. К благостному архиерею будут охотно обращаться клирики епархии, зная, что получают тёплый прием и найдут понимание, не останутся наедине со своими проблемами и не столкнутся с равнодушием.

Докажи разумность свою добрым поведением с мудрой кротостью (Иак. 3, 13) — не только в отношении священнослужителей, но и во взаимодействии со всеми теми, кто будет обращаться к тебе за советом или с просьбой. Будь надёжным соратником правящего архиерея митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия, участвовавшего ныне в твоей хиротонии, помогай ему развивать церковную жизнь в епархии и заботиться о том, чтобы все было благопристойно и чинно (1 Кор. 14, 40).

Господь Вседержитель, *Который свет и радование ангелов* (канон 1-го гласа в понедельник утра), да поможет тебе достойно совершать высокое епископское делание и *быть в мире со всеми людьми* (Рим. 12, 18). Ныне же прими сей жезл, благослови молившихся с нами о даровании тебе непорочного архиерейства и с решимостью гряди к месту твоего служения. Аминь.

ИГУМЕНΙΑ СЕРГИЯ (КОНКОВА):

«С верой в Бога можно сделать и невозможное»

В 2023 и 2024 годах в истории Серафимо-Дивеевского женского монастыря сразу две памятные даты: 120 лет со дня прославления преподобного Серафима Саровского (19 июля / 1 августа 1903 года) и 120 лет со дня кончины первой игумении обители Марии (Ушаковой; † 19 августа / 1 сентября 1904 года). Судьбы первой и нынешней дивеевских игумений имеют сходство. В 1991 году матушка Сергия (Конкова) так же, как некогда игумения Мария, приняла под свое руководство разоренную обитель и за несколько десятилетий привела ее к процветанию. В чем ее предшественница стала примером, как удалось не только возродить обитель, но и создать многочисленные скиты, в чем главные проблемы духовной жизни — об этом игумения Сергия рассказала «Журналу Московской Патриархии».

Возрождение обители

— *Досточтимая матушка Сергия, чем вам близка игумения Мария (Ушакова) и что вы взяли для себя из ее игуменского и монашеского опыта?*

— Для меня пример игумении Марии очень значим. Можно прямо сказать, что ее путь — это фундамент, на который можно опереться. Она заложила основы нашей монастырской жизни.

Читая воспоминания современников, невольно восторгаешься смиренным нравом первой дивеевской игумении. Своим терпением, кротостью и любовью матушка Мария победила духовную смуту в Дивеевской общине (см. справку), зачинщиком которой был саровский послушник Иоанн Толстошеев, нарушивший спокойное течение жизни в обители, основанной на заповедях преподобного Серафима Саровского. Она не возмущалась нестроениями и трудностями, а с молитвой и надеждой на Бога их переносила. Матушка действительно пришла служить Господу, отверглась себя и последовала за Христом. И сестры признавали и любили ее именно за кроткий, терпеливый нрав. Авторитет, основанный на доверии, ува-

жении и любви, может быть примером для игумении и в наше время.

— *Сегодня, видя цветущую Дивеевскую обитель, сложно представить, что в начале 1990-х, тридцать лет назад, здесь была разруха. Где, как, у кого вы нашли на это ресурсы, силы, поддержку?*

— Условия для жизни и молитвы в монастыре в начале его возрождения были спартанские. Сестрам негде было жить — все корпуса на территории обители занимали жильцы и государственные учреждения. Единственным местом, где можно было устроить кельи, был второй этаж в пристройке к колокольне, где я живу до сих пор. Сестры селились в домах, которые покупали для них в селе или снимали их родственники. Значительная часть сестер помогала на епархиальном коровнике в селе Рожнове. Когда мы стали брать на восстановление храмы в округе и создавать скиты, они стали настоящей кузницей кадров для монастыря. Бог как-то все устраивал, и мы перемогали все трудности. Мы сами разгружали машины с кирпичом, цементом, досками, так как рабочих у нас не было. Зимой было очень холодно в Троицком соборе, но службы в нем шли регулярно.

Скит в честь иконы Божией Матери «Умиление» в селе Меляево Нижегородской области (слева)

*Освящение храма
во имя Живоначальной Троицы
в Никольском скиту
Дивеевского монастыря (село
Автодеево).
10 октября 2006 г.*

Нас очень воодушевляло то, что с нами был батюшка Серафим — его святые мощи принесли в Дивеево в августе 1991 года, и с просьбой о покровительстве мы всегда обращались и продолжаем обращаться к нему. Помощь, конечно, идет нам именно оттуда, с небес. Здесь всем правят Царица Небесная и преподобный Серафим. В нужный момент нам посылаются нужные люди. Кто-то молится за нас, у других есть возможность благоденствовать, и они помогают нам материально. И конечно, меня очень поддерживают наши правящие архиереи: в начале восстановления монастыря митрополит Николай (Кутепов) и последние двадцать лет митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Примером того, как в небесной канцелярии решаются наши дела, может послужить история полного возвращения нам игуменского корпуса в 2004 году. Многие его помещения к тому времени уже принадлежали монастырю, но в восточной части игуменского корпуса находился суд, и на его заседания водили подсудимых в наручниках. Все наши просьбы найти другое здание для суда игнорировались. И вот 4 декабря 2004 года, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, во время поздней Литургии в игуменском корпусе произошел пожар. Он начался с чердака, и, чтобы потушить его, приехали даже саровские и арзамасские пожарные. Первой нашей реакцией был ропот: за что нас Царица Небесная наказала в такой праздник?

На следующий день после пожара судья пришел ко мне и спросил: «Матушка, сколько вы будете восстанавливать игуменский корпус?» — «Сейчас зима, — говорю ему, — отопление и электричество отключены, все залито водой, зимой мы вряд ли что-то будем делать». Долгие сроки их не устроили, и представляете, для них сразу нашли прекрасное помещение! Так что напрасно мы роптали: здесь не наказание, а помощь Божия была.

— У вашей обители полтора десятка скитов. Известно, что самые первые появились без всякой инициативы со стороны монастыря. Можете рассказать об этом?

— Как я уже говорила, сначала, когда все помещения на территории монастыря нам не принадлежали, у нас была проблема с тем, куда поселить приходящих на жительство в монастырь сестер. И для решения этой проблемы Господь нам послал скиты. В начале зимы 1992 года в селе Канерга глава местной сельской администрации предложил мне купить школу, предназначенную на снос. Приехала и вижу, что недалеко от школы стоит деревянная колокольня, а на ней очень ровно, непоколебимо — крест, как будто призывает: не проходите мимо и восстановите церковь! Сам храм не сохранился, его разобрали на мост, который в то время уже сгнил.

Позже я узнала, что школьное здание прежде было монастырским зубоорточным корпусом, а в советское время его перевезли в Канергу из Дивеева; я его купила. Мы построили храм,

присоединив его к колокольне, и в нем идут службы. Рядом с церковью образовался наш первый скит, а в зубо­врачебном корпусе мы разместили кельи для сестер.

Когда в соседнем селе Автодееве узнали об этом, стали просить меня о восстановлении и их храма. Две родные сестры, жившие в этом селе, большие молитвенницы, пожертвовали сохранившуюся у них дивеевскую икону преподобного Серафима, 5 тысяч рублей, которые они скопили за свою жизнь, и несколько пар войлочных сапог — все свое богатство. Не откликнуться на их просьбу были невозможно. Владыка благословил заняться восстановлением храма. Он был сильно руинирован, под куполом летали птицы, крыша протекала, стены в трапезной только до подоконника были целые, кругом горы мусора. Первого августа 1992 года сюда приехал Патриарх Алексий II. Осмотрев территорию храма, он сказал, что здесь мерзость запустения. А побывав там на следующий год, уже отметил, что все изменилось в лучшую сторону. Его Святейшество и имя

скиту дал — Никольский, по восстановленному теплому приделу этого Троицкого храма.

Точно так же, по предложению местной администрации, вскоре образовался из заброшенного монастыря и Кутузовский скит, в 60 километрах от Дивеева. Восстанавливать его нам помогли директора местных предприятий, да еще пожертвовали нам 80 гектаров земли с лесом.

Если с рациональной точки зрения рассуждать, то сначала надо было бы восстановить монастырь, а потом уже переходить к скитам, но вышло наоборот. Пока решался вопрос о возвращении зданий монастырю в Дивееве, в скитах сестры трудились, молились и учились монашеской жизни.

— *Матушка, свой монашеский путь вы начинали в Рижском Троице-Сергиевом женском монастыре. Какие монашеские традиции вы унаследовали от его настоятельницы игу­мени Магдалины (Жегаловой)?*

— Прежде всего молитвенный дух, молитвенный настрой, который сохраняется

*Никольский скит
в селе Автодеево.
1998 г.*

в Троице-Сергиевом монастыре и в наши дни. Ну и конечно, в монастыре основное — это уставная жизнь, начиная с утреннего правила, исполнения послушаний и кончая вечерним правилом. Ты не волен решать, сколько тебе спать, когда тебе на трапезу идти, все происходит по уставу, как в армии. При этом необходимо отсечение своей воли. Это все я старалась привить и здесь. Несмотря на то разорение, которое мы здесь застали, с самого начала мы делали свое дело и молились, уповая на помощь от Господа, *сотворшаго небо и землю* (Пс. 120, 2).

Признаюсь, я очень любила Рижскую пустыньку и думала, что там закончу свою жизнь. Однако владыка Николай приезжал за мной дважды и просил матушку Магдалину меня отпустить. Из Рижского монастыря вышло около двадцати игумений, и меня всегда поражало, что матушка ни разу не отказала, когда ее просили дать сестру для восстанавливаемых обителей. Нередко с будущей игуменией она отправляла на новое место в помощь еще двух-трех сестер. И Рижский монастырь не оскудел от этого.

Игуменья Магдалина (Жегалова) (в центре), игуменья Сергия (Конкова) (слева), монахиня Гавриила (Глухова) — ныне игуменья Богородице-Рождественского ставропигального женского монастыря г. Гродно (справа)

По благословию Богородицы

— Часто приходится слышать сетования на то, что сейчас мало молодежи идет в монастырь. Но к вам молодые постоянно приходят. Чем вы объясните их выбор?

— Их призывают сюда Бог и Царица Небесная. Из «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» нам ведь известно, что Сама Богородица, давая заповедь батюшке Серафиму о создании Мельничной обители, велела принимать в Свою обитель тех сестер, которым Она Сама изъявит на это Свое благоволение.

Желающие жить в нашей обители проходят большой путь, когда они сами себя испытывают, и мы приглядываемся к тому, смогут ли они стать настоящими монахинями. Чтобы стать послушницей, нужно прожить в монастыре два-четыре года в звании кандидата. Кандидаты — это еще не насельницы монастыря. Они только знакомятся с монастырской жизнью и проходят трудовые послушания на кухне, на скотном дворе, на огороде. Я все это сама прошла в Рижской обители. Нужно, чтобы человек добровольно сделал

Главный алтарь Успенского храма Благовещенского собора

свой выбор, потому что вся монашеская жизнь — это самоотвержение.

— **Решение о постриге в мантию в монастыре принимает Духовный собор, состоящий из старших сестер. Какое значение имеет ваш голос? Сколько времени в среднем проходит между поступлением в послушницы и постригом?**

— Мое слово — окончательное. Я могу согласиться, могу возразить, могу предложить подождать. До пострига тоже проходит довольно продолжительное время, несколько этапов, и я наблюдаю за тем, как идет становление сестер. Мы сначала одеваем их в послушницы, когда кандидатки пишут прошение с просьбой принять их в монастырь, получают первую монашескую одежду — платочек, подрясник и ремень — и становятся нашими сестрами, или, иначе, насельницами монастыря. Потом платочек заменяется на апостольник, и рясофорным послушницам даются ряса и скуфья. Через несколько лет происходит иноческий постриг. При этом сестры еще не дают обеты, но получают уже дополнительную монашескую одежду — клобук. Спустя еще несколько лет бывает монашеский постриг. Сестры приносят обеты послушания, нестяжания и целомудрия, и в дополнение к имеющейся монашеской одежде на них надеваются параман и мантия. На каждом этапе я с каждой сестрой беседую. Сроки этапов у всех разные, в среднем до мантийного пострига проходит 10–15 лет.

История Свято-Троицкого Сергиева женского монастыря в Риге начинается 5 октября 1892 г. В этот день указом Святейшего Синода созданный годом ранее Марией Николаевной Мансуровой и ее дочерьми приют для девочек и пожилых женщин был преобразован в женскую монашескую общину.

В 1894 г. сестры Мансуровы, оставившие службу при царском дворе, приняли иноческий, а в 1901 г. монашеский постриг. В том же году решением Святейшего Синода рижская община получила статус монастыря, а его первой игуменией стала старшая из сестер — монахиня Сергия (Мансурова; 1861–1926).

Во время Первой мировой войны насельницы монастыря были эвакуированы под Новгород, в Савво-Вишерский монастырь, а потом вернулись в Ригу. В 1940–1945 гг. монастырь не закрывался. При отступлении гитлеровцы угрожали монахиням насильственным вывозом, но те категорически отказались покидать обитель. При советской власти у монастыря были изъяты часть земли и строений, а в 1960 г. было принято в итоге не реализованное решение о переселении всех монахинь из Риги в Преображенскую пустынь. В 1962–1964 гг., во время хрущевских гонений, монастырь находился фактически на осадном положении. Благодаря мужественной поддержке православных верующих Риги и сопротивлению насельниц, руководимых игумениями Тавифой (Дмитрук; † 1972) и Магдалиной (Крисько; † 1985), обитель избежала закрытия.

С 1977 по 1996 г. настоятельницей монастыря была игумения Магдалина (Жегалова; 1921–1996). Монашеская жизнь Людмилы Германовны Жегаловой, поступившей в рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь при игумении Тавифе, началась 16 июня 1952 г. 24 августа 1953 г. она была пострижена в рясофор с наречением имени Магдалина, а 21 августа 1958 г. — в мантию с тем же именем. Исполняла различные послушания, в 1969 г. стала бухгалтером обители и принимала участие в решении многих вопросов жизни монастыря, одновременно была старшим регентом монастырского хора. 7 мая 1977 г. указом архиепископа Рижского и Латвийского Леонида (Полякова; 1913–1990) монахиня Магдалина возведена в сан игумении и 19 лет руководила обителью. За это время из рижского Троице-Сергиева женского монастыря в Россию отправились на игуменство 19 сестер. Фактически отсюда с наступлением религиозной свободы началось возрождение российского женского монашества. Лично знавший игумению Магдалину Патриарх Алексий II называл ее «Всероссийской игуменией».

С 1997 г. и по настоящее время настоятельница монастыря — игумения Магдалина (Полын).

Настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игумения Сергия (Конкова)

Игумения Сергия (в миру Александра Георгиевна Конкова) родилась в поселке Семхоз Московской области в благочестивой верующей семье 26 мая 1946 г. Вместе с родителями с детства посещала Троице-Сергиеву лавру. Духовником семьи был архимандрит Серафим (Шинкарев). По окончании Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова в 1969 г. трудилась в районной стоматологической больнице г. Александрова заведующей хирургическим отделением.

В 1981 г. поступила в Рижский Свято-Троицкий женский монастырь. В 1982 г. была пострижена в рясофор с именем Сергия, а в 1984 г. — в мантию с тем же именем. В Серафимо-Дивеевский монастырь в 1991 г. переведена по просьбе митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) с должности благочинной филиала Рижского монастыря — Спасо-Преображенской пустыни. В Серафимо-Дивеевский монастырь приехала 10 ноября 1991 г. 17 ноября в Троицком соборе монастыря возведена в сан игумении митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем (Кутеповым).

Член Межсоборного присутствия, состоит в комиссии по организации жизни монастырей и монашества.

Награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени, орденом преподобного Серафима Саровского III степени, медалью «За вклад в наследие народов России», медалью «За веру и добро», имеет Патриаршую награду — Крест с украшениями.

— Есть ли случаи, когда сестры уходят из монастыря, уже будучи в монашеском постриге?

— Да, но таких единицы. Это беда для такой монахини и большая скорбь для игумении. Все сестры, оставившие монастырь, живут в моем сердце, и я ежедневно на Литургии поминаю их. Бывают случаи возвращения и покаяния в самовольном оставлении обители. Таких сестер по благословению правящего архиерея направляют или в скиты, или в другие монастыри епархии на испытание. Через все эти трудности Господь учит нас терпению и смирению и, как это делала игумения Мария (Ушакова), все кротостью и смирением побеждать. Мы должны терпеливо принимать слабости других. Терпение — один из даров Духа Святого.

— Есть ли у вас в монастыре откровение помыслов?

— Хотя я и принимаю всех от пострига, но на собеседовании спрашиваю: «Кому бы из сестер ты могла открыть свои помыслы?» Так к каждой новоначальной сестре прикрепляется более опытная в духовном делании. И младшая может ей открывать помыслы.

Для сложных или экстренных ситуаций у входа в мою келью повешен почтовый ящик, который открываю только я. Сестры мне пишут письма. Ознакомившись с содержанием, я могу вызвать сестру и обсудить с ней то, что ее беспокоит.

Один из спорных вопросов — когда сестра просит отпустить ее навестить мать, которая болеет, или одна живет, или инвалид. Такая поездка может иметь неблагоприятные духовные последствия. Выход из монастыря не просто расхолаживает, человек может не вернуться обратно. И такой случай у нас был: уехав ухаживать за мамой, после ее кончины сестра в обитель не вернулась. Это произошло потому, что сестра потеряла веру. А вера — сердцевина монашеской жизни, понимаете? Веру поддерживает молитва, а значит, молитва должна стать потребностью души, основой для духовного общения монаха с Богом.

Учитывая это, на каждую продолжительную поездку сестра должна написать рапорт архиерею. Владыка вырос в Лавре, прекрасно знает монашескую жизнь, ему открыты козни лукавого, и он часто возражает против таких поездок. Конечно, бывают и исключения, иногда отпускаем на какое-то время, если выяснится, что для поездки действительно есть серьезные основания. Спрашивают: «У вас что, тюрьма? Почему нельзя отпустить мою дочь в отпуск?» — «Так Святейший сказал, что отпусков у монашествующих нет!» — отвечаю на это. Другое дело, если сестра заболела и нужно лечение. Но вместе с тем я не препятствую, чтобы родители приезжали и навещали своих чад.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий осматривают мозаику стен Благовещенского собора. 1 августа 2019 г.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь был учрежден в феврале 1861 г. указом Святейшего Синода. Его первой игуменией в ноябре 1862 г. стала дивеевская настоятельница Елизавета Алексеевна Ушакова, в постриге Мария. Этим решением Синод положил конец смуте, устроенной после смерти преподобного Серафима послушником Саровского монастыря Иваном Толстошеевым (иеромонах Иоасаф). Стремясь стать во главе Дивеевских общин, он объединил в одну две жившие по разным уставам дивеевские общины (Мельничную и Казанскую) и грубо нарушил все заветы, данные сестрам преподобным Серафимом. В частности, были закрыты храмы Рождества Христова и Рождества Богородицы, неугасимая лампада и свеча потушены, неусыпаемая Псалтирь не читалась. Прекратился уход за святой Канавкой, она стала заплывать грунтом и засыпаться мусором и т. д. Сея раздор и разделение вместо любви и согласия в объединенной общине, Толстошеев сумел привлечь часть сестер на свою сторону. Смута длилась почти 30 лет, ее итогом стали нищета и долги: в обители нечем было даже замесить хлеб, а главное — разладилась духовная жизнь. Смута завершилась после личного вмешательства императора и Святейшего Синода в 1862 г. За время управления монастырем игуменией Марией (Ушаковой) с 1862 по 1904 г. обитель приобрела свой неповторимый архитектурный облик, к 1917 г. в ней было более 1700 сестер.

— А разве эти свидания не пробуждают точно так же ненужные чувства и воспоминания, не расхолаживают неокрепшие души?

— В полном одиночестве от близких только святые могли жить. Симеон Столпник, например. Когда мать пришла к нему, он, неся на столбе свой подвиг, даже к ней не спустился. Имеем ли мы сегодня такую крепость духа?

Дивеево — это же удел Божией Матери. Бывает, что Она так родителями управит, как мы даже представить себе не можем. Очень много примеров, когда, побывав в Дивееве, родители наших сестер приходили к вере.

Игуменский посох

— К вам в монастырь приезжают для ознакомления с устройством жизни будущие игумении, а архиереи в Дивееве ищут настоятельниц для монастырей в своих епархиях. Как вы готовите будущих игумений?

