

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

Неделя 3-я Великого Поста, Крестопоклонная БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Благовещение всегда празднуется 25 марта по старому стилю или 7 апреля по-новому (Григорианскому) календарю. Это праздник неподвижного круга, то есть месяца-целова. В этот день Церковь вспоминает, как архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении у Нее по плоти Господа Иисуса Христа. Праздник входит в неподвижный годовой круг и может совпасть с любым днем недели. В этом 2024 году мы празднуем одновременно Благовещение, Крестопоклонную неделю и Воскресение.

Кроме того, Благовещение, то есть событие, без которого и самого Воскресения не могло бы быть, часто празднуется перед самой Пасхой или после нее, а иногда и в самый день Пасхи, и тогда мы празднуем не просто Пасху, а Кириопасху, то есть «господственную», так как древние хронологи считали, что Иисус Христос воскрес 25 марта старого стиля 33 года. Последний раз Кириопасха праздновалась в 1991 году, а следующая будет только в 2075 году.

В третье воскресенье Великого поста Церковь поклоняется Кресту Господню, на Котором Он был распят ради спасения всех людей. Святыня выносятся на середину храма в субботу вечером и пребывает там до пятницы 4-й седмицы.

Сегодняшние праздники, Благовещение на Крестопоклонной неделе – это некоторый парадокс. Помимо того, что мы почитаем сегодня крест, мы еще и вспоминаем принесенную Архангелом Деве Марии благую весть. Но в наши дни вряд ли кто-нибудь назвал бы хорошей новостью сообщение о рождении Сына, который будет зверски убит...

Что же мы видим сегодня в храме? Мы видим совершенно особый образ – страдания распятого на кресте Человека. Это так далеко от нашей жизни, от нашей культуры, что даже представить себе невозможно, что когда-то это был обычный способ умерщвления преступника, страшный и жестокий способ. Но мы никак не связываем с кровью изображение креста, написанное

Существующий древний обычай выпускать птиц на Благовещение напоминает нам о том, что свобода дарована не только людям, но и всему творению Божьему. Еще один символ Благовещенского птичьего освобождения – устремленность души человека к Богу.

прекрасными красками или сделанное ювелирами. Мы не отождествляем себя в этот момент ни со страданиями Спасителя, ни с самим фактом Его мучительной смерти. Более того, Православная Церковь делает это сознательно. В Православии есть образ Спасителя распятого, но нет традиции поклонения самим страданиям как таковым, в отрыве от того, что пришло через эти страдания. А через эти страдания пришло спасение роду человеческому, и потому мы поклоняемся Спасителю на кресте, зная, что крест был орудием спасения, что Спаситель для того и умер на Кресте, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел живот вечный, и Крестом отверзается Небо: тело Христа было распято, чтобы кровь Его открыла доступ в небесное святилище.

Крестом не закончилось Евангелие. После смерти Господней последовало Его Воскресение. Сегодня мы поем, что не только поклоняемся Кресту, но «и святое Воскресение Твое славим». И что «Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует... Архангельский глас вопиет Ти, Чистая, радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

Эти события не могут пониматься в отрыве друг от друга. Слова архангела Гавриила – «Радуйся, Благодатная» – стали первой «благой» вестью для человечества после его грехопадения. И великим утешением для всех нас является то, что печаль креста обязательно сменяется Пасхальной радостью. Вот и сейчас мы будем стоять в храме перед Крестом и понимать, что наша горькая правда встречи с крестом такова, что это одновременно и страдания, и свет, и переживание отдаленности от Бога, и радость от того, что Он нас все же безмерно и бесконечно любит. Память об этом очень укрепляет наши духовные силы в середине Великого поста, чающие грядущего наступления Пасхи, исполненной великой радостью и торжеством.

«ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ»

В Неделю 1-ю Великого поста, Торжества православия, 24 марта 2024 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Выборгский и Приозерский Варнава, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петергофский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич, благочинные и настоятели храмов, духовенство собора и другие священнослужители.

За богослужением молились игумении Людмила (Волошина), София (Силина) и Илариона (Феоктистова). Пели хор собора под управлением Светланы Румянцевой, молодежный хор под управлением Василия Борисенко и детский хор под управлением Марии Красноцветовой. Чтец храма Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове Сергей Дейнес был рукоположен во диакона.

Были вознесены молитвы о здравии пострадавших и упокоении душ безвинно убиенных в террористическом акте в Красногорске.

Был совершен чин Торжества православия.

«Мы собрались сегодня в нашем кафедральном соборе как победители греха, с которым боролись в первую неделю Великого поста, – сказал владыка в проповеди. – И сегодня пришли сюда, чтобы соборно совершить Божественную литургию и молебен, посвященный Торжеству православия, поблагодарить Бога за победы, которые одержали наши предыдущие братья и сестры, начиная с апостолов и мучеников. Святители на Вселенских Соборах отточили для нас святую православную веру, опираясь на Откровение Божие, заключенное в Священном Писании, и на Священное Предание, даровали нам Символ веры, которого мы будем придерживаться до конца этого мира. Потому что ничего больше ни убавить, ни прибавить в нем нельзя. Мы благодарим тех, кто одержал победу над ересями и расколами, которые терзали Церковь во все века, в том числе в нашем столетии, когда все еще существуют препятствия, мешающие единству христиан соборно исповедовать святую, соборную и апостольскую Церковь. Поздравляя вас с Великим постом, желаю вам сохранять традиции, полученные от святых отцов. Все святители и преподобные были великими постниками. Они не только исповедовали православную веру, но и доказывали ее воздержанной жизнью, молитвами и богослужением. Какие прекрасные они оставили нам литургии, в составлении которых поучаствовали святители Василий Великий (мы сегодня совершали литургию

Празднование Торжества православия было установлено в Греции в IX веке в память победы над иконоборцами. Ересь иконоборчества, появившаяся в самой Греции в VIII веке, распространилась по многим странам. Церковь подверглась гонению, большему, чем от язычников. После VII Вселенского Собора (787 год), закрепившего почитание икон, гонения ослабли, но только в середине IX века иконопочитатели были освобождены из заточения, а иконоборцам было предложено оставить заблуждение или прекратить церковное служение.

его имени) и Иоанн Златоуст! Мы рады, что до нас дошли их молитвы, воздыхания перед Богом. Они все изложили нам, и мы молимся этими молитвами, близкими нам по духу и благодати. Благодарим тех, кто потрудился в то время, когда еще не было Русской Церкви. Затем она стала постепенно возвышаться здесь, на северных территориях земного шара, и достигла своего величия. Сегодня Русская Церковь самая большая в православном мире. Мы возглашали сейчас вечную память

нашим крестителям: князю Владимиру и княгине Ольге, святителям. Также возглашали многолетие Святейшему Патриарху Кириллу и всем, кто продолжает дело Божие на земле, сохраняя православную веру и строя на ней христианскую жизнь. Поздравляю вас с праздником, желаю вам помощи Божией и благословения Божиего на всех путях вашей жизни».

Секретарь епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич от духовенства поздравил митро-

полита Варсонофия с 10-летием управления Санкт-Петербургской митрополией, преподнес ему комплект пасхального облачения, митру и букет цветов.

Владыка поблагодарил отца Сергия за поздравления и поделился воспоминаниями о том, как в марте 2014 года прибыл в Санкт-Петербург.

«Для меня это было новое назначение, до этого 23 года я управлял Мордовской митрополией, но милость Божия, послушание Святейшему Патриарху Кириллу и Священному Синоду заставили меня прибыть в северную столицу, чтобы продолжать дело, которое здесь совершали мои предшественники, – продолжил архипастырь. – Я благодарю владык нашей митрополии, мы постоянно вместе служим, общаемся, решаем наши проблемы. Благодарю духовенство, матушек игумений, моих помощников – всех, кто вместе со мной трудится все эти годы. Одному трудно все это делать, но вместе мы преодолеваем все, что на нашем пути случается, и исполняем порученное нам Божие дело. Санкт-Петербург – особый город, здесь много святых и исторических святых. Нам радостно молиться перед угодниками Божиими, которые прославили град Петров, – праведным Иоанном Кронштадтским, блаженной Ксенией Петербургской, преподобным Серафимом Вырицким и другими святыми. Их молитвами и представительством жизнь в городе проходит мирно, спокойно, у нас добрые отношения с городскими властями, у Церкви много возможностей совершать свое служение, в том числе социальное. Остается только трудиться, трудиться и трудиться».

«Сегодня мы также помянули тех, кто погиб три дня назад от рук террористов в Красногорске. Они предстанут перед Богом как безвинные страдальцы, потому что были убиты совершенно ни за что. Мы молились о том, чтобы Господь даровал им вечную жизнь. Мы также молились о здравии тех, кто находится в больницах, чтобы они выздоровели. Случившееся – это напоминание нам, что наша жизнь может неожиданно прекратиться. Утром выходишь из дома и не знаешь, вернешься ли на закате в свою келью. Такова наша жизнь, поэтому нужно всегда быть с Богом, просить Его благословения, милости и помощи, чтобы унаследовать жизнь вечную. Мы, верующие, должны быть деятельными христианами, делать все возможное каждый на своем месте. Если каждый будет пахать свою борозду, в целом получится большое поле добрых дел. Желаю вам помощи Божией в трудах и заботах о вечном спасении», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Храму была подарена икона Святой Троицы. Богослужение транслировал канал собора в YouTube.

«ОЧИСТИТЬ ДУШУ»

В канун седмицы 1-й Великого поста, 17 марта 2024 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий молился за вечерней с чином прощения в Казанском кафедральном соборе. Вместе с Его Высокопреосвященством молились секретарь епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич, протоиерей Николай Преображенский, ключарь протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, клирики собора и другие священнослужители.

