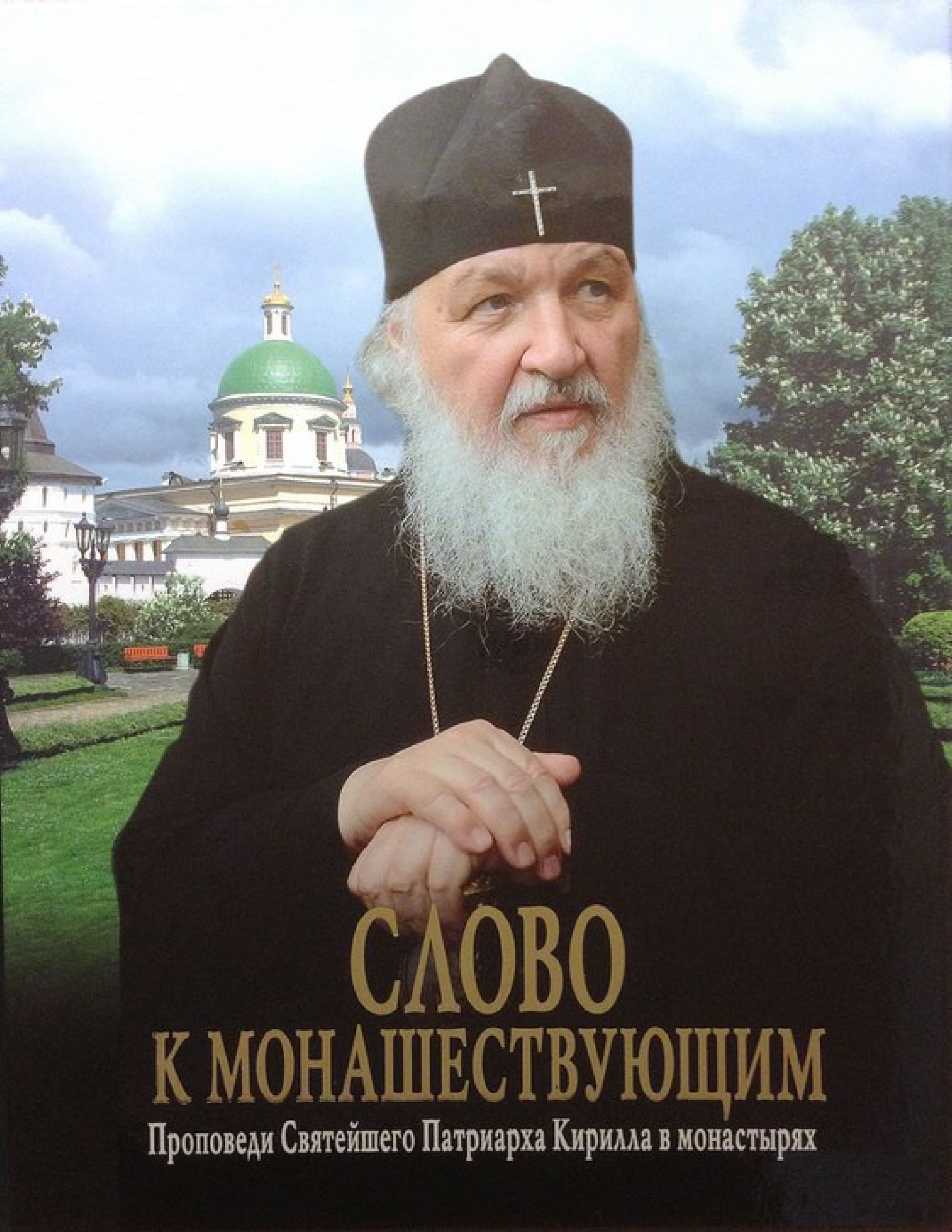




СЛОВО К МОНАШЕСТВУЮЩИМ

Проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в монастырях

СЛОВО К МОНАШЕСТВУЮЩИМ. Проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в монастырях (2013–2014 гг.). – М.: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, Данилов мужской монастырь. 2014. – 272 с.: ил.

ISBN 978-5-89101-517-3

© Синодальный отдел по монастырям и монашеству, 2014

© Религиозная организация «Данилов ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 2014

СОДЕРЖАНИЕ

- [ИСПОЛНЕНИЕ БОЖИИХ ЗАПОВЕДЕЙ ОТКРЫВАЕТ ТАЙНУ ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ](#)
- [АМБИЦИИ ПЛОТИ РАЗРУШАЮТ СВЯЗЬ С БОГОМ](#)
- [ЦЕЛЬ ПОСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ УМА И СЕРДЦА](#)
- [ГОРДОСТЬ ОТЛУЧАЕТ ЧЕЛОВЕКА ОТ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ](#)
- [ЗАВИСТЬ – ЭТО ПРОТИВЛЕНИЕ ВОЛЕ БОЖИЕЙ](#)
- [ОСУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД ЗАПРЕТОМ](#)
- [ЛОЖЬ ИЗГОНЯЕТ СТРАХ БОЖИЙ](#)
- [ЧТОБЫ ВОСХОДИТЬ В ГОРУ, НУЖНЫ УСИЛИЯ](#)
- [ОГРАЖДАЙТЕ СЕБЯ ОТ ДУХОВНОЙ ЗАРАЗЫ](#)
- [СОХРАНИВШИЙ ЦЕРКОВЬ](#)
- [НЕ СМЕШИВАЙТЕ ПОНЯТИЯ ДОБРА И ЗЛА](#)
- [ПРЕОБРАЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ДУШИ В СООТВЕТСТВИИ С БОЖИИМИ ЗАПОВЕДЯМИ](#)
- [БОДРСТВУЙТЕ!](#)
- [«БЕЗРАССУДСВО» ДОБРА И ЛЮБВИ](#)
- [ОБ ОПАСНОСТИ ДУХОВНОГО РАЗДВОЕНИЯ](#)

- УВИДЕТЬ БОГА ВОСКРЕСШЕГО
- ЗЛО НЕ МОЖЕТ ОДЕРЖАТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ
- ПОДВИГ ВЕРНОСТИ
- ПРАВИЛО ВЕРЫ
- ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА –
ФУНДАМЕНТ НАШЕЙ ЖИЗНИ
- ПЮХТИЦА – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
- БОЖИЕ ПРИСУТСТВИЕ
В ИСТОРИИ
- САМАЯ ВАЖНАЯ МИССИЯ
ЦЕРКВИ
- ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ
СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ПЕРИПЕТИЙ
ИСТОРИЧЕСКОГО БЫТИЯ
- ИСПОВЕДАНИЕ ТРЕБУЕТ
МУЖЕСТВА
- СВЕТ, КОТОРЫЙ ОЗАРИЛ
ВСЮ РУСЬ
- ТОТ, КТО СТРАДАЛ ЗА ХРИСТА,
ИМ ЖЕ И УКРЕПЛЯЛСЯ
- СОЛОВЕЦКИЕ СВЯТЫНИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВОССТАНОВЛЕНЫ
- ЛЮБОВЬ ВОСПОЛНЯЕТ
ВСЕ НАШИ СЛАБОСТИ
И НЕДОСТАТКИ
- «БУДЬТЕ ТВЕРДЫ
В ЗВАНИИ И ПРИЗВАНИИ...»
- ЧУДО ВОЗРОЖДЕНИЯ
- «НЕВОЗМОЖНОЕ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКОВ
ВОЗМОЖНО ДЛЯ БОГА»
- УСПЕХ ЖИЗНИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
СОСТОЯНИЕМ ДУШИ
- ВЕРА – ИСТОЧНИК
НАШЕГО СПАСЕНИЯ
- ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕЙ СИЛЫ
- ИСПРАШИВАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
ЧАСТИЦУ МУДРОСТИ,
ВЕРЫ, ЛЮБВИ...
- ПОСТОЯННОЕ ПАМЯТОВАНИЕ
О БОГЕ – ВЕЛИЧАЙШАЯ
ДОБРОДЕТЕЛЬ

- СРЕДОТОЧИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
- ЧТОБЫ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ, ДУШЕ НУЖНА ЦЕЛОСТНОСТЬ
- ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ
- СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН – ХОДАТАЙ О ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ
- СЛУЖЕНИЕ БОГУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ЧИСТОТУ СОВЕСТИ
- КРАСОТА УЧИТЕЛЬСКОГО ПОДВИГА
- НЕПОГРЕШИМОЕ МЕРИЛО БОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ
- ЖИТЬ И ПОСТУПАТЬ ПО ДУХУ
- СЕГОДНЯ В ЦЕРКВИ ДОЛЖНА БЫТЬ ДУХОВНАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА
- САМОПОЗНАНИЕ – ЭТО ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ И СРЕДСТВО ОЧИЩЕНИЯ ОТ ГРЕХОВ
- ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАБОТА О ТЕЛЕ ЛИШАЕТ ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБОТИТЬСЯ О ДУШЕ
- С НАМИ БОГ
- ЯД СО ВКУСОМ МЕДА: КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ИСКУШЕНИЮ
- ВЛАСТЬ В ЦЕРКВИ – ЭТО ЛЮБОВЬ
- ОСОБЫЕ УСИЛИЯ ТРЕБУЮТСЯ СО СТОРОНЫ ЦЕРКВИ, ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ НА ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
- ОБИТЕЛЬ – ДУХОВНАЯ СЕМЬЯ, СОЗИДАЕМАЯ МУДРОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ
- ЕГО МОЛИТВАМИ ДА СОХРАНИТ ГОСПОДЬ

[ДЕРЖАВУ РОССИЙСКУЮ](#)

- [О САМОМ ГЛАВНОМ](#)

-

- [ПРИМЕЧАНИЯ](#)



ПРОПОВЕДИ
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
в монастырях

СЛОВО К МОНАШЕСТВУЮЩИМ

Москва • 2014

ИСПОЛНЕНИЕ БОЖИИХ ЗАПОВЕДЕЙ ОТКРЫВАЕТ ТАЙНУ ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ

Первосвятительское слово в день 15-летия обретения честных мощей блаженной Матроны Московской, по совершении Божественной литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы. 8 марта 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимая матушка игумения Феофания! Всечестные отцы, братия и сестры!

Мы сегодня празднуем особый день – 15 лет обретения мощей святой праведной Матроны Московской, события, которое оказало огромное влияние на религиозную жизнь столицы и всей Руси.

Сегодня на Литургии прозвучало очередное апостольское чтение – 2-е Послание апостола Иоанна, именуемое Соборным. Оно состоит всего из одной главы и очень напоминает обычное письмо, которое апостол пишет некоей благочестивой женщине и ее детям, называя ее «госпожой». Несмотря на удивительную краткость послания, в нем действительно Божественная мудрость, слова, которые помогают нам многое понять.

Каждый из нас, зная, что величайшая заповедь Божия есть заповедь о любви к ближним (см.: Мф. 22:39), наверное, не раз задавался вопросом: «Что же означает эта заповедь? Как можно любить ближнего своего? Даже на самых близких иногда не хватает чувства любви – что же говорить о тех, кто не связан с тобой кровью или тесными дружескими отношениями? Как можно любить людей?»

Этот вопрос всегда присутствует в сознании верующего человека, когда он слышит призыв: «Любите друг друга и так исполните закон Христов» (см.: Гал. 6:2). Тот, кто сознательно, ответственно относится к слову Божию, кто воспринимает это слово как адресованное лично ему, не может просто отмахнуться от слов: «Любите друг друга и так исполните закон Христов». И наверное, взирая на свою собственную жизнь, на состояние своих ума и сердца, он понимает, что не любит других людей. В лучшем случае он к ним безразличен, в самом лучшем случае – вежлив и доброжелателен, но где же здесь любовь?

Может быть, эта заповедь превышает человеческие силы? Может быть, мы по природе своей не можем ее осуществить? Но такого быть не может. Господь не мог возложить на нас неудобноносимые бремена (Мф. 23:4), ведь Он Сам сказал: «Иго мое благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11:30). Значит, и заповедь о любви друг к другу – это то, что мы с легкостью можем исполнять.