— Мы просто стараемся устроить жизнь в нашем монастыре так, чтобы годы, проведенные здесь, помогли сестрам понять, в чем состоит подлинная монашеская жизнь, и научиться жить в соответствии с этими понятиями. Игумений мы специально не готовим. Обычно приглашение поступает от правящего архиерея, который хочет, например, организовать у себя в епархии монастырь и знает кого-то из сестер нашего монастыря. Он просит поговорить с нею, согласна ли она стать игуменией вновь образованной обители в его епархии.

— Чтобы такую должность занимать, нужен же характер, нужен опыт, нужны какие-то связи. Или я неправильно понимаю?

— Управляет Господь, а игумения только исполнительница в Его руках. Вот один из примеров того, как это происходит. Недалеко от Дивеева, в селе Ичалово, есть храм, который владыка поручил нашему монастырю законсервировать, чтобы он дальше не разрушался. Милостью Божией нашелся в тот момент человек, который смог восстановить кровлю и купол без всякой консервации. Рядом с храмом проходила дорога, по которой многотонные машины возили зерно, и из-за вибрации рухнули стены трапезной части. Владыка посоветовал обратиться к заместителю губернатора, и дорогу от храма удалось

отвести в сторону. Но как восстановить рухнувшие стены? Епархиальный архитектор предложил сделать сложную и дорогостоящую конструкцию. Казалось бы, все — тупик. И в это время в монастыре ко мне подходит трудник и говорит: «Я инженер-конструктор, может, вам нужно помочь по стройке?» Он побывал в Ичалове, предложил менее затратный

проект и сделал все расчеты, чертежи совершенно безвозмездно.

С верой в Бога можно совершить невозможное. Он Сам посылает нужного человека в нужный момент. А нам следует только молиться искренно и просить Божией помощи во всех делах. Так же все чудесным образом устраивается и в самом Дивееве. Недаром

Патриаршая служба у Преображенского собора в день памяти преподобного Серафима Саровского 1 августа 2019 г.

Сестры монастыря на освящении Патриархом Кириллом Благовещенского собора 23 октября 2022 г.

преподобный сказал: «Когда убогий Серафим перейдет из Сарова в Дивеево, то Дивеево будет называться от слова "диво"». Вот мы сейчас и являемся свидетелями этого дива.

Сегодня для монашеской жизни у нас созданы очень хорошие условия, лишь бы только мы сами всем сердцем устремлялись к Богу. Все нам дала Царица Небесная. У нас в обители даже есть затвор. В течение недели две сестры живут в отдельном помещении, совершают суточный богослужебный круг, постятся, ни с кем не общаются. Через неделю затворницы приходят на воскресное богослужение, за Литургией причащаются. В Дивеевском монастыре есть традиция особого уединенного молитвенного делания, совершаемого в течение недели. До революции такой формы молитвенной жизни в монастыре не было. В воскресенье на чине о панагии две сестры испрашивают благословение игумении и вечером уходят в затвор. Келья, где они молятся, расположена в уединенном месте монастыря. Затвор предполагает молчание и пост. Еду приносят раз в день.

В течение недели сестрами ежедневно читывается весь богослужебный круг: полунощница, утренняя, часы, изобразительны, вечерня, малое повечерие с дневным каноном Богородице. А также правило, данное Бого-

родицей для Дивеевской обители: три раза правило преподобного Серафима, 400 поясных поклонов, чин 12 псалмов и 800 Иисусовых молитв и Богородичное правило. Также за неделю прочитывается весь Новый Завет. Все последования читаются в указанные часы. Часть молитв совершается ночью. В субботу сестры выходят на воскресное всенощное бдение, в воскресенье причащаются. И на чине о панагии испрашивают благословение у игумении выйти из затвора.

— Как вы считаете, в чем значение Серафимо-Дивеевского монастыря для духовной жизни России и православного мира сегодня? Есть ли у него какая-то особая задача?

— Дивеево — место, отмеченное особым присутствием Царицы Небесной, удел, взятый Ею под Свое особое покровительство. Царица Небесная — Верховная Игуменья и начальница над всем здесь. Через батюшку Серафима Она дала нам Свой устав, такого устава нет больше нигде. Все наши традиции сформировались на основании тех заповедей, что мы получили от Царицы Небесной через преподобного Серафима. В свое время все это было записано в летописных тетрадах, которые вели сестры монастыря, а позднее сделанные записи использовал священномученик Серафим (Чичагов) при составлении «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря».

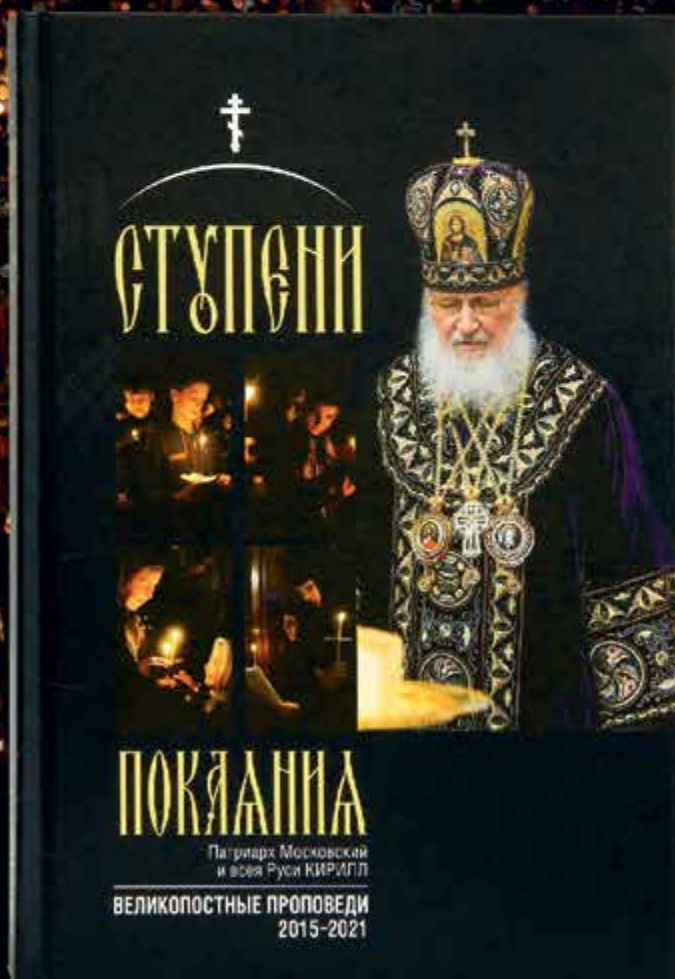
Это место избрал Бог для того, чтобы оно стало духовным центром русского Православия, чтобы являть всему миру красоту человеческой жизни, человеческого бытия в соответствии с Божественным законом. Такой пример показал нам своей жизнью преподобный Серафим, такой пример дали его ученики и ученицы: протоиерей Василий Садовский, Михаил Васильевич Мантуров, Николай Александрович Мотовилов, игумения Мария (Ушакова), сестры Дивеевской обители, прославленные в лике святых, и благодатные Серафимовы старицы, пережившие годы гонений, новомученицы и исповедницы. Они предстательствуют перед Богом о возрождении Дивеевской обители, а мы здесь — только худые служки и сторожа, призванные охранять монастырь.

Беседовал Алексей ОРДЫНСКИЙ

Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ
ПРОПОВЕДИ
(2015–2021)

СТУПЕНИ ПОКАЯНИЯ

Книга Предстоятеля Русской Православной Церкви содержит проповеди, относящиеся к Святой Четыредесятнице и к Страстной седмице, когда молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим. Основные темы книги — воздержание, покаяние, молитва и милосердие — определяются задачами той духовной брани, которую ведет каждый православный в дни Великого поста. На основе глубокого знания важнейших проблем современности Святейший владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так из своего личного духовного опыта. Проповеди Святейшего Патриарха Кирилла, несомненно, укрепят читателя, станут желанной духовной пищей для всех, кто, возрастая от силы в силу (Пс. 83, 8), неуклонно стремится к Царствию Небесному.

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Просветительский проект «Православная книга». Тел. +7 (495) 181–9292

интернет-магазин
www.rop.ru

Дивеево в лицах

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ СЕРАФИМОВЫХ СЕСТЕР

Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь открывает гостям и паломникам внешнюю сторону своей жизни. Это величественные соборы, богослужения с вдохновенным пением насельниц, дивеевские музеи, где хранятся монастырские реликвии, святые источники. Внутренняя, духовная жизнь, исполненная послушаний и неустанной молитвы, скрыта от посторонних глаз. Ее заповедал дивеевским сестрам святой Серафим Саровский по указанию Самой Пречистой Богородицы, назвавшей Дивеево Своим четвертым уделом. Об особенностях монашеской жизни в Дивеевском монастыре, о том, что такое закрытые Литургии и в чем первая игуменья Мария (Ушакова) служит примером для сестер, о необычных случаях помощи по молитвам к преподобному Серафиму узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии».

Хранительницы традиций

Дивеевский монастырь был закрыт в 1927 году. Многие его сестры прошли тюрьмы и лагеря, стяжав мученические венцы. Но те, кому удалось выжить, спустя годы возвратились в Четвертый удел Богородицы. Они жили с верой, что Дивеевский монастырь обязательно откроется. Благодаря этим старицам не прервалась традиция и та нить духовной жизни, которая связала дивеевских подвижниц прежних лет и пришедшие им на смену новые поколения.

Первые сестры, мечтавшие о жизни в будущем монастыре, стали приезжать в Дивеево по благословению своих духовников в 1988–1989 годах. Покупая в округе дома и устраиваясь на работу, они старались больше узнать об обители, учились молитве у стариц, которые вернулись поближе к дорогим их сердцу местам. Среди них были схимонахиня Маргарита (Лахтионова)¹ и монахиня Серафима (Булгакова). «В конце восьмидесятых мне посчастливилось побывать в доме на Лесной улице, 16, где жила мать Маргарита. Там совершались службы по монастырскому уставу. На праздник обители 22 декабря православные верующие читали службу Божией Матерью и акафист. Кто-то приезжал даже из Арзамаса, добираться приходилось на автобусе 60 километров, — вспоминает клирик монастыря игумен Серафим (Дубровский). — Позднее, когда открыли Казанский храм, на праздник Крещения Господня освящали воду большим железным крестом преподобного Серафима, который он носил на себе как вериги. Этот крест, как и кожаную рукавичку и чугунок преподобного, сестры сохранили, передавая друг другу из поколения в поколение. Они теперь хранятся в монастыре как великие святыни».

Монахиню Серафиму (Булгакову) власти выселили из Дивеева и разрешили поселиться на окраине Арзамаса, в поселке Выездном (60 км от Дивеева). «Она писала копии с известной иконы преподобного Серафима Саровского и по благословению святителя Тихона, Патриарха Московского, расписывала антиминсы. Один из них хранится в дивеевской Казанской церкви на источнике», — рассказывает отец Серафим. Матушка Серафима оставила воспоминания, опубликованные в книге «Серафимодивеевские предания»², из которых можно по-

лучить представление о монастырской жизни в начале XX века.

После возрождения обители в 1991 году и назначения ее настоятельницей монахини Троице-Сергиева Рижского монастыря Сергии (Конковой) были восстановлены дивеевские уставные традиции. В храмах Рождества Христова и Рождества Богородицы вновь зажгли неугасимые свечу и лампаду, по заповеди преподобного Серафима стали читать неусыпаемую Псалтирь и служить Параклис. Во время утренних молитв непременно совершаются заветные старцем Серафимом поклоны и читается его правило. А после трапезы, независимо от погоды, сестры во главе с игуменией Сергией отправляются на святую Канавку. При этом 150 раз читают молитву «Богородице Дева, радуйся». Если по послушанию в это время кому-то из сестер не удастся пройти вместе со всеми, то они приходят на Канавку к Божией Матери даже поздним вечером. Молятся, рассказывают своей Верховной Игумении о заботах и проблемах и просят помощи и поддержки у Нее, как у родного человека.

О своей жизни до монастыря и о том, как пришла в Дивеево, соглашается рассказать «для печати» не каждая сестра. Но есть нечто общее в их историях — услышанный в круговороте дел, событий и впечатлений мирской жизни зов Божий и собственное произволение, ответ сестры на этот призыв. Кто-то прочитал в юности житие преподобного Серафима, кто-то узнал об обители от побывавших тут родственников, друзей, прихожан. Одни приехали, едва окончив школу, другие сделали свой выбор, уже получив образование и профессию. Но всех соединила любовь к Богу, к Богородице, к преподобному Серафиму Саровскому. Сестры говорят, что, впервые вступив на землю обители, они почувствовали, что здесь их дом.

В Дивеевской обители нет духовника из числа служащего духовенства. Дивеевским духовным отцом, как и в прошлые времена, остается преподобный Серафим. Батюшка сказал перед своей кончиной, что другого отца, кроме него, у дивеевских сироток не будет и что он оставляет их Господу и Пречистой Его Матери.

«При необходимости, если у сестры возникает духовная проблема и ей нужен совет, она может обратиться ко мне или другому священнику

монастыря, — говорит старший священник Дивеевской обители Владимир Каргин. — А преподобный Серафим, как живой, действительно присутствует в их жизни».

Конфеты от святого старца Серафима

«Для меня батюшка Серафим — как спасательный круг. Он добрый, как дедушка, который все поймет и поможет, даже конфет в удовольствие передаст через кого-нибудь, — говорит монахиня Марфа (Подколотина). — Он же никого никогда не ругал, ко всем обращался "Радость моя". И обещал помочь каждому, кто придет к нему на могилку и попросит его помощи. Так в точности и происходит. Я прошу батюшку обо всем: от незначительных бытовых до серьезных вопросов. Например, у пациента тонкие вены — я молюсь, чтобы он помог безболезненно поставить капельницу или сделать укол. Прошу батюшку Серафима, чтобы маму отпустили с работы, когда она собирается меня навестить. И она приезжает. Меня спрашивают: "Ты еще не надоела батюшке Серафиму со сво-

ими просьбами?" Надоела или нет — не знаю, но я его прошу, потому что он для нас родной».

Мать Марфа родилась в Томске, там же получила образование и работала в отделении гнойной хирургии детской больницы палатной и процедурной медсестрой, а теперь трудится в монастыре. Ставит сестрам капельницы, делает уколы и рентген, ухаживает за престарелыми монахинями в монастырской богадельне. В монастырь приехала 25 лет назад по совету своей мамы. «Храмы тогда только восстанавливались, жить было негде. Мы с другими трудницами даже голову мыли под колонкой, больше было негде. Но несмотря на все трудности, на душе было очень радостно». Девушку не смутили сложные бытовые условия, она каждый отпуск приезжала в монастырь, а потом по благословению духовника здесь осталась.

В этом году в профессиональном конкурсе медицинских работников «Серафимовский врач – 2023», который проводит Благотворительный фонд Серафима Саровского, монахиня Марфе присвоили почетное звание «Серафимовская сестра милосердия». Все необходимое

*Лития на могиле первой игуменни Дивеевского монастыря Марии (Ушаковой)
1 сентября 2022 г.*

для лечения сестер в обители есть, но главное лекарство, по мнению матери Марфы, — это молитва и Святые Таинства. И может быть, благодаря этому Господь устраивает непредвиденные случайности. Об одной из них рассказала инокиня Елена (Чернышева).

Неслучайная госпитализация

Ее привезли в больницу в Саров. Симптомы и плохое самочувствие говорили о серьезном заболевании, однако обследование показало, что ничего опасного нет, да и боли прекратились. Но выехать из Сарова поздно вечером мать Елена не смогла, пришлось ночевать в больнице. «В соседнюю палату привезли бабушку Галину Васильевну. Она постоянно вызывала дежурную медсестру, и я предложила ей свою помощь. У нее был рак в последней стадии. Видя, что я в подряснике и апостольнике, утром ее невестка попросила у меня святой воды. Галина Васильевна тихо угасала, а невестка не знала, что предпринять, чтобы облегчить ее состояние. Выяснилось, что Галина Васильевна хотя и крещеная, но ни разу в жизни не приступала к Таинствам. Я позвонила саровскому священнику, и он приехал, исповедал и причастил ее. Через два часа бабушка впала в кому и вскоре отошла ко Господу. Разговаривая потом с невесткой, я узнала, что Галина Васильевна никогда не отзывалась плохо о других людях и никого не осуждала. Размышляя о стечении всех обстоятельств, я поняла, что моя госпитализация была не случайной. Рабу Божию Галину я сразу записала на поминовение на сорокоуст и неусыпаемую Псалтирь и всегда поминую ее в своих молитвах».

Искусство молитвы

Молитва — смысл монашеского бытия. «На молитве как образе жизни утверждено православное монашество», — говорит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. И живым примером для всех насельниц служит отношение к молитве их игумении. Матушка Сергия всегда одной из первых приходит на утреннее правило, совершающееся в обители в полшестого утра, и во время молитвословий, как и все, делает по 400 поясных поклонов. Сама читает на Литургии Апостол, а на вечерней службе — канон.

В течение года Дивеевский монастырь посещает более 1 миллиона паломников и туристов. В обители живет 500 сестер, 170 монахинь. Инокинь — 224, рясофорных — 82, послушниц — 24. Пресвитеров — 16, диаконов — 4. Они приехали из всех регионов России, с Украины, из Беларуси и Молдовы. В обители 9 скитов и 5 подворий, в частности в Москве, Нижнем Новгороде и Арзамасе.

После утреннего правила в монастыре служит молебен с акафистом преподобному Серафиму, а в 8 утра начинается Литургия. Для сестер особая радость, когда совершаются закрытые сестринские Литургии. «Такие службы для нас — как глоток свежего воздуха, они очень объединяют сестер в одну семью, — объясняет мать Марфа. — На них нет суеты, шума, хождений по храму, только благоговейная тишина. И ты чувствуешь, что Господь очень близко».

Есть в Серафимо-Дивеевском монастыре затвор³. Это форма сугубой келейной молитвы, когда две сестры живут и молятся в особом уединенном месте в пределах монастыря и не покидают его в течение недели. «После такого молитвенного труда ощущается духовный подъем. Это дисциплинирует и помогает в монашеской жизни», — признается монахиня Иоанна (Мустьяцэ).

«Затвор — это подвиг. Но это сладостный подвиг, благодатное значение и красоту которого понимает только тот человек, который его вкусил. Есть желающие продолжить свое пребывание в затворе, но я не могу их надолго

Памятник преподобному Серафиму Саровскому в монастырском скверике

В хоре Дивеевской обители около 50 сестер. Полным составом хор можно услышать на воскресных службах и в праздничные дни в одном из трех соборов (Троицком, Преображенском или Благовещенском), а также в Великий пост и на Пасхальной седмице — в это время хор разбивается на левый и правый клиросы, в определенные моменты службы сестры сходятся в середине храма для исполнения песнопений. Дореволюционные хоровые традиции Дивеевского монастыря до нас дошли в воспоминаниях паломников того времени. Монастырские песнопения сегодня — это осмогласие московской певческой традиции.

освободить от послушания», — говорит благочинная обители монахиня Николая (Борисова).

В затвор отправляются сестры не только из Дивеева, но и из скитов. Казалось бы, само понятие «скит» подразумевает все условия для уединенной молитвы, но затвор позволяет полностью погрузиться в молитву, это опыт возвышенной монашеской жизни.

Голуби над скитом

Над скитом мучеников Флора и Лавра кружит стая белоснежных голубей. Их поселили здесь несколько лет назад, и каждый год на праздник Благовещения матушка Сергия выпускает со ступеней Благовещенского собора трех белых птиц, выращенных во Флоровском скиту.

Флигель с птицами разместился рядом с трапезной, вокруг разбросаны келейные корпуса, чуть поодаль вытянулись теплицы и молочная

ферма на восемнадцать коров. Среди построек выделяется красный храм с зеленой крышей, который на фоне соснового бора выглядит так органично, словно сам вырос именно на этом месте из земли.

Основное производство скита — молоко и молочные продукты, которые сестры отвозят в монастырь. Скиту принадлежит 120 гектаров земли, благодаря которым сестры полностью обеспечивают скот зерном и сеном, а себя — овощами.

«Мы поселились здесь в 2000 году. Из всех строений, что вы видите, были только коровник, дом для монахинь и храм. Все остальное занимал пустырь, заросший полыньей, превращенный в свалку, — рассказывает скитоначальница монахиня Иоанна (Мошенок). — Избавились от мусора и по совету игумении посадили сосны, чтобы закрыться от дороги. Но ни одна сосна тогда не прижилась. А спустя год, по молитвам матушки игумении, лес вырос сам, и именно в том месте, где было нужно».

В скиту основные послушания — на ферме и пастбище, на огороде, в кухне и на трапезе. Чтобы сестры умели делать все, не утомлялись на одном послушании и могли при необходимости помогать друг другу, они меняются на послушаниях.