Богослужбные песнопения исполнил хор собора под управлением Светланы Румянцевой.

После пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы. По отпусте правящий архиерей прочитал молитвы на начало Святой Четыредесятницы. Был совершен чин прощения, за которым владыка и духовенство испросили друг у друга и у верующих прощения. Митрополит обратился к верующим с проповедью.

«Великий пост – особый период в жизни каждого человека, эту Четыредесятницу мы не должны потерять, – сказал владыка в проповеди. – Если сейчас не сможем как надо провести это время, то в последующие месяцы у нас совсем не хватит сил на исправление. Начнется дачный период, лето, и мы меньше внимания будем уделять душе. Задача на пост – покаяние, очищение души. Что такое душа? Есть ангелы, у которых нет тела, есть животные, у которых нет души, а есть человек, у него есть и тело, и душа, потому что он создан по образу и подобию Божию. Господь дал Своему созданию столько дарований, но уже на заре человече-

ства этот образ Божий стал постепенно затемняться грехами. И это наслоение на душе продолжается у каждого человека. Мы почти повторяем жизнь наших праотцев – Адама и Евы. Проходим те же испытания, искушения, падения и затемняем душу. Так вот задача Великого поста – очистить душу от всех наслоений. Церковь нас три недели готовила к посту и приводила примеры. В Неделю о мытаре и фарисее она приводит пример сборщика налогов, который осознал, что неправильно живет, и принес Богу покаяние. Он со слезами молился: «Боже! будь милостив ко мне грешнику» (Лк.18:13). И Господь простил его. Так же и нам нужно каяться и молиться. В следующую Неделю была притча о блудном сыне. Какую надежду Господь нам показал! Он ждет каждого из нас, кто осознает свои грехи, порвет связь с бесами и вернется в объятия Отца. Как Он принял блудного сына, так примет и нас, если мы уйдем оттуда, куда нас притягивают бесы. В Неделю Страшного Суда мы вспоминали, что одних Господь поставит по левую сторону, а других – по правую. Кто же встанет по правую? Все, кто проявит милость к ближнему. Вот главное, за что мы будем судимы».

«Высшей добродетелью для нас является любовь к Богу и ближнему, – продолжил архипастырь. – Любовь

к ближнему надо искать в себе. И тут возникает много проблем. Оказывается, мы не всех ближних любим, более того, мы с ними враждуем, клеветаем на них, постоянно их обсуждаем, разносим сплетни о них, то есть поступаем не по-христиански. И сегодня у нас установлен специальный в году день примирения: все должны примириться друг с другом. Это обязательное условие вступления в пост. Если бы все государства примирились, не было бы войн. Об этом можно только мечтать. Но на своем уровне мы просто обязаны примириться. Для этого нужно победить в себе духовную болезнь – неприязнь к ближнему. А чтобы полюбить его, нужно еще больше сил. Для этого требуется помощь Божия. Царство Небесное – в душе. Господь говорит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33). Цель христианской жизни – стяжать благодать Святого Духа. Это нужно, чтобы полюбить ближнего, преодолеть духовную болезнь – неприязнь к ближнему. Бывает, что нам мешают соседи: шумят или стучат, и у нас к ним возникает плохое отношение. Или то же самое с родственниками. Господь ждет от нас плодов покаяния – любви. Ее трудно стяжать сразу, но она должна прийти. Если человек живет нечестиво, греховно, он не проживает и половину жизни, которую Бог

ему отмерил. А если живет правильно и приносит плоды, то Господь продлевает ему жизнь. Когда дерево не приносит плода, садовник его срубает и на это место сажает новое. Так и Бог смотрит на нас, и если у человека ничего не получается, только одни грехи, он может умереть в молодости. Так бывает с наркоманами, алкоголиками, заядлыми курильщиками. Все пороки надо оставлять, прекращать пьянствовать, блудить, и тогда есть надежда, что мы что-то принесем Богу. Он продлит нашу жизнь».

«Мы идем к великому празднику – Пасхе Христовой. Пасха – это радость, и воскресший Христос должен прийти в каждую душу. Но чтобы Он вошел в каждую душу, ее надо очистить. Для этого надо потрудиться. Тогда Господь придет и принесет нам радость. Он даст почувствовать радость всем людям, как говорил святитель Иоанн Златоуст, но все-таки те, кто постился и примирился друг с другом, испытают необыкновенную пасхальную радость. Недели поста быстро пролетят, поэтому не будем оттягивать труды покаяния и начнем с завтрашнего дня. Важно не только переходить на постную пищу и поклоны бить, но и очищать душу, в этом помогает молитва, надо ходить на великий канон преподобного Андрея Критского, молиться дома, больше читать, просвещать себя и исправляться. Тогда Господь будет с нами. Поздравлю вас с наступающим Великим постом и у всех прошу прощения – у духовенства, прихожан, которых, может быть, обидел делом, словом и помышлением, и всех вас прощаю», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось на YouTube-канале собора.

Последнее воскресенье перед Великим постом именуется Неделью сыропустной: в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невозддержание. Также этот день именуется Прощеным воскресеньем. За Божественной литургией читается евангельский отрывок из Нагорной проповеди о прощении обид ближним, без чего нельзя получить прощение грехов от Отца Небесного, о посте и собирании небесных сокровищ. Сообразно с евангельским чтением у христиан есть благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид, принимать все меры к примирению с враждующими.

«ПОБОРОТЬ НЕЛЮБОВЬ»

В понедельник 1-й седмицы Великого поста, 18 марта 2024 года, митрополит Варсонофий молился за уставным богослужением в Казанском кафедральном соборе – утреней, часами, изобразительными и вечерней. Богослужение совершил ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов. Уставные тексты читали клирики собора, чтецы и алтарники. Богослужение транслировалось на YouTube-канале собора и на телеканале «Союз».

В тот же день правящий архиерей совершил в соборе великое повечерие с чтением канона преподобного Андрея Критского. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Николай Преображенский, ключарь протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, клир собора и другие священнослужители. Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой.

«Поздравляю вас с первым днем Великого поста, – сказал владыка в проповеди. – В этот вечер вы пришли послушать канон покаянный преподобного Андрея Критского. Покаянию учил нас Христос, Он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.4:7). К покаянию призывали Иоанн Предтеча, святые апостолы. Апостол Павел говорил, что покаяние начинается с печали о Боге

(2 Кор.7:9-10). Кто кается, тот чувствует печаль, что мы через свои грехи далеко ушли от Бога. Господь приходил за нами, пострадал за нас – был распят на Кресте, дал нам Свое учение и, главное, заповеди, и в первую очередь – о любви, ибо Бог есть любовь (1Ин.4:8), и призвал уподобиться Отцу Небесному. Когда мы уподобляемся Богу? Когда правильно относимся друг ко другу. У Бога нет грехов. Если мы не грешим, значит, уподобляемся Ему. Бог прощает грехи: если и мы их прощаем, то уподобляемся Ему. Мы должны уподобляться Богу, поскольку созданы по Его образу и подобию. По образу Божию созданы мы все, а подобны Господу не все, а только те, кто проводит благочестивую жизнь. Они уподобляются Богу в первую очередь смирением и кротостью».

«Хотел бы на пост предложить вам попробовать воздержаться от нелюбви, – продолжил архипастырь. – Подвижники уходили в начале Четырнадцатидесятилетия из монастырей в пустыню

не только для того, чтобы воздерживаться от пищи, а чтобы воздерживаться и от нелюбви. Они проводили в пустыне сорок дней в одиночестве, и когда возвращались в обитель, были преисполнены такой любви, что говорили: «Господи, какое счастье, что есть люди! Наконец-то мы видим наших братьев – таких родных, близких!» Так они воспитывали в себе любовь к людям. Господь по тому узнает, что мы Его ученики, если будем иметь любовь между собою (Ин.13:35). Вот он, основной признак, – это любовь! Если нет ее – мы никакие не ученики Христа. Если человеку внушают, что ему лучше быть одному и любить только себя, – это обман. Примерно это и внушал диавол нашим праотцам. Мы знаем, кем стали наши праотцы, когда послушали его. Они стали, говоря современным языком, бомжами. Вот и мы сейчас – такие же бомжи, без рая. Мы – странники, пришельцы на земле. Куда идти, куда мы придем – никто ничего не знает. Вот

верующему понятно: надо держаться за Бога, Он все управит».

«Господь создал нас, чтобы мы были вместе, любили друг друга. Что же мешает нашей любви? Например, начинаем укорять друг друга – и сердимся, раздражаемся. Надо постараться постом страсть осуждения побороть, иначе у нас любви не будет. А ведь наше сердце – теплое, создано, чтобы согреть не только нас, но и других людей. Мы не эгоисты, не себе принадлежим, а тем, кого Бог нам послал, чтобы мы согревали их теплом своей души. Мы должны быть сострадательными – если человек рядом с нами страдает, сочувствовать ему, то есть иметь такие же чувства, как он. Этого от нас Господь ждет. Поборемся в посту с нелюбовью. Воздерживаясь от объедения, пьянства, давайте убирать и нелюбовь. Будем молиться, и Господь сделает нас более любвеобильными, сострадательными. Время покаяния, которое Он нам дал, давайте проведем с пользой для души. Будем печаловаться, скорбеть о своих грехах. Хотелось бы меняться, поэтому будем чаще исповедоваться, причащаться, чтобы Бог был в нашем сердце. Он будет помогать нам, управлять нами на пути к Светлому Христову Воскресению», – завершил проповедь митрополит Варсонофий. Богослужение транслировал канал собора в YouTube.

