

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОВИЯ

СОХРАНЯТЬ ЕДИНСТВО ДУХА В СОЮЗЕ МИРА

«Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира», — призывает апостол Павел (Еф. 4:1-3). «Всякий, престающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога», — пишет апостол Иоанн Богослов (2 Ин. 1:9).

В праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году), 4 ноября 2018 года, в Казанском кафедральном соборе была совершена Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Павел Красноцветов в сослужении духовенства собора. В этот день в России отмечается также День народного единства.

Диаконский чин возглавил протоиерей Андрей Левин. В алтаре собора молился митрополит Владимир (Котляров). На богослужении присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов, депутат Государственной Думы Игорь Борисович Дивинский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, глава Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Драгомирович Хлутков, начальник отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Георгиевич Иванов, руководитель аппарата председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Павлович Таничев, директор ассоциации «Невский проект» Владимир Филиппович Раймунев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Казанского кафедрального собора (регент — Олег Янковский).

На сугубой ектении прозвучали прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. После сугубой ектении протоиерей Павел вознес молитву о мире на Украине. Проповедь после запричастного стиха произнес протоиерей Сергей Кудряшов.

В престольный праздник кафедральный собор Северной столицы, при всем своем величественном размере, с трудом сумел вместить всех людей, пришедших молитвенно почтить святой образ. Святых Христовых Таин причастились на ранней литургии около 700 человек, на поздней — более 1000.

После заамвонной молитвы было совершено славение перед чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. После отпуска Божественной литургии протоиерей Павел Красноцветов обратился к молящимся со словами проповеди.

Затем начальник отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Георгиевич Иванов зачитал поздравление с престольным праздником Казанского собора и Днем народного единства временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова.

По окончании богослужения воспитанники детской воскресной школы Казанского собора исполнили ряд духовных песнопений, посвященных престольному празднику.

В канун празднования Казанской иконы Божией Матери, 3 ноября 2018 года, в Казанском кафедральном соборе совершено всенощное бдение с литией, которое возглавил протоиерей Павел Красноцветов в сослужении духовенства собора. Перед всенощным

бдением чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери был поставлен в центре собора. Настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов в сослужении клира совершил малую вечерню с пением акафиста перед чудотворным образом. Также перед началом

малой вечерни из алтаря на центр собора был изнесен ковчег с частицей мощей священномученика Ермогена, патриарха Московского, которая была передана в Казанский кафедральный собор Государственным музеем истории религии.

Парастас в канун Димитриевской родительской субботы.
Казанский собор. 2 ноября 2018 г.

Отчетное приходское годовое собрание.
Казанский собор. 25 ноября 2018 г.

Божественная литургия в Неделю 25-ю по Пятидесятнице. Казанский собор. 18 ноября 2018 г.

ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ в праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2018 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью.

Высокопреосвященные и Преосвященные Владыки! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с праздником в честь Казанской иконы Божией Матери, который стал еще и государственным праздником, именуемым «День народного единства». Перед Казанской иконой молились наши ополченцы, чтобы одержать победу над врагом, засевшим в Кремле и Китай-городе, оккупировавшим центр Москвы, а значит, центр самой России, и претендовавшим на то, чтобы оккупировать всю нашу землю. Речь шла о спасении Отечества, но спасти его было невероятно тяжело, потому что сил у нас не было. А сил не было не потому, что мы были слабыми, а потому что мы были разделены на множество партий, каждая из которых боролась с другой, а иные еще и сотрудничали с оккупантами, желая, чтобы на царском русском престоле воссел иноземный царь.

Через смутное время проходили наш народ и наша страна. А смута в первую очередь замутняет сознание, лишает человека жизненных ориентиров, испепеляет всякие ценности, которые являются маяками на человеческом пути. Все исчезает, когда наступает смута. Ее можно сравнить со страшной пургой: выйдя за дверь, человек ничего не видит – ни дороги, ни даже собственного дома. Он может с легкостью погибнуть только потому, что перед ним нет пути. То же самое происходило с нашим народом. Люди не видели выхода из сложившейся политической ситуации, и поэтому ополчение подошло к Москве не таким уж сильным, – все зависело от того, насколько это ополчение будет поддержано. Не столько от воинского мастерства зависел исход битвы и всей освободительной борьбы, сколько от осознания народом необходимости сбросить с себя иноземную оккупацию. И мы знаем, что по молитвам перед Казанской иконой Божией Матери Господь явил милость, и небольшое ополчение выбило поляков вначале из Китай-города, а затем из Кремля, из Москвы, из всей России, и опасность заплутать в этом историческом вихре минула. Народ наш, осознав и свой грех, и свои ошибки, предстал с молитвой пред Богом, принеся покаяние за совершенные грехи, и наконец избрал законного царя. Так возникла династия Романовых, которая на многие годы предопределила мирное и поступательное развитие нашего народа и страны.

Мы нередко употребляем слово «блуд», применяя его в основном к плотскому греху. Это справедливо, но, вообще-то, слово «блуд» родственно слову «заблуждаться». Блуд – это всякая потеря жизненного пути, жизненной ориентации, утрата человеком способности идти по тем вехам, которые сам Бог нам предложил в качестве маяков, в качестве опознавательных знаков правильного и безопасного пути. Заблуждение приводит к трагедиям. Блуд разрушает человеческую жизнь. Так же и в ходе истории заблуждение всего народа приводит страну к опасной черте, за которой возможна потеря исторического бытия.

По милости Божией, молитвами наших благочестивых предков Господь оградил народ наш от гибели в веке семнадцатом, да и в последующие века. В то время молитва пред святым Казанским образом, горячая вера помогли нашим людям объединиться. У нас была, если хотите, национальная идея. У нас была платформа такого объединения – вера православная

и принадлежность абсолютного большинства к Православной Церкви.

Мы живем в другое время. И сейчас в Российской Федерации живут люди православные – их, конечно, большинство, но есть и люди, принадлежащие к другим религиям. И вот что важно в нынешних условиях – формировать и поддерживать то, что могло бы сохранять народное единство, то, что принадлежит и нашей православной вере, и является непререкаемым во всякой религии. Это наше нравственное учение, это система нравственных ценностей, которые сохраняются в Православии и вместе с тем поддерживаются религиозными людьми, православную веру не исповедующими. И поэтому эта часть нашей веры – ее нравственное учение, столь необходимое для формирования человеческой личности, – и может лежать в основе нашего народного единства. Другими словами, у нас должны быть одни и те же нравственные и духовные ценности, и тогда народ наш будет един, даже принадлежа к различным религиям.

Насколько это важно, показывает исторический опыт. А если нет народного единства на самой глубине, которое сильнее всяких надстроечных человеческих институтов, которое связано с самой человеческой душой, то и надстройка, государственная система, становится неустойчивой. Очень важно, чтобы был фундамент в виде общих нравственных ценностей, общей нравственной системы, которая формировала бы народ и влияла на политику государства.

Вот сегодня мы и молились пред Казанской иконой Божией Матери, чтобы Она в День народного единства особо предстала пред лицом Сына Своего и Бога нашего, ходатайствуя о народе нашем, о стране нашей, о единстве, столь необходимом всем нам, Отечеству нашему, в очень непростое время, в которое мы сегодня живем. И да поможет нам Царица Небесная проходить исторические испытания, выпадающие на долю и Церкви, и государства, и народа нашего, достойно сохранять веру, а главное, не терять из виду тех самых указательных знаков, которые расставлены пред нашим взором Самим Господом.

Благословение Божие да пребывает над Отечеством нашим Российским, над властями, над воинством и над народом нашим. Аминь.

patriarchia.ru

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября 2018 года, в День народного единства, на Красной площади в Москве состоялась традиционная торжественная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В мероприятии участвовали Президент Российской Федерации

В. В. Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, лидеры традиционных религий России, представители молодежных объединений и волонтерских организаций.

По завершении церемонии глава государства побеседовал со Святейшим Патриархом Кирил-

лом, представителями религиозных общин и активистами молодежных движений.

Затем Президент России и Предстоятель Русской Православной Церкви посетили выставку «Сокровища музеев России» в Центральном выставочном зале «Манеж».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

с днем рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Президент Российской Федерации В. В. Путин, находясь в Сочи, поздравил по телефону Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

Его Святейшеству 20 ноября 2018 года исполнилось 72 года.

Между главой государства и Предстоятелем Русской Православной Церкви состоялась теплая беседа, в ходе которой В. В. Путин пожелал Святейшему Патриарху успехов и здоровья, отметив неустанные заботы Его Святейшества о сохранении духовного наследия России.

Святейший Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил В. В. Путина за поздравления и неизменную поддержку плодотворного сотрудничества Церкви и государства.

Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ. Ваше Святейшество!

От духовенства Санкт-Петербургской епархии и от меня лично примите сыновние поздравления по случаю дня Вашего рождения!

Ваша жизнь, являясь служением Господу Иисусу Христу, связана с непрестанной заботой о благе Церкви не только в Отечестве, но и во всем мире. Особое же место в Вашем сердце занимает город на Неве.

Здесь под руководством благочестивых родителей и митрополита Никодима (Ротова) проходило Ваше духовное возрастание и Вы приняли жребий священнического служе-

ния. Ныне, являясь Предстоятелем Русской Православной Церкви, Вы неизменно проявляете заботу и внимание о духовенстве и жителях северной столицы.

Ваше служение является для нас примером верности Святой Церкви и защиты ее богозаповеданного единства. Молитвенно желаю Вам, Ваше Святейшество, укрепления душевных и телесных сил, помощи Божией в патриаршем служении!

Испрашивая Ваших первосвятительских молитв и благословения, Вашего Святейшества смиренный послушник

ВАРСОНОФИЙ,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладоский,
управляющий делами Московской Патриархии

40-летие иерейской хиротонии митрополита Санкт-Петербургского и Ладоского Варсонофия

Святейший Патриарх Кирилл поздравил 26 ноября управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладоского Варсонофия с 40-летием иерейской хиротонии.

«С юности Вы посвятили себя служению Господу и Его Святой Церкви. Подвизаясь на различных поприщах, Вы стремились являть ревность о наследии Божием, проповеди евангельского учения и спасении врученных Вам овец словесного стада», – сказано в обращении.

«Владыка и Промыслитель мира, видя Ваше усердие, судил Вам принять на рамена крест епископского служения. Значимым периодом в Вашей жизни стали труды на

Саранской кафедре, где Вы провели более двадцати лет. Как пастырь добрый (Ин. 10:11), Вы научали пасомых жертвенной христианской любви, милосердию и состраданию к ближним. Ныне же Вы совершаете ответственное архипастырское дело в Санкт-Петербургской епархии, заботитесь о развитии церковной жизни в северной столице, возрастании людей в вере и благочестии. Высоко ценю и Ваши труды в центральном аппарате нашей Церкви на должности управляющего делами Московской Патриархии», – говорится далее в поздравлении.

Будущий митрополит Санкт-Петербургский и Ладоский Варсонофий был рукоположен в сан

иеромонаха 26 ноября 1978 года в Покровском храме Московской духовной академии ее ректором – архиепископом Дмитровским Владимиром (Сабоданом).

Митрополита Варсонофия в епархиальном управлении поздравил епископ Петергофский Серафим, ректор СПбДА, благочинные, настоятели храмов. Секретарь епархии протоиерей Сергей Куксевич огласил поздравление Святейшего Патриарха Кирилла.

Владыка сердечно поблагодарил духовенство за поздравления и пожелал всем помощи Божией в пастырских трудах на благо Церкви Христовой. Затем он поделился воспоминаниями о своем служении.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПАПИЗМ

Легализация раскольников на Украине, осуществляемая Константинопольским Патриархатом (далее – КП) под руководством патриарха Варфоломея и под плотной опекой Госдепартамента США, – это вызов для всего мирового Православия. Сейчас решается не частный церковный вопрос, а определяются новые принципы существования всей Церкви. Легализация раскольников происходит вопреки желанию большинства православных людей, живущих на Украине, вопреки протестам канонической Украинской Православной Церкви, пренебрегая требованиями Русской Православной Церкви, от которой раскольники отпали и постановлениями которой была запрещена их деятельность. Наложённые церковные прещения были признаны всеми Поместными Церквями, включая КП. Общецерковный принцип, согласно которому право снимать запрещения принадлежит прежде всего тому, кто его наложил, полностью пренебрегается патриархом Варфоломеем и Константинопольским Синодом. Епископы КП, без приглашения прибывшие в Киев (архиепископ Памфильский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларийон), занимаются церковными делами в этом городе вопреки требованиям предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Онуфрия, канонического Киевского митрополита, которого признают таковым все Поместные Православные Церкви, включая КП.

Своими действиями патриарх Варфоломей не только обострил и без того сложную церковную обстановку на Украине, но и поставил под удар единство всего мирового Православия. В этой ситуации остаться безучастным не удастся ни одной Поместной Церкви, потому что везде есть раскольники разного рода, которые ждут с нетерпением отработки нового механизма легализации их структур, чтобы этим воспользоваться. Создается прецедент, который позволит КП под видом «улучшения» расколов и других проблем вмешиваться в жизнь любой Поместной Церкви, и никаких защитных механизмов уже не будет.

Украинские церковные события активно обсуждаются в разных сферах. Обычно они рассматриваются с канонической, исторической, политической и нравственной позиций. Уже озвучены аргументы разных сторон, но конструктивные решения пока не найдены. Разрыв евхаристического общения с Константинополем – это демонстрация степени возмущения, но все-таки не решение проблемы. Ее суть кроется в более глубоких основаниях церковной жизни, которые открываются, если исследовать корни проблемы с вероучительных позиций.

С этой точки зрения выясняется, что у приверженцев Фанара уже давно сформировалось своеобразное учение о Церкви и месте в ней Константинопольского престола с восседающим на нем патриархом. До недавнего времени эта идея не высказывалась во всей полноте, но лишь двусмысленно, как частное богословское мнение, воплощаясь время от времени в отдельных церковных действиях. Уже в первой трети XX века претензии Константинопольских патриархов вызывали открытую критику в Церкви, и до сих пор они остаются предметом постоянной тревоги, но ради мира и спокойствия данную тему старались обходить стороной. Лишь недавно она стала предметом специальных исследований, а потому организационных выводов по ней пока еще не делалось.

У специфической константинопольской экклезиологии даже появилось общепринятое именование – «восточный папизм», потому что суть этой идеи не нова и является вариацией латинского учения о главенстве Римских пап в Церкви. Для того чтобы понять пагубность «восточного папизма», необходимо выяснить основные положения православного учения о Церкви, проистекающие из Евангелия и новозаветных книг.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО УЧЕНИЯ О ЦЕРКВИ

1. **Церковь создана Господом нашим Иисусом Христом**, как Он Сам об этом сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Христос для Церкви является «краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святей храм в Господе» (Еф. 2: 20–21). **Никто из людей, никакой церковный институт не может считаться основателем или основанием Церкви, кроме Христа.**

2. Единственным и неизменным **Главою всей Церкви является Господь наш Иисус Христос**: «Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф. 5: 23). Он является «главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1: 22–23). Глава у тела всегда одна, поэтому **никто из людей, никакой церковный институт не может быть главой всей католической Церкви, кроме Христа.**

3. **Первенство в католической Церкви принадлежит** не кому-либо из людей, но **только Христу**, ибо «Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство» (Кол. 1:18). Во время земной жизни Господь не поддержал стремление к первенству между апостолами и навсегда дал им совет: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9:35).

4. **Церковь – это богочеловеческий организм**, где люди, верующие во Христа и соединенные с Ним благодатной жизнью, являются членами организма Церкви, вместе образуют «тело Христово»: «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих» (1 Кор. 12:12–14).

5. **Священнослужители, образующие богоустановленную церковную иерархию**, – это не посредники между людьми и Богом, не наместники Христа на земле, не начальники над подчиненными, а **живые орудия Божиего Промысла в деле спасения людей**, призванные «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4:12). Поэтому апостол Петр учит: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5:1–5). Цель иерархического служения – привести людей к Богу, а не к себе; соединить их с Богом, а не с собой; научить их исполнять Божию волю, а не свою.

6. **Никто из членов Церкви не может возвышаться над другим в силу каких-либо особенностей своего церковного служения**, но каждый призван осуществлять свое предназначение и помогать другим в духе христианской любви. Апостол Павел поясняет эту истину в рамках антропологического образа Церкви: «Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а **все члены одинаково заботились друг о друге**. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:24–26). И в послании к Ефессянам он говорит, что у Церкви «есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, **при действии в свою меру каждого члена**, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:15–16).

7. Церковь, распространенная по всему миру, имеет свойство собирать и объединять разных людей в Боге воедино, независимо от каких-либо внешних препятствий и условностей, и преподавать им в полноте необходимые духовные дары. Это свойство Церкви называется **кафоличностью**, или **соборностью**. Свяитель Кирилл Иерусалимский определяет его так: «Церковь соборно называется потому, что находится по всей Вселенной от концов земли до концов ее; что повсеместно и в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных; что весь род человеческий приводит к истинной вере, начальников и подчиненных, ученых и простых людей; и что повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, душею и телом содеваемых, имеет в себе всякий вид совершенства, являющегося в делах, словах и во всяких духовных дарованиях». То есть кафоличность-соборность Церкви означает, что она обладает полнотой благодатных даров духовной жизни и способна преподавать эту полноту любому верующему в любом месте вселенной. **Важным проявлением кафоличности-соборности являются церковные Соборы, где согласованные решения принимаются на основании Божественного Откровения по действию Духа Святого** (ср.: Деян. 15:6–29).