«Мы свое молитвенное правило читаем на ходу, практически каждая знает его наизусть, в том числе и акафист преподобному Серафиму, — отвечает мать Иоанна на вопрос, успевают ли сестры молиться. — Обычно правило совершается вслух во время работы. С молитвой и дело делается легче, и душа насыщается».

Богослужения в скитском храме Флора и Лавра бывают обычно в пятницу вечером и в субботу утром. На воскресные и праздничные службы сестры ездят в Дивеево, это всего пять километров. Флоровский скит — самый ближний к монастырю.

Мать Иоанна приехала в Дивеевский монастырь в 1995 году из Латвии. Ее духовник хорошо знал игумению Сергию. У нее среднее специальное аграрное образование, и это очень пригодилось для жизни в скиту. «До этого я о Дивееве ничего не знала, — рассказывает мать Иоанна и признается, что решение принять монашеский постриг было непростым. — Мне казалось, что это очень высоко для меня, я не

готова. На свои сомнения я получила ответ у мощей блаженной Пелагеи Ивановны, которые пребывают в Казанском храме. Когда прикладывалась к ним, в душе услышала: "Эх ты, что ж так испугалась-то?" Блаженная вразумила меня, что отказываться, когда тебя благословляет на постриг игуменья, нельзя. Я очень благодарна Богу, что я — сестра Дивеевского монастыря. Здесь мой родной дом. Я не могу сказать, где мне было бы лучше — в монастыре или в скиту, я ничего не хочу от себя. Как Господу угодно, как матушка Сергия благословит, пусть так оно и будет».

Заповедь батюшки Серафима — не жить сестрам по одной

Батюшка Серафим строго запрещал сестрам жить по одной в келье или куда-то по одной уходить. Поэтому благочинная монахиня Николая, поселяя их вместе, старается учитывать менталитет сестер, уровень образования, привычки, возраст. По заповеди преподобного Серафима даже девицы и вдовы жили отдельно, и поэтому в Дивееве были созданы две общины — Казанская, где жили вдовы, и Мельничная — для девиц. Но, конечно, все особенности учесть невозможно. Поэтому сестрам порой приходится напоминать, что надо научиться уживаться, притираться характерами, идти на встречу друг другу.

«Для меня очень важен пример матушки Марии (Ушаковой), — размышляет мать Николая. — Ей сестры тоже жаловались друг на друга. И я следую ее принципу: раз Мать Божия нас здесь собрала, как же я могу кого-то обидеть, не выслушать, не пожалеть? Да, все мы с разными характерами, разными возможностями и способностями. Но кто я такая, чтобы судить? Другое дело, если вижу нарушение монастырского устава: тут нужно строго сказать и поставить на вид, может быть, даже наложить какое-то взыскание. А в большинстве случаев я стараюсь вникать в проблемы сестер, заботиться о них и помогать им».

Первая игуменья

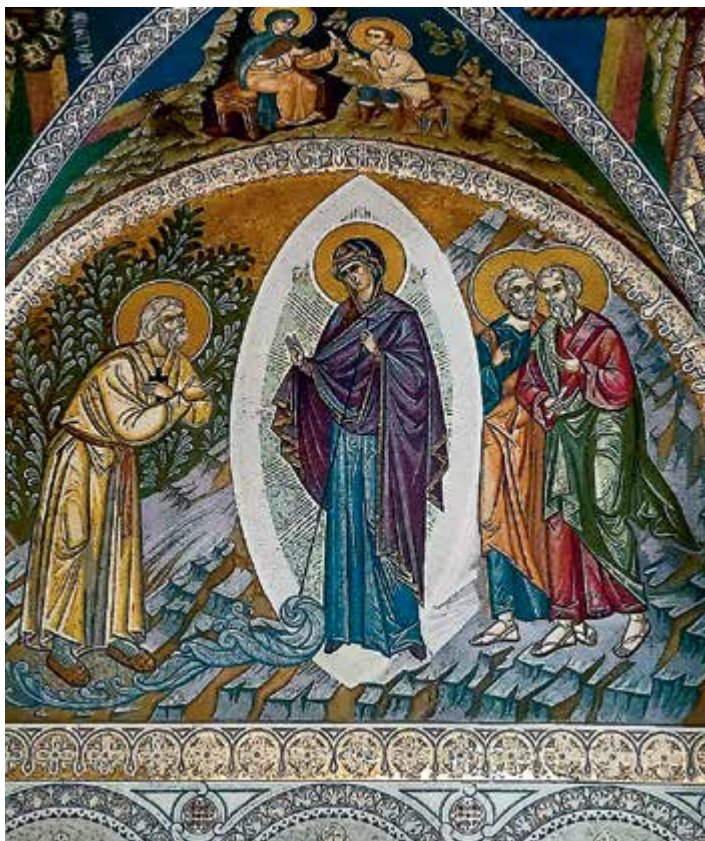
Имени первой дивеевской игуменья Марии (Ушаковой) еще нет в сонме прославленных дивеевских преподобных и блаженных. Но сестры помнят слова преподобного Серафима, назвавшего ее

Инокья Мария на послушании на молочной ферме в скиту Флора и Лавра (вверху)

Натюрморт в иконописной мастерской (в середине)

Послушание в просфорне (внизу)

Мозаика в Благовещенском соборе (слева)

Колокол, заказанный преподобным Серафимом (Саровским) для Мельничной общины. Дом-музей блаженной Паши Саровской (справа)

матерью-праведницей, верят, что по его слову в храме Рождества Богородицы, где почивают преподобные Александра, Марфа и Елена, будет четверо мощей, и за молитвенной помощью приходят на могилку матушки Марии у алтаря Троицкого собора.

«Матушка Мария помогает, когда бывают какие-то сложности при выполнении послушания. Постоишь у ее могилы, помолишься, попросишь, и все как-то умиротворяется, приходит в норму», — говорит старшая сестра на издательском послушании монахиня Макария (Огудина).

А благочинная считает, что Мария (Ушакова) и сейчас управляет обителью: «Я чувствую, что она незримо рядом с нами: и помогает, и слышит, и наставляет, и подсказывает, когда мысленно обращаюсь к ней за советом. Претерпев все испытания, связанные со смутой, устроенной иеромонахом Иоасафом (Толстосеевым), она старалась сохранить все заповеданное преподобным Серафимом и победила кротостью и смирением». Почти тридцать лет нижний северный придел Троицкого собора не освящался: матушка Мария верила, что батюшку Серафима прославят в сонме святых и в честь

него будет освящен этот придел; это произошло в 1903 году.

«У игумении Марии можно учиться безграничному смирению, терпению, преданности Божией воле и доверию к преподобному Серафиму, — продолжает мать Макария. — Известен случай, когда при строительстве монастырской колокольни выяснилось, что она имеет наклон в северную сторону. Узнав об этом, матушка Мария приостановила строительство и сказала: "Посмотрим, что батюшка Серафим скажет". Видимо, ответ был положительный, потому что к колокольне пристроили два флигеля, и она стоит до сих пор».

Слова о незримом присутствии матери Марии в обители подтверждает и история, рассказанная старшей сестрой архивного послушания монахиней Артемией (Корольковой).

В 2003 году, за два месяца до торжеств в честь 100-летия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского, мать Артемию благословили воссоздать мемориальную келью преподобного Серафима в Саровском монастыре. Значительную часть необходимых для этого вещей нужно было приобрести или изготовить по старинным фотографиям. Но ни-

кто не брался за эту работу, все были заняты на других объектах. «Упрашивать, настаивать становилось уже не под силу — все и без того трудились в невероятном напряжении, — вспоминает мать Артемия. — Я ходила по Канавке и просила батюшку Серафима все управить, но ничего не менялось».

В один из дней, идя мимо Троицкого собора, она свернула к могилке игумении Марии и почти без надежды взмолилась: «Матушка, я не могу исполнить свое послушание! Ты же все смогла так хорошо в Дивееве устроить! Помоги как можешь, спаси...» Помолвившись, она отправилась на Канавку, в конце которой в те годы стояли лавочки частных торговцев и толпился народ. Вдруг кто-то протянул ей маленькую книжку с акафистом Феодоровской иконе Божией Матери. Позже выяснилось, что с этим образом была связана вся жизнь игумении Марии. И буквально на следующий день одна за другой стали сами появляться необходимые вещи. Нашлись и сундук, и лапти, и даже старинная саровская мантия. Столяры изготовили мебель: стол, лавочку, точеные подсвечники с медными подносами, аналой и многое другое. Позже они признались, что чувствовали боль-

шую благодать от этой работы, за которую поначалу не хотели браться. Сестры в швейной мастерской сшили клобук, аналойники, мешки для сухарей по образцу тех, которые принадлежали Преподобному. А кто-то из паломников пожертвовал целый ящик со старинными иконами, большими книгами екатерининских времен (из них одна Минея даже была точно такая же, как обгоревшая при кончине преподобного, только более сохранная), всевозможной утварью. Примечательно, что все эти «случайно» собранные вещи изумляли точным соответствием замыслу обстановки. Келья батюшки Серафима была обустроена в срок. «С тех пор в лице матушки Марии я обрела свою небесную покровительницу и теплую молитвенницу», — признается мать Артемия.

Сестры обители надеются поставить часовню на могиле игумении Марии, как это было до закрытия монастыря. В определенные дни здесь совершаются панихиды.

Святые преподобные и блаженные жены, мощами пребывающие в Казанском соборе, — это третья небесная опора, наряду с Пречистой Девой и преподобным Серафимом, для насельниц святой Дивеевской обители. Собор

Дивеевские сестры, в советское время жившие в Дивееве и окрестностях

Дивеевских святых был учрежден в Русской Церкви в 2008 году. А если есть Собор, то должна быть и иконография, создать которую было поручено сестрам иконописной мастерской монастыря.

Рождение иконы

Запах красок, скрытые пергаментом недописанные иконы на мольбертах, пучок кистей в банке и сосредоточенная тишина — это монастырская иконописная мастерская. «До революции в Дивеевском монастыре была живописная мастерская, в которой трудилось около 80 сестер. Они писали иконы, портреты, расписывали храмы. Современная иконописная мастерская создана в начале 1990-х монахиней Ириной (Куимовой). Профессиональный иконописец, она полностью написала иконы для главного иконостаса Троицкого собора и для храма Рождества Богородицы.

«Сегодня у нас в мастерской всего пять сестер, — рассказывает монахиня Иоанна (Мустяцэ). — За год здесь создается около двадцати икон. Тематику благословляет матушка игуменья. Чаще всего, как и до революции, мы пишем образы преподобного Серафима и иконы Божией Матери "Умиление"».

Мать Иоанна приехала в Дивеевский монастырь из Молдавии совсем юной, после окончания школы, и, прежде чем ее взяли в иконописную мастерскую, год трудилась на монастырском коровнике — ухаживала за телятами, что, к слову, ей очень нравилось. Бытовые трудности (например, натаскать семнадцать ведер воды в день от колонки) ее не смущали. «В миру я окончила художественную школу, но, прежде чем мне доверили писать иконы и фрески, десять лет левкасила, шлифовала доски, делала прориси, позолоту, ассист, то есть выполняла всю подготовительную работу. А первыми моими самостоятельными работами стали небольшие иконы преподобного Серафима и иконы "Умиление"», — говорит она.

Когда сестрам с иконописного послушания поручили написать икону Собора Дивеевских святых, которой прежде не существовало, создать иконографию им помогли иконописцы Троице-Сергиевой лавры. Там, где не было фотографий святых мучеников, пользовались описанием их внешности из следственных дел. Все, кто посещает Троицкий собор, могут увидеть большую икону Собора Дивеевских святых в иконостасе перед правым клиросом. Эту иконографию используют теперь и другие иконописцы.

Сегодня туристы — завтра паломники

Дивеево — один из самых посещаемых монастырей России наряду с Троице-Сергиевой лаврой, Оптиной пустыней, Валаамом. В праздничные дни очередь к мощам преподобного Серафима может начинаться от колокольни, люди стоят по два-три часа. Но, как ни странно, шум и суета, бесчисленные группы экскурсантов не мешают насельникам. «Они же приезжают к батюшке Серафиму. И раз он их позвал, значит, они ему нужны здесь», — говорит мать Марфа.

«С паломниками общаются те сестры, которые принимают их в гостевых домиках, в паломническом центре, кормят или следят за порядком в храме, — дополняет мать Макария. — На других послушаниях у нас меньше контактов с приезжающими. Но мы видим, что с каждым годом все больше людей бывает в Дивеево. Причем едут всей семьей, особенно в выходные, в дни государственных праздников. И это, конечно, нас радует».

По словам старшего священника Владимира Каргина, среди посетителей монастыря есть

В монастыре с 2008 г. организовано обучение инокинь и монахинь на епархиальных богословских образовательных курсах. По содержанию это семинарский курс: библейская история, догматическое богословие, церковнославянский язык, история Русской Церкви и др. Преподаватели Нижегородской духовной семинарии приезжают в монастырь. Сестры пишут рефераты, по окончании курсов сдают экзамены. В группе 25 человек, обучение длится два года, затем набирается следующая группа. В дни занятий сестра освобождается от послушания.

люди всех национальностей и профессий, разного материального положения и духовной зрелости. И не только из России. Они едут именно в Дивеево, к преподобному Серафиму.

«У одного крепкая вера, и его притягивает сюда благодать, а у другого она только начинает зарождаться, он на пути к Христу. Он как турист приехал, просто полюбоваться архитектурой, и вдруг подходит к священнику и говорит: "Я хочу исповедаться". Первый раз в жизни хочет исповедаться, а ему уже 50 лет. И получается, что сегодня он — турист, а завтра — паломник. Людей притягивает сюда благодать со всех уделов Пресвятой Богородицы. Человек эту благодать ощущает, его душа успокаивается, мысли приходят в порядок. Какими путями Господь их сюда приводит, мы не знаем. Бывает, что человек один раз приехал что-то попросить, а потом приезжает уже поблагодарить».

Отец Владимир рассказал историю А., московского врача-хирурга. У него была доброкачественная опухоль, предлагали операцию, но А. понимал, что опухоль может вырасти снова, операция — не панацея. Он приехал со всей семьей в Дивеево как трудник, брался за любую работу, ходил на службы и так провел тут не меньше недели. А когда в Москве ему сделали новое обследование, то оказалось, что опухоли больше нет. Эта новость поразила А. С тех пор в знак благодарности они с женой каждый год на пару недель приезжают в Дивеево как трудники и помогают монастырю во славу Божию.

Артём ПОГОСОВ

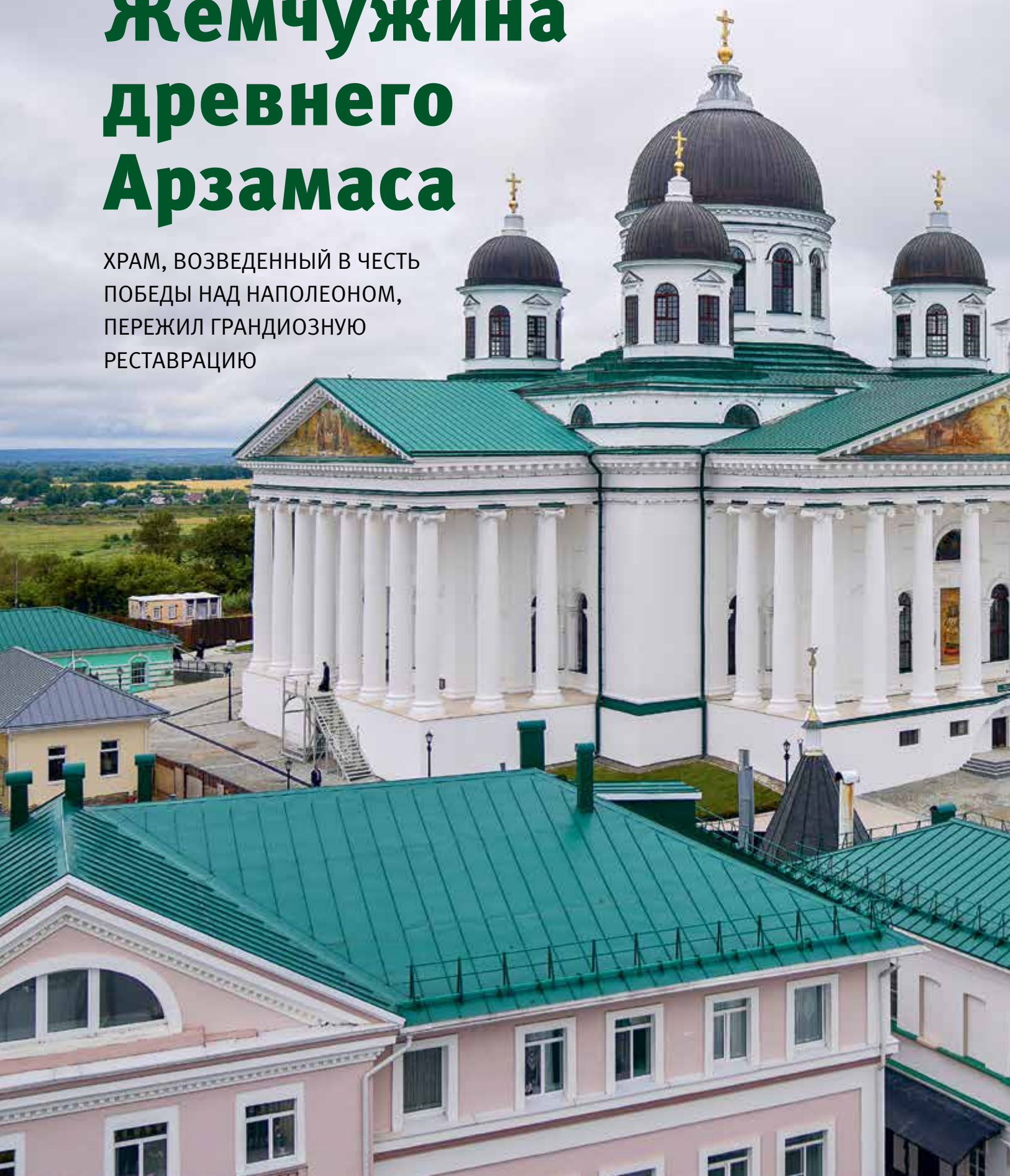
¹ Схимонахиня Маргарита (Лактионова) известна по ее мирскому имени как матушка Фрося. Воспоминания о встречах с ней опубликованы в книге митрополита Крымского и Симферопольского Тихона «Несвятые святые».

² Раздел книги А. Н. Стрижева «Серафимо-Дивеевские предания» (М.: Паломник, 2006).

³ Затвор. См.: «С верой в Бога можно сделать и невозможное». С. 44.

Жемчужина древнего Арзамаса

ХРАМ, ВОЗВЕДЕННЫЙ В ЧЕСТЬ
ПОБЕДЫ НАД НАПОЛЕОНОМ,
ПЕРЕЖИЛ ГРАНДИОЗНУЮ
РЕСТАВРАЦИЮ

«По общему облику и прекрасным пропорциям арзамасский Воскресенский собор не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова», — писал в 1926 году известный архитектор-реставратор Николай Померанцев. Впечатление на путешественника, особенно впервые прибывающего в Арзамас, кафедральный храм города производит действительно необыкновенное. В конце 2022 года собор пережил второе рождение — завершилась первая в его истории уникальная, полномасштабная научная реставрация.

Всем миром

Воскресенский собор в Арзамасе был возведен в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Государством городу была выплачена компенсация «за продовольствие проходивших через Арзамас в 1812 и 1814 годах воинских чинов людей», и всесловное собрание горожан решило употребить эти средства на строительство храма-памятника в честь победы над французами. Но «кормовых» денег было явно недостаточно, поэтому был объявлен сбор средств. На городской площади установили кружку, так что каждый арзамасец мог внести свою лепту. Кроме того, мещане распределили взносы подушно; купеческие капиталы были обложены налогом. Всем миром собрали больше 500 тысяч рублей.

Несмотря на наличие материалов и участие в возведении собора и оформлении внутреннего убранства мастеров-арзамасцев, начиная с архитектора, художников и резчиков иконостаса и заканчивая рабочими, строительство собора продолжалось 28 лет. Храм возводили по проекту архитектора Михаила Петровича Коринфского, известного в Арзамасе под фамилией Варенцов. Заложили собор в 1814 году. На тот момент архитектору Коринфскому было 26 лет. Основатель арзамасской школы живописи академик Александр Васильевич Ступин в августе того же года писал: «В минувшем же иуне по его же, г. Коринфского, Академиею сей одобренному прожектору заложена в здешнем городе крестообразная и как по пространству, так и по вкусу своему по здешнему месту редкая соборная церковь, в длину и ширину на 30 сажнях, высоту в 20 сажен, с украшением

48 колонн с пятью куполами, из коих большой окружен 16-ю колоннами, сверх сего художник сей к славе Академии занимается и прочими зданиями к удовольствию публики».