На первой седмице Великого поста с понедельника по четверг в храмах совершается чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Канон назван великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей – около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. Чтение канона завершается повторением ирмоса 9-й песни, прославляющего явившую нам Христа Богоматерь как высшую всех Небесных Сил.

«ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ»

В среду 1-й седмицы Великого поста, 20 марта 2024 года, митрополит Варсонофий молился за великопостными утреней, часами и изобразительными в Казанском кафедральном соборе, которые совершил протоиерей Сергей Кудряшов. Уставные тексты читали клирики собора, чтецы и алтарники. Затем владыка совершил первую в этом году Божественную литургию преждеосвященных Даров. Его Высокопреосвященству сослужили клир собора и другие священнослужители. Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Песнопение «Да исправится молитва моя» исполнил секстет священно- и церковнослужителей под управлением протоиерея Константина Головатского.

«Поздравляю вас с третьим днем Великого поста, три дня мы уже читаем за богослужением великий канон преподобного Андрея Критского, – сказал владыка в проповеди. – Во время поста мы уделяем особое внимание духовной жизни. Кто сегодня причастился – поднялся на самую большую высоту духовной жизни, выше этого ничего нет. Проблема в том, что на этой высоте мы надолго не удерживаемся. Быстро спускаемся, а бывает, и падаем, но снова встаем: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Потом снова грешим, как

говорил апостол Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим.7:19). Так с нами и происходит: только что причастились, приобщились к источнику бессмертного – казалось бы, что еще нужно? А мы грешим. Господь милосердный видит наши немощи, понимает, что своими силами мы справиться не можем. По идее, после причащения мы должны обогащаться благодатью, наполнять душу добродетелями – перед нами примеры преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, праведного Иоанна Кронштадтского! Они были преисполнены благодати, а по словам преподобного Андрея Критского, мы остаемся пустыми, после причастия совершенно не меняемся – настолько немощны. Осознаем нашу немощь и просим, чтобы Господь помог нам покаяться».

«Мы отдаем много сил внешнему исправлению, но это еще не все, – продолжил архипастырь. – Христи-

анская жизнь должна приносить духовные плоды. А где они? Кто у нас прозорливый, святой, чудотворец? Господь нам этого не дает. Если Богу надо дать какому-то человеку особые духовные дары, Он, по Своей милости, их дает. Нужно понимать: когда мы приходим в храм к Богу, дары даем – Богу, а не «в церковь», не «батюшкам». Одна женщина решила пожертвовать монастырю деньги. Отдала их старцу. Он передал их ученикам, чтобы они ими распорядились, отдали нуждающимся. Женщина ждет, что старец ее поблагодарит, а он молчит. Она говорит: «Я триста драхм серебра пожертвовала...» Старец отвечает: «Ну и что? Ты пожертвовала их Богу. Господь все видит, Он знает высоту гор, объем морей, заметил даже женщину, которая положила в храмовую сокровищницу две лепты (Лк.21:1-4). Господь и твои деньги сосчитал, Он тебя и отблагодарит». Вот так рассуждали люди, которым Бог дал дар рассужде-

ния. А мы так не рассуждаем, ждем наград, благодарностей».

«Мы приносим все Богу-сердцеведу, Он видит наши мысли и поступки, ничего не пропускает. Поэтому нужно чаще исповедоваться, каяться в том, что мы согрешили делом, словом, помышлением, и причащаться. Но если часто причащаемся, но не исправляемся, это плохо. В частом причащении важно не привыкнуть к святине, понимать смысл таинства. Подходя к Чаше, мы должны иметь страх Божий, осознавать, что идем к Богу. Раньше запасными Святыми Дарами причащали на буднях только тех, кто не мог прийти в храм на полную Божественную литургию: болящих, заключенных. А все остальные приходили в храм по воскресеньям и причащались. Но со временем в Церкви сложилось так, что на буднях причащаются все – и больные, и здоровые. Мы все болящие, поэтому причащаться должны часто. Но в Великий пост на буднях не бывает полной Божественной литургии, потому что это время покаяния, а полная служба совершается только по субботам и воскресеньям. Желаю вам провести пост с пользой для души и принести Господу плоды покаяния», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось на YouTube-канале собора.

Божественная литургия преждеосвященных Даров – богослужение, за которым христиане причащаются Святых Даров, освященных прежде – на литургии по чину святителей Василия Великого или Иоанна Златоуста – и сохраняемых в ковчеге, обычно на престоле или, реже, на жертвеннике. Восходит к апостольским временам. Шестой Вселенский Собор 52-м правилом утвердил повсеместное совершение этого богослужения в дни Святой Четырдесятницы, чтобы не лишать верных таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста и покаяния совершением полной Божественной литургии.

ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ в четверг первой седмицы Великого поста

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Преподобному Иоанну Дамаскину принадлежат такие слова: человек, состоящий из души и тела, имеет духовную составляющую, которая должна господствовать, то есть управлять телесной. Эта мысль святого Иоанна Дамаскина не является оригинальной – она проистекает из слова Божия. Душа – бессмертное начало в человеке; кто-то в это верит, кто-то не верит, но от того сам факт никуда не исчезает. Душа бессмертна, только верующие люди, зная об этом, стараются поступать так, чтобы не повредить своей душе в дни земной жизни, а люди, не верующие в то, что есть вечная душа, не задумываются о ней и вообще воспитанием своей души не занимаются; их беспокоят другие, как им кажется, более важные вещи.

Но как бы ни заблуждались люди в отношении того, что человеческая душа существует и что она бессмертна, факт ее существования, как и факт бессмертия, подтверждается не только словом Божиим, но и культурой человеческой, мировой культурой. Это отображается и в искусстве, и особенно важно в истории, потому что на основании представлений о бессмертии человеческой души формулировались этические законы, формировалась этика человеческих отношений. Конечно, этика опиралась в первую очередь на слово Божие, но ведь именно в слове Божиим утверждается бессмертие человеческой души.

К сожалению, в безбожные времена понятие о Боге было вытеснено из сознания людей, вера в Бога сменилась верой в человеческие изобретения и философские учения. Конечно, все эти новые и новейшие идеи нанесли и наносят огромный ущерб человеческой душе, а через это и качеству человеческой жизни. Иногда, узнавая новости из телевидения или прессы, удивляешься тому, что происходит, – насколько жестоко люди относятся друг к другу, как много вокруг несправедливости, как много того, что разрушает целостность жизни, обрекает людей на несчастье, – и это несмотря на развитие науки, техники, гуманитарных знаний!

Что же происходит, в самом деле? Неужели человек, достигший такой интеллектуальной высоты, не в состоянии избавиться от злобы, неприязни, зависти, не говоря уж о конфликтах межличностных, семейных, межгосударственных? Развивается человеческая мысль, создаются политические доктрины, а войны не прекращаются и становятся все более ожесточенными. Где же человеческий разум? Где чувство самосохранения? Где якобы приобретенная в результате так называемого прогресса способность человека управлять своим поведением, поведением общества и государства?

Происходящее в мире свидетельствует о том, что у человека нет такой способности. Множество философских школ и разного рода учений вооружали людей знаниями, как следует себя вести, в том числе в условиях конфликта. Но ведь мало что помогло. Конфликты XX века страшнее конфликтов века XIX, конфликтный потенциал общества только возрастает, и жестокость, несмотря на все гуманистические идеи и якобы гуманистическое воспитание современного человека, никак не понижает свой градус.

Отчего это происходит? А происходит это от того, что зло – это онтологическое начало, которое существует независимо от человеческой воли, которое персонафицируется в темной диавольской силе. Это реальность, которая воздействует на сознание и, подчиняя себе людей, способна управлять и общественными, и политическими процессами.

Те, кто отрицает только что сказанное, глубоко ошибаются. Человек, игнорируя

Вечером 21 марта 2024 года, в четверг первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес проповедь.

сам факт существования онтологического зла, себя обезоруживает. И это доказывает именно тем, что зла не становится меньше, конфликты не затухают, но, как я уже сказал, становятся все более кровопролитными, более жестокими, более отчаянными, несмотря на весь реальный научно-технический прогресс, свидетелями которого мы являемся.

Так в чем же дело? А дело в том, что человек, состоящий из тела и души, забывает, что душа есть реальность. Не миф, а такая же реальность, как тело. А если люди теряют представление о душе и не верят в ее существование, горизонт их видения сужается. Все силы направляются на погоне о материальном, с тем чтобы плоть благоденствовала, а забота о душе уходит на периферию мысли и сознания.

К чему это приводит? Как мы видим, это приводит к нарастанию зла в мире. Мы видим, как осложняются отношения межличностные, семейные, как разжигаются конфликты между государствами. И что же, при всем развитии науки и философии, никак нельзя справиться с этим нравственным регрессом? Ведь разрабатываются достаточно гуманные законы, успешно развиваются гуманистические направления в философии, в общественном сознании, но не справляется вся эта мудрость с человеческим грехом. И грех, покуда его невозможно остановить, имеет склонность расширять пространство своего влияния, что мы и наблюдаем в определенных сферах общественной жизни.

Власть – та самая, которая несет по Божию установлению ответственность за жизнь людей, у которой меч при бедре, как говорит Священное Писание, – обязана ограничивать зло, что и совершается через работу правоохранительных органов. Тем не менее зло не исчезает и конфликты не становятся меньше – как на уровне личности, так и на уровне общества, государства, международных отношений.

О чем все это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что зло – реальность. И чем больше мы отрицаем существование онтологического зла, именуемого диаволом, тем больше у него пространства для воздействия на род человеческий. А человеческая история будет продолжаться до тех пор,

пока количество мирового зла не превзойдет добро в масштабах всей цивилизации. И если мы говорим о конце света, отталкиваясь от Апокалипсиса Иоанна Богослова, мы должны иметь в виду, что конец света – это и есть тотальное господство зла. Потому что зло нежизнеспособно, и какими бы средствами – продление жизни, укрепление здоровья, установление международного мира – человечество ни обладало, возрастание зла все может обернуть в прах и пепел, что и произойдет в конце человеческой истории.