Нет ни догматических, ни канонических, ни исторических причин для доминирования одной Поместной Церкви над другими.

8. **Недопустимо в Церкви доминирование одной Поместной Церкви над другой**. Никакие догматические, канонические, исторические, политические и другие причины не дают властных прав для какого-либо предстоятеля или престола над другими Поместными Церквями, что и составляет суть православного принципа автокефальности (от греч. αὐτός – «сам» + κεφαλῇ – «голова»). В земном аспекте право верховного суда и статус верховной инстанции в Церкви, в том числе и над любым патриархом, принадлежит Поместному или

Вселенскому Собору. В истории Церкви есть немало примеров низложения патриархов через соборные решения. Например, низложение впавшего в ересь Константинопольского патриарха Нестория на III Вселенском Соборе в 431 году, низложение Константинопольских патриархов Сергия I и Пирра, ввавших в ересь монофелитства, на VI Вселенском Соборе 680–681 годов и др.

Все эти тезисы хорошо известны в православном богословии. Их можно было бы обосновать большим количеством святоотеческих свидетельств, исторических примеров и ссылок на богословские исследования, но, учитывая рамки небольшой статьи, ограничимся лишь этим. Нарушение этих вероучительных положений имело место не раз в истории христианства и всегда приводило к церковным кризисам, самый острый из которых привел к отпадению Рима от Православия в 1054 году.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА РАЗРЫВА С РИМОМ

Особое положение Рима как столицы империи привело к деформации самосознания Римских пап, которые, разработав идею кафедры апостола Петра, стали постепенно усиливать свое давление на другие Поместные Православные Церкви, требуя от них подчинения в церковных делах. При этом для обоснования примата (первенства, главенства) Римского престола подыскивались любые аргументы, даже самые нелепые. Дело дошло до изготовления фальшивых документов, например такого, как «дар Константина» (Donatio Constantini), который якобы предоставляет Римским папам полноту власти в Церкви и светскую власть в Западной Европе от лица императора Константина Великого. Православная Церковь категорически отвергла ложные претензии Рима на первенство власти и суда в Церкви, что и было главной причиной раскола в XI веке.

К сожалению, церковные потрясения и прошедшие века не изменили самосознания Римских пап. Их притязания на первенство и главенство в Церкви никуда не исчезли. Более того, они были догматизированы в 1870 году на I Ватиканском соборе.

На место Христа – единственного Пастыря всей Церкви – ставится человек со своими немощами.

В современном католицизме принцип папистского доминирования над патриархами и вселенским епископатом хотя и смягчен, но по сути не изменился: «Коллегия или состав епископов обладает властью не иначе как совместно с Римским Первосвященником, преемником Петра, в качестве Главы, который сохраняет всецело первенство власти над всеми, как пастырями, так и верными. Ибо Римский Первосвященник обладает в Церкви, в силу своей должности, то есть как Наместник Христа и Пастырь всей Церкви, полной, наивысшей и всеобщей властью, которую он вправе всегда свободно осуществлять». Для православных верующих очевидно, что такая авторитарная экклезиологическая модель не имеет ничего общего со Священным Писанием и неприемлема в любом изводе, потому что на место Христа, Который есть единственный Пастырь всей Церкви (ср.: Ин. 10:11–16; Евр. 13:20 и др.), ставится человек со своими немощами.

(Начало. Продолжение на 6-й стр.)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Накануне событий 1054 года публичными темами для острых дискуссий были вопросы богослужебной практики (служение Литургии на опресноках, пост в субботу, особенности пения «Аллилуия», употребление удушения, целибат священства и др.), но и в их решении Рим настаивал на принятии своей точки зрения, апеллируя прежде всего к своей власти и неподсудному главенству в Церкви. Папа Лев IX в 1053 году так формулирует свое право диктовать условия другим Поместным Церквям: «Господь показал, что вера остальных братьев будет подвергаться опасностям, а вера Петра пребудет непреткновенной. Никто не может отрицать, что как крюком управляется вся дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей Церкви. И как крюк водит и отводит дверь, сам оставаясь неподвижным, так и Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой Церкви, и никто отнюдь не должен возмущать или колебать их состояния; ибо высшая кафедра ни от кого не судится (*summa sedes a nemine iudicatur*)».

Несомненно, что папизм – это ересь, потому что учение о Церкви – это важнейший элемент вероучения христиан, включенный в Символ веры: «Верую... во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Если кто-либо главенство и первенство Христа в католической Церкви подменяет главенством и первенством какого-либо человека или группы людей, то тем самым фундаментально повреждает жизнь Церкви, извращает православное вероучение и создает огромное препятствие на пути спасения.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПАПИЗМ И СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ

Трагический разрыв с Римским престолом должен был стать уроком для всех Поместных Православных Церквей на века. Однако с глубоким сожалением приходится признать, что страстное стремление единолично властвовать над Церковью не исчезло и стало прорастать внутри Православной Церкви, прежде всего в Константинопольском Патриархате, который после отпадения Римского престола от полноты Православия стал первым по чести среди других Поместных Церквей. В совокупности с наименованием себя «патриархом Нового Рима» и присвоением себе титула «вселенский» Константинопольский патриарх стал претендовать на единоличное право суда в масштабах всей Церкви, на право созыва общецерковных соборов, предоставления и даже отъятия автокефалии и другие преимущества.

Однако если до недавнего времени претензии Константинопольского патриарха на первенство его власти и суда были темой общих заявлений и предметом богословских дискуссий, то теперь убежденность в своем первенстве стала идеологией, на которой выстроена деятельность нынешних константинопольских иерархов. Легализация раскольников на Украине, которой занимаются представители КП вопреки протестам Украинской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Русской Зарубежной Церкви, вопреки ясным заявлениям иерархов других Поместных Церквей (митрополита Калаврийского и Эгалийского Амвросия (Элладская Православная Церковь), митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима (Элладская Православная Церковь), митрополита Вострского Тимофея (Иерусалимская Православная Церковь), митрополита Черногорско-Приморского и Брдского Амфилохия (Сербская Православная Церковь) и др.), говорит о том, что в Константинополе считают себя вполне самодостаточными для того, чтобы вер-

шить судьбы всей Православной Церкви, а мнением остальных ее членов, которые представляют подавляющее большинство православного мира, можно пренебречь.

Возникла невероятная ситуация, когда автокефалию навязывают народу, который в своем значительном большинстве ее не просит и не желает. Такого еще никогда не было в истории Православной Церкви. Религиозно-информационная служба Украины, которую нельзя заподозрить в симпатиях к Московскому Патриархату, опубликовала данные, что на 1 января 2018 года каноническая Украинская Православная Церковь насчитывает 12 348 религиозных общин, Киевский патриархат – 5167 общин, УАПЦ – 1167 общин. В процентном соотношении соответственно: УПЦ – 66,1%; КП – 27,6%; УАПЦ – 6,3%. По остальным параметрам (действующие общины, монастыри, священнослужители) соотношение приблизительно такое же: УПЦ – 65–70%, раскольники, вместе взятые, составляют 30–35%. Приблизительно такое же соотношение показали и крестные ходы накануне праздника Крещения Руси 27–28 июля 2018 года. Таким образом, можно сказать, что 2/3 православных на Украине принадлежат канонической Церкви, 1/3 – различным раскольническим группировкам.

Не подлежит сомнению, что подавляющее большинство верных чад канонической Украинской Православной Церкви не желают навязываемой Константинопольским автокефалией: предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий, Синод УПЦ, духовные маяки православной Украины – Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, Святогорская лавра – выступили категорически против продавливаемой политиками автокефалии. Их поддерживает практически вся полнота православной Украины. Несколько маргинальных личностей из лона УПЦ заявили о своем желании такой автокефалии, но не смогли организовать соответствующее значимое движение в ее поддержку. Поэтому можно с уверенностью сказать, что **деятельность КП на Украине направлена против большинства православных Украины**. Никто не спорит, что православный народ Украины имеет право на автокефалию, но вопрос о реализации этого права можно ставить только при наличии желания большинства простых верующих и большинства канонического епископата. Пока что автокефалия навязывается меньшинством большинства по очевидным политическим причинам. А основанием для вмешательства во внутреннюю жизнь УПЦ со стороны КП является еретическая экклезиология «восточного папизма», которая на данном этапе достигла своего пика, и ее носители перешли от слов к делу.