Это был поистине всенародный проект, объединивший всех жителей Арзамаса. Сохранилось воспоминание, как один из четырех столпов, поддерживающих свод собора, дал трещину, и случилось это, когда надо было приступать к сооружению главного купола. Выручил арзамасский крестьянин Егор Михайлов, слывший опытным подрядчиком по каменным делам. По его совету столп оковали железными обручами и оштукатурили. Затем облепили столп бумагой, чтобы проверить: если бумага не лопнет, можно работать дальше. Спустя некоторое время бумага осталась целой, строительство продолжили, но решено было облегчить свод главного купола.

Пять старост сменилось за время постройки собора. Больше всех отличился Сергей Васильевич Быстров, представитель одного из самых древних родов Арзамаса. Будучи избран третьим соборным старостой, он стремился быстрее завершить строительство и не только отдал на нужды храма луч-

шие строительные материалы, заказанные им для собственного дома, но и разобрал в своем доме полы и отдал доски в собор, когда строителям не хватило материала для настила полов.

Тогдашний городской глава Петр Иванович Подсосов на собственные средства произвел устройство и украшение придела в честь Покрова Пресвятой Богородицы, который был освящен первым 10 июля 1832 года (ст. ст.).

Расписать храм было поручено тоже арзамасцам, ученику А. В. Ступина Осипу Семеновичу Серебрякову с сыном Александром. Они работали в технике клеевой росписи. Красками написаны были только «Триипостасное Божество» в куполе и Распятие на Горнем месте. Все остальное пространство, картины, орнаменты написаны тушью и лишь иногда акварелью в технике гризайль — монохромной живописи с использованием многообразия оттенков серого, коричневого и черного цветов. Отсутствие пестроты придает внутреннему убранству впечатление цельности и строгости, а самому собору величественный вид. Все картины на сводах изображают земную жизнь Господа Иисуса Христа.

*Неизвестный художник.
Портрет
М. П. Коринфского. XIX в.
Национальный музей Республики Татарстан*

*Н. Рачков.
Портрет
А.В. Ступина*

Оригиналами для картин послужили произведения западноевропейских художников. Все они напоминают итальянскую живопись, византийского в них нет ничего. Однако влияние ступинской школы очевидно. В росписях собора нет ни одной черты, противоречащей православному видению того, как отображать события Священной истории. И в этом заслуга отца и сына Серебряковых.

Купол и своды храма украшены лепниной, а карнизы так искусно расписаны тушью, что живопись можно принять за лепную работу. В простенках между окнами главного купола изображены тушью 12 апостолов.

Иконостас был также сделан арзамасскими мастерами, резчиками по дереву Василием Алексеевичем Ломакиным с братом Климом. На позолоту иконостаса 18 тысяч рублей ассигнациями пожертвовал арзамасский купец и почетный гражданин города Алексей Александрович Студенцов, а его жена Анна Александровна — несколько перемен облачений на престол и жертвенник.

Окна храма служат исключительно источниками света. Изнутри через них невозможно разглядеть, что происходит снаружи, даже нельзя увидеть небо. Зато струящийся свет заполняет

весь храм, отчего создается ощущение легкости и простора внутри.

Первым освятили 10 июля 1832 года придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 7 июня 1833 года — Всехсвятский придел, 9 мая 1834 года — придел во имя святого князя Александра Невского и святителя Митрофана Воронежского. Пятнадцатого сентября 1840 года был освящен главный престол собора в честь Воскресения Христова. Народу было так много,

Внутреннее убранство собора. Средний купол (вверху)

В среднем большом куполе на двенадцати простенках между окошек клеевой живописью изображены двенадцать апостолов (внизу)

Главная святыня Воскресенского собора — Животворящий Крест Господень (слева)

Евангелист Лука (справа)

что многие стояли снаружи. Подсчитывали число пришедших на освящение по числу свечных огарков, которых оказалось 12 тысяч. Завершилось строительство храма освящением придела во имя святого Иоанна Воина. Состоялось оно 9 мая 1842 года.

С тех пор объемно-пространственная композиция Воскресенского собора не претерпела существенных изменений. Возведенный в стиле классицизма величественный храм, один из крупнейших в России архитектурных памятников, стоит на высоком стилобате и имеет форму греческого креста, положенного на квадрат. В облике его гармонично сочетаются простота, строгость и изысканность. Длина и ширина здания равны, они составляют 58 метров. Высота храма до среднего креста — 46,86 метра. Основу его крестообразной композиции составляет массивный кубический

объем, в средних частях каждой из сторон которого расположены ризалиты с портиками, завершенными треугольными фронтонами. Цилиндрические барабаны с полусферическими куполами венчают шестиконечные кресты.

Музей Патриаршества

В 1932 году Воскресенский собор был закрыт, в нем устроили антирелигиозный музей. Из закрывшихся храмов города сюда были перенесены многие святыни, в том числе Животворящий Крест Господень — главная святыня Арзамаса. В мае 1944 года по ходатайству Патриарха Сергия (Страгородского), уроженца города, храм был возвращен Церкви.

В советское время в соборе происходили лишь частичные поновления. В сентябре 2019 года здесь началась реставрация, коснувшаяся каждого уголка церковного здания.

Кровля, купола, внутреннее убранство и фасады — все было приведено в порядок. Кроме того, появились системы отопления (и теперь службы здесь будут проходить круглогодично, а не только в теплое время), а также водоснабжения, электроосвещения, открывания окон, пожаротушения, водоотведения, заменены оконные блоки, установлены датчики температуры и влажности воздуха, тепловые завесы на входах в храм.

Был произведен ремонт покрытий всех крылец, лестниц (в том числе доломитовой лестницы — единственной сохранившейся со времени постройки собора), подклета с восстановлением исторической кирпичной кладки стен и сводов, проведением отсечной гидроизоляции стен, заменой полов и столярных заполнений окон. Здесь теперь располагается расширенная экспозиция единственного в стране Музея Русского Патриаршества. Она посвящена жизни и деятельности Патриархов Московских и всея Руси от первого Патриарха Иова до теперешне-

го Предстоятеля Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Кирилла. Здесь представлены подлинные вещи Патриархов и современные реконструкции.

Важно отметить, что основная часть экспонатов — подлинники. В их числе — облачения Предстоятелей советского периода, уникальные документы с подписями (к примеру, акафист, подписанный будущим Патриархом, митрополитом Сергием, в 1938 году). В экспозиции — подлинные антиминсы XVII века, подписанные Патриархами Никоном, Иоасафом. Кроме того, представлены антиминс, подписанный первым нижегородским митрополитом Филаретом, и антиминсы, относящиеся ко временам правления Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра I.

Оформлены несколько витрин, рассказывающих об истории становления Патриаршества на Руси, о гонениях на Русскую Церковь в советский период. Посетители могут увидеть подлинные документы Союза воинствующих

Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение Воскресенского собора в Арзамасе и возглавил Божественную литургию 30 июля 2023 г.

Над западной дверью во своде — «Шествие Христа во Иерусалим всташа на жребий сына подъяремнича»

безбожников, значки, которые они носили, фотографии, антирелигиозную литературу и многое другое. Часть экспонатов музея посвящена Святейшему Патриарху Кириллу, его нижегородским корням и судьбам его деда — иерея Василия Гундяева и отца — протоиерея Михаила Гундяева, пострадавших за веру в эпоху богоборчества.

Полномасштабное возрождение

Реставрация Воскресенского собора проводилась в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», который организован в 2018 году

при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Первый этап реставрации — восстановление кровли и куполов храма — завершился в сентябре 2020 года. Седьмого марта 2021 года начался второй этап. Его проводила Ярославская художественная мастерская «Реставратор».

В 2019 году было проведено обследование, в котором участвовали архитекторы, химики-технологи, искусствоведы и, конечно, художники-реставраторы. Специалисты выполнили пробные работы для определения техники

росписи, материалов, изучили штукатурный и шпаклевочный слои. По результатам обследования был разработан проект реставрации. Для ЯХМ «Реставратор» комплексное обновление не является новшеством, но с таким грандиозным масштабом работ мастера столкнулись впервые.

Перед началом и в период реставрации проводилась серьезная исследовательская работа. На основании исторических материалов мастера воссоздали пять икон: «Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн», «Успение Божией Матери», «Преображение Господне», «Вознесение Господне», «Рождество Христово». Они

написаны в колорите и стиле сохранившихся в соборе образов, поэтому гармонично вписались в пространство храма.

Было собрано много старинных фотографий. Они помогли в восстановлении, например, иконостасов, отличающихся необыкновенно изящной, тонкой резьбой.

Реставраторы восстановили 162 иконы Воскресенского собора. Большинство из них написано масляными красками в академической манере. Некоторые святы образа находились под металлическими окладами. В ходе работы реставраторам открывалась новая информация. Например, оказалось, что уникальные росписи Воскресенского собора выполнены в технике клеевой стенописи, а не по сырой штукатурке тушью, как считалось до этого. Выяснилось, что изначально стены собора (не живопись, а фон) были розового оттенка.

«Мы считаем, что масляная живопись в куполах — не изначальная, — говорит художник-реставратор Евгений Чижов, автор проекта реставрации монументальной живописи собора. — В юго-западном малом барабане, в швах между листами были обнаружены микроскопические остатки грунта и пигментов. Грунт идентичен грунту на поверхности стен. Найдены были и остатки красочного слоя — клеевой живописи. То есть именно она была выполнена в барабанах изначально».

Во время работ были обнаружены надписи на иконах, в том числе на иконе из местного ряда центрального иконостаса «Богородица на престоле»: «Писан в школе акад[емика] и кавал[ера] Сту... 1835 г.». До этого времени считалось, что «Богородица на престоле» и «Спас Вседержитель на престоле» были написаны академиком Алексеевым, учеником Ступина, и помещены в центральный иконостас уже после освящения главного престола. В фондах Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника был обнаружен один из рукописных списков знаменитых «Собственно-ручных записок» А. В. Ступина, где живописец указывает на свое авторство этих икон, а также иконы «Спас Вседержитель» на восточной стене храма и в тимпанах фронтонов. Четыре живописные композиции фронтонов собора выполнены маслом. На восточном — «Восстание Христа от гроба», на западном — «Собор

Всех святых», с южной стороны — «Явление Святой Троицы Аврааму» и с севера — «Покров Пресвятой Богородицы».

Новая страница в истории собора

Сняты строительные леса, и опять полон света кафедральный собор. И снова звучит под его сводами пасхальное «Христос воскрес!». С января по май 2023 года были новоосвящены четыре престола в храме: в честь Всех святых и святителя Николая Чудотворца, во имя мученика Иоанна Воина и преподобного Серафима Саровского, святого князя Александра Невского и святителя Митрофана Воронежского, в честь Покрова Пресвятой Богородицы и апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Тридцатого июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный престол Воскресенского собора.

После Литургии в новоосвященном храме митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству образ Христа

Спасителя, поблагодарив Предстоятеля Русской Церкви за посещение Нижегородской митрополии.

Обратившись к собравшимся с Первосвященительским словом, Патриарх говорил о том, что в воскресный день мы прославляем самое важное событие, которое произошло в человеческой истории, — Воскресение Господа. Своим Воскресением из мертвых Он показал всем, что нет границ всемогуществу Божию.

Его Святейшество говорил и о том, как радуется его душа при созерцании обновленного собора; как вспоминается ему детство, когда он молился в Спасо-Преображенском соборе Северной столицы, где служил его отец, и кафедральный собор Арзамаса так напоминает ему тот храм; говорил Святейший Владыка и о своих нижегородских корнях...

В дар новоосвященному храму Предстоятель Русской Церкви передал старинную икону преподобного Алексия, человека Божия.

Затем Святейший Владыка посетил арзамасский Свято-Николаевский женский монастырь

*Серафимо-Понетаевская икона
Божией Матери
(справа)*

и Музей Русского Патриаршества, открывшийся в подклете Воскресенского собора.

Визит Президента

Восьмого сентября 2023 года в Арзамас прибыл Президент России Владимир Владимирович Путин. Он посетил обновленный Воскресенский кафедральный храм и Музей Русского Патриаршества. Главу государства сопровождали митрополит Георгий, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор области Глеб Никитин. Владимир Путин поклонился святыням кафедрального собора, сравнив его с известными храмами Санкт-Петербурга. Глава государства оценил масштаб проведенных реставрационных работ и отметил важность сохранения культурного наследия для будущих поколений.

В Музее Русского Патриаршества Президент ознакомился с уникальной экспозицией единственного в своем роде музейного пространства, призванного хранить историческую память обо всех предстоятелях Русской Православной Церкви.

Здесь же Владимир Путин ознакомился с презентацией объектов, построенных и воссозданных в рамках программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

Благодаря программе преобразился не только кафедральный собор, но и исторический центр города. Он стал пешеходным, реконструированы Соборная площадь, прилегающие к ней территории и улицы. В этот же день президент открыл движение по автомобильной трассе М-12 «Восток» на участке от Москвы до Арзамаса — древнего города, настоящей жемчужиной которого является Воскресенский собор.

Надежда МУРАВЬЕВА

НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА СУХОВА

ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Школьное богословие, чаще называемое схоластическим, нередко обличают в отсутствии живой мысли, чувства, дыхания истинной жизни и Духа Святого. Хлесткая фраза протоиерея Георгия Флоровского «богословие на сваях» хотя и применялась им к ситуации конца XVIII века, тем не менее стала для многих «вневременным» приговором русскому академическому богословию. Богословие молитвенное, созерцательное, богословие духовного опыта и жизни во Христе зачастую противопоставлялось и противопоставляется школьному богословию.

В этом поле напряжения личность, жизнь и богословие святого праведного Иоанна Кронштадтского, являющегося одним из ярчайших примеров опытного богословия в русской традиции, кажется парадоксом и не может не вызывать удивления и недоуменного вопроса: в чем загадка? «Школа» не смогла «испортить» отца Иоанна, и он, вопреки «школьной» установке, смог уберечь живое чувство веры, стремление не к рациональному знанию, а к жизни во Христе? Или все же школьное богословие так или иначе содействовало богословскому и духовному росту святого праведного Иоанна?

Реформы духовного образования в XIX веке

Особое значение для развития высшей духовной школы в России имела вторая половина XIX века.

В результате реформ 1797–1798 и 1808–1814 годов духовно-учебная система в России имела свой стабильный институт подготовки преподавателей. Однако решение ее было сопряжено с рядом проблем. Ни сама духовно-учебная деятельность, ставшая главной для большей части выпускников академий, ни подготовка к ней не были организованы в достаточной степени. В результате идеи реформы 1814 года — преодоление формально-схоластической ограниченности, построение научно-богословской и церковно-практической школы, создание активно действующих центров духовного просвещения — были реализованы лишь отчасти. Процесс развития и светских, и богословских наук к середине XIX века жестко поставил вопрос о подготовке в духовной школе преподавателей-специалистов, прежде всего для высшей духовной школы. Старая традиция назначения лучших выпускников бакалаврами на вакантные кафедры без учета склонностей или темы выпускного сочинения со всей очевидностью уже не работала. К тому же в середине XIX века при увеличении числа предметов и прежнем штатном составе преподавателям приходилось

вести по два-три предмета, и это совмещение не способствовало повышению качества образования.

Влияние реформ 1869 и 1884 годов на высшее духовное образование и богословскую науку свидетельствовало о преемственности преобразований и органично-целостном пути развития богословского образования во второй половине XIX – начале XX века.

В конце 1840-х — начале 1850-х годов много говорилось о совершенствовании образовательного процесса во всех областях знания: в 1851 году был подготовлен проект введения в духовных академиях педагогики. Обсуждение этого проекта велось во всех академиях, в том числе в СПбДА.

К 1850-м годам практическая устремленность высшей духовной школы усилилась. Она подразумевала следующие составляющие:

1) воспитание учащимися духовной академии себя как священника «в пастырском благоразумии» и готовность к воспитанию своей будущей паствы в христианском благоразумии (задача нравственного богословия);

2) умение «употреблять слово Божие в учениях для назидания Церкви» (задача гомиластики);

3) готовность организовывать жизнь своей общины и паствы в широком смысле слова в исторических условиях как народа Христова (задача церковного права);

4) понимание собственно пастырских обязанностей (задача пастырского богословия, постепенно выделявшегося из нравственного в течение 1840–1850-х годов);

5) знание богослужения и «церковных предметов» (задача литургики и церковной археологии, на которые разделилось к 1850-м годам «учение о церковных древностях»);

6) хорошее знание святоотеческого наследия (задача введенного в академиях в 1841 году специального предмета — патристики);

7) готовность к миссионерской деятельности (задача «полемики против русского раскола» — дисциплины, оформившейся в 1850-х годах и возбудившей в академиях миссионерскую настроенность в целом);

8) обладание методами и приемами для обучения паствы (задача педагогики, появившейся также в 1850-х годах).

Среди изменений, произошедших в высшей духовной школе к середине XIX века, важным шагом был переход в преподавании на русский язык, сделавший духовную школу ближе к русскоязычному приходу, но потребовавший отработки соответствующей терминологии и составления догматических систем на русском языке, а также повышение внимания к Священному Преданию и появление в учебном процессе патристики (1841 год).

В 1858 году архиереев столичных городов — святителя Филарета (Дроздова) и митрополита Григория (Постникова) — попросили высказать мнение о желаемых изменениях в духовной школе. В числе главных недостатков духовно-учебного процесса архипастыри называли методическое несовершенство, отвлеченность и «теоретичность». Учебные программы не выделяли главного — сущностного, сотериологического и не содержали «практического

элемента», то есть указаний на практическое решение той или иной реальной ситуации. Архиереи предлагали внести в планы и педагогику, но в качестве раздела нравственного и пастырского богословия. В 1865 году в Главном присутствии по делам православного духовенства при обсуждении привлечения духовенства к преподаванию в церковно-приходских школах вновь был поставлен вопрос о введении педагогики в семинарские программы. Однако из-за перегруженности учебных планов, нехватки преподавателей и соображений, что не стоит вводить новый теоретический курс, построенный на западных учебных пособиях, процесс внедрения новой учебной дисциплины шел сложно. С энтузиазмом взялся за это лишь новый ректор СПбДА протоиерей Иоанн Леонтьевич Янышев, даже не дожидаясь официального указа. Начав с педагогических бесед со студентами, после официального введения педагогики в учебные планы протоиерей Иоанн сам занял кафедру нововведенной педагогики, что было нетрадиционно для ректора.

Должна ли была педагогика стать особой «пастырской педагогикой»? Как она связана с пастырским учительством как одной из основных составляющих пастырского служения? Расширение миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в 1840-х годах на территории Российской империи и вне ее пределов подняло вопрос о роли духовной школы в этом процессе. Выпускники духовных школ на протяжении многих десятилетий пополняли состав церковной миссии. Однако теперь акцент ставился на специальной подготовке к этому специфическому служению, введении специальных предметов, разработке методик, составлении пособий.

В 1874–1875 годах, когда в духовных академиях завершали обучение курсы, начавшие образование по новому Уставу, архиепископ Макарий (Булгаков) — ревизор, назначенный Святейшим Синодом, — в целом дал положительный отзыв, но обратил внимание на «нежизненность» педагогических занятий выпускного курса. Проблемные лекции не соответствовали семинарским программам, проводились формально; таким образом, практическая подготовка будущих выпускников на деле все еще оставалась слабой.

Рост революционных настроений и нигилистической пропаганды в России в начале 1880-х годов остро поставил вопрос о воспитании народа в духе преданности Церкви и российскому престолу. Надежды, возлагаемые в этом вопросе на церковно-приходские школы и приходское духовенство, вновь заставили обратить пристальное внимание на правильную постановку образования в духовной школе. Академии ставилась в вину «недостаточность живого церковного чувства», без которого богословская наука становится самодостаточной. Опять возник вопрос о корректировке уставов духовной школы, что отражено в реформах 1869 и 1884 годов. Главной целью реформ являлось желание устранить недостатки учебного процесса и построить более удачный вариант высшего духовного образования.

Административно-организационные вопросы каждой реформы решались в духе соответствующей эпохи, отражая, с одной стороны, государственную политику в области образования, с другой — определенные тенденции в церковной среде. Шел поиск наиболее адекватных решений проблем высшего духовного образования и церковного богословия. Обе реформы были направлены на реализацию идей реформы 1814 года, не получивших должного развития в первой половине XIX века.