Памятуя обо всем этом, мы должны помнить, что борьба со злом, то есть борьба за жизнь, за будущее рода человеческого, осуществляется в первую очередь в рамках нашей личной жизни. Церковь призывает жить по заповедям, призывает людей к тому, чтобы они делали добро. Церковь обращается прежде всего к личности человека. Кто-то это слово принимает, кто-то отвергает, но ведь Церковь говорит не от себя – она транслирует Божие слово, сопровождая его соответствующими комментариями. Так может, необходимо больше доверия к слову Божию? Которое свидетельствует о конце человеческой цивилизации, то есть о том времени, когда зло настолько восторжествовало, что человеческое общество в мировом масштабе потеряет способность к существованию.

Иногда, критикуя Церковь, люди говорят: «Вы все о душе говорите, а лучше бы вы о жизни подумали. Что вы вводите человека в какие-то загробные эсхатологические дали? Здесь надо устроить жизнь, здесь нужно бороться за человеческое счастье» (особенно марксисты любили так говорить). Все правильно, только бороться за счастье нужно так, чтобы оно сопровождалось реальным духовным прогрессом личности и человеческого общества. А если мы изгоняем Бога из нашей жизни, то совершенствование человека и общества становится невозможным. Потому что Господь положил законы человеческой жизни, и только их исполнение может обеспечить прогресс личности, а значит, и общества.

Иногда нас обвиняют: «Вы ретрограды, вы живете в прошлом и вообще отстающие люди». А кто на самом деле, кроме Церкви, думает о будущем? Кто, кроме

Церкви, говорит о том, что может привести к личной, семейной или вселенской катастрофе? Только Церковь говорит, что такой силой является грех, который, распространяясь, поглощает и личность, и общество, и государственные и надгосударственные структуры. Тот самый грех, что пришел в мир через грехопадение первых людей. Поэтому наше с вами служение, наша с вами проповедь, наша с вами молитва – не только о своем спасении, но о спасении мира. И очень важно, чтобы каждый православный христианин понимал: живя по закону Божию, он не только душу свою спасает, но и влияет совершенно определенным образом или, по крайней мере, должен влиять на жизнь других людей. А наша общая задача – через добрую христианскую жизнь распространять вокруг себя веру в то, что люди, живя по Божию закону, не только могут быть действительно счастливыми, но и могут иметь надежду на жизнь будущего века, на жизнь рода человеческого. Потому что только грех способен разрушить жизнь на нашей планете.

Мы живем в особое время. XXI век, люди стали другими, философия стала другой, наука и техника бурно развиваются. Но как важно, чтобы в этих условиях бытия общества и человека, абсолютно отличных от прошлого, люди верующие стремились сохранить свою веру! А Церковь и духовенство должны сохранять мотивацию, чтобы проповедовать слово Божие, но так, чтобы это задевало человеческие души, чтобы люди понимали, что это – проповедь о жизни. И не только о жизни будущего века, хотя в первую очередь об этом, но и о жизни здесь, на земле, о человеческом счастье, о благополучии, о способности рода человеческого к самосохранению. В этом миссия Церкви, и эта миссия действительно переходит через всякие политические и национальные границы.

Церковь должна провозглашать Божию правду о мире, о человеке, говорить о том, что именно грех – самая страшная опасность для личности, общества, государства и всей планеты. Мы как Церковь должны осознавать ответственность за каждого верующего человека и осознавать также глобальную ответственность, молиться и трудиться, чтобы зло не распространилось в нашей стране, среди нашего народа, и чтобы Отечество наше, отмеченное особой историей, было способно духовно влиять на все, что в мире происходит.

Сегодня благодаря изменению отношений между Церковью и государством у нас действительно появляются большие возможности. Церковь может говорить настолько громко, чтобы нас слышали и люди малорелигиозные, и совсем нерелигиозные, и даже те, кто пребывает далеко за пределами нашего Отечества. Наша традиционная мистика, традиционная аскетика сфокусированы прежде всего на личность, и это правильно. Но через опыт личной жизни во Христе мы можем и должны распространять свет Христов вокруг себя и молиться не только о себе, но и о стране нашей, о народе нашем, а у кого хватает сил – вообще о всем Божием творении. Чтобы Господь снизошел к слабостям и грехам нашим и даровал миру жизнь, дал всем нам возможность, сохраняя в сердце веру и надежду на спасение, таким образом осуществлять свое христианское призвание, дабы не только душа наша получила оправдание на Страшном Суде, но и мир уверовал. И да поможет нам Господь именно так, а не иначе, осуществлять свое христианское призвание. Аминь.

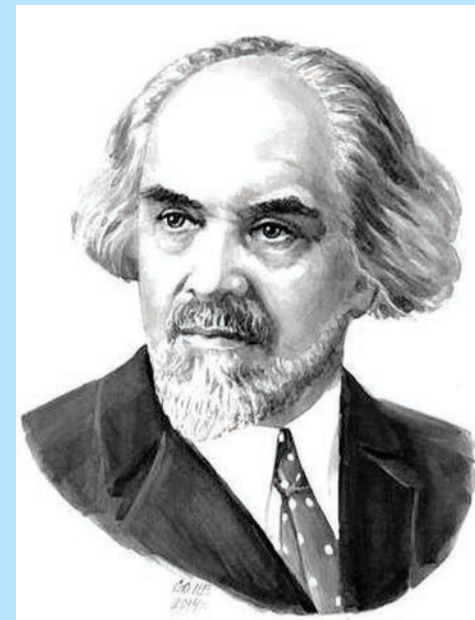
18 марта 2024 года исполнилось 150 лет со дня рождения видного русского религиозного философа Николая Бердяева (1874–1948). В этот день Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор совершил панихиду у могилы Н.А. Бердяева на муниципальном кладбище Буа-Тардье в г. Клараме (Франция). На заупокойном богослужении присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации во Французской Республике А.Ю. Мешков, сотрудники российского дипкорпуса в Париже.

Так сложилось, что именно Н. Бердяев является наиболее известным русским религиозным философом на Западе, и поэтому чаще всего люди на Западе судят о православной религиозности, исходя из трудов именно Н. Бердяева. Да и у нас, в том числе и среди

православного духовенства, найдется немало людей, склонных считать Бердяева православным мыслителем.

В этом контексте мне вспоминаются не так давно опубликованные материалы богословской конференции, организованной обществом «Евразия» в Донецке, среди которых был прочитан доклад под громким названием «Католическая и православная религиозно-философская мысль о роли христианства в обществе». Проблема этого доклада заключалась в том, что его автор использовал в качестве православного источника не труды святых отцов Православной Церкви, а именно труды Н. Бердяева, чем немало удивил православную сторону.

В данной статье сделана попытка ответить на вопрос: являлся ли Н. Бердяев православным мыслителем на самом деле, и если нет, то почему?

Был ли Николай Бердяев ПРАВОСЛАВНЫМ МЫСЛИТЕЛЕМ?

За что Бердяева любят на Западе?

Для западного читателя Бердяев ценен прежде всего как «певец» свободы. Как человек, который одним из первых придал понятию свободы самодовлеющий, непреложный, высший онтологический смысл, чем фактически упразднил библейское представление о всемогуществе и единовластии Божиим. Именно это и ставил ему в упрек прот. Сергей Четвериков, когда писал Бердяеву в своем открытом письме следующее:

«...По-видимому, Вы не допускаете единовластительства Божия, по крайней мере человеческую свободу Вы объясняете из другого источника, находящегося вне власти Божией... Мне хотелось бы выяснить для себя, как можно совместить эту Вашу точку зрения с христианским мировоззрением, которое, насколько я могу судить, не допускает ограничения единовластительства Божия?»

Не одному прот. С. Четверикову хотелось бы услышать ответ на этот вопрос, но все же сейчас мы будем говорить не об этом. Если бы позиция Бердяева не совпадала с православным богословием только в вопросе свободы, это было бы, что называется, – «полбеда». Но, увы, мы можем с уверенностью говорить о том, что в своём мировоззрении Бердяев не только шёл вразрез со святоотеческим богословием, но и отрицал саму Православную Церковь. Фактически мы можем рассматривать философию Бердяева, ни больше ни меньше, как бунт против Церкви, как бунт против Евангелия.

Чем Бердяева не устраивала Православная Церковь?

В том, что Православная Церковь не устраивала Бердяева, не приходится сомневаться. На протяжении всей своей жизни он неоднократно предъявлял претензии как к Православной Церкви, так и вообще к христианству:

«Христианство выродилось в религию греха и зла, – пишет он в одной из своих работ, – в человеконенавистничество и человекоистребление... Жизнь Церкви замерла, окостенела и может возродиться лишь в религиозном творчестве человечества, лишь в новой мировой эпохе. Христианство состарилось и сморщилось, христианство – двухтысячелетний старик».

Как ему казалось, у него были все основания для того, чтобы сделать столь радикальные выводы.