ПАПИЗМ В СУЖДЕНИЯХ И ДЕЙСТВИЯХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА

Подтверждений константинопольского папизма за последние годы было столько, что на эту тему можно проводить конференции, писать монографии и просто составлять тематические сборники. В рамках небольшой статьи мы ограничимся лишь цитатами из официального выступления патриарха Варфоломея на Синакисе (собрании) иерархов КП, проходившем 1–4 сентября 2018 года в Стамбуле.

В своей речи патриарх Варфоломей пытается обосновать «уникальную привилегию Константинопольской Церкви принимать апелляции от иерархов и духовенства» всех Поместных Церквей и даже патриархов с помощью 9-го и 17-го правил IV Вселенского Собора, где о праве апелляционного суда над патриархами и

клириками других Поместных Церквей нет ни одного слова. Такое апелляционное право отрицают авторитетные канонисты Вальсамон и Зонара, а преподобный Никодим Святогорец в известном «Пидалионе», комментируя эти правила, категорически настаивает: **«Константинопольский предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других Патриархов, и это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во Вселенской Церкви...»** Приведа множество аргументов, преподобный Никодим делает вывод: «В настоящее время... Константинопольский предстоятель есть первый, единственный и последний судья над подчиненными ему митрополитами – но не над теми, которые подчиняются остальным Патриархам. Ибо, как мы сказали, последний и всеобщий судья всех Патриархов – это Вселенский собор и никто другой». Из вышесказанного однозначно следует, что КП не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных другими Поместными Церквями.

Ни в одном из Уставов Поместных Церквей нет положения об обращении к Константинополю как к конечной инстанции в спорах.

Из-за недостатка аргументации патриарх Варфоломей вынужден ссылаться на современных авторов, разделяющих папистскую идеологию Фанара: «Достойно упоминания мнение канониста Миодрага Петровича о том, что “лишь архиепископ Константинополя имеет привилегию судить и разрешать конфликтные ситуации среди епископов, духовенства и митрополитов других патриархов”». Благосклонным цитированием данного расхожеского патриарха Варфоломея демонстрирует свои притязания на право суда не только над подчиненным себе епископатом, но и над всеми православными иерархами во всем мире, включая Патриархов Поместных Церквей, ставит себя выше их, судьей над ними. Принцип «первый среди равных» Православных Патриархатов отвержен. В Уставе Русской Православной Церкви, как и в Уставах других Поместных Церквей четко прописано, что патриарх подлжит суду своей Церкви. Ни в одном из Уставов Поместных Церквей нет положения о судебных обращениях к КП как к конечной инстанции церковных споров. При этом удивительно точно слова патриарха Варфоломея созвучны уже процитированной папистской доктрине католиков: **«Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой Церкви, и никто отнюдь не должен возмущать или колебать их состояния; ибо высшая кафедра ни от кого не судится (*summa sedes a nemine iudicatur*)»**.

Далее в такой же декларативной и безапелляционной манере Константинопольский патриарх продолжил: «Вселенский Патриархат несет ответственность за решение вопросов в церковном и каноническом порядке, поскольку он **единственный имеет каноническую привилегию выполнять этот высокий долг**». Никто никогда не возлагал на КП эту ответственность и тем более не предоставлял ему такую «каноническую привилегию». Эти притязания абсолютно голословные, ничем не подкреплены и входят в прямое противоречие с евангельским учением: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь»

(Мф. 18:15–17). Где в этих словах Спасителя место для Константинопольского патриарха и его окружения? Перед нами прямое свидетельство узурпации церковной власти, которая принадлежит исключительно церковным Соборам.

При каждом удобном случае представители КП декларируют главенство своего патриарха среди предстоятелей всех Поместных Церквей, не оговаривая, что речь может идти только о неких почетных преимуществах, но ни о каком главенстве.

Теперь верность Православию отождествляется с верностью Константинопольскому Патриархату!

Константинопольский патриарх провозглашается носителем истины, а верность Православию отождествляется с верностью КП: «Некоторые люди ошибочно полагают, что могут любить Православную Церковь, но не Вселенский Патриархат, забывая, что **он воплощает подлинный церковный нрав Православия**». При этом роль Константинопольского престола среди других Поместных Церквей, по их мнению, – это не «первый среди равных», а пастырь среди овец: «Если Вселенский Патриархат отрицает свою ответственность и убивается с межправославной сцены, тогда **местные Церкви будут действовать “как овцы без пастыря”**» (Мф. 9:36)». Неужели Константинопольский патриарх забыл, что единственным Пастырем для овец Церкви является Христос (см.: Ин. 10:11–16), и по ошибке занял Его место?

Попытки поставить себя на место Христа доходят до того, что переделываются слова Евангелия так, чтобы в сознании людей сформировалось тождество между Христом и КП: «“В начале было Слово... В Нем была жизнь, и жизнь была свет веков” (Ин. 1:, 1, 4). **Начало Православной Церкви – Вселенский Патриархат, “в нем жизнь, и эта жизнь есть свет Церквей”**. Покойный митрополит Гортинский и Аркадийский Кирилл, возлюбленный иерарх Матери-Церкви и мой друг, был прав, когда подчеркивал, что **“Православие не может существовать без Вселенского Патриархата”**». Не станем комментировать запредельную гордость, которой пропитаны эти слова, но невольно хочется спросить: если «начало Православной Церкви – Вселенский Патриархат, “в нем жизнь, и эта жизнь есть свет Церквей”» и «Православие не может существовать без Вселенского Патриархата», то как же Православная Церковь существовала до середины IV века – до появления КП? Как Православная Церковь существовала, когда Константинопольские патриархи вместе со своими синодами впадали в ересь, подписывали унии с монофизитами, с Римом, творили преступления и беззакония?

Не стоит думать, что патриарх Варфоломей допустил случайную оговорку. В этом же выступлении он утверждает, что КП – это «заботливая **Мать и родительница Церквей**», забывая уточнить, что далеко не для всех Поместных Церквей. Еще до появления КП Поместные Церкви рождались без него. Значит, это возможно. Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский Патриархаты, Римский престол стали автокефальными (в современном понимании) до появления Константинопольской Церкви. Такое впечатление, что вселенское самознание Константинопольских иерархов не позволяет им адекватно воспринимать Евангелие и историю христианства.

В своей речи патриарх Варфоломей ставит себя на место Христа, называя себя Главой церковного Тела: **«Вселенский Патриарх как Глава православного Тела** созвал в июне 2016 года святой и великий собор на Крите, величайшее церковное

(Продолжение. Окончание на 7-й стр.)

(Окончание. Начало на 5-й стр.) событие последних лет». В его словах, по сути, извращено православное учение о Церкви как теле Христовом. В рассуждениях патриарха Варфоломея Главой Церкви является он. Это уже не канонический вопрос, а догматический – сформулировано еретическое учение, созвучное римокатолической догме о главенстве Римского папы над всей Церковью: «Римский Первосвященник, как преемник Петра, есть постоянное и **видимое начало и основа единства и Епископов, и множества верных**. Отдельные же Епископы являются видимым началом и основой единства в своих поместных Церквях, созданных по образу вселенской Церкви, в которых и из которых состоит единая и единственная кафолическая Церковь».

Обратим внимание, что укоренение папистской ереси на константинопольской почве произошло сравнительно недавно. В деянии Константинопольского собора 1593 года об учреждении Московского Патриархата сказано, что патриарх Московский «равен по рангу и достоинству» всем четырем его собратям – Восточным патриархам, а значит, и Константинопольскому. Никакое вселенское первенство или главенство здесь не упоминается. В Окружном послании Константинопольской Церкви 1895 года выражено четкое православное учение: «Божественные отцы, почитая епископа Рима только как епископа царствующего града империи, предоставили ему **почетную привилегию председательства**, смотрели на него просто как на первого между другими епископами, то есть **первого между равными**, каковую привилегию дали потом и епископу города Константинополя, когда этот город стал царствующим в Римской империи, как свидетельствует о том 28-е правило IV Вселенского Халкидонского Собора... Из этого правила явствует, что епископ Римский **равночестен** епископу Церкви Константинопольской и епископам прочих Церквей, и **ни в каком правиле и ни у кого из отцов нет и намека на то, что епископ Рима есть единый начальник кафолической Церкви и непогрешимый судья епископов прочих независимых и автокефальных Церквей**». Очевидно, что здесь не признается за Римом или Константинополем какого-либо первенства власти или суда, ясно утверждается принцип «первый среди равных». Как жаль, что нынешний Константинопольский патриарх и его окружение своими словами и поступками отреклись от ясной, истинно православной позиции своих предшественников.