Жертвенное служение всегда являлось и является личным подвигом, не зависящим однозначно ни от образования, ни от воспитания, ни от окружающих.

Реформы 1869 и 1884 годов решали задачи подготовки преподавателей-специалистов, развития богословской науки в соответствии с научными и духовно-учебными запросами Русской Церкви. Преобразования 1869 и 1884 годов дали специалистов в разных областях богословия.

Развитие контактов с университетской наукой, стимулированное реформами, способствовало вхождению ученых духовных академий в научно-исследовательские круги.

Однако задача построения учебного процесса не была успешно решена ни одной из

реформ. Их реализация показала недостаточную продуманность учебных концепций и неготовность учебных корпораций к полноценному осуществлению заявленных идей.

Система научной и педагогической специализации преподавателей привела к появлению в духовных академиях компетентных специалистов, имеющих научные результаты в области своих исследований. Были конкретизированы задачи, стоящие перед высшими духовными школами, основное внимание было обращено на внутренние задачи учебного процесса и богословской науки, установлена взаимосвязь актуальных задач церковной жизни и богословской науки. Появились специальные научные исследования во всех областях богословской науки, начали формироваться научные традиции и научные школы.

Духовно-учебный путь святого праведного Иоанна Кронштадтского

Святой праведный Иоанн Кронштадтский — Иван Ильич Сергиев — прошел типичный духовно-учебный путь юноши духовного сословия XIX века: окончил Архангельское духовное училище (1841–1845), Архангельскую духовную семинарию (1845–1851) и Санкт-Петербургскую духовную академию (1851–1855). Этот путь был непрост, особенно для детей небогатых клириков: хотя образование давалось в долг (а для тех, кто не планировал покидать духов-

ное сословие, и вовсе бесплатно), приходилось думать и о нуждах семьи, искать дополнительный заработок. При бедственном положении семьи — а у Сергиевых было именно так — высшее духовное образование в известном смысле являлось роскошью, поскольку не было необходимым для священнического служения: на пастырское духоводство была ориентирована непосредственно семинария. А это значит, что и сам отец Иоанн, и его семья ценили высшее богословское знание и — осознанно или интуитивно — усматривали в этом знании основание и важнейшее вспоможение для пастырского служения, для христианского подвига, для устремления к святости.

И. И. Сергиев был студентом XXI курса СПбДА с августа 1851 по июнь 1855 года. Это последние годы царствования Николая I — вторая половина того периода, который в историографии называют «мрачным семилетием»¹. Усиление контроля за университетами, упразднение в них кафедр философии, вмешательство в научную жизнь и запрещение некоторых тем для исследований — эта ситуация не могла не отразиться на деятельности российской высшей школы.

Духовные академии жили в те годы довольно замкнуто, занимаясь преимущественно развитием собственно духовного образования и решением проблем, с этим связанных, которых было немало. И именно в начале 1850-х годов многие из них приобрели особую значимость: возникли вопросы и практические, и методические, и принципиальные — связанные с определением смысла, цели, задач высшей духовной школы, ее места и значения в Церкви, в российской научно-образовательной системе, в российском государстве.

СПбДА, как и прочие духовные академии, в период обучения XXI курса жила по Уставу, разработанному в начале XIX века (1808–1814), и жизнь эта была достаточно стабильна. Тем не менее Устав допускал определенную гибкость, некоторые его положения были скорректированы позднейшими постановлениями, при этом творческие изменения вполне укладывались в общую стабильность. Например, именно в эти годы в академиях активно шел процесс формирования «пастырского» блока предметов: самого пастырского богословия, гомиле-

СУХОВА Наталия Юрьевна

Профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права и заведующая Научным центром истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор, почетный доктор Санкт-Петербургской духовной академии. Церковные награды: медаль преподобной Евфросинии Московской (2013); орден равноапостольной княгини Ольги Украинской Православной Церкви (2018); орден княгини Ольги III степени Русской Православной Церкви (2023).

тики, литургики, церковного законовещения. Вместе с тем неизбежно возникала проблема сочетания научно-богословской подготовки и развития духовной учености с пастырской подготовкой студентов.

При реформировании академий по Уставу 1814 года задача подготовки пастырей была поставлена перед средней духовной школой — семинариями, а академии должны были заниматься развитием богословской науки, готовить кадры для особых церковных служений и преподавателей для семинарий, то есть учителей для будущих пастырей.

В эти годы предпринимаются настойчивые попытки сделать школьное богословие более практическим, деятельным — не в смысле утилитарности, а в смысле близости к реальной церковной жизни и решению ее проблем — приходских, миссионерских. Во время обучения Ивана Сергиева духовная академия давала широкое образование, охватывающее не только богословские предметы, но и спектр небогословских дисциплин, включая математику и физику. Основой всего богословия, богословского размышления, формирования богослова было чтение и толкование Священного Писания: именно оно «есть корень... всех отраслей богословских познаний» и критерий истинности всякой богословской мысли и всякого духовного опыта², как писал святитель Филарет (Дроздов), бывший наиболее влиятельной фигурой в Русской Православной Церкви на протяжении более сорока лет, с 1821 по 1867 год.

Преподаватели СПбДА, у которых учился отец Иоанн Кронштадтский, и его соученики

Священное Писание читал Моисей Александрович Голубев; по его статьям можно выделить темы и опорные моменты, на которые он обращал особое внимание студентов: исполнение Ветхого Завета в Новом, то есть «предуказания новозаветных событий ветхозаветными авторами», нравственное и «таинственное» понимание Писания³.

Догматическое богословие преподавал уже знаменитый к тому времени преосвященный Макарий (Булгаков), бывший и ректором академии (1850–1857). Среди трех русскоязычных «великих догматик» середины XIX века одна

принадлежала преосвященному Макарию (Булгакову), и ее публикация была завершена как раз к моменту перехода курса Ивана Сергиева в старшее, богословское отделение⁴. Догматика преосвященного Макария вызвала неоднозначную реакцию современников. Протоиерей Георгий Флоровский считал его книгу «типическим продуктом Николаевской эпохи», «устарелой уже при самом ее появлении в свет», диссонирующей с аскетическими понятиями и традициями духовной жизни⁵. Однако этот труд задумывался и составлялся как школьный учебник, особенно важный в связи с переходом в 1840-х годах школьного богословия на русский язык. Он закладывал твердые основы догматического сознания. Духовная жизнь, жизненное богословие, церковное служение должны были базироваться на этой системе, а не заменяться и не ограничиваться ею.

Были и противоположные оценки этого труда — не только известный и очень похвальный отзыв о нем святителя Иннокентия (Борисова)⁶, но и трезвая характеристика места и значения «Догматики» в истории русского богословия,

Митрополит Макарий (Булгаков). Портрет работы неизвестного художника. Начало 1880-х гг. Государственный исторический музей

Протоиерей
Георгий
Флоровский

данная Н. Н. Глубоковским: этой книгой «подводился итог всему предшествующему развитию и создавалась фактическая возможность для дальнейшего движения по новым путям»⁷.

Еще одним важным событием в учебном процессе тех лет стало введение в академиях курса о русском расколе, в СПбДА порученного иеромонаху Никанору (Бровковичу). Правда, изучением раскола в эти годы занимались многие члены корпорации: сам преосвященный ректор в 1855 году напечатал одно из первых пособий по истории русского раскола⁸. Реальные источники и проблемы притягивали студентов, были очень привлекательны для исследования, а еще более их вдохновляла романтическая перспектива непосредственного апостольского благовестия. Этот порыв поддержал не только молодой преподаватель расколоведения, но и преосвященный Макарий, и с его благословения был организован кружок, объединивший ревнителей миссионерских трудов. Иван Сергиев входил в их число; для выпускного сочинения он даже выбрал тему «О Кресте Христовом в обличении мнимых старообрядцев», имея желание по окончании академии принять монашество и отправиться в миссию.

Пастырское богословие в СПбДА преподавал архимандрит Кирилл (Наумов). За свой учебный курс, изложенный в виде учебника, в 1855 году архимандрит Кирилл получил редкую в те годы степень доктора богословия. Это свидетельствует не только о качестве курса, но и об особом внимании к пастырскому богословию как к новой дисциплине, для которой надо было определить поле изучения, круг источников, методологию. Курс архимандрита Кирилла заявлял пастырское богословие как «систематическое изложение обязанностей пастыря Церкви», что вполне укладывалось в традицию второй половины XVIII века: знаменитой «Книги о должностях пресвитеров приходских» и ее учебных интерпретаций. Повышенное внимание к церковно-практической деятельности, характерное для первой половины 1850-х годов, побуждало видеть за изложением пастырских обязанностей реального человека, во спасение которого и направлялись эти обязанности. Поэтому пафос миссионерского и пастырского служения среди студентов тех лет был достаточно высок.

Соучениками святого праведного Иоанна Кронштадтского были будущие епископы Минский и Туровский Варлаам (Чернявский), Аккерманский Аркадий (Филонов), Елисаветградский Мемнон (Вишневецкий); ученые-исследователи церковный историк М. О. Коялович, историк и апологет А. И. Предтеченский; деятели духовного образования протоиереи Иоанн Толмачев, Димитрий Соколов. У однокурсников, подвизавшихся на столь разных поприщах, была и общая черта: все они трудились на ниве церковного просвещения и благотворительности. Нельзя не видеть в этом и влияние их alma mater, Санкт-Петербургской академии. Но ближе всех и по служению, и по судьбе к святому праведному Иоанну был священник Александр Гумилевский. Он получил известность как человек, отдающий себя служению людям. Первые годы его священнической деятельности были близки к тому, как начинал отец Иоанн Кронштадтский. Отец Александр посещал бедных на дому, ходил для них в аптеку, отдавал им самое необходимое, буквально снимая с себя. В 1860 году открыл на своем приходе одну из первых воскресных школ в Петербурге, в которой он преподавал сам и привлекал к безвозмездному преподаванию студентов старших курсов СПбДА. Был духовником Крестовоздвиженской общины се-

стер милосердия, недавно вернувшихся с фронта, с Крымской войны. Издавал журнал «Дух христианина», в котором высказывал идеи превращения церковного прихода в христианскую общину, живущую единой молитвенной жизнью, помогающую неимущим и бедным. Но главной идеей и деянием отца Александра Гумилевского было создание первого церковно-приходского благотворительного Христорождественского братства.

Таким образом, и сокурсники святого праведного Иоанна Кронштадтского вставали на путь самоотверженного пастырского служения, возвращали в себе любовь к каждому человеку как к образу Божию, искали неформальные решения церковных проблем и приобщения своих пасомых к жизни во Христе.

Неправильно будет представлять дело так, будто благополучная обстановка высшей духовной школы с неизбежной закономерностью производила подвижников и ревностных пастырей, осуществлявших жертвенное служение Богу, Церкви, ближнему. В то же время нельзя не учитывать основу, заложенную высшей духовной школой, знания и традиции, к которым отец Иоанн там приобщился, хотя многое в служении пастыря совершалось в восполнение того, что некогда дало ему академическое образование. Здесь не было конфликта. Это бы-

ло развитием, реализацией учения — тем, что и ожидает школа от своих выпускников.

Духовное образование — процесс тонкий и несводимый к формальным критериям, его результативность трудно определить показателями «остаточных знаний», карьерного роста выпускников, числом защищенных диссертаций. Духовная ученость может выражаться в фундаментальных исследованиях, обогащающих Церковь новым знанием и углубляющих наше знание о Боге и Его творении, о Церкви и путях нашего спасения. Эта же ученость может выражаться в готовности пожертвовать собой ради Бога и ради ближнего. Все это в совокупности и составляет понятие духовного образования, и понятие это не статично, а динамично, оно продолжает формироваться достижениями тех, кто приобщился к духовному знанию. И святой праведный Иоанн Кронштадтский является одним из наиболее значимых и полноценно реализовавшихся выпускников российской духовной школы.

Значение академического образования для отца Иоанна

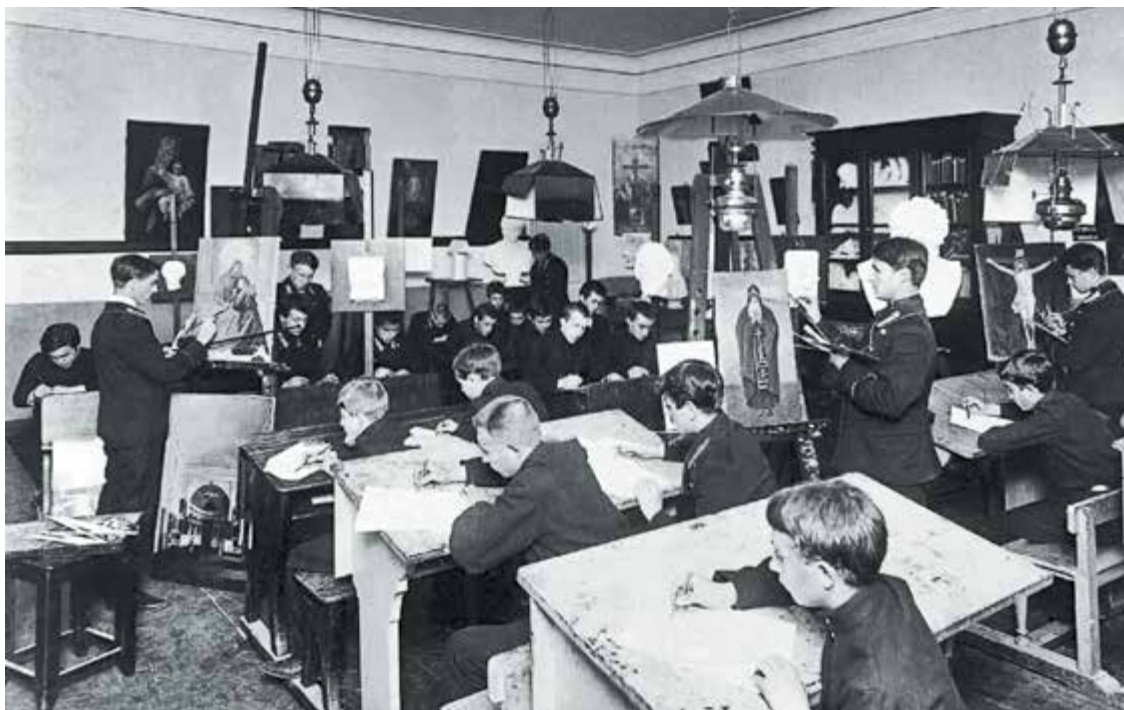
Святой праведный Иоанн Кронштадтский всегда с благодарностью относился к школе, которая его вырастила, особенно к высшей, к академии: «Как Аврааму, если не высоко

Священник Александр Гумилевский (слева)

Епископ Кирилл (Наумов) (в центре)

Епископ Никанор (Бровкович) (справа)

Класс живописи в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Начало XX в. Фото Карла Буллы

будет так сказать, Бог повелел мне еще в молодости оставить дом, родителей и отечество и идти в землю или в место, которое Он Сам мне показал. Это — Петербург и Духовная академия»⁹. В своем дневнике отец Иоанн пытался осмыслить значение академического образования в своей жизни: «В самом деле, чем я был бы, если бы по окончании семинарского курса поступил священником в село? Едва ли бы далеко был от состояния болвана: все доброе во мне заглохло бы и пропало. Но теперь Господь дал мне случай и побуждение развиваться во мне всему доброму»¹⁰.

Отец Иоанн связывал с полученным духовным образованием и возможность духовного возрастания: «Обильно открыл Ты мне, Господи, истину Твою и правду Твою. Чрез образование меня науками открыл Ты мне все богатство веры и природы и разума человеческого... отчасти познал я великую науку самопознания и приближения к Тебе»¹¹. Более того, успешность в познании наук ассоциируется у отца Иоанна (по крайней мере, в его снах) с эсхатологическими свершениями: «Видел я сон, что и в математике не готов, а переведен в философский класс Академии; как буду отвечать, когда не знаю и предыдущего курса... Это означает, что я не готов по жизни и делам и ответа на Страшном Суде не могу дать»¹².

Неоднократно в своих дневниках отец Иоанн с благодарностью поминал своих наставников: преосвященных Макария, Иоанна, Кирилла и профессоров-мирян. Но при этом отцу Иоанну был дорог именно тот порядок академии, в котором воспитывался он, — к академиям после преобразования, проведенного в 1869 году, отношение отца Иоанна меняется. Основные черты этой реформы — «специализация», сменившая богословский (и не только богословский) «энциклопедизм», и «критические исследования», сменившие «духовные рассуждения», — казались отцу Иоанну не просто бесполезными, но явно вредными. Он очень ценил широту образования, которое получил сам, причем не только богословского, считая большим вредом «заточку» его на какой-либо конкретной области.

Отец Иоанн с большим опасением писал о перспективах «критического направления» науки: «В нынешних учебных заведениях, не только светских, но даже отчасти и в духовных, особенно в высших, мудрость человеческая подавляет мудрость Божественную, — та мудрость, которая пред Богом есть глупость... Оттого мало, очень мало веры и христианского благочестия в этих заведениях; юношество с пренебрежением относится к молитве, обрядам и постановлениям Церкви, чуждается Церкви»¹³. Он молился, чтобы возвратился

любезный его сердцу «строй академического образования, святотатственно разрушенный современными умниками и ревнителями не по разуму»¹⁴.

Еще более болезненно оценивал отец Иоанн популярные в 1870-х годах идеи учреждения вместо духовных академий университетских богословских факультетов или соединения академий с университетами: «Хотели еще уничтожить духовные семинарии и академии. Что тогда было бы? Тогда мудрость мира сего совсем подавила бы мудрость Божию, Евангелие Царствия Божия, мудрость языческая стала бы царить в стране христианского Православия. Упаси Боже!»¹⁵

Печатные труды отца Иоанна

Опубликованные труды отца Иоанна можно условно разделить на ранние — выпускная кандидатская работа «О Кресте Христовом» (1855) и читавшиеся вскоре после выпуска «Катехизические беседы» (1859) — и все остальные, которые представлены словами, дневниками, письмами, а также сборниками, составленными на основе дневников («Моя жизнь во Христе», «Христианская философия» и др.).

Кандидатская диссертация, хотя и была написана по теме, предложенной расколоведом иеромонахом Никанором (Бровковичем), представляла собой археологическое исследование, предпринятое с апологетической целью¹⁶. Основная часть предварялась Введением, в котором, кроме обычных для школьной традиции элементов (предмет исследования, логика работы), есть еще один раздел: о прообразовании Святого Креста в Ветхом Завете. Этот раздел, пусть и небольшой, вводил в работу экзегетический элемент, причем по чрезвычайно важной теме — связь новозаветного образа и ветхозаветного прообраза¹⁷. Хотя кандидатская диссертация в целом отвечала «школьному канону», в ней можно выделить два момента, важных для автора: значение креста в жизни христианина и убежденность автора в правоте Святой Церкви, недопустимость посягать на ее единство.

Еще более показательны «Катехизические беседы», проводившиеся отцом Иоанном начиная с 1857 года и опубликованные в 1859 году. Их структура вполне школьная и в целом соответствует структуре «Догматики» преосвя-

щенного Макария — по крайней мере, имеет ее в виду¹⁸.

Разумеется, учебник догматического богословия для высшей духовной школы и катехизические беседы для народа — жанры разные, поэтому труд отца Иоанна отличается простотой, доступностью, нравственными замечаниями, пастырскими призывами, отсутствием обширных «макарьевских подвалов» с цитатами и ссылками. Но структурное сходство подтверждает, что отец Иоанн опирался на полученные школьные знания, — по крайней мере на первых шагах своего служения. На это же указывают вкрапления из статей профессора Моисея Александровича Голубева — в тех местах, где отец Иоанн старался показать своим слушателям поразительное исполнение пророчеств Ветхого Завета в Новом¹⁹.

Очевидно, что отец Иоанн осмысляет и углубляет знания, полученные им в академии. Во-первых, в своих «Катехизических беседах» он ссылается на литургические тексты — например, на Троичны Постной Триоди, каноны, молитвы из чина водоосвящения. Это не характерно для преосвященного Макария, который не считал литургические тексты догматическими. Но для отца Иоанна с первых шагов на литературном поприще они — важный источник

Дневники свидетельствуют, сколь важным оказалось для отца Иоанна «открытие» в академические годы святых отцов.