В первую очередь Бердяев усмотрел противоречие между реальной церковной жизнью и тем, что написано в Евангелии. По его мнению, хри-

стианство вошло в мир как восстановление той истинной свободы, которую потерял человек. И поэтому Церковь родилась и вошла в мир как дар Святого Духа, как свобода сынов Божиих. Но со временем Церковь обмирщилась, обросла многочисленными условностями, обрядами и прочими нелицеприятными вещами: казенщиной, скукой, «иерархическим страхом», которые прикрываются «священностью» и «торжественностью» традиционного православного обряда. В итоге Бердяев восстает против церковных ритуалов, обрядов и богослужебного символизма и с негодованием пишет о том, что в современной ему Церкви «заветы Христа не реализуются, а символизируются. Христианская любовь и милосердие выражаются в условных знаках, а не в реальностях». По его мнению, церковный приход есть не реальная церковная община, а условная символика ее... «И храм православный, с его пышным и торжественным культом и нагруженной изобразительной символикой, скорее стал походять на театр, где были и свои постоянные зрители, и актеры, и костюмерная, и сцена, и кулисы...»

Однако Бердяев не ограничился только лишь критикой православной церковной жизни: в том числе (это во-вторых) он «ставит крест» и на православной аскетике, которая также кажется ему надуманной, искусственной, ненужной и вообще противоречащей самой сути евангельского призыва к свободе в Духе Святом. По мнению Бердяева, христианская аскеза предназначена для просветления тела как орудия духа, как храм Святого Духа, но не для умерщвления его или небрежения им. Он обвиняет христианскую аскезу в платоническом, манихейском и даже индуистском влиянии, в результате чего она приобрела отрицательный смысл:

«Аскеза была понята как безразличие и нелюбовь к твари, – утверждает Бердяев, – отворачивание, отрешение от всего тварного мира... Так была разорвана евангельская двуединая заповедь любви к Богу и любви к ближнему. На этой почве произошло перерождение и дегенерация аскезы. Она была превращена из средства, из метода в цель». По его мнению: «...там, где действует Божественная любовь, там подвига, понимаемого как отрицательное волевое усилие для преодоления тех или иных своих влечений, нет. Кто полон любви Христовой, в ком эта любовь стала как бы природою, тому нет нужды отречься от каких бы то ни было привязанностей к миру вещей, от рабства страстям, ибо он свободен от всего подобного...»

В итоге он яростно восстает против любых внешних аскетических норм Церкви, утверждая их полную и абсолютную ненужность, ибо, по его мнению:

«В действительности действие Святого Духа на человека, без которого он не мог бы начать борьбу с грехом, не мог бы верить и надеяться, есть наиболее сокровенно внутреннее...»

Короче говоря, стоит только лишь человеку приобщиться к любви Христовой, как тут же для него отпадает всякая необходимость в аскезе, церковных обрядах и многих других «условностях» церковной жизни, о которых Бердяев пишет с нескрываемым отвращением. Точно так же, по его мнению, и Евангелие не является аскетической книгой. Для него Евангелие является только лишь благой вестью о наступлении Царствия Божия, а не раскрытием аскетических методов по спасению души. Так Бердяев дошел до отрицания монашества и христианства как такового.

И это не преувеличение: он буквально издевается над христианскими аскетами, старцами и святыми отцами Церкви (в том числе и над практикой умной молитвы), возлагая на них вину за «деградацию» Церкви и христианства:

«Реставрация старого святоотеческого сознания и старого православного быта есть великое препятствие на пути христианского возрождения, – пишет Бердяев по этому поводу и добавляет следующее: – Одна старая и вечная христианская святость бессильна перевести человека в творческую мировую эпоху, за омертвление христианской жизни ныне ответственны не худшие из православных, а лучшие из них. Быть может, всего ответственнее старцы. Христианское человечество в истории своей не осуществляло любви, благодатной жизни в Духе, оно жило под законом природного мира, и великие подвижники его учили ожесточить сердце свое, чтобы победить греховные страсти...»

Мысль Бердяева, в сущности, проста: историческая Церковь, отягченная многими грехами и несовершенствами, не отвечает потребностям наступающей эпохи и должна как-то преобразиться в новую Церковь (о свойствах которой он, как правило, скромно умалчивал). Именно поэтому он делит всю историю откровения на три этапа: ветхозаветный – «Завет Отца», новозаветный – «Завет Сына», и завет будущего – «Завет Духа». В этом смысле, согласно его утверждению, время второго завета, «завета Сына», время Евангелия прошло, и теперь человечество живет в ожидании «нового откровения» – «завета Духа»:

(Начало. Окончание на 8-й стр.)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

«Религия любви еще грядет в мир, это религия безмерной свободы Духа... С третьей творческой религиозной эпохой связано чувство конца, эсхатологическая перспектива жизни. В третью эпоху, эпоху религиозного творчества, должны выявиться все концы и пределы мировой жизни и культуры. Творчество этой эпохи, по существу, направлено на последнее, а не на предпоследнее (т. е. Новозаветное, – Прим. автора), все её достижения должны уже быть не символическими, а реалистическими, не культурными только, а бытийственными. Религиозный центр тяжести перенесется из сферы священническо-охранительной в пророчески-творческую... Не ангельское начало (священство), а человеческое начало должно властвовать».

Этим и только этим его ожиданием можно объяснить всю безжалостность в оценках христианства, Православной Церкви и всего того, что только и может быть связано с Новозаветным Откровением. Буквально, негодуя, он пишет по этому поводу следующее:

«О христианском государстве, христианской семье, христианской общественности, охраняемой и опекаемой, позорно уже говорить и стыдно слушать. Этого обмана современный человек не может и не должен уже выносить. Тут свято право и провиденциально современное неверие».

Оправдывая Бердяева, некоторые его апологеты пишут о том, что он весь был устремлен в будущее, именно поэтому его философия эсхатологична и устремлена к грядущей эпохе Духа, к преображенному миру, к царству Духа, т. е. к тому самому царству Божьему, обещанному Христом, которое также может строить человек, в противовес царству объективации (т. е. внешней церковной организации), в противовес царству Кесаря.

Чего так и не понял Бердяев в христианстве

И это не единственное место в Новом Завете, указывающее на аскетическую природу христианства как такового. Более того, призыв Христа к богатому юноше: «...если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим... и следуй за Мной» (Мф.19:21), согласно св. отцам Православной Церкви, вообще является призывом к монашескому подвигу. Именно эти слова Христа услышал молодой Антоний Великий, когда зашел в храм во время Литургии. И именно эти слова послужили для него поводом удалиться из мира, в результате чего он стал основателем монашества.

В отличие от Бердяева, прп. Антоний Великий понял суть христианства и поэтому принял решение реализовать его в своей жизни. Ибо для него в христианстве главным была жизнь по заповедям Евангелия в Церкви, а не философствования о ненужности и ограниченности земного института Церкви и ожидание «третьего завета Духа» при полном игнорировании заповедей Нового Завета.

Прп. Антоний Великий понимал, что одной нашей устремленности к Богу, одного ожидания Царства Будущего Века явно недостаточно для того, чтобы войти в это Царство полноценными гражданами. Он понимал, что смысл христианской жизни состоит в ОБОЖЕНИИ человеческой природы, поврежденной грехом и страстями. И в этом смысле земная Церковь – это больница, в которой нам подаются лекарства (Таинства Церкви), необходимые для исцеления и преображения человеческой природы. Но и этих лекарств будет мало, если со своей стороны мы не будем помогать врачу-Христу в процессе исцеления нашего человеческого естества от греха и страстей, что, собственно, и составляет реальную, истинную суть православной аскетики.

Так что аскетика – это не магия, не одолжение Богу, не плата за грех и т. д. Аскетика – это те необходимые оздоровительные процедуры, которые помогают нам двигаться по пути к здоровой, полноценной христианской жизни. Увы, но лекарства не помогут тому, кто не подкрепит лечение соответствующим режимом, ибо нельзя одновременно принимать лекарства и тут же продолжать вредить своему здоровью.

Собственно, этого и не понял Бердяев. Поэтому его обвинения, с одной стороны, православной аскетики, например, в индуистских методах, а с другой стороны – в «формальности, искусственности, обрядовости» Церкви звучат как минимум странно.

Это как раз Бердяева можно легко обвинить в симпатиях либо к гностицизму, либо к индуизму, т. к. именно для него внешняя, телесная, физическая сторона христианской жизни является как бы ненужной, «мешающей актуализироваться Духу» во внутреннем делании человека. Он не понял того, что деление человека на «дух, душу и тело» есть деление условное, возникшее в результате глубочайшего онтологического повреждения человеческой природы грехом и страстями, повреждения, которое, собственно, и мешает нам стать полноценными гражданами Царства Божия. Преодоление этого повреждения состоит не в преодолении физического тела и материи, как ненужного балласта, а в ОБОЖЕНИИ человека, которое есть обретение человеком первозданной целостности. Вот почему в конце времен нас ждет не упразднение материи, а ее преображение, в том числе и преображение тела.

В человеке все взаимосвязано: наше физическое состояние отражается на состоянии души и, наоборот, состояние души может влиять и на физическое состояние. Как бы нам ни хотелось, но мы живем в материальном мире, и поэтому все формы нашей духовной жизни, практически всегда, находят свое отражение в мире внешних форм, в том числе и в виде церковных обрядов и священнодействий. Ещё раз скажу: Церковь – это больница, где врач Христос предлагает нам Свое лечение, где есть свои лекарства (Таинства Церкви), где работают санитары (священнослужители), которые, перед тем как войти к больным, одевают «белый халат» (священнические облачения), берут в руки медицинские книги и инструменты (Евангелие, евхаристические сосуды и т. д.), где болящие (в том числе и сами санитары) соблюдают особый режим, помогающий их организму выздоравливать и восстанавливаться. Но здесь главное, безусловно, – Таинства, среди которых Евхаристия занимает центральное место.

Коротко говоря, Церковь – это народ, который собирается в определенном месте и в определенное время для того, чтобы стать Телом Христовым. Вот почему Церковь создается не учением, не повелением, но создается из Самого Господа Иисуса Христа (к слову сказать, Бердяев так и не увидел в Церкви этой ее ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ сути). Образно, процесс спасения человека в Церкви можно описать следующим образом: люди (как живые клетки) присоединяются к здоровому организму – Телу Христа – и получают в Нем исцеление, т. к. становятся единоприродными со Христом.