В сегодняшнем апостольском чтении мы находим ответ на этот вопрос. Любовь состоит в том, чтобы ходить в Его заповедях. Не надо напрягать свои эмоциональные силы, не надо впадать в истерику, не надо становиться человеком сентиментальным, не надо заламывать руки, не надо делать всего того, что противно внутреннему состоянию, не надо себя заставлять любить – не заставишь никакой силой! Заповеди Божии исполняй. Исполнение Божиих заповедей, таких простых, о которых мы знаем, – вот что открывает тайну любви к ближнему.

Почему мы сегодня об этом говорим? Во-первых, потому, что дивное апостольское

чтение выпало именно на этот день. Но еще и потому, что это чтение очень связано с жизнью праведной Матроны Московской. Она родилась в Тульской губернии, в бедной семье. Еще до ее появления на свет родители думали отдать ребенка в приют, потому что невозможно было его прокормить – слишком бедной была семья. Но мать увидела удивительный вещий сон: ей явилась девочка в виде слепой птицы. И женщина поняла, что это связано с тем, что она готовится стать матерью, и отказалась от своей мысли отдать ребенка куда-то на сторону – даже когда обнаружила, что родившийся младенец слеп. У младенца просто не было глаз – точно так, как у птицы, что явилась матери во сне.

Девочка росла, не видя белого света. Ее окружали любовью в семье, но далеко не всегда она чувствовала любовь окружающих. Дети нередко развлекались тем, что стегали слепую Матронушку крапивой, – зная, что она не сможет ответить, что она не видит, что она ни за кем не побежит. А иногда сажали ее в яму и смотрели, как слепой ребенок карабкается оттуда. Но вот что удивительно: никто никогда не сказал, что Матрона рассердилась на этих детей или вступила с ними в пререкания...

Мы знаем, что Господь прославил святую Матрону еще при жизни. Тысячи людей приходили к ней за помощью, за советом – в то самое время, когда было опасно даже по обычному, житейскому поводу собирать в доме большие компании. Они всегда привлекали внимание властей, вызывали подозрение, и, видимо, поэтому Матрона поняла, что больше не может оставаться в Тульской области, подвергая опасности своих близких, и перебралась в Москву, где проще было скрыться от тех, кто наблюдал за религиозной жизнью страны.

Мы знаем, что никто и никогда Матроне не угрожал, никто ее не принуждал не принимать людей и прекратить молиться за них. В этом тоже есть некая тайна, удивительно несовместимая с тем, что происходило тогда в нашей стране и в городе Москве. Правда, переезжая с места на место, она старалась вывести из-под возможного удара тех, кто оказывал ей приют, и, слава Богу, никто не пострадал. А к Матроне приходили тысячи людей.

Возникает вопрос – почему же Господь дал такую благодатную силу этой женщине-инвалиду? Может быть, за то, что слишком тяжел был крест? Может быть, сама инвалидность, само страдание достойно того, чтобы облагодатствовать человека? Но мы знаем, что есть и слепые от рождения, есть люди без рук и ног, к которым никто не приходит, у которых нет никакой силы повлиять на жизнь других людей. Значит, не просто факт инвалидности явился причиной того, почему благодать Божия снизошла на Матрону, а то, что ей была явлена любовь к ближним. Она исполняла заповеди уже одним своим терпением, доброжелательным отношением к людям, незлобивостью. Какую заповедь ни возьми, она исполнялась Матроной, и через эту жизнь во Христе, через это, как говорится в сегодняшнем апостольском чтении, «хождение в проповеди Христовой», и открылась ей любовь к людям, а вместе с этой любовью – и великий дар чудотворения.

Когда 15 лет назад мощи святой праведной Матроны Московской были обретены на Даниловском кладбище, тогда все мы, может быть, еще не сознавали в полной мере последствий этого великого деяния. Когда же мощи были привезены сюда, в Покровскую обитель, и началось массовое, многотысячное паломничество к святой Матроне, тогда видимым образом исполнились пророческие слова старицы, которая говорила об этом стечении людей около нее.

Мы имеем великую святыню в граде Москве. Мы знаем, как много людей приходит сюда, часто не вполне верующих, не очень воцерковленных, но вдруг столкнувшихся с какой-

то бедой – в семейной жизни, в работе. Кто-то сказал этим людям: неплохо бы сходить к Матроне, и человек идет, еще не в полной мере сознавая, зачем. Но по мере выстаивания в очереди, общения с окружающими людьми человек начинает понимать, что он неслучайно сюда пришел, и в момент прикосновения к святым и цельбоносным мощам часто происходит первое в его жизни чудо. Он сознает, что верит, что не напрасно сюда пришел, и в ответ на молитву получает просимое.

Чудо Матроны Московской, которая источает особую благодатную силу в центре огромного мегаполиса, современного города со всем его смешением добра и зла, со всем тем, что нередко предрасполагает человека к совершению греха, – это Божие чудо, как факел веры, горит здесь, на этом месте, освещая путь людям и являясь великим вызовом для тех, кто не верит и кто не признает Божиего присутствия в человеческой жизни. Но на основании опыта, имеющегося в этой святой обители, ответ неверующим таков: приди и виждь (Ин. 1:46), прикоснись и почувствуешь. Потому что благодать Божия действительно является миру и Первопрестольному граду нашему через цельбоносные мощи святой праведной Матроны Московской, в сердце своем стяжавшей любовь к людям – исполнением Божественных заповедей, терпением и духовной молитвенной силой.

Сегодня мы также празднуем 15-летие со дня назначения игумении Феофании на высокий пост настоятельницы монастыря. 15 лет назад, матушка, Вы стали игуменией, и Вам были вручены бразды правления этой святой обителью. Мы знаем, с какими огромными трудностями пришлось столкнуться Вам и сестрам. Наверное, ни один московский монастырь не был так заселен посторонними пользователями, как Покровский, но очень быстро и, несомненно, по молитвам святой праведной Матроны, все покинули эти стены и эту землю. Сегодня здесь благоустроена обитель, где совершаются Божественные службы, где спасается 60 сестер, у которых замечательно организовано попечение о детях-сиротах и о тех, кто стал сиротами при живых родителях.

Я хотел бы выразить Вам, матушка, благодарность, за многие Ваши труды – и по организации монашеской жизни, и за Вашу роль в принесении святых и многоцелебных мощей святой праведной Матроны именно в этот монастырь, и за работу с детьми, за благотворительную деятельность, которая осуществляется в этих стенах. И в знак моей признательности к Вам я хотел бы вручить Вам этот крест с украшениями. Пусть он напоминает Вам и о великом событии в Вашей жизни – принесении мощей святой Матроны в этот монастырь, и о сегодняшнем 15-летнем праздновании этого замечательного деяния. Храни Вас Господь.

А всем вам, мои дорогие, я хотел бы передать маленький образочек святой праведной Матроны Московской со своим Патриаршим благословением. Ее молитвами да хранит вас Господь от всякого зла; ее молитвами да услышит Господь ваши молитвы, ваше сердечное и искреннее обращение к Нему. Верим, что ее предстательством разрешатся многие проблемы, с которыми вы приходите в эту обитель, а через это укрепится и вера ваша, которая только и способна спасти человека. Спаси вас Господь.

АМБИЦИИ ПЛОТИ РАЗРУШАЮТ СВЯЗЬ С БОГОМ

Первосвященническое слово в неделю сыропустную, по совершении Божественной литургии в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
17 марта 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец наместник! Дорогие отцы, братья и сестры! Всех вас сердечно приветствую с воскресным днем. Сегодня день особенный – канун Великого поста, Прощеное воскресенье, воспоминание изгнания Адама из рая.

Это воспоминание об отлучении человека от Бога на самой заре человеческой истории неслучайно предлагается нам в канун Великого поста. Как страшное событие – разрыв между Богом и человеком, отлучение человека от общения с Богом – повлияло на жизнь людей, и почему именно в преддверии поста мы должны об этом подумать? Ответ содержится в сегодняшнем апостольском чтении (Рим. 13:11 – 14:5): «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти». И если внимательнее посмотреть, что произошло в райском саду, что послужило причиной изгнания Адама и причиной разрыва между Богом и человеком, то слова апостола Павла помогут понять эту причину.

Господь дал первым людям всё для того, чтобы они имели полную радости жизнь. Он дал им возможность заботиться и о плоти своей, вселив их в замечательный плодоносный сад – в рай. Они ни в чем не имели нужды, они поддерживали свою плоть, потому что замыслом Божиим была предусмотрена забота о поддержании человеком своей физической жизни. Чтобы организм мог функционировать, чтобы человек мог работать, чтобы он мог любить, чтобы он мог чувствовать, чтобы он мог молиться, чтобы он мог творить, – его физическое тело, его плоть должны быть здоровы. Апостол Павел замечательно говорит: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа», то есть примите на себя все то, что Христос вам сказал, облекитесь в Его правду; и далее ключевая фраза: «и попечения о плоти не превращайте в похоти».

Попечение есть норма бытия. Что же тогда похоть, которая, видимо, такой нормой не является? Похотью святые отцы именуют господство плоти и господство требований этой плоти над всем остальным. Собственно говоря, так устроен животный мир. Самое главное для животного – есть и размножаться. Все инстинкты сформированы вокруг этих двух жизненно важных функций, и больше от животного ничего не требуется. Правда, когда мы приручаем животных, дрессируем их, приспособливаем под свои надобности, передаем им часть своей психологии, тогда у них вырабатываются иные навыки. Но никакие из этих навыков не могут конкурировать с врожденным инстинктом есть и размножаться, и каждый, у кого есть домашние животные, это знает.

Говоря о том, чтобы мы не превращали законное попечение о нашей плоти в похоть, апостол предостерегает нас от уподобления животным. Этими словами подчеркивается величайшее предназначение человека: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа», приблизьтесь к Богу. Но, наверное, этого сделать невозможно, если разумное попечение о

плоти превращается в похоть.

Что же произошло там, в райском саду? Ведь человек был сыт, вкушая от плодов райской земли. Зачем же потребовалось вкусить от запретного плода? Плод этот выглядел красиво (см.: Быт. 3:6) – видимо, так притягательно, так заманчиво, что хотелось его вкусить, чтобы плоти стало еще лучше. А еще и змий внушает: «вкусите и будете как боги» (см.: Быт. 3:5). Значит, можно еще больше услаждать свою плоть, не имея никаких ограничений. И человек вкусил запретного плода, нарушив заповедь. Похоть была тому движущей силой. Не любознательность – похоть.

С того самого решающего момента человеческой истории развитие всей цивилизации пошло по иному пути. Не облечение в Бога, не приятие на себя Божией правды, а удовлетворение своих потребностей стало краеугольным камнем и главным целеполаганием. Нередко это целеполагание маскируется под красивые слова, в том числе под различные политические лозунги, под философские доктрины; но если провести тщательное исследование и докопаться до глубин, то там, внутри – похоть, господство плоти.

А почему же так страшно это господство? Да потому что человек, живущий по законам похоти плоти, действительно становится зверем. Вся человеческая история свидетельствует нам об этом: страшные войны, кровопролитие, гражданские и межличностные конфликты, коварство, обман, лицемерие, ложь направлены только на то, чтобы иметь больше власти, больше денег, больше потреблять, утешая свою плоть.

Речь, конечно, идет не только о физическом насыщении. Многие, кто страдает похотью плоти, могут быть очень ограничены в физической пище, придерживаться различного рода диет. Но от этого они не перестают служить похотям своей плоти.

Апостол Иаков в своем послании помогает нам понять, почему похоть плоти губит человека: «Похоть, зачав, рождает грех, а грех соделанный рождает смерть» (см.: Иак. 1:15). Похоть зачинает грех – как тогда, в раю, так и в нашей жизни. Она зачинает грех, она формирует образ мыслей и образ жизни, который направлен на то, чтобы ни с чем не считаться и поставлять в качестве высочайшего приоритета удовлетворение своих собственных нужд и потребностей – будь то в физической пище, в питии, в машине, в доме, во власти, в карьере, в обладании знакомыми или друзьями, в обладании славой... Всё это похоти плоти – иметь как можно больше, в том числе в ущерб другим. Речь, конечно, не идет о настоящей дружбе или настоящей любви. Речь идет о таких межличностных отношениях, которые направлены на поддержание амбиций человеческой плоти.