для правильной веры, и здесь тоже можно (хотя бы отчасти) иметь в виду влияние «литургического подъема» времен обучения отца Иоанна в духовной академии. В дальнейшем важность литургических текстов для отца Иоанна только возрастет, об этом он много пишет в своих дневниках: «Какая широкая любовь заключается в молитвах, ектениях церковных на вечерне, утрени и Литургии! Она объемлет весь мир вообще и каждого человека в особенности, по имени!»²⁰

Во-вторых, отец Иоанн опирается на опыт: молитвенный, опыт борьбы с грехом, с помыслами, просто опыт самонаблюдения:

Обложки трудов
отца Иоанна

«...кроме Св. Писания, в бытии злых духов уверяет нас и опыт. Люди, наблюдающие за самими собою, за состоянием своей духовной жизни...» — и далее довольно обширное размышление о «нечистых помыслах» и «желаниях страстных», посылаемых «духами злобы поднебесной»²¹.

В-третьих, излагая раздел о Боге как Творце, отец Иоанн уделяет большое внимание Шестодневу — сотворению видимого мира (Беседы 8–12)²².

Отец Иоанн писал в эти годы в дневнике о важности для него познания мира, созданного Творцом, и желании обратить на это внимание своей паствы: «Учась в Академии, я любил наслаждаться созерцанием чудного порядка в мире и его красоты и от души желал, чтобы Бог привел меня когда-нибудь разделить это чистое, возвышенное удовольствие с другими людьми, именно — побеседовать о творении в Церкви... И что же? Через год с небольшим я назначен катехизатором, и... должен был говорить именно о творении»²³. В начале «Катехизических бесед» отец Иоанн ясно указывает на «тайну человека» и «бесчисленное множество тайн... в окружающей нас природе», которые помогают постижению «тайн небесных», и особенно «высочайшей тайны триипостасного Божества»²⁴. Таким образом, тайна творения свидетельствует о тайне Творца.

Разумеется, выделенные особенности отчасти определяются жанром живых катехизических бесед, но в этом просматривается начало всего опытного богословия отца Иоанна. В нем несколько меняется «школьная» логика пресвященного Макария: если последний идет от общего теоретического к частному, то отец Иоанн начинает выстраивать логику от частного, опытного познания человека и мира — к общему, к Творцу. В целом эта же структура определила и последний фундаментальный труд отца Иоанна «Христианская философия», который разбирается подробно протоиереем Павлом Хондзинским²⁵.

Дневники отца Иоанна, в отличие от начальных трудов, представляют собой записи, не имеющие четкой структуры, часто не связанные непосредственно между собой, имеющие много повторений. Первое, что трудно не заметить, — постоянное обращение отца Иоанна к Священному Писанию, слову Божию, которое «переживет все века и будет всегда живо и действенно»²⁶. Отец Иоанн вообще не может существовать вне Писания: «Когда не слышу или не читаю слова Божия, тогда я самый жалкий человек, без покоя, без простора и отрады в сердце, тогда для меня все в мире — ничто»²⁷.

Обращение к Священному Писанию вполне естественно для любого верующего человека, тем более пастыря. Но в богословии святого праведного Иоанна Кронштадтского заметен «школьный» импульс начала XIX века, о котором было сказано выше. С одной стороны, опираясь на свой личный опыт, он призывает постоянно читать Писание и понимать его смысл, имея это «отправной точкой» для богословских размышлений: «Надо больше читать слово Божие... размышлять о Боге, о творении, о назначении и предопределении человека, о Промысле, об искуплении, о неизреченной любви Божией к роду человеческому, о жизни и подвигах святых Божиих человеков, разными добродетелями угодивших Богу, и пр.»²⁸. С другой — постоянно поверяет конкретными местами слова Божия подлинность и своих духовных размышлений, и личного духовного опыта.

Можно выявить в записях отца Иоанна и «школьную» концепцию тройственного слу-

жения слову Божию; отец Иоанн очень часто выстраивает эту цепочку:

— «виновник всякого слова есть Бог Слово, Сам Бог наш, в Троице покланяемый»;

— ипостасное Слово Божие — Сын Божий — всегда соединен со Отцом и Духом Святым в слове Священного Писания;

— так и в человеческом слове: «в молитве или в писаниях богомудрых отцов участвует по Своему вездесущию Отец — как верховный Разум, творческое Его Слово, и Совершитель Дух Святой»²⁹.

Богословские идеи, изученные в академии, отец Иоанн проверял в дальнейшем личным опытом жизни в Церкви.

Постоянное чтение святоотеческих трудов за годы академической учебы стало не только привычкой, но и жизненным руководством. Отец Иоанн часто писал в дневниках о важности постоянного чтения трудов святых отцов — прежде всего святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, преподобных Ефрема и Исаака Сириных³⁰. Златоустый святитель стал для отца Иоанна важным жизненным ориентиром: первая книга, приобретенная им в академии на заработанные письмоводительством деньги, была «Беседы святого Златоуста на Евангелие от Матфея». В дальнейшем, служа у престола Божия, отец Иоанн словами святого Златоуста молился ежедневно за Литургией, вдохновлялся его проповедями, воздавал славу «молитвеннику нашему теплому о нас»³¹. Как неоднократно отмечалось в историографии, в трудах, в том числе в дневниках, отца Иоанна нет свидетельств о том, что у него был духовник. По этому поводу митрополит Вениамин (Федченков) заметил, что святитель Иоанн Златоуст стал для отца Иоанна «духовным руководителем», наставником, «старцем» на всю жизнь³².

Однако важен сам ход мысли или метод богословствования отца Иоанна, насколько его можно реконструировать по дневнику. Проиллюстрируем это примером учения о Церкви — одной из важнейших для кронштадтского пастыря тем: как писал преосвя-

*Отец Иоанн
с прихожанами
(слева)*

*Отец Иоанн
с племянником
(справа)*

щенный Вениамин (Федченков), отца Иоанна «воспитала Церковь»³³.

В своих размышлениях пастырь исходит из опыта — наблюдения за своей душой, ее чувствованиями и стремлениями: «Ваша душа ищет истинной жизни, сродной себе пищи: пищи уму — истины, сердцу — покоя и блаженства, воле — нормального направления или законности»; указывает практические решения: «...идите в Церковь: она всем этим обладает преизобильно»; затем обосновывает это теоретическим знанием с опорой на Священное Писание: «...она [Церковь] "столп и утверждение истин" (1 Тим. 3, 15)»; наконец, разворачивает это обоснование, вписывая его в общую сотериологическую перспективу Домостроительства Божия: «...потому что в ней [Церкви] слово Божие, показывающее начало всех вещей, начало человеческого рода, сотворение человека по образу и подобию Божию, падение его, восстановление его чрез Спасителя человеков, средства ко спасению, веру, надежду и любовь»³⁴.

Может ли школьное богословие стать опытным?

Неизбежно встает вопрос: является ли представление отца Иоанна о Церкви исключительно духовно-опытным, или все же для него важен и земной аспект бытия Церкви? Другие фрагменты дневника позволяют выявить понимание отцом Иоанном устройства

Церкви в исторических условиях. Опираясь на опыт жизни в Церкви, отец Иоанн приходит к заключению: «Господь сказал о Церкви Своей: "созижду Церковь Мою, и врата адава не одолеют ее" (Мф. 16, 18). Это сказано как о пастырях Церкви, или иерархии церковной, и о всех истинно верующих, так и о всех таинствах, о всех догматах, заповедях св. православной веры и о всех чинопоследованиях таинств, напр. Литургии, священства, брака, крещения, миропомазания, елеосвящения, которые установлены на все века и прошли уже многие столетия и тысячелетия неизменно. Вот как тверда Церковь, основанная Господом! (курсив мой. — Н. С.)»³⁵.

Как это соотносится со «школьным» учением о Церкви, которое преподавалось отцу Иоанну? Отец Иоанн структурирует мысль по трудам своего преподавателя догматического богословия: в словах кронштадтского пастыря о земном бытии Церкви можно даже проследить разделы «Догматики» преосвященного Макария. С другой стороны, логика отца Иоанна и в этом случае направлена противоположно: если преосвященный Макарий идет от теоретического понятия о Церкви к реализации его в процессе освящения человека Божией благодатью, то отец Иоанн в дневниках исходит из опыта освящаемого человека и ведет его к осознанию, что есть Церковь.

История христианства предлагает нам два пути к богословскому знанию:

— теоретико-описательный: от богословия в тесном смысле слова (о Боге в Самом Себе) — к Домостроительству Божию — к искуплению человеческого рода и спасительному пути, который должен пройти человек;

— практико-подвижнический: от очищения человека (аскетика) — к постижению тварного мира (физика) — к собственно богословию (созерцанию Божества).

Школьное богословие преосвященного Макария, как и большинство школьных систем, твердо следует первым путем. Отец Иоанн идет преимущественно путем практико-подвижническим. Однако, имея полученное в духовной школе теоретическое знание, он, восходя от личного очищения к постижению тварного мира и далее к созерцанию Бога, априорно проверяет полученные знания личным опытом.

Вопрос, может ли школьное богословие стать опытным, допускает краткий ответ: да, может, и пример отца Иоанна — свидетельство тому. Его записки следует считать именно богословием, а не просто практическими пастырскими текстами. При этом школьное богословие послужило на каком-то этапе опорой его богословию опытному, позволяя открыть «все богатство веры и природы и разума человеческого, вчитаться во всей полноте смыслов в слово Божие, открыть богатство святоотеческого

наследия, в какой-то степени изучить законы ума человеческого и его любомудрие, строение и красоту речи... отчасти познать великую науку самопознания и приближения к Богу»³⁶.

Богословские идеи, изученные в академии, отец Иоанн проверял в дальнейшем личным опытом жизни в Церкви. Под влиянием этого опыта полученные богословские знания сохранялись, уточнялись, углублялись; при этом дефиниции, схемы, структуры, неизбежные в школьном учении, препобеждались реальным духовным опытом. Зерно школьного богословия разрушалось внешне, прорастая в новое, опытное богословие, которое что-то наследовало от зерна, а что-то развивало и наполняло другими, более жизненными смыслами, а основным критерием истинности богословских идей и выводов становилась сама жизнь во Христе.

По сути, этого и ждала духовная школа от своих выпускников: полученный комплекс знаний, заданная система координат определяли перспективу, которую можно было реализовать только личными усилиями. Таким образом, святой праведный Иоанн Кронштадтский своей жизнью явил то, что заложено в самом понятии духовности школы, какими бы историческими факторами ни обуславливалось появление этого определения.

¹ Годы с 1848 по 1855-й — правительственная реакция, время «цензурного террора» и усиления деятельности тайной полиции. Переживала кризис общественная мысль, русская литература и искусство, подверглись преследованиям университеты, русским подданным был запрещен выезд за границу, а иностранцам — въезд в Российскую империю.

² *Филарет (Дроздов), архим.* Обзорение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: в 5 т. Т. I. СПб., 1885. С. 124.

³ [Голубев М. А.] Новозаветные события, предуказанные в истории пророка Ионы // Христианское чтение. 1853. Ч. 2. С. 229–239; [Его же]. О христианской любви к ближним: Изъяснение 13-й гл. 1-го послания св. ап. Павла к Коринфянам // Христианское чтение. 1856. Ч. 2. С. 91–132; и др.

⁴ *Макарий (Булгаков), еп.* Православно-догматическое богословие: в 5 т. СПб., 1849–1853.

⁵ *Флоровский Г., прот.* Пути русского богословия. Париж, 1937. Переизд.: Вильнюс, 1991. С. 221–223.

⁶ *Иннокентий (Борисов), архиеп.* Разбор сочинения доктора богословия епископа Макария, под заглавием «Православно-догматическое богословие» // Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие: в 2 т. Т. I. М., 1999. С. VI–XII.

⁷ *Глубоковский Н. Н.* Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. М., 2002. С. 7.

⁸ *Макарий (Булгаков), еп.* История русского раскола, известного под именем старообрядства. СПб., 1855.

⁹ Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник (далее: Дневник). Т. 2: 1857–1858. Тверь, 2005. С. 443–444.

¹⁰ Там же. С. 443–444.

¹¹ Моя жизнь во Христе: Дневник отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1893. С. 61.

¹² Дневник. Т. 17: 1872–1873. Тверь, 2009. С. 487–488.

¹³ Дневник. Т. 16: 1871–1872. Тверь, 2008. С. 54.

¹⁴ Дневник. Т. 17. С. 27.

¹⁵ Дневник. Т. 16. С. 54.

¹⁶ Первое издание: *Сергиев И., прот.* О Кресте Христовом (против раскольников). СПб., 1896. Цит. по: *Иоанн Кронштадтский, прав.* О Кресте Христовом (против раскольников) // Ставрографический сборник. Кн. III: Крест как личная святыня. М., 2005. С. 3–80.

¹⁷ *Иоанн Кронштадтский, прав.* О Кресте Христовом. С. 5–9.

¹⁸ *Хондзинский П., прот.* Опытное богословие святого праведного Иоанна Кронштадтского // Святой праведный Иоанн Кронштадтский: избранные сочинения, проповеди, материалы. М., 2011. С. 102.

¹⁹ *Иоанн Кронштадтский, прав.* Катехизические беседы. Кронштадт, 1859. С. 157–165 и др.

²⁰ Дневник. Т. 15: 1870–1871. Тверь, 2006. С. 512.

²¹ *Иоанн Кронштадтский, прав.* Катехизические беседы. С. 44–46.

²² Там же. С. 51–105.

²³ Дневник. Т. 2. С. 467–468.

²⁴ *Иоанн Кронштадтский, прав.* Катехизические беседы. С. 4–5.

²⁵ *Хондзинский П., прот.* Опытное богословие святого праведного Иоанна Кронштадтского. С. 98–136.

²⁶ Моя жизнь во Христе. С. 63.

²⁷ Дневник. Т. 19: 1874–1876. Тверь, 2011. С. 187.

²⁸ Моя жизнь во Христе. С. 355–356.

²⁹ Моя жизнь во Христе. С. 534–535 и др.

³⁰ Дневник. Т. 19. С. 94; Моя жизнь во Христе. С. 48, 100 и др.

³¹ Дневник. Т. 17. С. 511; *Вениамин (Федченков), митр.* О Иоанне Кронштадтском. М., 2005. С. 68.

³² *Вениамин (Федченков), митр.* О Иоанне Кронштадтском. С. 27, 241.

³³ Там же.

³⁴ Моя жизнь во Христе. С. 474–475.

³⁵ Там же. С. 430–431.

³⁶ Там же. С. 61.

Призываемый Богом (Евр. 5, 4)

«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Ценность материала заключается в том, что приводится палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет шире взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника.

Основой для статей служат материалы интернет-портала «Пастырь» (<https://priest.today/>), созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между пастырями.

Что такое призвание к священству? Как мимолетную увлеченность церковной жизнью не принять за истинное призвание? Может ли сам человек понять, что Господь призывает его в священство, и на что ориентироваться священноначалию, когда встает вопрос о рекомендации молодого человека в клирики?

Кандидаты в священство, как и их духовные наставники, вновь и вновь оказываются перед сложной задачей: понять, обладают ли они качествами, необходимыми, чтобы предстоять перед престолом. Казалось бы, об этом вполне четко говорит апостол Павел: священнослужитель должен быть *непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью* (1 Тим. 3, 2–4). С одной стороны, не все эти качества поддаются немедленной проверке, тем более когда кандидат еще молод. А с другой — даже при их наличии остается еще что-то, без чего священника быть не может; это и называют призванием. «Начиная с евангельской эпохи и заканчивая самыми последними днями, священники избирались и всегда будут избираться одним-единственным образом — их призывает Господь, и никто другой, — отмечает проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), куратор подготовки студентов пастырского направления, член епархиальной комиссии по приему абитуриентов в московские духовные школы **протоиерей Николай Емельянов**. — *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал* (Ин. 15, 16) — эти слова актуальны на все времена».

Как понять готовность человека к священству?

Разобраться в вопросе о том, что такое призвание, совсем не просто.

В католическом мире понятие «призвание к священству» часто рассматривают в двух планах — как призвание внутреннее и внешнее (*vocatio interna* и *vocatio externa* соответственно), пишет клирик храма святителя Николая в Кузнецкой слободе, и. о. заведующего кафедрой пастырского и нравственного богословия ПСТБИ, кандидат богословия **иерей Алексей Черный**. Внутреннее призвание — это субъ-

ективная склонность, желание человека стать священником; внешнее — обстоятельства, влияющие на его выбор. Пастырское призвание формируется на пересечении этих двух аспектов.

Однако даже самому человеку, думающему о священстве, иногда очень нелегко почувствовать, есть ли у него внутренняя предрасположенность к служению. Тем более затруднительно распознать такую предрасположенность со стороны, ведь речь идет большей частью о субъективных настроениях и переживаниях. А духовнику, прежде чем рекомендовать молодого человека к рукоположению, важно выяснить, чем мотивировано его желание пойти по пути служения Церкви.

Призвание — это то, что не поддается рациональному объяснению, потому что голос Бога звучит в душе каждого человека, он слышит этот голос во все времена, но не каждый может откликнуться на этот зов Божий.

Священство вырастает из «спокойной, долгосрочной, основательной мотивации, внутреннего стремления к служению», говорит **протоиерей Николай Емельянов**. А молодые люди могут руководствоваться соображениями совсем иного рода. «Возможна, например, романтическая и эмоциональная мотивация сродни той, что бывает у людей новообращенных, — продолжает отец Николай. — На волне эйфории может возникнуть очень приблизительное, мечтательное представление о священстве, поэтому такая мотивация — ложная». Потенциально проблемным бывает, по словам отца Николая, и приход в священство только «из корпоративной солидарности», из «стремления делать что-то хорошее с хорошими людьми (по сути — заниматься "помогающей профессией")». Наконец, тщательное испытание требуется и тогда, когда речь идет о потомственном

священстве: хотя сыновья священников обычно лучше представляют себе священническую жизнь, видят ее изнутри и могут опираться на родительский опыт, здесь возникает риск, что человек станет руководствоваться своего рода «карьерной» логикой, предупреждает отец Николай. «Стремление к священству должно родиться изнутри и быть связано с избранием Божиим, — подчеркивает он. — Хороший священник — тот, кто услышал призыв Божий к служению и искренне на него ответил».

Так же рассуждал еще в 1950-е годы **архимандрит Киприан (Керн)**, автор знаменитого труда «Православное пастырское служение». Прежде всего он назвал признаки, свидетельствующие об отсутствии у кандидата призвания к священству. Это стремление к священству ради материальной выгоды, политические или национальные мотивы, стремление к власти и карьерные соображения, эстетические вкусы (когда, к примеру, человека вдохновляют красота богослужения и церковных песнопений, благолепие храма и т. д.), а также разочарова-

ние в светской жизни. При выявлении у претендента какого-либо из упомянутых мотивов архимандрит Киприан советовал приложить все усилия для исправления ситуации и изменения внутреннего устройства человека.

Не последнюю роль в психологической готовности человека стать священником играет и долговременность его желания послужить Церкви. Опытный духовник и почетный настоятель Покровского храма в подмосковном Акулове **архимандрит Серафим (Кречетов)** рассказывает, что стремился к священству с самого детства: «С шести-семи лет я уже начал прислуживать в Благовещенском храме города Зарайска. После службы мы обычно прикладывались к местным иконам Благовещения, и я просил: "Матерь Божия! Сподоби меня служить Сыну Твоему и Богу моему", — и больше ничего не просил. И Матерь Божия устроила мою жизнь».

Понять, услышал ли человек призыв Божий, имеет ли он призвание к священству или нет, и сообщить епископу обоснованное решение о пригодности кандидата — одна из важных

задач духовной школы, отмечает **иерей Алексий Черный**.

«Всегда не готов... Но, в общем-то, готов»

С внутренним призванием, понимаемым как субъективная предрасположенность к священству, есть и другая сложность. Заключается она в том, что горячее желание человека стать священником должно рождать в его духовнике скорее осторожность и некоторый скептицизм, и тем большие, чем пламеннее энтузиазм кандидата.

И Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст настаивали: хорошим священником может стать тот и только тот, кто не считает себя достойным стоять у престола, не стремится быть священником, опасается брать на себя ответственность за души других людей.

Изначальное и неизгладимое недостоинство — центральное понятие в рассуждениях обоих святителей о священстве, пишет научный сотрудник ПСТГУ, кандидат богословия **диакон Евгений Лютко**. Это недостоинство не связано, по его словам, ни с каноническими препятствиями (которых у будущего священника, разумеется, быть не должно), ни с уровнем личного благочестия кандидата, но является естественным ощущением, возникающим у человека при самой мысли о священстве. Как Платон говорил, что наилучшим правителем будет тот, кто не желает править, так и святитель Григорий Богослов утверждает: хорошим священником может стать только рукоположенный через принуждение. Именно так, против своей воли, стали в свое время священниками, а впоследствии и епископами сами святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

Категорически против психологизации «призвания к священству» выступал в начале прошлого века известный российский пастырь и духовник, ректор Санкт-Петербургской, Московской и Казанской духовных академий **митрополит Антоний (Храповицкий)**. В понятии призвания он видел «не что иное, как плод самообольщения» и считал, что суждение о достоинстве и недостоинстве кандидата принадлежит исключительно Церкви, дело же самого человека — «созидать в себе настроение,

соответствующее твоему будущему служению, к коему ты призван Церковью».