В этом смысле Церковь является не просто средством индивидуального освящения человека: на Кресте Христос в Самом Себе исцелил нашу человеческую природу, и потому приобщение к Его Телу и Крови дает нам возможность стать участниками и Его Божественного естества, дает возможность обрести действительную полноту жизни в Духе Святом. В этом смысле необходимость «третьего завета», о котором писал Бердяев, лишена всякого смысла, т. к. Христос уже позаботился о том, чтобы мы могли стяжать Духа Святого (именно сошествие Духа

Святого на апостолов и было началом Церкви), способного преобразить, исцелить и наполнить Собой все человеческое естество. Но для того, чтобы приобщиться Святому Духу, нужно уже здесь, на земле, в этом бренном теле, прикладывать усилия для благодатного соединения с Богом. В конце концов, Господь хочет видеть наше движение к Нему, наше желание стать другими, желание обожиться, желание причаститься к Его божественной жизни. Это движение и есть аскетика, т. е. то реальное усилие, с помощью которого достигается Царство Божие. И это труд для всего человека – и для души, и для тела! Ибо в Царство будущего века можно войти только целиком, будучи преображенным и телесно, и духовно.

Как относится к человеческим недостаткам?

Бердяев не первый, кто заметил некоторое несоответствие между тем, что написано в Евангелии, и той реальной жизнью, в которой люди пытаются осуществить заповеди Евангелия в Церкви. Об этом писали многие святые отцы, например, свт. Иоанн Златоуст, который частенько сетовал на то, что в его время трудно отличить истинного христианина от того, кто только кажется таким по наружности. Но это не давало повод свт. Иоанну хулить Церковь и ставить под сомнение Евангельское откровение.

Потому что Церковь – это Мистическое Тело Христа: она для того и предназначена, чтобы стать той средой (больницей, как мы уже писали), в которую входят кающиеся и желающие спасения грешники. Да, мы приносим весь смрад своего существования с собой в Церковь, но от этого она не утрачивает своей святости. Точно так же, как наличие больных, зловонных, пораженных проказой людей не отменяет необходимость больницы. Но именно это почему-то так сильно раздражало Н. Бердяева.

Если хотите, Церковь – это доменная печь, в которой переплавляется и смешивается с «золотом» Христа наше ржавое, прогнившее естество. И то, что в «сердце» этой печи горит огонь Духа, не умаляет наличия часто неприглядной внешней ее оболочки.

Был ли Бердяев верным чадом Церкви?

Путь Бердяева как философа протекал от марксизма к персонализму и экзистенциализму. Ему были симпатичны революционный запал и антибуржуазная риторика, но главными в человеческом существовании он считал свободу личности, призвание и творчество.

Персонализм по Бердяеву – это вера в силу и исключительность каждой личности. По его концепции, каждый отдельный человек перманентно находится в конфликте с окружающим миром, который стремится подавить его духовную жизнь. Помимо этого Бердяев занимался историческими вопросами – в частности, исторической памятью, в основе которой, по его мнению, лежит религия. Тем не менее его не устраивало каноническое христианство, поэтому он говорил о новом религиозном сознании на его основе.

Увы, Бердяев так и не понял внутреннего ОНТОЛОГИЧЕСКОГО аспекта Церкви. Но, тем не менее, формально он был прихожанином Православной Церкви. Сразу скажем, что тут нет ни противоречия, ни какой бы то ни было неувязки. И сейчас нередко, с сожалением, приходится констатировать тот факт, что многие из тех людей, которые регулярно посещают церковь и даже приступают к церковным Таинствам, не понимают, а потому не принимают христианство таким, какое оно есть на самом деле, исповедуя при этом какую-то свою, часто имеющую мало общего с Евангелием, веру. Скорее всего, Бердяев был из числа таких людей.

Иоанн Дмитриев

К 210-й годовщине вступления русских войск в Париж

Во второе воскресенье Великого поста, 31 марта 2024 года, в храме-памятнике Первой Отечественной войны (1812 года) Казанском кафедральном соборе по благословению Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского состоялся благодарственный молебен в честь 210-летия взятия русскими войсками города Парижа и капитуляции наполеоновской Франции. Этим была поставлена точка в истории завоевательного похода императора Наполеона с его так называемой Великой армией на земли нашего Отечества.

Молебен возглавил председатель приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков в сослужении председателя епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Александра Пелина. Представители Российского Имперского Союза-Ордена, Петербургского Дворянского собрания, Санкт-Петербургского отдельского казачьего общества «Казачья стража», Русской общины, а также неравнодушные петербуржцы и гости нашего города приняли участие в общегородском благодарственном молебне о даровании победы нашему христолюбивому воинству.

После общей фотографии у могилы руководителя Русской Армии светлейшего князя Михаила Кутузова-Голенищева участники проследовали в сквер возле Казанского собора, где состоялось дружеское общение представителей патриотической общественности города. Обращаясь к собравшимся, протоиерей Александр Пелин призвал помнить славные страницы нашей истории и передавать эти знания нашим детям: «Сейчас мы слышим, что некоторые ретивые головы во Франции хотят направить своих военных воевать с русскими войсками. Им бы следовало получше изучать историю позорного вторжения войск Наполеона в Россию. Уроки истории лучше учить в школе, чем на поле брани! Наше мероприятие, наш благодарственный молебен, призван напомнить нашим недругам, что значит воевать с Россией! Тут в среде неформальных патриотических сил возникла идея – сделать копию медали «За взятие Парижа» и послать ее господину Макрону. Пусть хоть она ему напоминает, к чему приводят наполеоновские замашки в реальной политике!»

Данное предложение было встречено одобрительными выкриками «любо!» и дружескими аплодисментами.

«ПОСТ – ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ»

Вечером Недели 2-й Великого поста, 31 марта 2024 года, митрополит Варсонофий возглавил чинопоследование пасхисии в Казанском соборе. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Николай Преображенский, ключарь протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, клир собора и другие священнослужители. За богослужением пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой.

При пении стихиры «Тебе, одевающегося светом, яко ризою» Святое Евангелие было изнесено на центр храма и положено на аналое перед крестом. Владыка и духовенство прочли акафист Страстям Христовым. По приглашении прокимна «Разделиша ризы» был прочитан отрывок из Евангелия от Матфея о Страстях Христовых.

При пении стихиры «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного» правящий архиерей, духовенство и молящиеся совершили поклонение Кресту Господню.

«Святая Церковь собрала нас сегодня сюда, как на Голгофу, – сказал владыка в проповеди. – В центре храма стоит распятие, и мы читали акафист божественным Страстям Христовым, а также Евангелие от Матфея, которое описывает событие, произошедшее на Голгофе. Господь сделал много добра иудейскому народу. В течение библейской истории Он сотворил немало чудес и за три с половиной года помог многим людям, какие только болезни ни исцелил. Каждый день что-то совершал для этого народа. И вот этот народ в конце стал просить у

Пилата освободить разбойника Варавву, а Христа – предать смерти. Почему это могло случиться? Потому что народ был подчинен бесовской силе. Дьявол постоянно пытался Иисуса отвести от спасительного пути. Еще недавно иудеи встречали Христа при входе в Иерусалим как царя, пели: «Осанна!» Как все могло поменяться в одно мгновение? Только по наущению бесовской силы, которая до самого Креста, до самого конца неотступно была возле Спасителя. В то время на Пасху в Иерусалиме собрались толпы людей. И когда Христа привели на Голгофу, они пришли посмотреть, как будут Его казнить. И кричали: «Если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф.27:40). Это были слова беса. Господь претерпевает невероятную боль. С Него сняли одежды и поделили их, а Его живое тело прибили ко Кресту гвоздями. Каково человеку вытерпеть такие страдания? Это невозможно. Господа подняли наверх, и с высоты Он смотрит на людей. Он не обращает внимания на Свою боль, хотя она была страшная, язвы и раны, которые нанесли воины, кровоточили, кровь капала на землю. Вся природа содрогалась от этой божественной крови. А Господь молился: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк.23:34). Эти слова каждый из нас должен отнести к себе».

«Мы как бы находимся сегодня на Голгофе, Господь на нас смотрит и также молится за нас, извиняет и говорит: «Отче, они не знают, что творят», – продолжил архипастырь. – Если бы мы знали, что нас ждет Царство Небесное, нам бы никакие земные радости не

были нужны. А мы готовы ходить в Великий пост куда угодно, только не в храмы Божии. Господь подсказывает нам, как просить прощения грехов. Никто, кроме Христа, нам грехи не простит, только Он единственный. Он взял на себя все наши грехи и может нам их отпустить. Сейчас Великий пост – благодатное время покаяния, исправления, надо использовать его для исправления своих недостатков. Каждый хорошо знает свои страсти и грехи. Не нужно их отправлять в запас – сейчас попохушь, а после Пасхи снова начну заниматься чревоугодием, пьянством, блудом и чем угодно. Если уж взялись за исправление, надо к Пасхе стать другими, очищенными от всякой скверны, пороков и грехов. Пост провести с пользой для души».

«Благодарю вас за молитвы, которые вы вознесли здесь. Пусть Господь благословит вас, даст вам силы, укрепит на следующую, третью седмицу поста. Мы подойдем к Крестопоклонной неделе, и опять в центр храмов будет вынесен крест для нашего укрепления. Без него мы никуда. Без скорбей и болезней – никуда. Все это нам посылается для исправления. Только от нас это отними – мы забудем Бога. Столько людей уже забыли Его, потому что живут в расслабленности, или здоровы, или богаты. Но приходят скорби и болезни, и человек начинает задумываться о Боге. Не нужно дожидаться, пока болезни придут, а нужно, когда есть силы и здоровье, направлять их на служение Богу и ближним», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» СКОРБИМ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

23 марта 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение всенощного бдения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По завершении вечерни Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию по погибшим в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Перед началом литии Святейший Владыка произнес слово.