Всем, кто следит за церковными событиями, известно, что Критский собор позорно провалился и, по сути, продемонстрировал, что в условиях ярко выраженного константинопольского авторитаризма богодарованная церковная соборность проявиться не может. Обратим внимание, что в высказывании патриарха Варфоломея собор не собрался, а он его созвал. Подчеркивается единоличное право созывать соборы, которое никаких обоснований не имеет. Но давайте сравним это утверждение с папистской концепцией римокатоликов: «Прерогатива Римского Первосвященника – **созывать Вселенские Соборы, председательствовать** на них и утверждать их. Та же **коллегиальная власть, в единении с Папой**, может осуществляться Епископами, обитающими по всему лицу земли, если только Глава Коллегии призывает их к коллегиальному действию или, по крайней мере, одобряет или свободно принимает согласованное действие этих Епископов, так что совершается подлинно коллегиальное дело». Вот откуда скопирована эта идеология. Константинопольский патриарх, по аналогии с Римским папой, приписывает себе единоличное

право созывать соборы и председательствовать на них.

Удивительно, что патриарх Варфоломей, заявляя, что «Вселенский Патриархат несет ответственность за приведение дел в церковный и канонический порядок, потому что он один обладает канонической привилегией, а также молитвой и благословением Церкви и Вселенских Соборов исполнять этот верховный и исключительный долг», за несколько дней до этого на Синоде ниспроверг каноны Церкви о недопустимости второбращения для священства (17, 26 Ап. пр.; 3 пр. VI Вс. соб.; 12 пр. Вас. Вел.; 1 пр. Неокес. соб. и др.). Эти каноны соблюдает вся Православная Церковь, часть из них утверждены на Вселенских соборах, и вопрос об их пересмотре если и может быть поставлен на обсуждение, то только перед всей полнотой Церкви в рамках Вселенского собора. Почему же в Стамбуле решение всеправославного масштаба было принято в узком кругу, без обсуждения с другими Поместными Церквями? Ответ очевиден. Потому что участники этого круга считают, что полнота церковной власти находится в их руках, а все остальные Поместные Церкви обязаны им подчиняться. Попраirie решений Вселенских соборов Константинопольским Патриархатом – это экстраординарное событие, которое должно получить оценку от всех Поместных Церквей.

Не случайно решение о легализации раскольников на Украине сопряжено с отвержением канонов о единобрачии священства.

Не случайно решение КП о легализации раскольников на Украине сопряжено с отвержением вековых канонов о единобрачии священства. Дело в том, что раскольные группы давно уже стали прибежищем для священнослужителей с такими и подобными проблемами. Поэтому для создания легальной церковной организации нужно было пойти на изменение канонических принципов Церкви. Без малейшего смущения совесть патриарх Варфоломей декларирует свою «ответственность за приведение дел в церковный и канонический порядок» и при этом открыто попирает вековые нравственные и канонические нормы Церкви.

При ознакомлении с высказываниями патриарха Варфоломея неизбежно возникает вопрос: а подсуден ли сам Константинопольский патриарх? Может ли он быть подвергнут церковному суду? Можно ли в Церкви опротестовать его решения? В рамках папистской экклезиологии Константинополя получается, что нет. Потому что в его руках находится самовольно присвоенное право собирать всеправославные Соборы, где можно было бы опротестовать его решения или предать церковному суду. Кроме того, он узурпировал право высшего апелляционного суда в Церкви. Поэтому если какая-либо Поместная Церковь будет возмущена действиями патриарха Варфоломея, то ей придется просто смириться перед его «всесвятой» волей. Осознав это, православным людям всего мира остается только изумляться ловкости фанарских мудрецов, которые создали под себя авторитарную систему внутри Церкви, прибрав к своим рукам все рычаги воздействия на себя. Осуществилась мечта Великого Инквизитора: «Кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: “Лучше поработите нас, но накормите нас”... Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя

Твое. Мы их обманем опять, ибо Тебя мы уже не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать».

Приписав себе право созывать соборы в случае церковной необходимости, патриарх Варфоломей не стал созывать собор в случае с Украиной, несмотря на то, что на этом настаивают Русская Православная Церковь, Украинская Православная Церковь, это предложение поддержали Польская Православная Церковь, Антиохийский Патриархат. Это является еще одним подтверждением того, что КП присваивает себе различные церковные права не с целью наладить жизнь Православной Церкви, но чтобы использовать их исключительно по своему усмотрению, для своей выгоды и самовозвышения.

Если же обратиться к истории Церкви, то она ярко свидетельствует, что Константинопольские патриархи совершали массу вероучительных и нравственных преступлений, за которые были судимы и низвергаемы многократно. Однако современные их наследники решили выработать такое учение, в рамках которого они уже неподсудные «небожители». Несомненно, что на Константинопольском церковном престоле неоднократно находились выдающиеся личности и великие святые. Но столь же несомненно и то, что здесь часто оказывались люди, принесшие много вреда Церкви, а порой и откровенные еретики. Перечислим некоторых из них:

- Евсевий (339–341) – арианин;
- Македоний I (342–346; 351–360) – арианин;
- Евдоксий (360–370) – арианин;
- Демофил (370–380) – арианин;
- Несторий (428–431) – родоначальник несторианства, анафематствован III и последующими Вселенскими Соборами;
- Сергий I (610–638) – монофелит, анафематствован VI Вселенским Собором;
- Пирр (638–641; 654) – монофелит, анафематствован VI Вселенским Собором;
- Павел II (641–653) – монофелит, анафематствован VI Вселенским Собором;
- Петр (654–666) – монофелит, анафематствован VI Вселенским Собором;
- Анастасий (730–754) – иконоборец;
- Константин II (754–766) – иконоборец;
- Никита I (766–780) – иконоборец;
- Феодот I (815–821) – иконоборец;
- Антоний I (821–837) – иконоборец;
- Иоанн VII Грамматик (837 – 843) – иконоборец;
- Иоанн XI Векк (1275–1282) – униат. Под его руководством совершился разгром афонских монастырей, в ходе которого многие монахи, отказавшись принять унию, приняли мученическую смерть;
- Митрофан II (1440–1443) – униат;
- Григорий III Мамма (1445–1450) – униат. Выступал против святителя Марка Эфесского. После народного возмущения удался в Рим, где и скончался.

Это, конечно, неполный список еретиков на Константинопольском престоле, но разве приведенных фактов недостаточно для вывода, что право высшего апелляционного суда, право созыва всеправославных Соборов, право предоставлять автокефалию и прочие отличительные права не могут принадлежать людям, которые десятки раз предавали святое Православие? Где гарантии, что новая личность на Константинопольском престоле не отнесется к этому черному списку? Очевидно, что из всех церковных институтов только Соборы с участием всех Поместных Церквей являются средством, которое позволяет минимизировать уклонения какого-либо патриарха или епископов от истины и позволяют Духу Святому влиять на окончательные церковные решения.

Поэтому легализация раскола на Украине – это не локальное событие, но преступление всеправославного масштаба с

вековыми последствиями, ибо через это беззаконное деяние происходит утверждение еретической экклезиологии, догматизация константинопольского папизма. Поскольку все решения КП по Украине основаны на еретическом папистском учении о главенстве Константинопольского патриарха в Церкви, то они полностью ничтожны и не имеют какой-либо церковной значимости. Все раскольники на Украине как были отлученными от Церкви, так и остались таковыми.

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Несмотря на сопротивление Константинопольской Патриархии, Всеправославный Собор в ближайшее время, скорее всего, произойдет, потому что выйти из сложившегося кризиса без созыва Собора невозможно, но к нему надо готовиться уже сейчас (если не вчера). На поверхности лежит тема Украины, и кажется, что именно этот вопрос должен стать основным. Однако решить его не удастся, если не прочертить вероучительные рамки православной экклезиологии. **Главной темой Собора должен быть догмат о Церкви.** Его необходимо сформулировать хотя бы в той мере, чтобы оградить церковную жизнь от ереси папизма. Совсем не обязательно кого-то предавать анафеме или осуждать, несмотря на то, что конкретные проявления этой ереси уже есть. Все мы люди, как говорится в церковной молитве: «Несть человек, иже жив будет и не согрешит». Вполне достаточно, если экклезиологическая проблема будет осознана всеми участниками Собора и все решат отвергнуть обнаруженные заблуждения. История показывает нам, что папизм – это болезнь, которая может возникнуть в любой церковной среде, особенно если появляется повод думать, что «я не таков, как прочие люди» (Лк. 18:11). Необходимо закрыть раз и навсегда тему превосходства одной Поместной Церкви над другой по любым основаниям и осудить любые попытки доминирования. Лекарство должно быть выработано для всех. Пора вернуться к новозаветным принципам церковной жизни, согласно которым Глава у Церкви только Христос, а общецерковное орудие для реализации Божией воли – церковный Собор.