А почему это апостольское чтение предлагается в канун Великого поста? И почему изгнание Адама из рая мы вспоминаем сегодня? Да потому что похоть плоти несовместима с общением с Богом. Когда человек начинает служить самому себе и своей плоти, у него разрушается связь с Богом. И не один только Адам согрешил. Ведь грех Адама не принуждает нас автоматически совершать такие же грехи, но мы совершаем. Вот для того чтобы понять, что отказаться от греха невозможно без отказа от похоти плоти, нам и предлагается сегодня образ Адама, изгнанного из рая, и замечательные слова апостольского послания.

Кто-то может сказать: «Но ведь это полная переориентация всего того, к чему сегодня устремляется человек! Как можно жить по такому закону?» Ответ простой: можно и нужно жить по такому закону, если мы хотим жить человеческой жизнью.

Похоть, зачав, рождает грех, а грех соделанный – смерть. Если мы хотим жить физически и духовно, если хочет жить человеческая цивилизация, если хочет жить

человеческое общество, необходим разворот в миропонимании, в мироощущении, в философии жизни и в практической деятельности. Церковь предлагает средство, используя которое, люди могли бы, по крайней мере, в своей личной жизни, сделать такой разворот. Этим средством является пост. Мы ограничиваем себя в пище, сводя ее потребление до необходимого минимума. Речь идет не только об отказе от скоромной пищи – речь идет об умеренности в пище вообще, потому что, как говорили святые отцы, можно и постной пищей наесться не меньше, чем скоромной. Речь идет о самоограничении, через которое нам открывается великая истина, что похоть плоти – это не предопределение, не инстинкт, с которым бороться невозможно. Похоть плоти – в нашем сознании, в нашем уме, а не в потребностях нашего организма. Пост дает нам возможность прикоснуться к иному стилю жизни и осознать, что не только душа, но и физическое тело в пост расцветают. Пост дает нам возможность осознать правоту слов апостола и совершенно другими глазами посмотреть на наше целеполагание, на наши устремления, на доминанты, которые мы строим в этой жизни и которые стремимся реализовать.

Сегодня мы вспоминаем память святого благоверного и преподобного князя Даниила Московского. XIII век – тяжелый век в истории Руси, начало полного порабощения Руси татаро-монголами, агрессии со стороны Запада. Здесь, в этой части Среднерусской возвышенности, на холмах вдоль Москвы-реки возник город Москва, и преподобный Даниил стал князем этой земли. Все, кто писал о нем, говорят, что это был человек смиренный, спокойный, который не столько в бою, сколько добрым словом умерял ненужный пыл других князей, содействуя сохранению мира между княжескими уделами. Святой князь Даниил жил монашеской жизнью. Этот человек не путал разумное попечение о плоти с похотью плоти. Он явил нам пример удивительной аскетичности княжеской жизни и показал, что по такому закону может жить не только простолюдин, не только монах, не только священнослужитель, – по этому Божию закону может жить и власть имущий, и самый сильный и могущественный человек. В тихом и светлом образе преподобного князя Даниила дается нам пример разумного попечения о плоти – без того, чтобы служить похоти.

Наученные Божественными словами, что слышали мы сегодня во время Литургии, и примером святого благоверного князя Даниила Московского, вступим с упованием на волю Божию и на Его помощь в великое поприще поста. Не для того чтобы поставить галочку, не для того чтобы на работе сказать сослуживцам: «А я пощусь», не для того чтобы сверху вниз посмотреть на непостящихся, а для того чтобы испытать, сколь легко и благо иго Господне. Аминь.

ЦЕЛЬ ПОСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ УМА И СЕРДЦА

Первосвятительское слово в понедельник первой седмицы Великого поста в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы. 18 марта 2013 года

Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, всечестная матушка игумения, поздравляю с началом Святой Четыредесятницы.

Мы действительно вступили в особое время, которое для каждого православного христианина сопровождается молитвой, воздержанием, приуготовлением себя к достойной встрече Воскресшего Спасителя в лучезарную ночь Святой Пасхи. Смысл поста, как об этом говорят святые отцы, заключается в перемене ума и сердца. Собственно говоря, слово «перемена» и слово «покаяние» – на греческом языке одно слово «метанойя». И поскольку именно покаяние находится в центре великопостного поприща, то это означает, что целью поста является перемена.

Мы постоянно меняемся, человек никогда не находится в одном и том же состоянии. Есть такая пословица: «Невозможно войти в одну и ту же воду». Это действительно так. Каждый момент времени нас меняет. Выходя из дома одними, мы возвращаемся в конце рабочего дня в дом другими, и сами это чувствуем. Меняется наше настроение, состояние души. Что-то в течение дня поразило наше сознание, что-то мы увидели, а чего-то не увидели, с кем-то помирились, а с кем-то вошли в конфликт. Каждый день меняет человека, и нельзя сказать, что эта перемена всегда к худшему или к лучшему. Нередко в течение дня мы становимся и лучше, и хуже. А что же говорить о жизни? В течение жизни этих перемен так много, что к завершению земного бытия мы приходим совсем иными, чем были в детстве, в юности.

Господь будет всех нас принимать к Себе такими, какими мы переступим черту жизни и смерти. Вот для того, чтобы у нас были перемены к добру, для того, чтобы обретать нам надежду на спасение в веке будущем, и предлагается верующему человеку поприще Великого поста. За эти недели, отделяющие нас от Святой Пасхи, мы действительно должны измениться к лучшему, и Церковь предлагает нам средства, с помощью которых мы можем достичь перемен.

Очень важным таким средством является молитва. В молитве мы обращаемся к Богу, в молитве мы раскаиваемся пред Господом, в молитве мы благодарим Бога за милости, которые Он нам дает, в молитве и через молитву мы слышим ответ от Господа. Бог дает нам силу Своей благодати, чтобы поддержать в добрых делах, в добрых мыслях, в добрых чувствах. Поэтому неслучайно, что великопостные молитвы так продолжительны. Однако совершенно очевидно, что человек не может удержать свое сознание в молитве в течение многих часов богослужения. В Великом посту утренние богослужения длятся четыре часа, а иногда и более. Ну, как же за это время можно удержать мысль? По слабости своей мы рассредоточиваемся, мы начинаем о чем-то думать; иногда и физическая усталость начинает одолевать. У некоторых появляется чувство беспокойства, так что возникает вопрос: «А нужно ли дальше стоять в храме? Может, лучше уйти?»

И ответ такой: не нужно уходить из храма. Нужно только, чтобы наша мысль, которая не

может постоянно пребывать в молитве из-за нашей ограниченности и слабости, не расстраивала нашего внутреннего духовного состояния. А потому, пребывая в храме, нужно слушать внимательно песнопения, молитвословия; а если мы чего-то не понимаем – не страшно, потому что сам текст несет в себе благодатную силу. Прислушиваясь к тексту, слушая прекрасную церковную музыку, отвечая сердцем на понятные в богослужении слова, которые произносит диакон или священник, мы настраиваем себя, своего внутреннего человека, на ту самую волну, на которой благодать Божия действует на человека.

Есть еще и некое физическое условие, которое во многом предопределяет возможность перемены человека к лучшему. Этим условием является воздержание. Наши праотцы согрешили в раю невоздержанием, вкусив от запретного плода. Для того чтобы выйти из состояния греха и стать лучше, мы должны проявить воздержание. В первую очередь, мы воздерживаемся от скоромной пищи и делаем это неслучайно, потому что духовное и материальное связаны в единой природе человека. Душа и тело неразрывно, неразлучно существуют в человеческой личности до момента смерти, а это означает, что как душа оказывает воздействие на тело, как здоровый дух нередко определяет здоровье человеческого тела, так и наоборот, физическое состояние человека может влиять на состояние духа: «в здоровом теле – здоровый дух».

Почему же так происходит? А потому что, действительно, духовное и физическое неразрывны в единой личности человека. Мы знаем, что некоторые болезни, может быть, даже большинство, затрагивают не только тело, но и дух человека. У некоторых болезней эта связь особенно очевидна. Например, при алкоголизме: всё ведь начинается с неправильной жизненной установки, с расслабления, с неспособности воздержания, а заканчивается распадом личности, физическим уничтожением организма.

Поскольку духовное и физическое так тесно связаны в человеческой личности, Церковь не только призывает к тому, чтобы в течение поста мы использовали духовное средство преображения себя – а именно молитву, но и предъявляет требования к состоянию нашего физического тела. Мы ограничиваем себя в еде, знаем, что ограничения в калорийной пище, в животных жирах, употребление овощей определенным образом влияют на состояние нашего тела. Может быть, ученые могут объяснить это и с точки зрения науки, но мы объясняем перемену, которая происходит в человеке, на основании того опыта, который существует в Церкви. Постная пища утончает наши чувства, делает нас более восприимчивыми к молитве, более отзывчивыми на прикосновение к святыне.

Действительно, есть эта, быть может, не до конца многими понимаемая, но реальная связь. Когда человек вкушает калорийную пищу, особенно в избытке, – какая уж там молитва после обеда? Спать хочется, кровь от головы к желудку переходит, человек не может сосредоточиться на духовном. Отказ же от пищи дает силу видеть, понимать и чувствовать то, что трудно почувствовать вне поста. Вот почему Церковь и предлагает соблюдать пост.

Но есть еще что-то, что имеет большой смысл и большое значение. Во время поста мы ограничиваем самих себя, мы обуздываем свои желания. Мы, несомненно, воспитываем свою волю, мы становимся сильнее, мы одерживаем над собой победу. А как же можно достичь перемен, если не одерживать над собой победу? Если не сможем в малом – в ограничении пищи, что же говорить о большем? Какие задачи, требующие самоограничения, можно перед собой ставить, если сделать даже самое незначительное оказалось невозможным? Поэтому пост как ограничение себя в пище является очень важным показателем готовности и способности человека к внутреннему духовному росту.

Но и еще что-то очень важное связано с постом. Мы постимся, потому что существует церковный Устав. Ограничивая себя, мы накладываем на себя некие узы, некие вериги духовные. Для чего мы это делаем? Мы делаем это из-за послушания Господу. Это наша маленькая жертва Богу – небольшая, но существенная. И Господь видит наше желание принять на себя бремя ради Него, ради исполнения Его заповедей, ради того чтобы быть ближе к Нему, ради того чтобы переменить свой ум и свое сердце. Этот подвиг постный, как жертва благоуханная, восходит к Господу, и Господь отвечает нам, потому что Он никогда не бывает у нас в долгу. Если ради Него мы поступаемся своими интересами и ограничиваем себя, то Господь восполняет эту как бы ограниченность тем, что является более существенным для человека: происходит перемена нашего внутреннего состояния, перемена ума и сердца.

Есть, конечно, и опасности, связанные с постом, некие искушения. Иногда, когда человек постится, ему кажется, что он лучше других. Он взирает на окружающих как бы с высоты своего положения, – может быть, и не говорит отчетливо самому себе, но где-то в подсознании откладывается мысль: «Я ведь не такой, как другие, – смотрите, люди ведут себя так, будто никакого поста нет, но я же пощусь!» Тем самым он повторяет грех фарисея, который говорил: «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь» (см.: Лк. 18:11).

Пост не должен стать для нас поводом для впадения в самый тяжкий грех – грех гордости и превозношения. Именно поэтому Господь и говорит: «Если хочешь поститься, не надо принимать вид постящегося» (см.: Мф. 6:16–18). Будь радостным, светлым. Ничто не должно говорить другим, что ты несешь на себе эти бремена, – тогда пост становится богоугодным.