Такой подход был, возможно, излишне радикальным и смешивал понятия «призвание» и «призыв» (по аналогии с призывом в армию, который все же далеко не тождественен призыванию к церковному служению), рассуждает **диакон Евгений Лютко**. Решение человека о принятии сана должно быть ответственным, а значит, взвешенным и внутренне подготовленным, пишет он. Другое дело, что считать себя полностью готовым к этому служению кандидат никогда не должен, а это сильно затрудняет момент определения его призванности.

В жизни каждого клирика эта антиномия разрешается индивидуальным образом. Вот как это произошло у **архимандрита Серафима (Кречетова)**: «Я приехал на службу к владыке Филарету (Вахромееву), [будущему] митрополиту Минскому, еще ничего не зная, — я только подал прошение на рукоположение. И вдруг владыка повернулся ко мне: "Готов во пресвитеры?" Я говорю: "Как сказать? Всегда не готов..."

Призвание — это как любовь. Не было любви — и не знаешь, что это такое. Пришла любовь — и без нее жить не можешь.

но, в общем-то, готов". — "Завтра будешь". И я был рукоположен».

«Нужно иметь желание, решимость, а все остальное совершает и покрывает благодать Божия», — резюмирует отец Серафим.

«Позвали — значит, призван»

Апостол Павел, говоря о священстве, проносит такие слова: *И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон* (Евр. 5, 4). В этом заключается несомненная тайна призвания — оно всегда исходит от Бога, но далеко не всегда поддается рациональному постижению, констатирует профессор Московской духовной академии **архимандрит Платон (Игумнов)**.

Иногда под внешним призванием понимают определенный момент в жизни, необычное событие, через которое Господь дает будущему священнику знак, свидетельствующий о его

«призванности» к служению. Такие события **архимандрит Киприан (Керн)** называл «толчками», заставляющими человека задуматься об изменении траектории своей жизни.

В Священном Писании немало примеров, когда Господь явным образом призывал Своих избранников к служению. Гедеон трижды просил у Бога подтверждения того, что Он призывает его на служение, и получал соответствующие знамения (см. Суд. 6, 36–40). Напрямую призываются к пророческому служению Исаия, Иеремия и Иезекииль (см. Ис. 6, 1–13; Иер. 1, 4–10; Иез. 2, 1–10; 3, 1–11). Господь Иисус Христос Сам призывает к Себе тех, кого хочет (см. Мк. 3, 13). *Идите за Мною*, — говорит Он Петру и Андрею (Мф. 4, 18–19), Иакову и Иоанну (Мф. 4, 21), Матфею (Мф. 9, 9) и другим апостолам. «Почти во всех таких случаях имеет место прямой призыв со стороны Бога, который либо не оставляет сомнений у того, к кому он обращен, либо явно обличает малодушие призванного», — отмечает **иерей Алексей Черный**.

И тем не менее, по мнению **диакона Евгения Лютъко**, не следует опираться на представление о призвании именно как о событии, через которое Бог явно дает человеку почувствовать свою «избранность» к служению, — «здесь слишком много субъективности наряду с претензией на безошибочную способность распознавать волю Божию». Требовать от Бога явного знамения невозможно, а в попытках истолковать те или иные события или обстоятельства как «знаки» призванности слишком большая роль отводится воображению.

Епископ Каменский и Камышловский Мефодий особо подчеркивает момент призвания человека к священнослужению конкретным духовным лицом. «Слово "призвание" происходит от слова "призвать", — напоминает он. — Если тебя позвали — значит, призвание есть. Конечно, надо смотреть, кто позвал, по какой причине позвал. Но если тебя пригласили и ты хочешь [быть священником], то у тебя с помощью Божией должно получиться. Бог врачует

немощи, восполняет недостающее — здесь есть некоторая гарантия со стороны Творца».

Точно так пришел в священство **митрополит Сурожский Антоний** — в ответ на приглашение архимандрита Льва (Жилле), служившего в парижской православной церкви святой Женевиевы и преподававшего в Свято-Сергиевском богословском институте. «Я встретил его в Англии на Православно-Англиканском съезде, и он прямо ко мне пришел и сказал: "Вы нам здесь нужны, бросайте медицину, делайтесь священником и переходите в Англию", — вспоминал позже владыка Антоний. — Я ему тогда сказал: "Вы подумайте и скажите, это всерьез или нет. Потому что, если всерьез, — я по вашему слову поступлю". И он мне сказал, что это всерьез, и я так и поступил».

Молиться, советоваться и испытывать кандидата

А как быть епископу, от которого чаще всего и исходит конкретный призыв готовиться к рукоположению в священники? Как разглядеть в благочестивом пономаре будущего диакона, а в усердном диаконе — доброго и ревностного священника?

Опытные архипастыри обращают внимание на то, как кандидаты в священники ведут себя во время богослужения. Например, **митрополит Омский и Таврический Дионисий** рассказывал, что, прежде чем благословить человека в семинарию, он призывал его в алтарь, ставил на то или иное послушание и внимательно смотрел, как тот ведет себя в алтаре и «принимает ли алтарь» этого человека. Такое «испытание алтарем» показывает, насколько человек усерден, благочестив и отзывчив, скромнели он или заносчив, любит ли молиться, объясняет **протоиерей Николай Емельянов**. По крайней мере, если призвание к священству у человека явно отсутствует, то такая проверка это покажет.

Но и архиерей не избирает ставленников единолично, обращает внимание **епископ Зарайский Константин**: ему приходится много молиться Богу и советоваться с другими людьми, общаться с самим кандидатом и его супругой, испытывать его на протяжении долгого времени. Поэтому и **архимандрит Киприан (Керн)** говорил не столько о явных признаках призвания, сколько об условиях для принятия

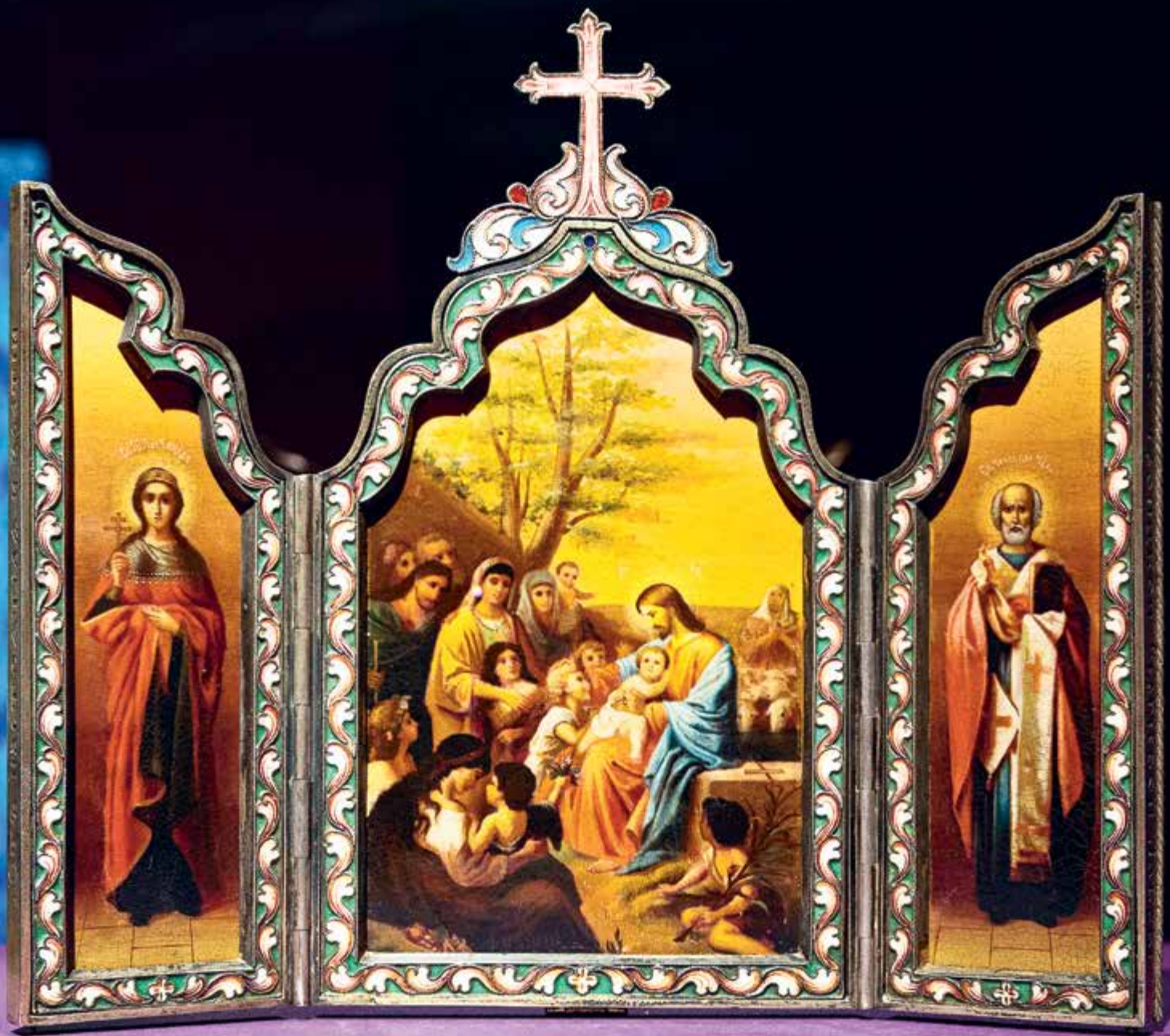
священного сана. Важны не столько внутренние склонности или таланты человека, не столько какие-то события, способные духовно «перевернуть» его, сколько его личная решимость последовать за Христом, наличие душевных и духовных сил, необходимых для исполнения заповедей Спасителя, объясняет эту мысль **иерей Алексей Черный**. О том же пишет и апостол Павел в Первом послании к Тимофею (ср. 1 Тим. 3, 1–7): священнослужителем должен становиться не тот, кто внутренне предрасположен к такого рода деятельности и просто «желает» епископства, но наиболее благочестивый христианин; а суждение о благочестии выносится Церковью и выражается, как правило, соборно — через совет духовника, ходатайство настоятеля, добрые свидетельства членов приходской общины, рекомендацию пастырского совета духовной школы, решение епископа.

Чаще всего отправной точкой все равно оказывается желание самого христианина послужить Церкви в священном сане. А дальше это желание нужно исповедовать своему духовнику, своему настоятелю, говорит **владыка Зарайский Константин**: «Пусть священноначалие смотрит: то чувство, которое появилось в твоём сердце, от Бога оно, или это просто нечто эмоциональное, пусть и благочестивое. Надо и у Самого Бога спрашивать в молитве: "Господи, если это действительно Твоя воля, благослови, чтобы было так, что если я пойду по этому пути, то именно согласно с Твоей волей". Молиться Богу, спрашивать благословения старших, — и если есть благословение, есть чувство, что это именно Господь призывает, то идти, не оборачиваясь назад».

Призван в священство, таким образом, прежде всего тот, кто принципиально готов выбрать этот жизненный путь, обладает здоровой самооценкой, основанной на смиренном осознании своего недостойнства совершать бескровную Жертву, способен распознать тот момент, когда его призывает Церковь, и ответить на призыв, подводит итог **диакон Евгений Лютько**.

Статья подготовлена по итогам публикаций на портале «Пастырь» (<https://priest.today/questions/128> и других). Дополнительное освещение затронутой темы по QR-коду:

Иконы-складни царской семьи и шедевры из частных коллекций

В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА ОТКРЫЛИСЬ СРАЗУ ДВЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫСТАВКИ — «ИКОНОПИСНЫЕ РЕДКОСТИ» И «ИКОНЫ-СКЛАДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ».

Иконописные редкости

Из названия выставки следует, что представленные экспонаты выходят за рамки привычного русского иконографического искусства. Это или иконы на редкие сюжеты, или с неожиданным иконографическим изводом, или произведения традиционные, но с необычными деталями, наделяющими их дополнительным смыслом.

Большая часть экспонатов — иконы XVII — начала XX века из частного собрания известного коллекционера Игоря Сысолятина. Экспозиция включает более 70 икон, в том числе раритеты из коллекции Музея имени Андрея Рублева.

«Представленные произведения расширяют наши знания о русском религиозном искусстве, — рассказывает один из кураторов выставки, ученый секретарь музея Мария Яковлева. — Можно увидеть, как возникали иконографические новшества, которые были связаны с изменениями религиозной культуры, религиозного сознания, с глубоким интересом людей к Священному Писанию, богословским, догматическим вопросам, а также с влиянием, которое оказывали произведения классической западноевропейской живописи, известные в России благодаря гравюрам, литографиям и фототипиям. Эти западноевропейские образцы привлекали русских мастеров, которые переосмысливали их и создавали новые иконографические изводы».

Мария Яковлева также заметила, что работа над созданием выставки была чрезвычайно интересна и отчасти напоминала расследование, поскольку во многих случаях надо было найти источник той или иной необычной иконографии. Например, определить предполагаемый первообраз, который использовал при создании иконы «Христос, попирающий смерть» во второй трети XVIII века вологодский мастер, оказалось невозможно. Эта композиция ори-

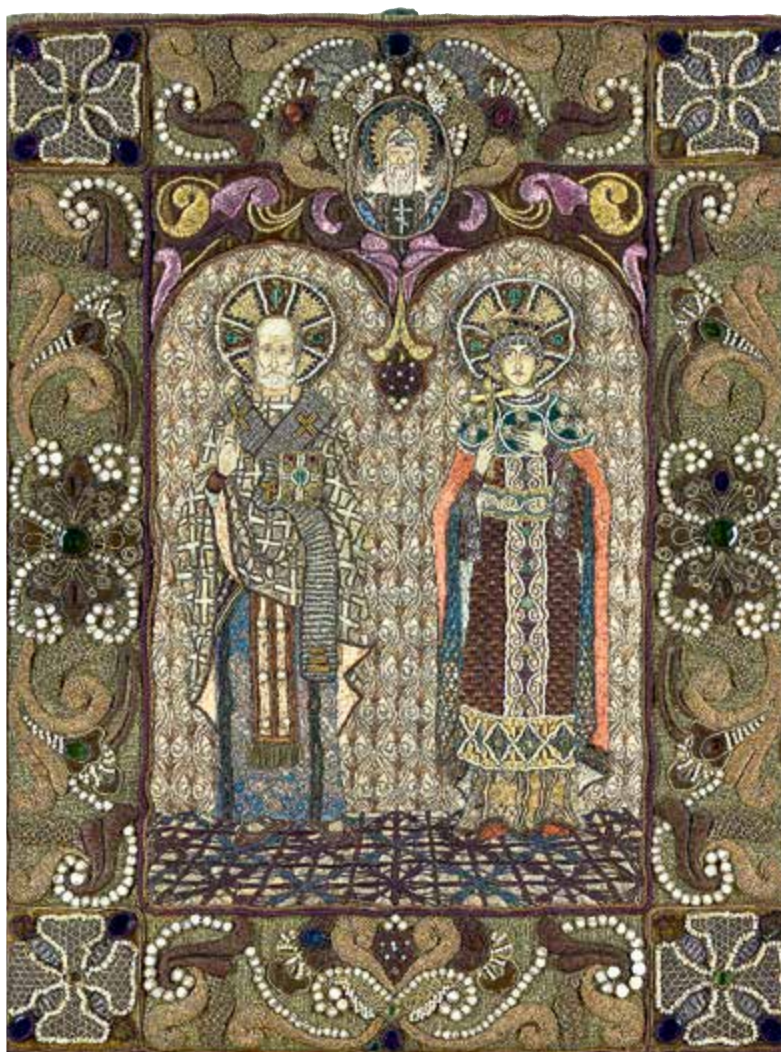
гинальна, она не следует никакому известному прототипу. Сама тема «была популярна у западных мастеров, — замечает Мария Яковлева. — Но конкретно такой композиции нигде не встретили. Мы пришли к выводу, что русский иконописец создал оригинальное произведение, творчески переосмыслив иностранные образцы».

Икона «Богоматерь Небо и Храм Божества» также уникальна, она датируется второй четвертью XIX века. Богородица представлена

Икона-складень «Благословение детей». 1904 г. Фабрика золотых и серебряных изделий И. А. Алексеева (слева)

Икона «Христос, попирающий смерть». Вторая треть XVIII в. Вологодская провинция. Дерево, темпера, резьба, золочение. Собрание И. А. Сысолятина (справа)

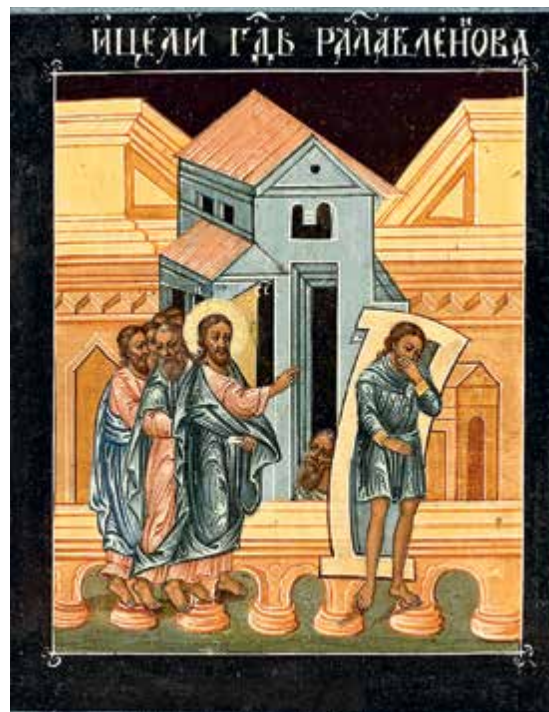

Шитая икона «Святитель Николай Чудотворец и мученица царица Александра со святителем Алексием, митрополитом Московским». Начало XX в. Ткань, перламутр, сапфирин, изумруды, гранаты, агат, кварц, бисер, стекла, металлические нити, шелк. Музей им. Андрея Рублева (слева)

Икона «Исцеление расслабленного». Середина — вторая половина XVIII в. Подмосковье. Дерево, темпера. ЦМиАР (справа)

с воздетыми ладонями, обращенными к предстоящему. На груди Ее изображено сердце, в котором пребывает Троица в типе Сопрестолия. Христос держит в руке потир, а Бог Отец Его благословляет. Волосы Богоматери распущены, покрыты белым платом, главу Ее венчает корона, которая, с одной стороны, напоминает архиерейскую митру, с другой — императорскую корону.

«Изображение сердца с Троицей — западная традиция, которая восходит к почитанию сердца Иисуса как Спасителя человечества, скорбящего и заботящегося о нем, — поясняет Яковлева. — Но это переосмыслено в русской традиции как воплощение Христа через Богоматерь. Недаром в названии иконы слова "Небо и Храм Божества" даны как эпитеты, обращенные к Деве Марии. Существует всего несколько подобных образов. Эта иконография не получила широкого распространения. Видимо, потому, что воспринималась нашим

православным взглядом как нетрадиционная, неканоничная».

Почему икона «Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова», выполненная палехским мастером в третьей четверти XIX века, отнесена организаторами выставки к редким образам? Изображение завершения земной жизни обычно входит в житийный цикл того или иного святого и как самостоятельная икона редко встречается. Кураторы выставки полагают, что данный образ — яркий пример того, что аудитория XIX века испытывала потребность в новых сюжетах, в новом визуальном воспроизведении евангельских текстов, которые читались в церкви во время богослужения.

«В эту же эпоху возникает потребность в визуализации евангельских текстов, к которым не обращались более древние традиции, — продолжает знакомить с экспозицией Мария Яковлева. — В первой половине XIX века в России в качестве самостоятельного появляется сюжет благословения Христом детей. И у нас на выставке представлена такая икона конца XIX века. Этот сюжет встречается в синоптических Евангелиях. Известен в западноевропейской живописи с XVI века, а в XIX веке оказался и у нас востребованным, хотя в древнерусской иконописи самостоятельно он не бытовал.