Если удастся прочертить рамки православной экклезиологии и отмежеваться от папизма, то после этого можно будет обсудить принципы урегулирования общецерковных проблем, в том числе и механизм предоставления автокефалии, который уже был разработан накануне Критского собора, но так и не был утвержден по известным причинам. После решения догматических вопросов данные причины должны устраниться.

Повестка Всеправославного Собора, исходя из логики решения проблем, могла бы быть такой:

- Православное учение о первенстве и главенстве Христа в Церкви.
- Православное учение о кафоличности (соборности) Церкви.
- Осуждение ереси папизма.
- Порядок провозглашения автокефалии.
- Церковные проблемы на Украине.

Если подготовка такого Собора затянется, то в это время можно было бы инициировать проведение в Поместных Церквях научно-богословских конференций, а также международных межправославных конференций по указанным темам. После широкого предварительного обсуждения соборные решения могли бы стать действительно вселенскими, а их рещепция не вызвала бы серьезных трудностей. Осознание и изложение учения о Церкви может не только очистить церковную жизнь от многих вредных наслоений, но и дать новый импульс к свидетельству о Православии во всем мире.

Протоиерей Вадим Леонов
23 октября 2018 г.

ДМИТРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ПАРФЁНОВ

(1852 – 1915)

Дмитрий Лаврентьевич Парфёнов, купец, благотворитель и храмоздатель, родился 3 мая 1852 г. в селе Меледино Костромской губернии в благочестивой семье Лаврентия Андреевича Брызгалова и его супруги Евдокии Андреевны (урожд. Парфёновой), числившихся государственными крестьянами. Лаврентий Андреевич скончался, когда его старшему сыну Дмитрию исполнилось семь лет, младшему же Фёдору – всего три. Осиротевшую семью принял в своём доме брат матери – Сергей Андреевич Парфёнов, давший племянникам свою фамилию.

В возрасте двенадцати лет Дмитрий Лаврентьевич прибыл в С.-Петербург, где поступил «мальчиком» в чайную лавку бывшего костромского купца Н. Ф. Кулебякина. Здесь ему удалось проявить большие организаторские способности, позволившие ему вскоре стать приказчиком. Через десять лет он перешёл на службу в известный чайный магазин купца Шенке, который сумел оценить коммерческие таланты молодого приказчика, назначив ему оклад 125 руб. в год, что для того времени было весьма крупным жалованьем для служащего в возрасте 22 лет. К этому времени Дмитрий Лаврентьевич женился, у него родились две дочери – Екатерина и Александра. Однако счастье супругов длилось не долго: во младенчестве умерла дочь Александра, а вскоре заболела чахоткой супруга Дмитрия Лаврентьевича – Наталья Ивановна, в 1882 г. в возрасте 28 лет она скончалась. В том же году Дмитрий Лаврентьевич и его брат получили приглашение от воспитавшего их дяди Сергея Андреевича Парфёнова заняться производством и торговлей колбасной продукцией. Покинув чайную фирму, Дмитрий Лаврентьевич возглавил колбасное предприятие. Спустя два года, в 1884 г., он вступил в купечество, став купцом 2-й гильдии. Тогда же он сочетался вторым браком с двадцатилетней крестьянкой Костромской губернии Прасковьей Ивановной (урожд. Купцовой), с которой у него было четверо сыновей (старший умер в четырёхлетнем возрасте) и дочь.

Чтобы грамотно развивать производство, были необходимы знания. На протяжении 1896 г.

Дмитрий Лаврентьевич изучал постановку холодильного дела и колбасного производства в Германии. Вернувшись с приглашённым немецким специалистом, Парфёнов построил крупнейшую колбасную фабрику столицы, где появились самое современное оборудование, холодильные установки и ледники (Киевская ул., д. 6). В течение следующих пятнадцати лет он успешно руководил предприятием. В начале XX века братья учредили торговый дом «Бр. Парфёновы» (оптовая торговля мясом). Им же принадлежали четыре крупных специализированных колбасных магазина и множество лавок в С.-Петербурге. Со временем Д. Л. Парфёнов был избран председателем совета Второго Петербургского общества взаимного кредита.

Накануне Первой мировой войны братья Парфёновы входили в число крупнейших домовладельцев столицы, имея в собственности шестнадцать домов.

В 1912 г. Д. Л. Парфёнов, болевший сахарным диабетом, отказался от руководства фабрикой, сосредоточив в дальнейшем свои силы на общественной деятельности. К этому времени он был известен всему Петербургу как щедрый благотворитель, помогавший городской бедноте, неимущим студентам, больным и нуждавшимся. Глубоко верующий, он старался не пропускать богослужения в храме, любил он и тихую домашнюю молитву. Духовным отцом Дмитрия Лаврентьевича был протоиерей Казанского собора Михаил Ильич Соколов (1845 – 1895), одной из главных заслуг которого стали его труды по организации и устройству Общества религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви (он был делопроизводителем совета общества). Целью этой организации было распространение во всех слоях населения истин православной веры и нравственности путём проведения чтений, бесед, лекций, устройства школ, воскресных и вечерних классов, открытия бесплатных библиотек и читален. Члены Общества проповедовали учение Христово в тюрьмах, больницах, ночлежных домах, на фабриках и заводах – всюду, где ютился бедный и непросвещённый люд. Это была попытка словом и проповедью защитить государство от повторения трагедии 1 марта 1881 г. – убийства народовольцами императора Александра II, противостоять атеизму, анархии, социализму и протестантским учениям. Как и его духовный отец, Дмитрий Лаврентьевич являлся одним из самых активных членов Общества, внося крупные пожертвования на строительство новых храмов. По предложению прот. Михаила Соколова он был избран старостой Троицкой церкви Общества на Стремянной ул., 21 (взорвана в 1966 г.), на его деньги строители достраивали храм, иконописцы украшали его росписями, электрики проводили освещение. В должность старосты Дмитрий Лаврентьевич вступил, получив на это благословение прот. Иоанна Ильича Сергиева (св. Иоанна Кронштадтского), высоко ценившего его труды и ставшего крестным отцом его младшего сына Дмитрия.

(Начало. Окончание на 9-й стр.)

Новый храм Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в СПб. Общий перспективный вид храма и залы. Гравюра Вейермана

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Д. Л. Парфёнов взял на себя хозяйственное обеспечение строительства церкви Воскресения Христова у Варшавского вокзала (наб. Обводного кан., 116). Его трудами, попечением и личными пожертвованиями были построены церковь св. Иоанна Предтечи на Выборгской ул., 19, где было сосредоточено большое количество заводов и фабрик, и сщмч. Исидора Юрьевского при Православном эстонском братстве на Екатерингофском пр. (ныне пр. Римского-Корсакова), 24, где службы велись каждый день на эстонском и церковнославянском языках. В селе Спас-Серапихе Костромской губернии он построил каменную церковь, приют с ремесленными классами и богадельню. Кроме того, он вносил вклады во все церкви родного ему Чухломского уезда. В С.-Петербурге Д. Л. Парфёнов был председателем Костромского благотворительного общества, членом Учебного совета школ и председателем Комитета богадельни купцов Ф. М. Садовникова и С. Г. Герасимова (Каменноостровский пр., 66). Он состоял почётным попечителем Ведомства учреждений Императрицы Марии, попечителем Общества призрения калек несовершеннолетнего возраста и идиотов (этим учреждением содержались два приюта на Мариинской улице, близ железнодорожной станции Удельная), а также заместителем председателя Общества вспоможения нуждающимся ученикам Петербургского 3-го реального училища, почётным членом Эстонского православного братства и т.д.

За свою благотворительную деятельность Дмитрий Лаврентьевич был награждён многочисленными орденами, удостоен чина действительного статского советника и пожалован в потомственное дворянство.

Дмитрий Лаврентьевич глубоко почитал Царицу Небесную и часто молился перед Её чудотворным Казанским образом в Казанском соборе. Этот храм он любил от всего сердца и заботился о его благоустройстве. При соборе с 1870 г. действовало приходское Общество вспомоществования бедным. Оно содержало детский приют для приходящих и богадельню для старушек. Трудом прот. М. Соколова в 1892 г. была открыта столовая, где малоимущие прихожане могли получить бесплатное трёхразовое питание. С первых же дней столовая вышла из узких границ своей деятельности, определённой её названием. Бедным, посещавшим её, выдавали одежду, обувь, бесплатные билеты на мытьё в бане, помогали оплачивать жильё, старались подыскать им работу. В случае необходимости беднякам оказывалась медицинская помощь.