Бывает, что во время поста, который, конечно, связан с ослаблением физических сил, появляется усталость, вместе с усталостью – раздражительность; порой мы являемся свидетелями конфликтов между людьми постящимися. Это большой грех, и если человек чувствует некую усталость, если нарастает раздражительность и конфликтность, то нужно усилить молитву; и самое главное – необходимо самому себе внушить, что всякое нарушение внутреннего мира и покоя во время поста перечеркивает весь смысл великопостного подвига.

Время поста – это непростое время. Трудно бороться с самим собой, со своими грехами, греховными склонностями, преодолевать ограничения, связанные с пищей. Но ведь мы знаем, – и не только на основе своего собственного опыта, но и на основе всей церковной истории, из опыта святых подвижников и угодников Божиих, – как человек действительно преображается силой молитвы и силой воздержания.

Вот и в первый день Великого поста, который начался этим дивным богослужением, мы открываем дверь, ведущую нас к Светлому Христову Воскресению, которое мы должны встретить с преображенным умом и сердцем. Аминь.

ГОРДОСТЬ ОТЛУЧАЕТ ЧЕЛОВЕКА ОТ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ

Первосвятительское слово во вторник первой седмицы Великого поста, после утреннего богослужения в Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре.
19 марта 2013 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

По милости Божией мы вступили в поприще Великого поста. Сегодня второй день, и как много мы уже слышали мудрых спасительных слов, которые звучат для нас в псалмах, песнопениях, молитвах. А предстоит еще много дней, которые необходимо использовать для того, чтобы изменить самого себя и жизнь свою к лучшему.

На пути спасительного делания много искушений, соблазнов и трудностей. И верующий человек должен точно знать, как ему следует поступать в конкретных жизненных обстоятельствах, как ему нужно бороться со своими грехами. Святоотеческая мысль доносит до нас мудрые советы, следуя которым, мы действительно можем стать лучше. Некоторым кажется, что исправление своей собственной жизни – это непосильный труд, принятие Божиих заповедей на себя – это тяжелейшая ноша. Но мы знаем слова Самого Господа: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Трудным всё кажется до тех пор, пока не начнешь поднимать это бремя, но когда это происходит, человек чувствует, насколько бремя Божественных заповедей легко и как меняется душа, как меняется жизнь.

Для того чтобы бороться с грехом, нужно понимать природу греха. Грех возник в мире духов. Самый великий и ближайший к Богу ангел Денница отверг Бога. Он не пожелал быть вместе с Богом и создал свой собственный мир, основа которого – в отвержении Бога, в неприятии Бога и Его закона, и мы знаем, что этот мир зла проник и в человеческую среду. Им были уязвлены первые люди, а затем каждый человек, повторяя грех Адама, многократно преумножая его собственными грехами, внес свой вклад в то, что зло приобрело в мире нашем огромное могущество.

Итак, грех есть зло, грех есть отвержение Бога, Его закона, Его правил, Его заповедей. А в жизни грех проявляется многими гранями, и эти частные обнаружения греха мы именуем пороками. Но есть среди пороков такой, что обнаруживает не одну только грань греха, а являет саму природу греха, – этим пороком является гордость.

Святой Иоанн Златоуст говорит, что в гордости – начало греха и его опора, и это действительно так. Святой Иоанн Лествичник, желая показать, что в гордости обнаруживается сама природа греха, говорит, что гордость есть отвержение Бога, – то есть то самое деяние, которое совершил Денница; есть изобретение бесов, корень хулы, источник гнева и лицемерия, источник невозможности творить дела милосердия и быть сострадательным. Эти замечательные слова преподобного Иоанна помогают нам понять, что гордость – не просто черта характера, не просто одна из приобретенных дурных склонностей. В гордости обнаруживается сама природа греха, суть которой – в отвержении Бога.

Как же обнаружить в самом себе гордость? И как заметить присутствие гордости в

других людях? Святой Василий Великий дает нам замечательное правило: гордость домогается предпочтения. Гордый человек всегда желает быть выше других, он всеми силами домогается позиции, возвышающей его над другими. Гордость может быть скрыта под личиной скромности, но обнаруживается всегда, и не только в мыслях человеческих, что особенно важно, когда мы хотим испытать себя на присутствие гордости, но и в поступках, которые мы сами совершаем или свидетелями которых мы становимся, когда их совершают другие люди.

Обычно гордость поражает людей способных. Человек, опирающийся на свои способности, действительно может многого достичь в жизни, и это нормально. Так Господь пожелал, чтобы у одних были большие способности, у других – меньшие, чтобы один достигал одной высоты, другой – другой. Нет равных людей, и потому само занятие того или иного высокого положения еще не свидетельствует о том, что способный человек, достигая этого положения, опирался на гордость. Но, тем не менее, именно способные люди чаще всего подвергаются этому дьявольскому искушению. Они чувствуют свою силу, а чем больше человек чувствует свою силу, тем меньше он чувствует потребность в силе и в помощи Божией.

Трагедия современного человечества заключается в том, что оно почувствовало свою силу. Развитие науки и техники, многие достижения, которые были действительно произведены человеческим разумом и человеческой волей, дали в руки людей огромную власть и силу. И для многих Бог перестал быть нужным. К Нему не нужно обращаться, когда заболел, потому что можно принять эффективное лекарство. К Нему не нужно обращаться за помощью, если у тебя есть деньги. К Нему не нужно обращаться за какими-то знаниями, если сам получил знания.

Сила человеческая, связанная с гордостью, вытесняет Бога из человеческой жизни. Об этом и сказал святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин: «Одержимый гордыней лишается благодати». Тот, кто ставит себя на место Бога, кто отвергает Бога, кто опирается на свою силу, кто чувствует ненужность Бога для самого себя, тот лишается благодати. И мы знаем, как в одночасье богатые становятся бедными, здоровые становятся больными, как жизнь молодых, полных сил людей пресекается преступными деяниями и пороками. Знаем также, в каком тяжелейшем состоянии находится весь мир, вся небольшая человеческая семья, живущая на одной планете, – сколько войн, сколько несправедливости, сколько страданий, сколько горя! Но на этом взгляд гордого человека не задерживается – он по-прежнему упивается своей властью, лишаясь Божией благодати.

Гордый человек всегда одинок, потому что гордость порождает высокомерие, гордость разрушает здоровые, дружеские отношения между людьми. Гордый всегда одинок, даже если его окружают люди, которых он называет своими друзьями. Ведь гордый человек не только домогается предпочтения, по словам Василия Великого, но и стремится защитить свою жизненную позицию, а потом и в каждом друге видит возможную опасность, чем и нарушаются добрые человеческие отношения. Гордый человек – несчастный человек. А иначе и быть не может, потому что жизнь, основанная на грехе, на отчуждении от Божественного, не может быть счастливой.

Как же излечиться от этого порока? Есть ли какое-нибудь средство? Тот же святой преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Весьма полезно гордому человеку быть в подчинении, потому что подчинение – это по необходимости исполнение воли другого». Подчинение заставляет человека привыкать к исполнению указаний других людей, это как

некая узда, удерживающая человека от безграничного проявления своей гордыни.

Но для верующих людей есть еще один способ освободиться от гордости, и тот же Василий Великий говорит об этом так: «Нужно помнить слова Божественного Судии, которые Он нам уже сказал: “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” (Иак. 4:6)». Страшно стать противником Бога, страшно потерять Божественную благодать. И этот страх отлучения от Бога, от Божественной истины, страх оттока Божественной благодати и должен остановить верующего человека. Он должен остановить человека от попыток строить свою жизнь на основе гордыни.

Для того чтобы распознать в себе это страшное явление, этот порок, это проявление природы греха, необходимо чаще подвергать себя самоанализу, вдумываясь в то, что происходит внутри нас самих. И, подвергая себя нелюбимому суду, выявляя в себе гордыню, помня о том, что гордость отлучает человека от Божественной благодати и лишает надежды на спасение, мы обретаем способность остановить в себе ростки этого порока и освободить душу свою от греха. Именно для всего этого, для борьбы с самим собой и даруются нам святые и великие дни Четыредесятницы, и дай нам Бог достойно пройти их для спасения наших душ.

ЗАВИСТЬ – ЭТО ПРОТИВЛЕНИЕ ВОЛЕ БОЖИЕЙ

Проповедь во вторник первой седмицы Великого поста, после великого повечерия с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в трапезном храме во имя преподобного Сергия Радонежского Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 19 марта 2013 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Святой Иоанн Златоуст, говоря о природе греха, сказал, что грех начинается с гордыни и в гордыне имеет свое основание. Эти слова очень точно определяют место гордыни среди других пороков. Гордость в полной мере обнаруживает саму природу греха – не какую-то из граней, не какую-то из сторон греха, а саму его природу, и является источником для многих других пороков, среди которых особое место занимает зависть.

В зависти особым образом является само безумие греха. Всякий грех – это безумие, потому что Бог есть абсолютный Разум и Богом определенный порядок жизни есть проявление Божественного разума, а грех и порок, как противление Божию замыслу, и есть безумие. Но не в каждом пороке это безумие очевидно. Святитель Тихон Задонский говорит, что многие пороки доставляют человеку хотя бы мнимое удовольствие, а зависть – только скорбь и страдание. У зависти нет никакой ширмы, нет никакой декорации, в зависти обнаруживается и проявляется страшное лицо греха, который несет человеку страдания.

Завистливый человек действительно страдает. Казалось бы, зачем страдать из-за того, что кому-то хорошо, что кто-то преуспевает? Ну, какое дело до чужой жизни? Так ведь нет! Зависть воспламеняется от различных поводов. Кто-то выглядит хорошо, у кого-то хорошее здоровье, красивая одежда, кто-то ездит на красивом автомобиле, у него удобный красивый дом, он занимает положение, которое хотелось бы занимать завистнику, – чего только ни бывает в жизни и какие только обстоятельства ни являются причиной для зависти!

Нередко зависть поражает и удручает человека, живущего глубоко религиозной жизнью. Она наносит удар неожиданно, когда внезапно дух перехватывает от взгляда на человека или на обстоятельство, которое вызывает зависть. А Василий Великий сказал о зависти еще что-то, что нужно непременно иметь в виду, когда размышляешь об этом пороке: зависть – это противление воле Божией. Действительно, жизнь всех людей – в руках Божиих. Существует замысел Божий о каждом человеке и о всей человеческой семье. Мы не знаем, почему один отличается от другого лучшим здоровьем; мы не знаем, почему один становится более успешным, чем другой. Может быть, это к его славе? А может, к страшным испытаниям? Мы не можем знать, что ожидает того, кому мы завидуем. Его жизнь, как и наша, – в руках Божиих. Вот почему великий святитель называет зависть противлением воле Божией: мы противимся тому, что Бог попускает или что Бог благословляет, хотя Божии пути нам неведомы.

Зависть не только имеет тяжелые последствия для человека завистливого, не только причиняет ему боль и реальные страдания. Зависть – это социально опасный порок, потому что очень часто именно зависть является причиной интриг, конфликтов, скрытых и открытых войн, революций. Известно, что историческая наука, объясняя те или иные страшные события в человеческой истории, обычно отталкивается от так называемых

объективных обстоятельств: мол, стечение политических, экономических, еще каких-то иных факторов и привело к тому или иному трагическому развитию событий. Наука не учитывает такой фактор, как действия завистников. А ведь на самом деле, сколько несчастий и сколько горя было в истории, сколько несчастий и сколько горя происходит и в наше время от того, что один завидует другому, одна группа людей – другим, одни народы – другим! Неслучайно, что именно зависть явилась причиной первого пролития крови: завистник Каин был первым, кто поднял руку на другого человека, на брата своего, движимый чувством зависти.

С завистью нельзя жить, особенно верующему человеку, тем более служителю Церкви или монашествующему, потому что зависть разрушает наш внутренний мир, лишает нас целостности, ставит нас в положение, противное воле Божией. Поэтому мы должны знать, как справляться с этим духовным недугом, с этим пороком, с этим проявлением, в конце концов, той самой гордыни, которая является матерью всех пороков.