На выставке представлен интересный образец того, как в Новое время переосмыслились старые, освященные традицией сюжеты. Это икона «Успение Богоматери (Киево-Печерское)» калужского мастера, не случайно выбравшего этот сюжет. Через Калугу шел паломнический путь в Киев, и калужские мастера заимствовали киевские иконописные образцы, часто приносившиеся в «мать городов русских» греческими мастерами. Калужский иконописец, который воспроизвел этот образец, наделил его дополнительными деталями: ложе Богоматери украшено флоральным орнаментом, растительный узор появляется и на поземе. Мастер считает необходимым поименовать каждого из апостолов, внося в традиционную иконографию и сюжет дополнительные детали.

Что дарили по случаю рождения наследника престола

В малом зале Музея имени Андрея Рублева широкой публике впервые представлены четыре иконы-складня, принадлежавшие российской императорской семье, хранящиеся сегодня в частных собраниях. Все они были выкуплены коллекционерами на иностранных аукционах и возвращены в нашу страну. Работы имеют авторскую иконогра-

Икона «Богоматерь Небо и Храм Божества». Середина — третья четверть XIX в. Центральная или Южная Россия. Оклад: вторая половина XIX в. (?) Дерево, масло; медный сплав, чеканка. Собрание И. А. Сысолятина (вверху)

Святитель Николай Чудотворец, святитель Алексий, митрополит Московский, мученица царица Александра. Складень трехстворчатый. 1913 г. Мастерская наследников Я. Ф. Мишукова. Из частного собрания

Святитель Николай Чудотворец. Равноапостольный царь Константин. Мученица царица Александра. Складень трехстворчатый. 1851 г. В. М. Пешехонов, Санкт-Петербург. Оклад 1851 г. Ювелирная фабрика И. П. Сазикова, Санкт-Петербург. Дерево, темпера, серебро. Частное собрание

фию, они выполнены ведущими ювелирами второй половины XIX — начала XX века, поставщиками императорского двора, и являются шедеврами живописи и декоративно-прикладного искусства.

Эти иконы-складни были поднесены членам императорской семьи в связи с разными семейными событиями.

На оборотной стороне складня с образами святых Николая Чудотворца, князя Александра Невского и Марии Магдалины сохранилась памятная надпись о том, что он был подарен наследнику цесаревичу Николаю Александровичу (будущему императору Николаю II) охраной московского мещанского общества в мае 1886 года. На иконах складня изображены патрональные святые цесаревича и его венценосных родителей — Александра III и Марии Федоровны. Складень выполнен

в мастерской поставщика императорского двора И. П. Хлебникова.

Складень, подаренный великокняжеской чете Константину Николаевичу (внуку императора Николая I) и Александре Иосифовне по случаю рождения их старшего сына — великого князя Николая Константиновича Романова, был выполнен знаменитой во второй половине XIX века ювелирной фирмой Сазиковых, прославившейся своими работами на весь мир и получившей в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне золотую медаль. Иконы складня написаны известным придворным иконописцем В. М. Пешехоновым. Складень хранился в семье потомков великого князя по линии его супруги Дарьи Елисеевны Часовитиной.

Складень «Благословение детей» был создан по случаю рождения долгожданного наследника престола, цесаревича Алек-

сия, в 1904 году. По торцу оклада выгравирована надпись, что этот складень подарен настоятелем и братией Троице-Сергиевой лавры венценосной семье. Никто не знал, родится мальчик или девочка, поэтому был выбран сюжет «Благословение детей». На левой и правой створках изображены патрональные святые царицы Александры Федоровны — святая мученица Александра и царя Николая II — святитель Николай Чудотворец. Авторы складня — выдающиеся художники и ювелиры своего времени.

На выставке также представлена шитая икона из собрания Музея имени Андрея Рублева, созданная по случаю рождения сына у царствующей четы.

Куратор выставки, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Жанна Белик, рассказывает, что дарение складней императорской семье было древней культурной традицией в России: «В календаре были специальные дни, когда можно было поздравить цесаревича, императора или других членов императорской семьи — к примеру, великих князей, которые занимали значимые государственные посты. Каждый желающий поднести подарок имел такую возможность. Для этого он должен был обратиться с прошением в Министерство императорского двора. И когда приходило положительное решение императорской семьи, назначался день встречи с членом императорской фамилии для поднесения подарка. В ответ даритель получал от царской семьи либо перстень, либо часы».

Наступивший 2024 год объявлен в России Годом семьи. Музей решил начать этот год выставкой реликвий семьи Романовых.

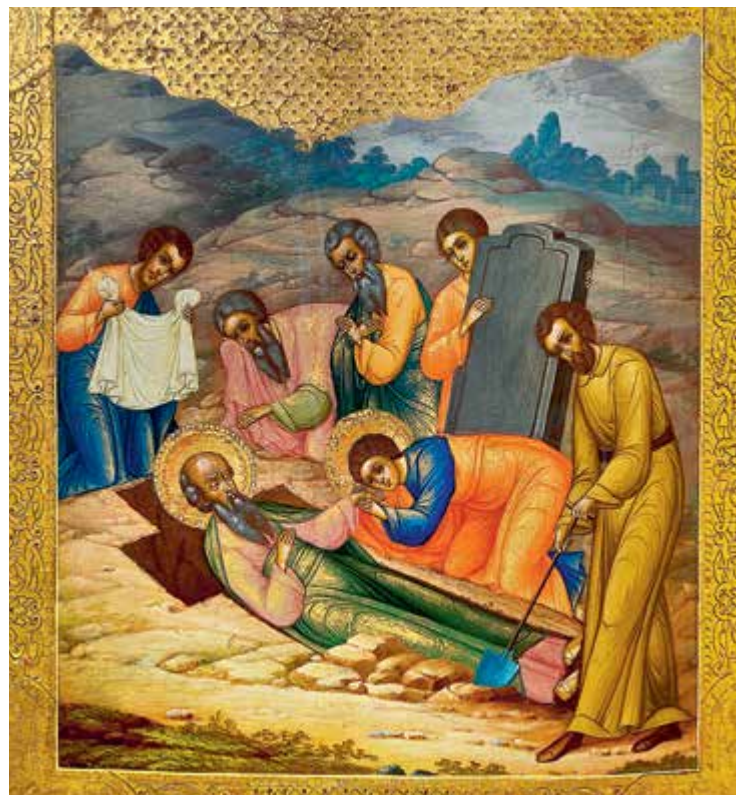
«Семейные ценности для царя Николая II и царицы Александры Федоровны были наивысшими ценностями, — замечает Жанна Белик, — они во многом определяли их жизнь. И сегодня эти предметы личного благочестия сохраняют тепло семьи святых страстотерпцев, передавая его и нашим зрителям».

Елена АЛЕКСЕЕВА

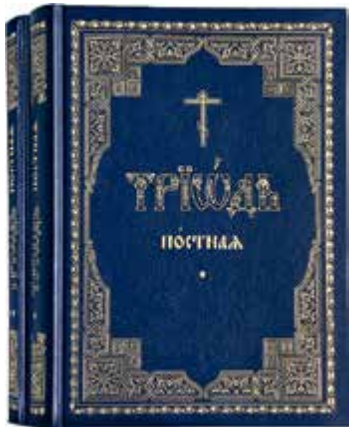
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. Выставка «Иконописные редкости» продлится до 25 февраля. Выставка «Иконы-складни императорской семьи» продлится до 11 февраля.

«Богоматерь Римская». Лицевая сторона двусторонней иконы. Середина XVIII в. Север. Дерево, темпера. Собрание И. А. Сысолятина

Икона «Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова». Третья четверть XIX в. Палех. Дерево, темпера. Собрание И. А. Сысолятина

Триодь постная: в 2 частях (комплект)

Традиционная богослужебная книга. Содержит последования с изменяемыми молитвословиями для богослужения тех дней подвижного круга, которые выпадают на приготовление к Великому посту и сам пост, — от Недели о мытаре и фарисее до Великой Субботы включительно. Издание аналойного формата (размер 218 x 294 мм), в двух частях. Книга напечатана шрифтом Surlin на качественной офсетной бумаге в две краски.

Великопостный служебник: в 3 частях (комплект)

Служебник состоит из трех частей, выделенных в соответствии с уставной особенностью Великого

поста: Лазарева суббота и Страстная седмица по Уставу стоят особняком от святой Четыредесятницы (том с последованиями служб Страстной седмицы разделен на 2 части). В течение большей части Великого поста священнослужителю нет необходимости иметь в первой части объемные чинопоследования Страстной седмицы. А когда настанут святые и великие дни Господних Страстей, священник может отложить первый том и пользоваться следующим, в котором каждый день подробно расписан без отсылок к другим страницам книги.

В Великопостном служебнике чинопоследования даются по принципу «все на ряду», за исключением светильничных и утренних молитв, которые многократно повторяются. Исключением также является чинопоследование Литургии святителя Василия Великого в Великую Субботу в 3-й части книги.

Тексты в Служебнике приводятся полностью.

В соответствии с делением на три части выбрано и оформление. Первая часть — в темно-сером переплете, вторая — в темно-зеленом и третья — в темно-красном. Переплет с золотым тиснением; книга напечатана шрифтом Triodion в две краски на офсетной бумаге и снабжена двумя ляссе (ленточками-закладками) разных цветов, подобранных по цвету к переплетам книг.

Великий покаянный канон с житием Марии Египетской

Отдельное издание Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Предназначено преимущественно для гласного чтения священником или архиереем в храме.

В книге два раздела. Первый содержит чтения Великого канона

в понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы Великого поста, а также последование утрени четверга пятой седмицы, когда Великий канон прочитывается целиком. Текст набран крупным церковнославянским шрифтом в полном соответствии с ныне употребляемой редакцией Постной Триоди. Второй раздел содержит житие преподобной Марии Египетской в пяти вариантах.

Службы первой седмицы Великого поста: в 6 книгах (комплект)

«Службы на каждый день первой седмицы святого Великого поста» — переработанное издание любимого священнослужителями и певчими двухтомника, выпущенного в 1904 году Московской синодальной

типографией, а позже с сокращениями переизданного гражданским шрифтом в Издательском отделе Московской Патриархии.

Издание значительно переработано с учетом отзывов и практических пожеланий священно- и церковнослужителей.

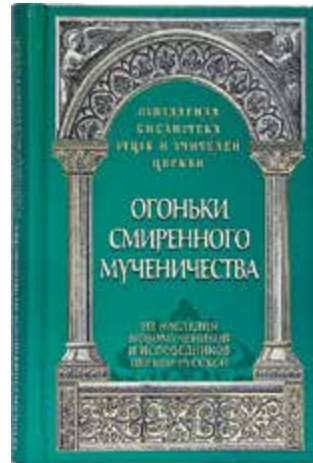
В отличие от предыдущих версий, это издание включает в себя практически все молитвословия в полном изложении (за исключением минейных), которые необходимы для богослужения на каждый день первой седмицы Великого поста. Такой универсальностью обусловлен и объем публикации: каждому дню первой седмицы посвящен отдельный том, что позволяет также упростить пользование самой книгой при богослужении.

Книги аналойного размера (207 x 284 мм) в твердом переплете с тиснением, напечатаны в две краски традиционным церковнославянским шрифтом крупного кегля на тонированной офсетной бумаге.

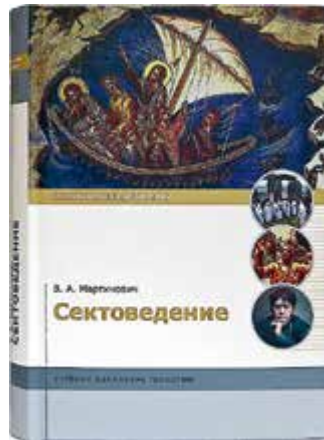
Огоньки смиренного мученичества: из наследия новомучеников и исповедников Церкви Русской

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви продолжает книжную серию «Популярная библиотека отцов и учителей Церкви». Выпущена в свет очередная книга серии — «Огоньки смиренного мученичества: из наследия новомучеников и исповедников Церкви Русской». Автор-составитель — Анастасия Савчук.

Среди святых, почитаемых Русской Православной Церковью, новомученики занимают особое место. Это совершенно разные люди, из

разных сословий, с разными политическими и социальными взглядами, но все они несли имя Господа в своем сердце до конца земных дней. В книге приведены выдержки из их мемуаров, писем и сочинений. Слова этих святых пробудят в душе читающего желание духовной жизни, вдохновят на возвращение в своем сердце любви.

Сектоведение: учебник бакалавра теологии

Учебник подготовлен Учебным комитетом Русской Православной Церкви и Издательством Московской Патриархии. Автор — В. А. Мартинович.

Книга включает систематический обзор по основным темам тео-

ретического, отраслевого и практического сектоведения. На примере 17 основных типов сектантства в краткой форме описывается многообразие форм нетрадиционной религиозности, даются базовые сведения по их критическому анализу и теоретическому осмыслению в современной научной и богословской мысли.

Учебник рекомендован для подготовки студентов, обучающихся в системе высшего духовного и светского образования по направлению подготовки «теология».

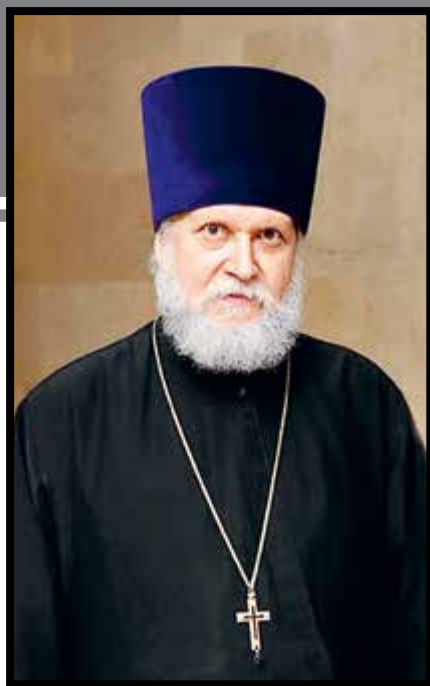

Жить — Родине служить

Русские пословицы и поговорки, цитаты из Священного Писания, наставления святых отцов, изречения.

Русские пословицы и поговорки учат нас тому, как нужно почитать Родину, как избавляться от страха и реагировать на несправедливость, как обрести бодрость и ясность мысли. Пословицы помогают оценивать с христианской точки зрения свои поступки и действия других людей, настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе. Русская пословица «Маленькая книжка, а духовно объемиста» может отлично охарактеризовать настоящий сборник.

Вечная память

Протоиерей **Леонид Ролдугин**

11.08.1937–
01.12.2023

1 декабря 2023 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Московской епархии, настоятель храма Рождества Христова в Измайлове митрофорный протоиерей Леонид Ролдугин.

Леонид Васильевич Ролдугин родился 11 августа 1937 года в Москве в глубоко верующей семье, сохранявшей верность Церкви даже в страшные богоборческие годы. Пятилетним мальчиком Леонид Ролдугин начал прислуживать в алтаре.

Окончив школу, по настоянию старшего брата Валентина (митрофорный протоиерей Валентин Радугин; † 14.05.2019) Леонид поступил в медицинский институт, но оставил его после первого курса и поступил в Московскую духовную семинарию. Окончил курс первым учеником. В семинарии познакомился с будущим митрополитом Никодимом (Руснаком), которого считал одним из первых своих учителей.

В 1955 году по предложению архимандрита Питирима (Нечаева) Леонид Ролдугин на десять лет стал иподиаконом-крестоносцем Патриарха Алексия I. Данная Святейшим Патриархом резолюция со словами «иподиакона благоговейного» помогла Леониду Ролдугину поступить в Московскую духовную академию, несмотря на противодействие светских властей.

В 1963 году, после окончания академии, Леонид Ролдугин работал в редакции «Журнала Московской Патриархии», а затем был чтецом в храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище.

В 1964 году во время служения Патриарха Алексия I в храме во имя

святителя Николая в Кузнецях Леонид Ролдугин встретил свою будущую жену Ларису Николаевну.

В 1965 году на праздник святых мучеников Гурия, Самона и Авива был рукоположен Патриархом Алексием I во диакона, а 4 декабря 1965 года, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, — во пресвитера. В том же году был назначен клириком в храм Воскресения Словущего.

В 1972 году был возведен в сан протоиерея. В 1981 году назначен настоятелем храма Воскресения Словущего, а в 1982 году переведен настоятелем в храм Рождества Христова в Измайлове, где прослужил 41 год, вплоть до последних дней своей жизни.

В годы служения Патриарха Алексия II протоиерей Леонид Ролдугин призывался на самые важные и ответственные послушания. В 1990 году был назначен благочинным Преображенского благочиния г. Москвы. Заботами и попечением отца Леонида открывались храмы, возрождалась московская церковная жизнь.

В 1992 году был избран членом Епархиального совета г. Москвы, куда он переизбирался трижды: в 2001, 2004 и 2007 годах.

В 2000-е годы протоиерей Леонид Ролдугин принимал участие в собеседовании членов делегации Русской Зарубежной Церкви с делегацией Московской Патриархии, был избран делегатом от Московской епархии на Поместный Собор Русской Православной Церкви.

Решением Священного Синода протоиерей Леонид Ролдугин был включен в состав Межсоборного присутствия. В 2009–2010 годах был избран членом Епархиального суда г. Москвы и включен в состав комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства.

За верное и безукоризненное служение протоиерей Леонид Ролдугин был удостоен многочисленных богослужбных и церковных, а также государственных наград. Он получил право ношения наперсного креста в 1968 году, креста с украшениями — в 1982 году и второго креста с украшениями — в 2022 году, патриаршего наперсного креста — в 2015 году (в связи с 50-летием служения в сане пресвитера); являлся полным кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского, был награжден орденом святого равноапостольного великого князя Владимира (III степени, 1985 год; II степени, 1997 год), орденом святого благоверного князя Даниила Московского (II степени, 1988 год), орденом святителя Иннокентия Московского (II степени, 2005 год), орденом преподобного Серафима Саровского (II степени, 2007 год; I степени, 2010 год), орденом святителя Макария, митрополита Московского (II степени, 2012 год).

За большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций в 2000 году протоиерей Леонид Ролдугин был награжден орденом Дружбы.

Отец Леонид вверял себя Промыслу Божию, обладал удивительной способностью согреть своим словом всех, кто оказывался рядом. Ясность, простота, строгая красота и при этом тепло и искренность его служений выдавали в нем человека глубокой духовной жизни и высокой пастырской культуры. Его воскресных проповедей ждали как особого события.

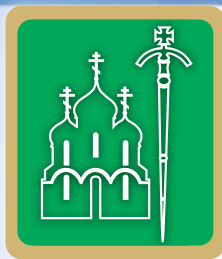
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование в связи с кончиной настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове г. Москвы протоиерея Леонида Ролдугина: «Со скорбью воспринял известие о кончине одного из старейших клириков Москвы протоиерея Леонида Ролдугина, настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове. В юности избрав путь служения Господу и Его Святой Церкви, почивший долгие годы плодотворно трудился на благо Православия, неизменно старался подавать добрый пример клирикам, был любящим и заботливым отцом для духовных чад...»

Прощание с протоиереем Леонидом Ролдугиным состоялось 3 декабря 2023 года в храме Рождества Христова в Измайлове при большом стечении духовенства и простых верующих. Чин отпевания возглавил первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Григорий.

Милостивый Господь да упокоит со святыми душу новопреставленного протоиерея Леонида, да сотворит ему вечную память!

Ирина Владимировна Тарабрина,
храм Рождества Христова в Измайлове

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

Редакционная
подписка
на 2024 год

Официальное издание Русской Православной Церкви

**ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ И ОПЛАТА
ПРИНИМАЮТСЯ:**

- **через сайт** <http://podpiska.jmp.ru>
- **по безналичному расчету**
заявку направлять на эл. почту sokolenko@rop.ru,
тел. +7 (495) 181-92-92, доб. 2236
- **непосредственно в издательстве**
Москва, ул. Погодинская, 18/1, стр. 1,
отдел экспедиции, тел. +7 (499) 246-48-79

Подписка на полгода предоставляется при заказе от 10 экземпляров. При оформлении подписки с любого месяца вы получаете годовой комплект.

При оформлении подписки от 10 экз. предусмотрены скидки.

В платежном документе необходимо указать название журнала, число экземпляров и период, за который произведена оплата.

ПОЛУЧЕНИЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ	— 3 060 руб.
ПОЧТОВАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПО РОССИИ	— 3 660 руб.
ДЛЯ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ	— 5 500 руб.
ДЛЯ СТРАН ДАЛЬНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ	— 7 500 руб.

РЕКВИЗИТЫ:

Религиозная организация «Издательство
Московской Патриархии Русской
Православной Церкви»
Р/с 40703810092000002634 в АО ГПБ
г. Москва
К/с 30101810200000000823
ИНН 7704277393
КПП 770401001
БИК 044525823
Подписной индекс в каталоге Почты
России **ПП950**