«На московской земле произошло страшное преступное злодеяние, – с горечью сказал Предстоятель, – были безумно, зверски погублены ни в чем не повинные люди».

По словам Его Святейшества, произошедшее «связано с террористическими действиями, которые уже не первый год осуществляются против нашей страны и против нашего народа».

«С особой болью мы переживаем сегодня все случившееся. Первая реакция Церкви должна заключаться в молитве. Позднее будет выражена официальная точка зрения, и я сейчас готовлю официальный документ, связанный с этим преступным событием. Но прежде всего мы должны исполнить свой христианский долг и помолиться о безвинно убиенных людях», – заявил Святейший Патриарх.

«Нет ничего более страшного, чем смерть ни в чем не повинного человека. А когда происходит умерщвление большого количества неповинных людей, то это преступление надолго сохраняется в народной памяти. Но мы как христиане должны отвечать на такого рода страшные события в соответствии со своим призванием, а наше первое призвание заключается в том, чтобы творить молитву, – отметил Предстоятель Русской Церкви. – Вот я поэтому и посчитал возможным прервать наше праздничное богослужение, чтобы совершить первую литию с поминовением безвинно убиенных наших братьев и сестер».

«Да простит Господь их грехи вольные и невольные, да примет их в Небесное Свое Царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах», – сказал Святейший Владыка.

Родным и близким погибших и пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Дорогие братья и сестры!

Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами.

Убежден, что правоохранительные органы и специальные службы сделают все возможное для того, чтобы успешно и как можно скорее раскрыть дерзкое преступление и привлечь к суду ответственных за его организацию и исполнение.

Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Благословляю Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению оказать всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Милостивый Бог да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым и утешит всех, кого затронула эта страшная трагедия.

С соболезнованиями

**+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ**

22 марта 2024 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Затем состоялось заупокойное богослужение, за которым были вознесены молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих, «безвинно в террористическом акте во граде Красногорске убиенных».

**Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси**

23 марта по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во исполнение циркулярного письма Московской Патриархии № 01/1495 от 23 марта 2024 года

во всех храмах и монастырях епархии за Божественной литургией 24 марта с.г. на сугубой ектении были вознесены особые прошения о здравии «всех в террористическом акте в Красногорске пострадавших», а также заупокойная ектения с прошениями «о рабах Божиих, безвинно убиенных в террористическом акте в Красногорске».

**24 марта было объявлено в России днем
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА.**

О ЛЕЖАЩЕМ КРЕСТЕ

Напомним, что Господь пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, церковь сегодня выносит перед нами святой крест. Дважды в году совершается торжественный вынос креста из алтаря на середину храма: в день Воздвижения и сегодня, в крестопоклонную неделю, которая в 2024 году совпала с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Но тогда он воздвигается над людьми, торжественно и победоносно. А сегодня он «полагается» пред нами. Преступника сначала клали на лежащий крест и прибавляли гвоздями, а потом этот крест уже поднимали. Итак, крест лежит посреди храма. И из недр этого креста, как из неопалимой купины, звучит слово Божие: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Причем всякого «себя»: не только плохого, но и «хорошего». И своих грехов, и своей праведности, и своих страстей, и своих заслуг... А чтобы отвергнуться себя, надо сначала прийти в себя, как пришел в себя блудный сын (Лк. 15:17). Вот он возвращается – грязный, все промотавший. Он идет пользоваться тем, что за это время преумножено его отцом и братом. Он идет положить к ногам отца свое сыновство и просить милости быть хотя бы наемником в его доме. Он распял не только свои страсти и свои былые влечения, но и свое достоинство, свою гордость. Но и чтобы простить, тоже надо себя распять. И отец тоже это делает. Но не в ответ на самораспятие сына. Любовь отца еще раньше, изначально распята, сердце его давно открыто, лишь бы сын вернулся.

Не смог себя распять лишь старший брат. Не смог отвергнуться себя, такого хорошего, преданного, никуда

не уходившего и ни копейки не промотавшего. Он презирает и просящего прощения брата, и так легко прощающего отца. Он вполне человек мира, человек «рода сего». В «роде сем» человек – это звучит гордо! Род сей говорит: как ты можешь унизиться и просить прощения? Как ты можешь вот так легко прощать? И даже просто носить на груди крест в «роде сем» стыдно: значит, показываешь свою слабость, что сам на себя не надеешься. Да и надеешься-то на кого? На того, кто сам себя не мог защитить. А Господь говорит: «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами».

Человек приходит в себя, когда осознает, что именно ему, и никому другому, предназначен этот лежащий посреди храма крест. Казалось бы, как никогда приблизились страдания. Но на самом деле «ныне ближе к нам спасение». Казалось бы, пришла ночь смерти, но на самом-то деле «ночь прошла, а день приблизился», и «наступил уже час пробудиться нам от сна». (Рим. 13:11–12). И не взяв креста, невозможно «получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Потому что лежащий перед нами крест – это одновременно и тот самый жертвенник, на котором Первосвященник великий прошел небеса с приношением Своей безгрешной плоти. И слово Божие побуждает приступить «с дерзновением» к этому «престолу благодати». Потому что этот Первосвященник может и «сострадать нам в немощах наших», так как Он, «подобно нам, искушен во всем, кроме греха».

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла

на внеочередном соборном съезде Всемирного русского народного собора

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемые участники, делегаты и гости Всемирного русского народного собора!

Всех вас сердечно приветствую и радуюсь этой встрече. Вспоминаю, как мы начинали Всемирный русский народный собор, какой был энтузиазм, вдохновение, надежды – и какая острая тенденциозная критика со стороны тех, кто обвинял нас во всех грехах, в каких только можно обвинить, в том числе в некоем русском национализме и всем том, что не соответствует демократическому подходу к организации жизни. Ветераны помнят и эту критику, и то, как мы на нее отвечали. Большинство наших критиков считало, что Всемирный русский народный собор – мертворожденное дитя, что ничего из этого не получится, разругаются и разойдутся, как обычно. Но эти прогнозы не сбылись: Собор существует, Собор стал очень эффективной и по-настоящему открытой площадкой для обсуждения многих проблем общегосударственной и общественной повестки дня, а также вопросов, связанных с жизнью Русской Православной Церкви.

Поэтому хочу выразить удовлетворение в связи с нашей встречей и предстоящей работой. Нам предстоит решить несколько важных организационных вопросов, заслушать доклад о проделанной работе заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Валерьевича Малюкова, а также обсудить ряд актуальных тем, которые волнуют сегодня православных людей, да и все наше общество.

С глубокой скорбью мы переживаем то, что произошло несколько дней назад в концертном зале «Крокус Сити Холл». Случившееся всколыхнуло всю страну. Это дерзкое, преступное злодеяние, направленное против нашей страны и нашего народа, безусловно преследовало цель запугать людей, внести разделения в общество, посеять страх и недоверие и, что самое главное, расшатать жизнь общества и государства. Если хотите, это была еще и идеологическая диверсия. Однако вполне очевидно, что организаторы теракта не достигли своей цели, наоборот, реакция была очень четкая, конкретная и бескомпромиссная. Злодеяние было осуждено всеми, кто брал на себя ответственность комментировать это событие. Тысячи человек, стоящих в очереди под дождем, чтобы сдать кровь для раненых, стихийные сборы пожертвований для помощи пострадавшим, заявленная готовность ряда отечественных банков списать кредитные задолженности жертвам трагедии – всё это говорит об очень высокой степени общественной солидарности, нравственной зрелости и умении сопереживать, что свидетельствует о нравственном состоянии общества и отдельных людей.

Конечно, нельзя рассматривать произошедшее преступление изолированно, вне общего контекста текущих военных событий, борьбы России за сохранение собственной духовно-культурной идентичности, за право нашего народа жить в соответствии со своей традицией, за подлинный суверенитет России.

Подчеркиваю: подлинный суверенитет. Большинство стран, которые считаются суверенными, таковыми не являются, они обязаны петь с чужого голоса, встраиваться в чью-то политику, а вот Россия действительно является суверенным государством. Как-то я решил посчитать количество суверенных стран на земном шаре – у меня получилось, что их меньше десяти; может, кто-то насчитал бы чуть больше, а кто-то и меньше. Когда мы говорим о суверенитете, мы говорим не только о праве, но и о возможности быть независимыми от любых других центров власти, международных или национальных; и если так критически посчитать, то таких стран будет меньше десяти. По крайней мере, о пяти можно сказать, что эти страны действительно суверенные; остальные суверенные с некоторыми оговорками.

Три дня назад мы вспоминали трагическую дату: 24 марта исполнилось 25 лет с начала военной агрессии НАТО против суверенной Югославии и массивной бомбардировки Белграда. В то время я был в Белграде и своими глазами видел эти бомбардировки. Я остановился в гостинице, которая располагалась несколько выше, чем центр города, и с гостиничной террасы мне было видно всё. Никогда

27 марта 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на внеочередном соборном съезде Всемирного русского народного собора.

не забуду ошеломления, когда видишь, как летят ракеты, как они падают на мирный город, как они взрываются и начинаются пожары. И все это – без всякого объявления войны, просто кому-то пришло в голову усмирить сербский народ и всю Югославию. Думаю, до конца моей жизни эта картина будет оставаться у меня перед глазами. Именно тогда стало ясно, что под словами «демократия», «свобода», «права человека», «международное право» нет ничего, если сильные мира сего желают поступить вопреки всем постулируемым идеалам. Но ведь, несмотря на беспрецедентные военные меры, коллективно принятые западными странами, у них ничего не получилось! Потому что твердая вера сербского народа, его непоколебимая верность Христу и Церкви, а также своим национальным традициям, по-прежнему духовно питает наших братьев.