Наверное, самое важное – это признавать силу Божиего промысла, силу Божией воли, и не противодействовать этой воле своими чувствами или своими действиями. Господу было угодно, чтобы каждый человек представлял собой уникальное явление. Нет повторяющихся людей, у каждого есть нечто свое, и каждый имеет свою ценность пред лицом Божиим вне зависимости от социального положения, вне зависимости от того, известный он человек или безвестный, образованный или необразованный, занимающий видное положение или простец, богатый или бедный. Каждый человек имеет свои уникальные особенности – так Бог восхотел. И мы должны признавать этот Божий замысел о человеке и помнить, что не нужно никому завидовать, потому что у каждого своя жизнь, у каждого свои способности, у каждого свой путь. А если Господь дает кому-то нечто, что вызывает у нас зависть, то мы должны понимать, что Бог либо дарует тем самым человеку благословение, либо попускает это для дальнейшего его вразумления.

Осознание того, что каждый человек является чадом Божиим, со своими особенностями, со своими отличиями от других, помогает нам испытывать чувство уважения к другим людям. А от уважения уже близок путь к тому, чтобы почувствовать и любовь в сердце. Зависть никогда не дает человеку полюбить другого, а значит, зависть – самое страшное препятствие для осуществления главной Божественной заповеди о любви к Богу и ближним (см.: Мф. 22:35–40).

Есть еще один способ преодолеть зависть – об этом мы также находим указания у святых отцов. Если кому-то завидуешь, делай ему добро. Чем больше добра мы делаем людям, тем большее количество людей мы исключаем из числа объектов своей зависти. Мы не завидуем тем, кому помогаем, мы не завидуем тем, кого облагодетельствовали; и чем больше людей получают от нас помощь и поддержку, тем меньше тех, кто может вызывать у нас зависть.

Наконец, самое, может быть, главное. Когда мы молимся, когда мы просим у Господа помощи, необходимо, чтобы эти молитвы сопровождались внутренним исповеданием греха. Иногда даже духовнику стыдно сказать что-то, что нужно сказать, и мы таим этот грех в себе. Но это не значит, что мы должны молчать пред Богом. Исповедуя даже самые отвратительные поступки и мысли, в том числе связанные с завистью, мы должны просить Господа о помощи, и Господь найдет путь нашего исцеления. Иногда этот путь проходит через страдания, потому что в глубине страданий человек начинает правильно расставлять акценты в своей жизни, лучше видеть окружающий его мир, лучше видеть подлинные

ценности и отделять их от ценностей мнимых.

Поприще Святой Четыредесятницы дает нам, братие, возможность обо всем этом размышлять, соединяя размышления наши с искренней молитвой ко Господу и с сердечным покаянием. Верим, что поприще Святой Четыредесятницы способно освободить нас от многих пороков и страстей, в том числе и от такого страшного и опасного, как порок зависти, и да поможет нам в этом Господь. Храни вас Бог.

ОСУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД ЗАПРЕТОМ

Проповедь в четверг первой седмицы Великого поста в Борисоглебском Аносином ставропигиальном женском монастыре (Истринский район Московской области). 21 марта 2013 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

В течение первой седмицы Великого поста мы, внимая глубоко назидательным богослужебным текстам, размышляем о духовной жизни. Каждый человек, вслушиваясь в эти тексты, невольно обращает мысль свою на самого себя, и в этом заключается одно из самых важных измерений постного поприща, когда, взирая вглубь своей собственной души, мы подвергаем себя суду – суду своей совести, выявляя собственные недостатки, пороки и каюсь пред Господом в содеянном.

Одним из очень распространенных пороков является осуждение ближнего. Иногда, встречаясь со знакомыми и друзьями, мы, просто для того чтобы заполнить время, осуждаем других. Святой Григорий Богослов замечательно сказал по этому поводу: «Если кто, желая позабавиться, выставляет напоказ осуждение ближнего, то воображай, что предметом смеха становишься ты сам, и тогда слова его более всего огорчат тебя».

Это мудрое наставление святого Григория мы должны иметь в памяти тогда, когда кто-то в шутку или всерьез, желая рассмешить нас или занять наше внимание, или просто от безделья, начинает осуждать другого человека. Помни, что в этот момент ты сам становишься предметом для смеха, потому что тот же человек, который с легкостью говорит о другом плохо, желая тебе понравиться или, как сказал святитель, просто позабавиться, в другой обстановке непременно скажет то же самое про тебя. О, как бы ты огорчился, если бы услышал это! Так вот, огорчаться мы должны всякий раз, когда слышим осуждение наших ближних.

А почему люди осуждают один другого? Происходит это оттого, что человек чаще всего пребывает в состоянии гордыни. Гордость – это порок, который особым образом обнажает саму сущность греха. В гордости человек видит только самого себя, самому себе служит, и поэтому малейшее возражение со стороны других, или образ жизни другого человека, или слова его, которые кажутся гордому человеку подозрительными, как бы сужающими пространство для его собственного «я», становятся причиной осуждения. И мы знаем, что самое горькое, самое страшное и разрушительное осуждение, которое сопровождается ложью и именуется клеветой, чаще всего производится теми, кто страдает от страшного порока гордыни.

Но бывает и так, что человек, пребывающий в злобе, – а злоба тоже порок, который проявляет в полной мере грех, – всё, что делает, мыслит и говорит, наполняет этой злобой. Его слова становятся исполненными злобы. Мы говорим в таком случае, что человек злословит, то есть говорит злые слова в адрес другого. В таком случае осуждение является точным диагнозом внутреннего состояния того, кто злословит; и состояние это страшное, губительное, потому что там, где зло, там диавол.

Вне зависимости от того, осуждаем ли мы людей в качестве развлечения, заполнения

пустого времени, или защищая самих себя, или просто изливая вовне свое тяжелейшее внутреннее состояние, мы совершаем грех, который влияет на наше духовное состояние, а значит, на наше спасение. Господь запретил нам судить других людей: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). И когда в Его присутствии хотели побить камнями женщину, впадшую в прелюбодеяние, Он, обращаясь к тем, кто готов был стать палачом, сказал слова, которые до сих пор потрясают своей правдой: «Тот, кто без греха, первый брось в нее камень» (см.: Ин. 8:3–11).

Мы бросаем камни, не физические – словесные, осуждая людей. Так вот, как только захотим осудить, представим себе блудницу, взятую в прелюбодеянии, Спасителя, рассвирепевшую толпу с камнями в руках и слово Его: «Кто без греха, первый брось в нее камень». И, может быть, эти слова помогут нам отказаться от того, чтобы осуждать другого человека.

Но Господь не только запретил нам судить. Он связывает наше отношение к ближним с нашей загробной участью: каким судом судите, таким будете судимы. «Не судите, да не судимы будете», – благодаря одной только нашей способности и готовности не судить людей мы можем быть освобождены от Суда Божиего, мы можем быть оправданы.

Почему же такая милость от Бога за исполнение всего одной заповеди, всего одного Его предписания? А потому что если не осуждаем других людей, то не имеем гордыни; не осуждаем – не имеем злобы. А если нет внутри гордыни и злобы, то очень легко в таком сердце поселяется любовь.

С другой стороны, любовь разрушается, если мы осуждаем друг друга. Это хорошо известно из семейной жизни, из жизни близких людей. Когда начинают за глаза судить друг друга, тогда чувства постепенно охлаждаются, и тот, кого осуждаешь, становится тебе не близким, не ближним, а дальним.

Как же нам преодолеть этот грех, как остановиться? Первое и самое главное: нужно помнить о том, какова участь за гробом людей, осуждающих своих ближних. Ясные и недвусмысленные слова Спасителя должны остановить нас при всяком осуждении. Но очень важно воздерживаться вообще от пустых слов. Пустословие очень быстро переходит в злоречие, поэтому нужно избегать пустых, ненужных, праздных слов и быть бдительными по отношению к тому, что мы говорим о ближних своих.

Осуждение должно быть под запретом. Как только возникает мысль осудить человека, мы должны вспомнить о Суде Божиим. Мы должны избегать празднословия и следить за своими словами. К этому призывает нас Церковь, особенно в дни Великого поста, настраивая нас на то, чтобы мы были бдительны в отношении того, что говорим, ибо через слово можем либо осудиться, либо оправдаться и спастись (см.: Мф. 12:37).

Святой Великий пост дан нам с вами для того, чтобы восходить в добродетели от силы к силе. И да поможет нам Господь спасительно провести дни Святой Четыредесятницы. Аминь.

ЛОЖЬ ИЗГОНЯЕТ СТРАХ БОЖИЙ

Проповедь в четверг первой седмицы Великого поста, по совершении великого повечерия с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в храме Покрова Божией Матери в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 21 марта 2013 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Грех проявляет себя во многих пороках, но в некоторых из них он проявляет себя в полной мере, являя саму свою природу. Таких пороков три: гордость, злоба и ложь. Потому что диавол, источник зла и греха, совершил грехопадение и перестал быть ангелом Денницей, будучи обуян гордыней. Он исполнился зла, а зло противоположно добру, зло возникает по мере удаления от Бога. И поскольку он абсолютно отделился от Бога, то его природа стала злом. Диавол есть ложь, как говорит о нем Священное Писание (см.: Ин. 8:44). Значит, во лжи также в полной мере проявляется сама природа греха.

Порок лжи очень распространен. Святой авва Дорофей, подвижник VII века, говорит о трех видах лжи. «Иной лжет в мыслях, – говорит старец, – иной в словах, а иной – всей своей жизнью». Это означает, что ложь действует на трех уровнях – на уровне мысли, на уровне слова и на уровне действия.

Когда человек живет лживыми мыслями, когда в глубине души он сознает, что эти мысли лживые, но не может их оставить, тогда речь идет об умственной лжи. У этой лжи есть и другое название – заблуждение. Человек питается ложными идеями. В какой-то момент он может даже начать верить в эти идеи, но ложная идея никогда не позволит человеку не сомневаться в ней. Сомнения всегда сохраняются, и в глубине души человек, даже исповедуя громогласно ложную идею, сомневается в том, что это истина.

Ложь на уровне слова весьма опасна, потому что она передает лживые идеи в общественное пространство. Человек заражается ложью через слова, и мы знаем, сколько страданий роду человеческому принесла ложь, которая была усвоена массами людей. Эта ложь приводит к войнам, к конфликтам, к страданиям, к смерти.

И, наконец, ложь в действии – это то, что видимым образом распространяет дьявольское начало в мире. Человек, совершающий дела лжи, продолжает дело отца тьмы.

Как же можно преодолеть ложь? Ведь иногда мы используем ложь в шутку, говоря небылицы; иногда – превознося самих себя (такая ложь называется бахвальством или хвастовством); а иногда ложью наносим удары по другим людям – такая ложь называется клеветой.

Святой египетский подвижник IV века авва Исайя сказал очень сильные слова: «Ложь изгоняет страх Божий». А святой преподобный Иоанн Лествичник, как бы продолжая эту мысль, утверждал, что страх Божий можно стяжать, только побеждая ложь.

Значит, есть какая-то внутренняя связь между страхом Божиим и ложью. И эта связь очевидна, потому что Бог есть истина. «Я есть Истина», – говорит Господь (см.: Ин. 14:6). А диавол есть ложь. И если мы слышим и слушаем голос Божий, если мы усваиваем то, к чему Господь призывает нас, то нарушение законов Божественных в нашем сердце порождает страх – страх перед Богом. И не только страх наказания, как говорит Василий Великий, но и

страх обидеть того, кого любишь, страх быть отлученным от общения с Господом.

Ложь убивает страх Божий. Чем больше лжи в личной, семейной, общественной жизни, в жизни человеческой цивилизации, тем меньше Божиего страха. Мы можем делать точные замеры состояния человеческого общества по тому, сохраняется ли в сердцах людей Божий страх или нет. Если страх исчезает, значит, общество погружается в ложь.