Д. Л. Парфёнов был членом Общества, а с открытием столовой стал её попечителем, щедро жертвуя на её содержание продукты и деньги. В 1911 г. он был избран почётным членом приходского благотворительного Общества.

С началом Первой мировой войны Д. Л. Парфёнов не раз выезжал в районы боевых действий вместе с настоятелем Казанского собора прот. Философом Орнатским, чтобы доставить воинам на передовой подарки от причта и прихожан Казанского собора. Супруга Д. Л. Парфёнова – Прасковья Ивановна – внесла средства на содержание трёх кроватей в лазарете Казанского собора, открытом в соборном доме (Невский пр., 25). Дочь Мария, воспитанная в православной вере и с детства видевшая дела благотворения своих родителей, стала сестрой-волонтеркой соборного лазарета.

В Петербурге Д. Л. Парфёнов проживал в доме № 7 на Николаевской ул. (ныне ул. Марата), рядом с Троицкой церковью, где был старостой. Дмитрий Лаврентьевич скончался 3 октября 1915 г. в возрасте 63 лет в своем имении Гурзуф в Крыму. Тело его было доставлено в столицу. Заупокойную литургию в Троицкой церкви совершал епископ Гдовский Вениамин (Казанский). При отпевании прот. Пётр Миртов сказал: «Все время своей жизни до самой смерти крепко держался почивший за стену церковную, веря, что среди моря житейского только Церковь, как Ноев ковчег во время потопа, спасает нас, грешных и немощных, благодатью своих таинств. Потому-то он всячески и старался содействовать ее успеху: и храмоздательством, и устройством внешнего благолепия церковного, и участием в том деле распространения религиозно-нравственного просвещения, которое так широко организовалось под сенью сего святого храма». Похоронен Дмитрий Лаврентьевич был на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Могила его сохранилась.

10 мая 2016 г. постановлением правительства С.-Петербурга безымянному проезду от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы в Адмиралтейском районе было присвоено название «Парфёновская улица». Этому немало способствовал и посетивший 11 сентября 2018 г. Казанский собор его потомок, Николай Павлович Шаплыгин. Тётя Николая Павловича, Мария Дмитриевна Парфёнова (урожд. Ананьева, 1889 – 1942), была замужем за сыном Д. Л. Парфёнова Василием (1891 – 1920).

Николай Павлович родился в 1931 г. в Ленинграде, в семье, где все предки, как по отцовской, так и по материнской линии, были представителями знатных купеческих династий. Его прадед Павел Михайлович Шаплыгин содержал производство хирургических инструментов. По заказу хирурга, основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова он изготовил инструменты, которыми тот оперировал во время Севастопольской кампании. Долгое время в семье хранился дагерротипный портрет Н. И. Пирогова, на котором было написано: «Многоуважаемому Павлу Михайловичу Шаплыгину от Николая Ивановича Пирогова». Семейную традицию продолжил и отец Николая Павловича, Павел Яковлевич, который во время НЭПа также изготавливал хирургические инструменты. Будучи представителем купеческого сословия, он был лишён избирательных прав. После убийства С. М. Кирова в 1934 г. семья получила повестку о выселении из Ленинграда и сумела этого избежать лишь благодаря заступничеству известного хирурга И. Ю. Джанелидзе. В страшные 1937 – 1939 гг. Шаплыгины проживали в Горьковской области, где Павел Яковлевич работал главным инженером на создававшемся заводе по производству хирургических инструментов в посёлке Ворсма. Осенью 1939 г., уже в Ленинграде, его сын пошёл в первый класс, а с началом Великой

Отечественной войны был отправлен в эвакуацию. Лишь в 1946 г. он смог вернуться в Ленинград, где окончил среднюю школу и поступил в Военную Краснознамённую инженерную академию связи им. С. М. Будённого. После завершения обучения Николай Павлович в течение пяти лет служил в Вооружённых силах СССР, а в 1960 г. в связи с сокращением армии был уволен в запас. В том же году он поступил на работу в Ленинградский политехнический институт, где в течение многих лет являлся доцентом кафедры информационных и управляющих систем, а ныне трудится в должности ведущего инженера. На протяжении десяти лет он состоит членом Комиссии по историческому и культурному наследию С.-Петербургского политехнического университета Петра Великого, подготовил к изданию и отредактировал несколько книг по его истории, немаловажной частью которой является и его домовый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы (Политехническая ул., 29). Закрытый советской властью в 1923 г., он был возвращён верующим в 1992 г. Николай Павлович стал усердным прихожанином Покровской церкви.

Увлёкшись изучением истории своей семьи, он обратился к архивам, собрал множество интересных фактов и задумался о создании книги о представителях своего рода. В начале лета 2016 г. редактор радио С.-Петербургской митрополии «Град Петров» Марина Николаевна Лобанова провела цикл передач с участием Николая Павловича, который подробно рассказал о результатах проведённых им историкородословных изысканий. На передачу откликнулись и другие потомки Д. Л. Парфёнова, что позволило дополнить книгу новыми сведениями и фотографиями.

11 октября после Божественной литургии в Казанском соборе с Николаем Павловичем встретился и побеседовал настоятель собора митрофорный протоиерей Павел Красноцветов. Николай Павлович рассказал о Д. Л. Парфёнове и подарил отцу Павлу свою книгу «Парфёновы – петербургские купцы и благотворители. История рода». (Ещё один экземпляр книги скоро можно будет прочитать в библиотеке Казанского собора, расположенной в крипте.) После этого он осмотрел храм и помолился пред чудотворной Казанской иконой Божией Матери, которую так почитал его предок, Дмитрий Лаврентьевич Парфёнов, об упокоении души которого возносятся молитвы под сводами Казанского собора.

Татьяна Котул

О «КРЫЛЬЯХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» для людей с ограниченными возможностями

15 октября мировое сообщество отмечает Международный день белой трости, учреждению которого поспособствовали усилия Международной федерации слепых. Белая трость символизирует людей, которые лишены радости видеть. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению дня белой трости в 1987 году. На планете насчитывается около 170 млн человек, потерявших зрение в силу различных обстоятельств либо не видящих с рождения. Таким образом, важно обратить внимание мировой общественности на особые потребности незрячих.

8 и 15 октября 2018 года в Казанском кафедральном соборе были проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню белой трости, прошедшие в рамках сотрудничества с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих людей.

8 октября 2018 года состоялся семинар по взаимодействию с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих. В семинаре приняли участие сотрудники собора и Центрального благочиния. Методисты библиотеки рассказали об особенностях взаимодействия со слепыми и слабовидящими людьми и возможностях посещения ими собора и проведения экскурсий для них, были рассмотрены варианты адаптации для этого помещений собора. Сотрудники библиотеки высказали свои рекомендации о том, что необходимо сделать, чтобы слепые и слабовидящие люди могли беспрепятственно посещать храмы.

Сотрудники Казанского собора вручили представителям библиотеки тактильную икону святителя Николая Чудотворца, вырезанную из дерева и специально адаптированную для восприятия слепыми и слабовидящими людьми. Кроме того, была заказана еще одна святыня – Казанская икона Божией Матери, которая создана и с использованием шрифта Брайля.

15 октября 2018 года в храме во имя священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея

Татьяна Семенова на фоне работы Владимира Ионенко «Слепой и ангел»

Руси, расположенном в нижнем приделе Казанского собора, был проведен молебен для посетителей библиотеки для слепых и слабовидящих. Молебен совершил руководитель культурно-просветительского центра, клирик собора протоиерей Михаил Шастин. На совместную молитву собралось около 15 человек. Присутствующим были представлены тактильные иконы, которые теперь будут находиться в этом нижнем храме. После молебна для них была проведена экскурсия по храму, в ходе которой они получили некоторые представления не только об истории храма, но и о сущности христианской веры.

В дальнейшем для посетителей и сотрудников библиотеки для слепых планируется провести ряд встреч по катехизации, которые помогут воцерковляющимся более глубоко и основательно познакомиться с христианской традицией и встать на православный путь веры.

По благословению настоятеля собора протоиерея Павла Красноцветова в рамках ежегодной акции «Декада Белой трости» в крипте Казанского собора с 10 по 27 ноября 2018 года состоялась выставка работ слепых и слабовидящих художников «Свет бытия». Организаторы выставки – Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих и культурно-просветительский центр Казанского собора.

Название выставки «Свет бытия» точно передает особенность творчества незрячих и слабовидящих художников – свет помогает понимать мир, в котором мы живем. Он символизирует жизнь, истину, просветление. Свет – не только лучистая энергия, воспринимаемая глазом, делающая окружающий мир видимым, но и душевное просветление.