Как тогда, так и сейчас разыгрывается сценарий с использованием религиозного и межнационального фактора. Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяния, совершенного в «Крокус Сити Холле». Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора. Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу. Конечно, мы не можем допустить в России ничего подобного. Вновь хочу подчеркнуть, что мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов, а точнее врагов, мечтающих уничтожить Россию. Поэтому как я говорил ранее, так и сейчас хотел бы подчеркнуть: взаимодействие с исламскими сообществами – говорю не об экстремистах, а о благонадежных гражданах России, о патриотах, которых большинство, – является приоритетным направлением в межрелигиозном диалоге, который ведет Русская Православная Церковь. Наша задача – всеми силами хранить единство Русского мира. Как я говорил на юбилейном съезде Всемирного русского народного собора 27 ноября 2023 года, Русский мир – это не узконациональное явление, это общность идеалов и ценностей, общее культурное пространство всех народов, на протяжении веков мирно живущих, создающих и трудящихся ради нашего единого Отечества.

Сказанное не означает, что мы должны бояться обсуждения острых тем и вопросов, в том числе касающихся межэтнических отношений. Но напротив, мы призваны искать ответы вместе, сознавая ответственность за будущее нашей страны.

С какими же вызовами нам предстоит иметь дело? Многие считают угрозой неконтролируемую миграцию. Но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов

уважать культуру страны, куда они прибыли работать. Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения. Понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза, мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям и культуре со стороны тех, кто приезжает в Россию из этих стран. А в случае их постоянного проживания в России, думаю, законны требования знания языка, наших традиций и уважения к этим традициям.

Рассуждая о просвещении мигрантов, мы не должны забывать и о воспитании нашей молодежи. Говоря о современном образовании, в первую очередь обратил бы внимание на блок гуманитарных дисциплин, поскольку именно они должны передавать весь комплекс духовно-нравственных ценностей. Необходимо тщательно подходить к разработке школьных и вузовских программ по истории, литературе и философии. До сих пор в России нет нового учебника обществознания для средней школы. Подчеркну: обществознание – очень важный предмет, который формирует мировоззрение молодого человека, поэтому обществознание должно преподаваться в школе с 6-го по 11-й класс. Но, повторю, нужны учебники, которые опираются на российскую традицию, а не на западную либеральную идеологию, которая давно себя скомпрометировала и по лекалам которой в недавнем прошлом пытались выстраивать преподавание общественно значимых дисциплин.

Мы не стали дожидаться соответствующего проекта из Министерства просвещения Российской Федерации. По моему благословению написан и издан специальный учебник обществознания для семинарии Русской Православной Церкви; и мы готовы поделиться своими наработками в этой области.

Отдельно хотел бы еще раз обратить внимание на необходимость развития в наших школах предмета «Основы православной культуры». Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» был введен в школьную программу по инициативе Русской Церкви и в связи с договоренностями, достигнутыми в 2009 году между Патриархом и Президентом Российской Федерации. А в феврале текущего года Министерство просвещения России издало приказ № 109 об исключении с 1 сентября 2025 года из Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Вот так взяли и исключили. Согласно данному приказу, содержание предмета ОДНКНР становится составной частью курса «История нашего края» в 5-7-х классах, то есть из самостоятельного предмета – в предмет «История нашего края». Конечно, это приведет к значительному сокращению объема учебных часов,

выделенных на изучение основ духовно-нравственной культуры и упразднению таких предусмотренных действующими правовыми нормами воспитательных и обучающих целей ОДНКНР, как «знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человеческого общества» (приказ Министерства просвещения России от 17 декабря 2010 года № 1897). Четко сформулировано! И что, все это не нужно сейчас нашей молодежи? Кто же берет и выкидывает все это? Думаю, нам с вами предстоит сейчас очень важная работа, направленная на предотвращение такого рода волонтаризма. Ведь исключение этого предмета действительно подрывает культурное, духовное и даже политическое самосознание нашего народа.

Содержание предмета, о котором я говорю, – на мой взгляд, важнейшего мировоззренческого предмета, – предлагается интегрировать в состав курса «История нашего края». Но в результате школьники из православных семей в таких регионах, как Татарстан, Дагестан, Чеченская Республика, будут лишены возможности изучать Основы православной культуры, потому что там история края связана прежде всего с мусульманской культурой и с исламом.

Серьезнейший вызов для нашей страны – это демографическая ситуация. Семья – основа русской национальной жизни и оплот традиции Русского мира. Это самый устойчивый, консервативный институт общества, отвечающий за передачу от поколения к поколению основополагающих представлений о мире и о человеке, за формирование социальных навыков и, конечно, гражданской ответственности. Будучи главной школой воспитания личности, семья не только помогает человеку познавать окружающий мир, но и учит его любви, доброте и состраданию, дает важнейшие нравственные представления и ориентиры. Именно поэтому крепкая многодетная семья, ее защита и обеспечение благополучия, рост рождаемости и борьба с абортными должны быть помещены в центр государственной политики. Об этом можно говорить и мечтать, но в реальной жизни, к сожалению, все это пока не наблюдается.

В ноябре прошлого года состоялось юбилейное XXV заседание Всемирного русского народного собора, прошли секционные заседания, круглые столы, всевозможные дискуссии. Нам поступили предложения теоретического и практического характера. Все эти предложения были тщательно изучены, и на их основании был составлен документ, который называется «Наказы XXV Всемирного Русского Народного Собора «Настоящее и будущее Русского мира». Наказы состоят из восьми разделов и касаются специальной военной операции, Русского мира, внешней политики, семейной, демографической и миграционной политики, образования и воспитания, экономического, пространственного и градостроительного развития. Я не буду читать текст, он есть у вас на руках. Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всем желающим.

Главная задача этих наказов, как и многолетняя деятельность всего Всемирного Русского Народного Собора, – это защита и укрепление Русского мира. Разделение и ослабление русского народа, лишение его духовных и жизненных сил всегда приводило к ослаблению и кризису Российского государства. Поэтому восстановление единства русского народа, а также его духовного и жизненного потенциала является ключевым условием развития России и Русского мира в XXI веке.

И пускай никто нас не пугает русским национализмом! Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но роль русского народа в деле сохранения нашей многонациональной страны – это важная тема, к которой мы с вами также должны обратиться.

Возвращаясь к нашей текущей повестке, хотел бы попросить Константина Валерьевича сообщить почтенному собранию о том, что удалось сделать за последнее время в рамках работы Всемирного русского народного собора.

Благодарю за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

МАСЛЕНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ в конференц-зале Казанского собора

Масленичный концерт состоялся 12 марта 2024 года в конференц-зале в крипте Казанского кафедрального собора. В нем приняли участие духовенство собора, солисты Михайловского и других театров.

«Дни Масленицы – это хорошее время, чтобы собраться вместе, прикоснуться к русской духовной культуре, спеть хорошие песни и послушать достойную музыку, – сказал в приветствии клирик собора, председатель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Константин Головатский. – Сегодня прозвучат оперные арии и романсы. Если обычно, чтобы послушать хороших исполнителей, люди идут в театры, то сегодня исполнители из театров пришли к нам в собор. Масленичная неделя

заканчивается Прощеным воскресеньем, когда Церковь всех призывает примириться с ближними. В преддверии поста мы можем собраться и порадоваться, а когда начнется Великий пост, нам уже будет не до песен и шуток. Мы будем готовиться пройти путем поста до главной цели христианской жизни – Пасхи Христовой».

В первом отделении прозвучали отрывки из оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова под аккомпанемент пианиста Александра Поткоева. Ведущая вечера солистка Михайловского театра и хора Казанского собора Светлана Мончак рассказала о сюжете оперы, представляя каждого героя. Юрий Мончак исполнил партию Мороза, Анна Елисеева – Снегурочки, Ольга Сахарова – Купавы, Дмитрий

Даров – Мизгиря, Анна Буслидзе – Леля, иерей Игорь Марчук – царя Берендея.

Во втором отделении прозвучали произведения русских композиторов. Протоиерей Константин Головатский исполнил романс Сергея Василенко «Девушка пела в церковном хоре» на стихи Александра Блока и романс Михаила Глинки «Не пой, красавица, при мне» на стихи Александра Пушкина. В исполнении иерея Игоря Марчука прозвучали произведения Сергея Рахманинова «И у меня был край родной» и «Ночь печальна». Анна Буслидзе спела романс Рейнгольда Глиэра «О, если б грусть моя» и произведение Сергея Рахманинова «Полюбила я на печаль свою». Дмитрий Даров спел казачью песню «Не для меня придет

весна» (автор стихов Алексей Молчанов, композитор Николай Девицте). В исполнении протоиерея Андрея Левина прозвучали песня «Тайга» из оперетты «Беспокойное счастье» Юрия Милютин и «Петербургская песенка» на стихи Александра Блока и музыку Георгия Свиридова. Анна Елисеева спела русскую народную песню «Выйду ль я на реченьку». Песню на стихи Михаила Исаковского «Пели две подруги» исполнила Ольга Сахарова. В исполнении Дмитрия Дарова прозвучал «Рыцарский романс» на слова Нестора Кукольника и музыку Михаила Глинки. В завершение все участники спели «О родина, счастливый и неисходный час!» из вокальной поэмы «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова.

Неделя о блудном сыне. Божественная литургия. 3 марта 2024 года.
Казанский собор