Ну, а как же освободиться от лжи? Совершенно однозначно для каждого христианина совершение дел лжи, произнесение ложных слов является предательством по отношению к Богу, Который призывает нас к совсем иному. Как Истина, Он призывает нас быть носителями этой Истины. Всякий раз, когда мы употребляем лживые слова, или когда в наше сознание закрадываются лживые мысли, или когда мы хотим совершить дело лжи, мы должны помнить о Божием суде. Мы должны воспитывать в себе страх Божий, мы должны контролировать и наши мысли, и наши поступки, и наши слова. Вот этот постоянный контроль над своим внутренним состоянием, над словами, которые мы произносим, и над делами, которые мы совершаем, и может помочь нам остановиться в тот момент, когда кажется, что нужно сказать неправду.

Иногда возникает вопрос: а можно ли избежать лжи? Святые отцы проводят некоторую границу и отличие между ложью, которая сказана из страха смерти, между ложью, которая сказана по принуждению, и ложью, которая говорится сознательно и в первую очередь для того, чтобы нанести непоправимый ущерб другому человеку. Каждая ложь является грехом, но в большей мере та, которая связывается с другим пороком, проистекающим от лжи, – двоедушием, лицемерием, лестью.

Лживый человек живет двумя жизнями – своей внутренней жизнью, своими мыслями, и другой жизнью, как неким фасадом, обращенным к людям. Вот это двоедушие чрезвычайно опасно для внутреннего духовного состояния человека – оно разрушает целостность человеческой личности, ослабляет человека, делает его уязвимым, подверженным многим порокам.

Но лицемерие опасно не только тем, что разрушает внутреннюю целостность. Лицемерие порождает ответную реакцию окружающих людей, формируя недоверие к тому, кто говорит ложь. А недоверие разрушает здоровую ткань человеческих отношений. Если нет доверия, то многое сделать нельзя. Нет доверия – невозможно построить семью, нет доверия – нельзя сохранить добрые отношения между родителями и детьми, нет доверия – невозможно устроить гармоничные общественные отношения, нет доверия – невозможно сохранить мир между странами и народами. И если лицемерие разрушает доверие, то тем самым оно вызывает встречную реакцию – подозрительность, которая в любой момент может привести к агрессивным действиям, направленным на то, чтобы упредить возможные опасные действия лжеца и лицемера.

Вот так ложь, отцом которой является диавол, разрушает бытие, разрушает человеческие отношения, разрушает человеческую личность. Справиться с этим грехом мы можем, усилив контроль над своими мыслями, своими словами и своими поступками. Действительно, бывают ситуации, когда тяжело и даже невозможно сказать правду. Не всегда можно сказать правду умирающему человеку – нужно оставить ему какую-то надежду, чтобы он еще молился, чтобы он мобилизовал свои силы для победы над недугом, и мы знаем, что не каждый врач говорит о страшном диагнозе своему больному, тем самым как бы подводя черту под его жизнью. Есть и другие ситуации, в которых нельзя сказать правду.

Как же поступать в таком случае? Не нужно говорить лжи, но кто требует от нас, чтобы

мы говорили всю правду? Мы никогда не говорим всей правды, быть может, за редчайшими только исключениями, как в случае искренней исповеди или общения с самыми близкими и родными людьми. От нас не требуется, чтобы мы каждому встречному говорили всё, что думаем, чтобы мы с ним делились всеми своими мыслями. Не требуется говорить всей правды, но не нужно говорить ложь.

Человек, который следит за своим духовным состоянием, который погружен в молитву, который сохраняет страх Божий, всегда найдет правильные, мудрые слова, чтобы, не впадая в грех лжи, не сделать больно другому человеку, не нарушить свои обязательства перед другими людьми и не совершить ошибок, которые могут произойти, если кто-то узнает всю правду – о нем, об окружающих или об обстоятельствах, в которые люди вовлекаются.

Поприще Великого поста – это время молитвы, это время покаяния, это время воздержания и время размышлений. Когда круговерть каждодневных дел и суета полностью лишают нас возможности размышлять о своей внутренней духовной жизни, трудно предаваться благочестивым мыслям. Великий пост дает нам такую возможность. Поэтому постное поприще, связанное с молитвой, покаянием и воздержанием, мы должны сопровождать размышлениями, чтениями, мыслями о своей внутренней духовной жизни. И да поможет нам Господь именно так и провести дни Святой Четыредесятницы. Аминь.

ЧТОБЫ ВОСХОДИТЬ В ГОРУ, НУЖНЫ УСИЛИЯ

Первосвященническое слово в канун субботы первой седмицы Великого поста, по совершении полиелейной утрени на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Москве. 22 марта 2013 года

Ваше Высокопреосвященство владыка митрополит! [\[1\]](#) Досточтимая матушка Сергия! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с завершением первой седмицы Великого поста и радуюсь, что в этот день, в канун памяти святых 40 мучеников и святого великомученика Феодора Тирона, имел возможность посетить Дивеевское подворье в Москве. Много раз проезжал здесь и всякий раз укорял себя за то, что нет времени даже остановиться и переступить его порог. Но, может быть, все складывается и к лучшему и, несомненно, по воле Божией, потому что ныне имел возможность не только войти под сень храма и посмотреть, как он устроен, но и помолиться вместе с вами.

Благодарю вас за прекрасное пение, за хорошую службу – по уставу, все правильно совершалось, и сердце мое радовалось.

Мы в течение всей первой седмицы Великого поста размышляли о духовной жизни человека, о тайнах этой жизни, о проблемах, с которыми каждый человек сталкивается, если он действительно внимательно относится к своему внутреннему миру, если внутреннее духовное состояние для него небезразлично. Тогда перед ним большой путь, и путь непростой, но это путь восхождения.

Если же люди не обращают внимания на то, что происходит в глубине их сердца, в их сознании, то перед ними нет никакого пути восхождения, но есть только один путь – становиться все хуже, хуже и хуже. Потому что для того, чтобы восходить в гору, нужны усилия, а для того, чтобы падать в бездну, усилий не требуется.

Вот почему мы и называем дни Святой Четыредесятницы великопостным поприщем. Это действительно поприще, которое нужно пройти с усилием. И опыт Церкви, опыт святых преподобных мужей и жен свидетельствует о том, что тот, кто с решимостью встает на этот путь, тот, кто стремится достичь результата, несомненно, его достигает.

То, что происходит в нашей духовной жизни, имеет ведь параллели и в обычной жизни. Не может достичь больших результатов спортсмен, если, встав на поприще подготовки себя, он остановится или же махнет рукой на необходимость закалывать свои мышцы и просто сойдет с дистанции. В этом случае он никогда не достигнет цели. То же самое происходит и тогда, когда человек перед собой ставит какие-то иные цели, – если уходишь в сторону с пути, то цель не может быть достигнута.

Точно так же и в нашей духовной жизни. Взявшись за плуг, мы не должны, по слову Божию, оборачиваться вспять (см.: Лк. 9:62). И дай Бог, чтобы все мы прошли это поприще Святой Четыредесятницы достойно, не поворачиваясь вспять, но что-то почувствовав в своем сердце, и, почувствовав необходимость раскаяться в тех или иных грехах, совершили это с чистой совестью. И как награда за такой труд – это милость Божия, это благодать Божия, это сила Святого Духа, которая действительно творит чудеса, которая простых

воинов, которыми были 40 мучеников, соделала великими героями духа, способными принять тяжкие мучения, но не отойти от избранного пути.

Почему они выдержали мучения? Почему стали святыми угодниками? Ведь это были просто солдаты, которых соправитель императора Константина Ликий, желавший захватить власть в империи, не хотел иметь в своем войске, потому что они были не язычниками, а христианами. А Ликий как язычник хотел снова восстановить полное господство ложной языческой веры, и ему для борьбы с Константином нужно было верное воинство. Потому и устроил он чистку, как теперь говорят, в своей армии, и первыми, кто подпал под эту чистку, были 40 воинов-христиан из Малой Азии, которые прославились доблестью и многими победами. Но ничто не остановило руку мучителей, и воины погибли как воины Христовы.

Ни один подвиг не может быть совершен духовно слабым человеком, в том числе и подвиг веры. Поприще Святой Четырехдесятницы дается нам для того, чтобы мы стали духовно сильными. И для этого Церковь предлагает самые нужные, самые легкие и самые эффективные для человека средства – это молитва, воздержание и покаяние.

Да поможет нам Господь спасительно пройти эти дни Святой Четырехдесятницы, укрепиться духом, чтобы хоть как-то, хоть в малой доле соответствовать тому, что имели святые угодники, в том числе и те, чьи имена мы сегодня вспоминаем.

ОГРАЖДАЙТЕ СЕБЯ ОТ ДУХОВНОЙ ЗАРАЗЫ

Первосвятительское слово в канун первой недели Великого поста, Торжества Православия, по совершении всенощного бдения в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 23 марта 2013 года

Дорогой отец Тихон! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я рад возможности завершить первую седмицу Великого поста торжественным всенощным богослужением в Сретенском монастыре. Это была особая седмица, особенно для тех, кто имел возможность посещать храм. Но и для тех, кто не имел такой возможности, само воспоминание, сама мысль о том, что мы вступили на поприще Святой Четыредесятницы, несомненно, накладывали благоприятный отпечаток и на мысли, и на дела. Многие люди именно на первой седмице Великого поста принимают важные решения, касающиеся перемен в их жизни.

Об этих переменах я и хотел бы сказать несколько слов. Грех, который проявляет себя во многих пороках, всегда несет зло человеку. Это легко доказать. Известно, что природа греха особым образом, с особой полнотой проявляет себя в таких пороках, как гордость, ложь и злоба. Известно также, что гордость порождает другие пороки, такие, например, как гнев и зависть. А теперь давайте спросим себя: гнев и зависть могут принести человеку мир, покой, радость, тишину? Нет. Но ведь это проявления гордости, которая многими даже не воспринимается как грех.

Ну, а если говорить о лжи? Производными от лжи являются лицемерие, лесть, двоедушие. Может ли быть счастливым человек, живущий двумя жизнями, расколотый, лишенный внутренней целостности, думающий одно, говорящий другое? Такой человек не может быть ни счастливым, ни сильным.

Ну, а если говорить о злобе? Злоба – это совершенно особое проявление греха. Господь создал человека по образу Своему, но в Боге нет злобы. Значит, злоба в нас – не от Бога, злоба в нас от темной силы. И если злоба тотально захватывает человека, если она формирует его мысли, чувства и дела, то этот человек становится глубоко несчастным.

Давайте максимально напряжем свою память и вспомним: мы видели счастливым хоть одного злого человека? Он может быть внешне благополучным, он может быть богатым, он может занимать высокое положение, но может ли он быть счастливым, живущим мирной, спокойной, радостной жизнью, в окружении близких ему, любимых людей? У злого человека нет любимых людей, потому что любовь и злоба несовместимы.

Что же получается? Грех приносит человеку несчастье, а иначе и быть не может.

Пороки имеют иногда вид некоего удовольствия или, как говорят святые отцы, доставляют людям мнимое удовольствие. Но, в конце концов, все это оборачивается бедами, скорбями и муками человеческими. Поэтому встать на путь добродетелей – значит встать на путь, ведущий нас к счастливой жизни. А идти по пути греха – значит идти навстречу испытаниям, скорбям, несчастью. Поэтому те, кто в течение этих семи дней принял решение изменить свою жизнь от греховной к добродетельной, поступили правильно. А те, кто еще не принял такого решения, особенно касающегося отдельных, наиболее мучительных пороков, должны были бы его принять в течение Великого поста.

Ну, а что касается добродетельной жизни? Как же стяжать эту жизнь? Это непросто – для этого нужно соблюсти несколько условий, и вот сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами об одном таком условии, необходимом для формирования добродетельного образа жизни.