На экспозиции были представлены работы незрячих и слабовидящих художников Николая Жарова, Натальи Жаровой, Олега Зиновьева, Владимира Ионенко, (Начало. Окончание на 11-й стр.)

Открытие выставки «Свет бытия». Крипта Казанского собора. 10 ноября 2018 г.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Анны Кунаевой, Александра Нехорошева, Аллы Петровой, Владимира Репецкого, Андрея Савочкина, Татьяны Семенович.

Олег Ефимович Зиновьев родился в Ленинграде в 1937 г. Пережил 900 дней блокады и начал постепенно терять зрение. Ещё в 50-е успел поработать художником на ЛФЗ и художником-мультипликатором, но постепенно ослеп, а тяга к изобразительному искусству осталась. Так до смерти (в этом году) и не выпускал из рук кисть и карандаш. Светлая ему память!

Татьяна Семёнова видела до 2003 года, но после автокатастрофы мгновенно потеряла зрение. Будучи человеком сильным и жизнерадостным, нашла для себя занятие: стала вязать картины, а чтобы не путать цвета у ниток, придумала коды: на конце клубка красной нити завязывает узелок-сердечко, как клубничка, на зеленой нитке – три узелка, как горошины в стручке и т.п. И плетёт свои жизнеутверждающие изделия на радость всем.

Владимир Ионенко – профессиональный художник, окончил художественное училище В. А. Серова, с 2000 г. стал терять зрение, но не потерял смысл в жизни и искусстве. Его работа – икона «Слепой и ангел» – стала заставкой и символом выставки.

Андрей Савочкин закончил школу Грота для слепых и слабовидящих детей и уже около 20 лет занимается пластилиновой живописью. Анна Кунаева работает с гелевой ручкой и большой лупой, создавая свои графические сюжеты. А супруги Николай и Наталья Жаровы создают картины-оригами. Никого не оставили равнодушным пастельные картины Александра Нехорошева, и всех поразила работа Владимира Репецкого – ведь он не только плохо видит, но и рисует, держа кисточку во рту: Володя инвалид, у которого нет рук! Вот такая история!

Творчество позволяет таким художникам не терять связь с миром, который они не могут видеть. Их работы выполнены в различных техниках: живопись, графика, пластилиновая живопись, пастель, оригами, вязанные объемные картины. Все работы интересны и самобытны, объединены общей темой – позитивным отношением к жизни, которое помогает этим творческим людям преодолевать трудности и идти к Свету, духовно просветляясь!

30 ноября 2018 года в нижнем зале Казанского собора открылась православная выставка неслышащих художников, фотографов, скульпторов «Ореол молчания». Неслышащие люди, чуткие творцы визуального

творчества, чувствуют себя в нем органично и естественно.

На этот раз организаторами выставки «Ореол молчания» выступили Казанский кафедральный собор, АНО «Санкт-Петербургский театр глухих» и ТО «АРТ-Неваград». Поэтому не случайно, ведь приближающийся 2019 год официально объявлен Годом театра, открытие этой выставки предварял поэтический вечер «Зимнее яблоко».

Эта выставка, приуроченная к 405-летию дома Романовых, отражает направленность этой темы в работах художников, скульпторов и фотографов. Она объединяет экспонаты из разных творческих организаций: ТО «АРТ-Неваград» (Санкт-Петербург), «Гефест» (Москва), Отдел культуры СПб РО ООИ ВОГ (Санкт-Петербург), «Спас» (Нижегород).

2018 год был объявлен Годом гражданской активности и волонтерства. Количество волонтеров и добровольцев по всей стране насчитывает в настоящее время порядка 7 – 8 миллионов. Государство в последнее время уделяет большое внимание людям с активной жизненной позицией. Этот 2018 год добровольца призван решить параллельно несколько задач: популяризировать благотворительность; при-

умножить престиж работы добровольцев; стимулировать общегражданские инициативы соотечественников.

В тематике выставки «Ореол молчания» отражена и благотворительная деятельность императриц.

В 1806 г. императрицей Марией Фёдоровной, супругой Павла I, было открыто первое училище для глухонемых детей в крепости Бип (Павловск), переехавшее в 1810 г. в Санкт-Петербург. В дореволюционных документах, как правило, крепость фигурирует под изначальным своим названием «Мариенталь» (Долина Марии).

Через 92 года, в 1898 году, было основано Попечительство императрицы Марии Фёдоровны, супруги императора Александра III, о глухонемых. Со временем оно взяло на себя функции центрального органа, возглавившего дело призревания, обучения и воспитания глухонемых. Революция прервала его деятельность.

Прикосновение к своеобразному миру «мгновений святой тишины» и теплоте внутреннего духовного мира неслышащих художников, фотографов, скульпторов, запечатленных в их произведениях, доступно для посетителей этой выставки в крипте Казанского собора до 21 декабря 2018 г.

Открытие выставки «Ореол молчания». Крипта Казанского собора. 30 ноября 2018 г.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

4 ноября 2018 года, в День народного единства и в праздник Казанской иконы Божией Матери, дети воскресной школы Казанского собора участвовали в праздничных мероприятиях, которые прошли под девизом «Матерь Божия Собой нашу Русь хранит святой».

Всех детей с родителями благословил настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов, а духовник и директор детской воскресной школы протоиерей Алексей Дорофеев поздравил их с престольным праздником собора.

После завершения поздней литургии на солее собора детско-юношеский хор «Покров» исполнил духовный концерт для всех пришедших в храм. Прозвучали песнопения Богородице: тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Казанская»;

«Богородице Дево, радуйся...» (Рахманинова); «Пение всеумиленное» (Денисовой); «Взбранной Воеводе» (Алеманова); «Под кров Твой, Владычице...» (солистка Варя Голикова); «Достойно есть» (болгарское); «Агни Парфене». Пение хора чередовалось с чтением детьми стихов о Божией Матери и Ее чудном заступничестве всех нас, «в скорбех и болезнх обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся...».

После концерта праздник продолжился в крипте собора, где для родителей и прихожан учащиеся воскресной школы представили литературно-музыкальную композицию об истории обретения чудотворной Казанской иконы Богородицы (сценка о девочке Матроне), о чудной помощи Божией Матери в борьбе

с врагами (сценка с Мининым и Пожарским), а младшая группа школы «подарила» Божией Матери стихи и песни и выполненное своими руками панно «Радость» (из осенних листьев и цветов).

Праздничный день закончился совместным чаепитием. Помещение воскресной школы не могло вместить всех желающих разделить с нами радость этого дня, но все остались довольны.

Дети, родители и преподаватели благодарят настоятеля и всех сотрудников собора за заботу и попечение о детях и юношестве, «притекающих с верою и любовью» к Царице Небесной.

Мария Владимировна Красноцветова,
преподаватель детской воскресной школы
Казанского собора,
регент детско-юношеского хора «Покров»

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

В праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления России от поляков в 1612 году), 4 ноября, в крипте Казанского собора состоялся кон-

церт, приуроченный к этому событию и Дню народного единства. Перед слушателями выступили диакон Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Сергей Учанийшвили, артист Государственной академической капеллы, автор и исполнитель собственных песен Никита Андреев, певица Валерия Чистова.

Руководитель молодежного клуба и клирик собора иерей Игорь Марчук поприветствовал собравшихся и поздравил их с праздником. Во вступительном слове он пожелал всем, чтобы единение жило в сердцах верующих и народ был сплочен в любви к своему Отечеству и добрых делах.

Перед своим выступлением диакон Сергей Учанийшвили расска-

зал о смысле праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства. Его песни были посвящены Богородице, ангелу-хранителю и Санкт-Петербургу. Никита Андреев в своем творчестве затронул тему патриотизма, России и смысла жизни человека. Любимые многими русские романсы исполнила Валерия Чистова.

В крипте собралось большое количество прихожан собора и гостей, все исполнители были приняты тепло и радушно. Концерт организован силами молодежного клуба Казанского собора при участии представителей молодежной общины Александро-Невской лавры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА

Диакон Артемий ДМИТРИЕВА (2 ноября), ПОПОВА Дмитрия Александровича (8 ноября), ЖЕНИХОВУ Елену Борисовну, ИНЖИВАТКИНУ Елену Олеговну, РЫБКИНУ Елену Алексеевну (12 ноября), РУМЯНЦЕВУ Светлану Степановну (16 ноября), БЕЛОВА Михаила Константиновича, ПОПОВА Михаила Юрьевича, СЕМКУЛИЧ Михаила Михайловича (21 ноября)