Человек, как говорят ученые, – это существо социальное. Человек формируется через общение с другими. Общественная среда является жизненной средой человека, поэтому огромное влияние на него оказывает общение с другими. Через общение мы не только получаем информацию – например, обучаясь в школе, в институте или просто читая книги, набирая знания. Через общение мы еще и воспринимаем некую энергетику – это можно назвать психологическим влиянием одного человека на другого. Каждый знает, что общение с другими людьми, в конце концов, духовно небезразлично, потому что, обладая той или иной энергией – доброй или злой, мы ее распространяем, подвергая воздействию этой энергии тех, кто нас окружает. Кроме того, через общение мы имеем жизненные примеры, а мы знаем, как важен пример, в частности, для воспитания детей. Не имея примера, невозможно воспитать человека таким, каким хотелось бы.

Ну, а что же происходит, когда нас окружают злые люди? Замечательно сравнивает воздействие злого человека на окружающих святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что вред от злого человека не меньше, чем от укуса ядовитой змеи. И это действительно так. Мы хорошо знаем, что не следует общаться с инфекционными больными, а уж если общаться, то с огромными предосторожностями, как это делают врачи. Они надевают повязки, а если инфекция очень опасная, – даже специальные костюмы, чтобы инфекция не коснулась тела. А если человек духовно инфицирован, если он распространяет духовную инфекцию, а мы ее не видим? Ведь эта инфекция невидима, и распознать ее моментально невозможно – лишь только по последствиям.

Тот же Златоуст сравнивает воздействие злых людей на людей духовно здоровых с заразой, которая распространяется от прокаженных, и утверждает, что заражение проказой и заражение от злого человека – это вещи сопоставимые, только одно ранит тело, а другое – душу.

Ну, а что же нам делать? Как распознать духов? Как распознать людей? Одним из условий формирования добродетельного образа жизни является подбор близких, знакомых, друзей, – того особенно узкого круга людей, которые тебя окружают и которые, входя с тобой в тесный контакт, несомненно будут оказывать влияние. Это особенно важно помнить людям молодым, открытым к общению, которые, не имея жизненного опыта, нередко не могут сразу оценить человека, распознать правду и ложь, увидеть лицемерие или понять, что человек этот распространяет опасную духовную заразу. Поэтому подбор окружения, выбор друзей, особенно выбор спутника жизни имеет огромное значение для человека и во многом определяет его способность идти по пути добродетели.

Но в наше время круг общения у каждого человека может быть неограничен. Мы живем в так называемом открытом информационном обществе, на нас распространяется огромный поток информации, и сколько же в этой информации злого, губительного, ядовитого, сколько духовной инфекции! Что же делать? То же самое, что и при подборе друзей: осмотрительно выбирать, что читать, а что не читать, что смотреть, а что не смотреть.

Я вспоминаю состоявшуюся однажды дискуссию с руководителями наших телевизионных каналов. Когда, выражая озабоченность очень многих людей, я сказал, что, к сожалению, на некоторых каналах идут передачи, которые наносят прямой духовный ущерб

личности и с этим надо что-то делать, я в ответ услышал следующее: «не хочешь — не смотри. Каждый зритель, каждый человек может выбирать нажатием кнопки». Так вот, я хочу повторить то, что сказал руководитель одного из наших телеканалов: не смотрите. Нажатием кнопки ограждайте себя от духовной заразы. Я почти уверен, что мои слова вызовут поток критики и кто-нибудь скажет: «Как же так, человек должен быть открытым к информации, нельзя закрываться». Ответ прост: не смотри, если видишь в этом опасность, не читай, если чувствуешь, что в твою душу входит грех. И уж если об этом говорят светские люди, ответственные за средства массовой информации, то нам принять на вооружение такой подход к отбору информации Сам Бог велел.

Как-то я прочитал отрывок из статьи одного из тех авторов, которые распространяют духовную инфекцию, и вот он сетует на то, что мы, мол, пишем-пишем, говорим-говорим, а люди-то все равно в храм ходят! И делает вывод: наверное, они нас не читают. Так вот, я хотел бы ответить этому человеку: я призываю не читать ни вас, ни подобных писателей и журналистов, с тем чтобы люди могли хранить свою автономию, внутреннюю свободу. И это не слабость, а разумный подход к определению тех, с кем следует общаться, а с кем общаться не следует. Думаю, что пример здорового человека в инфекционной палате может помочь понять логику подобных рассуждений даже тем, кто очень бы не хотел, чтобы верующие люди отказывались потреблять информационный продукт, несущий в себе бактерии неизлечимых духовных болезней.

От общения во многом зависит образ нашей жизни — от выбора друзей, знакомых, спутников жизни, от того, что мы читаем, что мы смотрим; и наше время требует особо вдумчивого, проницательного, прозорливого взгляда на окружающий мир. Без этого трудно сформировать добродетельный образ жизни — тот самый образ жизни, который приводит людей не к мнимому счастью, не к побрякушкам, которые выдаются за подлинные ценности, а к подлинным ценностям бытия, к тем ценностям, которые Бог возжелал разделить вместе с нами, создав нас по образу Своему и призвав к подобию Себе. Аминь.

Первосвятительское слово в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, по совершении молебна у раки с мощами святителя в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. 7 апреля 2013 года

Ваше Преосвященство! Досточтимый отец игумен! Дорогие братья! Отцы, братья и сестры! Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!

Именно в этот день, который мы прославляем как начало нашего спасения – «днесь спасения нашего главизна» (тропарь Благовещению Пресвятой Богородицы), – в этот день святитель Тихон, избранный промыслом Божиим к несению Патриаршего служения в Отечестве нашем в самое тяжелое, пожалуй, за всю историю страны время, мирно отошел ко Господу. Даже вне зависимости от физической причины смерти, которая до сих пор покрыта мраком и никому не известна, он отошел мирно, потому что, как святой угодник, был принят Господом в Его небесные обители.

С исторической точки зрения, святителю Тихону мало что удалось сделать. Не удалось предотвратить раскола Церкви, уничтожения храмов, расстрела священников и монахов. В этом смысле его служение было тяжким крестом – в нем было очень мало радости. Может быть, только первое ликование народа в связи с избранием на Патриарший престол, грандиозные крестные ходы, в том числе на Красной площади, в Петербурге, в других местах, куда приезжал святитель, духовно поддерживали его в тяжелейшем служении. Но с каждым месяцем ситуация становилась все более и более тревожной, опасной, разрушительной для Церкви.

Но святитель Тихон сделал самое главное. Он сохранил Церковь нашу – пусть ущемленную, пусть разрушенную, пусть разделенную, – но сохранил в самое трудное время. Когда раскол набирал силу, когда государственная власть, стремясь к уничтожению Церкви, поддерживала всяческие разделения, когда, казалось бы, у Православной Церкви не оставалось никаких шансов выжить, когда Православную Церковь пренебрежительно называли «тихоновской» – не Христовой, не Православной, а «тихоновской», словно один из расколов, как один из вариантов Православия; когда очень многие, убоявшись государственной силы, а некоторые и поддавшись пропаганде, переходили в стан раскольников, он не дрогнул. Что было бы, если бы и Патриарх ушел в раскол? Сегодня не было бы Православной Церкви, народ лишился бы благодати. Но он не ушел, он остался в Церкви, хотя пространство церковное сужалось с каждым днем; и в этом непреходящая историческая заслуга святителя.

А потому всё, что произошло после Патриарха Тихона, стало продолжением его трудов. И приснопамятный Святейший Патриарх Сергей, и последующие Первосвятители земли нашей продолжали то, что начал Святейший Тихон, – сохранять, оберегать, а когда открылась возможность, то и преумножать духовную силу русского Православия.

Сегодня мы вспоминаем его имя и, молитвенно взывая к нему, просим, чтобы, предстоя Всевышнему, он молился о Церкви нашей, о сохранении ее единства, чтобы нигде – ни в современной России, ни на Украине, ни в Белоруссии, ни в каком другом месте – ни

расколы, ни ереси не могли потрясти единство нашей Церкви, которая хранит Предание, начавшееся с Киевской купели Крещения, которая, объединяя народ, всегда была Матерью любящей и заботливой. В особенности, когда наступали тяжкие исторические моменты, когда решалась судьба Отечества, Церковь, вознося горячие молитвы и жертвенно трудясь во благо своего народа, исполняла эту материнскую миссию. Верим, что молитва святителя Тихона будет услышана Господом, и Церковь наша продолжит свое служение по заветам святителя, память которого мы ныне торжественно празднуем.

Сердечно приветствую всех присутствующих, а также казаков, которые традиционно собираются здесь, когда я совершаю богослужение в Донском монастыре – в главном месте, где в Москве духовно опекается казачество. Хотел бы пожелать вам сохранять веру православную и, взирая на подвиги отцов и дедов ваших, хранить Отечество.

Молитвами святителя Тихона да благословит всех вас Господь. Аминь.

НЕ СМЕШИВАЙТЕ ПОНЯТИЯ ДОБРА И ЗЛА

Проповедь в неделю четвертую Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, по совершении Божественной литургии в Богородице-Рождественском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы. 14 апреля 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Всечестная матушка Викторина! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с четвертым воскресеньем Великого поста, посвященным памяти святого преподобного Иоанна Лествичника. Радуюсь, что в этот день мы совершили Божественную литургию в Богородице-Рождественском ставропигиальном монастыре города Москвы и во время этой Литургии две хиротонии – во епископа и во иерея.^[2]

Евангельское чтение, которое надлежит прочитывать за Литургией в четвертое воскресенье Великого поста, содержит в себе повествование об исцелении бесноватого (Мк. 9:17–32). С одной стороны, повествование радостное, потому что все заканчивается исцелением. Но, с другой стороны, повествование драматическое – о том, как отец, несчастный отец, убитый горем, ибо его сын страдал страшной болезнью – одержимостью злым духом, – пришел к Спасителю с просьбой об исцелении.

Из Евангелия известно, что сперва он обращался с этой просьбой к ученикам, потому что в то время Спасителя среди них не было. Он был на Фаворе вместе с Петром, Иаковом и Иоанном, а все остальные оставались внизу. И вот к ним подошел некий житель Галилеи с просьбой исцелить своего сына, который страдал тяжелой болезнью. Дух злобы бросал его, он бился о камни и телом, и головой, он терял сознание, он кричал, он действительно бесновался, он был, выражаясь нашим современным языком, человеком, неспособным к жизни в социуме, к общению с другими. Конечно, сердце отца обливалось кровью, и он обратился к ученикам – к тем самым, кому Господь, направляя на проповедь, дал власть изгонять бесов (см.: Мф. 10:8). Но ученики не смогли изгнать беса, и тогда, как к последней надежде, отец обращается к Господу и Спасителю, когда Тот сошел с Фавора, и говорит Ему: «Ученики Твои не смогли сделать этого – прошу Тебя, исцели сына моего». И Господь выдвигает только одно условие – поверить, что Он может это сделать. Когда несчастный отец говорит: «Верю, Господи, помоги моему неверию», – значит, это неверие в какой-то степени еще оставалось в тайниках души. Наверное, трудно было представить отцу, что его сын исцелится во мгновение ока. Но он просит Господа, чтобы Тот помог ему преодолеть неверие, и тогда Господь исцеляет несчастного.

Оставшись наедине с апостолами и отвечая на вопрос, почему же они не смогли исцелить бесноватого, Господь не укоряет их в том, что и они не имели достаточно веры. А ведь апостолы получили власть изгонять бесов! Наверное, столкнувшись лицом к лицу с бесноватым юношей, они испугались злой силы, которая так тотально господствовала над личностью, над природой несчастного, и где-то в глубине души подумали: «Ну как мы можем это исцелить?» Может быть, и сказали что-то, а ничего не получилось. Поэтому Господь и говорит, обращаясь к ученикам: «Род же сей, – то есть диавольский род, – изгоняется только молитвой и постом». Наверное, из-за этих слов мы и читаем это

Евангелие в четвертое воскресенье поста.

Что же такое беснование? В той крайней форме, которая представлена в Евангельском повествовании, – это, конечно, полное, безграничное господство темной силы над духовной и физической природой человека. И мысли, и чувства, и движения – всё в руках этой силы, которая, по природе своей не имея способности принести пользу, приносит не просто вред, но ввергает жизнь в полный кошмар. Собственно говоря, это уже не человеческая жизнь. В ней нет ничего человеческого, а только боль, страдание, скорбь, гнев, потому что над человеком господствует злой дух. Конечно, это крайняя форма беснования, но сила зла действительно способна оказывать реальное влияние на людей.

Всякий раз, когда мы, поддаваясь искушениям, сознательно совершаем грех, мы становимся в какой-то степени бесноватыми. Часть нашей воли, нашего разума и наших чувств оккупируются злой силой настолько, что даже наши религиозные убеждения, наша вера, наше знание Священного Писания не удерживают нас от совершения греха – грех господствует над нами.

К счастью, очень часто после этого приходит раскаяние. Человек раскаивается перед Господом в своих мыслях и поступках, и даже в самый момент совершения греха в глубине души сознает, что поступает по диавольской воле, что нарушает волю Божию. Поэтому временные беснования наши, – а каждый проходил и проходит через то, о чем сейчас идет речь, – сменяются присутствием благодати Божией, которая подается нам через наше раскаяние, через осознание наших грехов, через принятие Святых Христовых Таин.

Но временное беснование может расширять свое пространство в душе человека. Если совершаем грех один раз, затем второй, третий, пятый, десятый, если привыкаем к греху, если находим какие-то объяснения, в том числе псевдобогословские, своим падениям и своим грехам, то пространство беснования в нашей душе расширяется. А если человек переступает некую черту, когда зла в его сердце становится больше, чем добра, то он уже бесноватый, над ним господствует сила зла. Этой чертой является потеря способности отличать добро от зла, а грех – от правды Божией. Когда это происходит в жизни отдельного человека, значит, чаша весов склонилась в сторону зла, перешла через некий баланс. И, если не произойдет чудо Божие, эта чаша весов с ускорением устремляется вниз, в бездну, и человек становится добычей темной силы, – тогда уже мало что может его спасти.

Итак, должна быть способность отличать добро от зла. А как эта способность реализуется в нашей жизни? Посредством голоса нашей совести. Но ведь нередко бывает так, что мы усыпляем нашу совесть – нашими эмоциями, нашим созданием некоего образа врага в лице ближнего, нашим оправданием неправды. Успокаивая и убеждая себя в правоте действий, мы смешиваем понятия добра и зла. Если вовремя не остановиться, не осознать, не раскаяться, не взмолиться о пощаде к Богу, не принять Святых Христовых Таин, то это падение может быть необратимым.

Но все то, что справедливо в отношении человека, справедливо и в отношении человеческого общества. И переживаемая нами эпоха отличается от всех предыдущих тем, что смешение добра и зла, полное забвение, игнорирование, отрицание Божиего закона – на уровне мировоззрения, убеждений и действий каждого человека, – становятся сегодня не просто возможными, но нередко и оправдываемыми, в том числе законодательно, как это мы видим в целом ряде стран мира, когда грех, испепеленный огнем и серой над градами Содомом и Гоморрой, ныне провозглашается правом людей и, более того, защищается законом.

Если человек теряет способность отличать добро от зла, если голос его совести спит, если он постоянно оправдывает совершение греха, он становится не просто отчасти бесноватым – он становится жертвой темной силы. Иногда это действительно приводит к страшным проявлениям, таким, как припадки, когда только опытный психиатр может отличить физическую болезнь головного мозга и нервной системы от воздействия темной силы. А иногда это воздействие темной силы и порабощение ею человека не сопровождается никаким буйством и никаким помешательством: человек может быть умным, привлекательным, веселым, остроумным, внешне симпатичным и преуспевающим – и одновременно бесноватым.

Сегодня мы празднуем память святого преподобного Иоанна Лествичника, который, написав «Лествицу», дал всем нам некие уроки – в том числе преодоления нашей частичной бесноватости. Он учит нас тому, как нужно преодолевать наши пороки, которые являются проявлением греховного, то есть дьявольского начала в человеке. Эта великая мудрость вошла в традицию нашей Церкви, и многие люди – как иноки, так и миряне – спасаются, вчитываясь в замечательные слова Синайского игумена.

Но ведь это не только слова. И сам Иоанн Лествичник, и братия его, и неисчислимое количество иноков и инокинь и народа Божиего эти слова осуществляли в своей жизни. Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня преставления преподобного Варсонофия Оптинского, великого старца, отделенного от нас тремя поколениями наших предшественников. Он так близок к нам, память его так жива в нашем благочестивом народе, особенно в Оптиной пустыни. Изгнав всякое беснование из плоти и души своей, этот преподобный угодник реально воплотил в своей жизни то, чему учил преподобный Иоанн Лествичник. А когда человек освобождается от тяготения злой силы, он чувствует радость Божиего присутствия, потому что, чем меньше зла, тем больше добра в сердце, а вместе с добром – радости, мира душевного, того, что мы называем простым словом «счастье».

Пусть сегодняшней воскресный день, чтение Евангельское, воспоминание об аскетических трудах святого преподобного Иоанна Лествичника и о подвигах преподобного Варсонофия Оптинского всех нас укрепят в невидимой брани, которая совершается в человеческом сердце. Аминь.

ПРЕОБРАЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ДУШИ В СООТВЕТСТВИИ С БОЖИИМИ ЗАПОВЕДЯМИ

Первосвятительское слово в канун Великого вторника, по окончании вечернего богослужения в соборном храме Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря г. Москвы. 29 апреля 2013 года

Всех вас, дорогие отцы, матушка игуменья, братья и сестры, сердечно поздравляю с Великим вторником.

В этот день читаются фрагменты Евангелия, которые посвящены особым поучениям Господа и Спасителя (Мф. 24:3–35). Войдя в Иерусалим в преддверии Своих страданий, Он каждый вечер уединялся со Своими учениками – апостолами, а днем посещал храм и проповедовал. И слова Спасителя в это время были исполнены особой силы – Он обличал грехи книжников и фарисеев так, как никогда ранее, и проповедовал о пришествии Царствия Божия, о последних временах и о суде.

И каждое из слов Спасителя имеет прямое отношение к жизни любого человека вне зависимости от того, в какой стране и в какое время он живет. Ведь то, что было сказано тогда в Иерусалиме, относилось не только к книжникам и фарисеям, не только к тогдашнему иудейскому обществу. Если бы это было так, то до нас не дошли бы эти слова. Всё, что имеет временное, преходящее значение, теряется в истории. Но сказанное Спасителем дошло до нас, людей, живущих в XXI веке, именно потому, что в этих словах запечатлена вечная Божественная истина.

То, что мы слышали сегодня в Евангельском чтении, также имеет непосредственное отношение ко всем нам. Господь осуждает лицемерие книжников и фарисеев, то есть тех самых людей, которые считали себя святыми, в наибольшей степени угодившими Богу. Эти люди тщательно исполняли все внешние предписания, связанные с ветхозаветной религией, и гордились этим, полагая, что именно внешние предписания и их исполнение спасают человека.

Совершенно неслучайно в этом же Евангельском повествовании, где Господь осуждает фарисеев за их лицемерие, есть и ответ на вопрос, какая из заповедей самая большая. Господь не говорит о том, что почиталось среди фарисеев наиболее значимым. Он говорит о том, что было забыто ими, как и многими другими людьми. Он говорит о том, что наибольшая заповедь есть любовь к Богу и вторая подобная ей – любовь к ближнему. Наверное, эти слова были малопонятны для тех, кто окружал Спасителя, потому что всё это так расходилось с образом жизни людей религиозных, посещавших храм, которые, вслед за своими учителями, всё внимание обращали на внешнюю, ритуальную сторону религиозной жизни.

Прошли тысячелетия, но то, в чем Господь обличал фарисеев, продолжает существовать, в том числе среди верующих людей. Иногда, пытаясь исполнять внешние предписания, связанные с богослужением, с постами, мы забываем о самом главном – о том, что в результате молитвы, в результате посещения храма Божия, в результате поста мы должны внутренне измениться, стать ближе к Богу, научиться лучше видеть и понимать скорби

окружающих нас людей; и если не хватает сил на то, чтобы любить ближнего, как говорит об этом Господь, то, по крайней мере, проявлять доброту к ближним своим.

«Если я не имею любви, – говорит апостол Павел, – то я медь звенящая, кимвал бряцающий» (см.: 1 Кор. 13:1), то есть пустой человек, у кого в сердце нет доброты к другим людям. Исполнение внешних церковных предписаний необходимо, потому что они помогают человеку мобилизовать волю, победить свои слабости. Лень идти в храм, но, желая исполнить предписания церковного устава, мы идем в церковь и стоим во время богослужения, преодолевая, может быть, усталость, некий внутренний дискомфорт. Через это напряжение своих сил мы приближаемся к Господу, потому что стараемся быть ближе к Нему. Точно так же и пост. Будучи как бы внешним предписанием, он преследует одну-единственную цель – изменение внутреннего состояния человека, и, исполняя эти внешние предписания, мы можем многого добиться.

Но при всем том, если наша религиозная жизнь не сопровождается совершением добрых дел, если в сердце мы не чувствуем любви и расположения к людям, если мы проявляем черствость и к ближним, и дальним, – значит мы повторяем грех фарисеев.

Весь Великий пост, собственно говоря, и был направлен на то, чтобы помочь нам разобраться в самих себе, в своих слабостях, пороках, заблуждениях. И многим многое удалось. Посещая храм Божий, читая Священное Писание, питаясь только постной пищей, мы в значительной степени мобилизовали свои внутренние силы для борьбы с грехом.

А у кого-то, может, ничего не получилось. Остается буквально несколько дней до праздника Святой Пасхи, и если кто-то еще чувствует присутствие нераскаянного греха, тяжесть на сердце, раздражение, злобу, то необходимо, по крайней мере в эти дни, постараться изменить свое умонастроение, проникнуться той великой мыслью, которую сегодня через Евангелие каждый мог усвоить. Наибольшая заповедь – это любить Бога, и вторая подобная ей – возлюбить ближнего своего. И да поможет нам Господь, проникаясь глубиной смыслов, присутствующих в слове Божиим, восходить от силы к силе, препобеждая свои слабости и пороки и стремясь преобразовать внутреннее состояние своей души в соответствии с Божиим законом и Его заповедями. Аминь.

Проповедь во вторник Страстной седмицы, по совершении Литургии Преждеосвященных Даров в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 30 апреля 2013 года

Ваши Высокопреосвященство и Преосвященство! Ваше Высокопреподобие, отец игумен! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я радуюсь тому, что на Страстной седмице, в преддверии Святой Пасхи, имел возможность вместе с вами совершить Литургию Преждеосвященных Даров в прославленной – не только в прошлом, но и ныне славной – Высоко-Петровской обители, одном из первых монастырей нашего Первопрестольного града, напрямую связанном с именем святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, того самого, который перенес Первосвятительскую кафедру из Владимира в Москву, положив тем самым начало становлению Северной Руси со столицей в граде Москве.

Сегодня особый день, вторник Страстной седмицы, когда мы вспоминаем изречения и проповеди Спасителя, которые Он произнес в преддверии Своих страданий, которые были исполнены особой силы и глубочайшего смысла (Мф. 24:36–26:2). Сегодняшний день посвящен воспоминанию о тех словах Спасителя, которые свидетельствуют нам о кончине мира, о кончине истории, о Страшном суде, и слова эти никого не могут оставить безразличными. И если подвести итог всему тому, что мы сегодня услышали в Евангелии, то его можно выразить одним словом, также содержащимся в сегодняшнем чтении: «бодрствуйте!» Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда ваш Господь придет, – говорит нам слово Божие.

Что же означает «бодрствовать»? Сон имеет огромное значение для поддержания физических сил, но в силу особенностей человеческой психики это отдохновение наступает тогда, когда человек прерывает связь с окружающим его миром, когда он впадает в беспамятство. Сон – это и есть разрыв связи с реальностью. Во сне человек не соприкасается с тем, что его окружает. Он может опосредованно, через сновидение как бы сохранять эту связь с миром, но это не реальная связь, это сон, это лишь отображение в нашей памяти и в нашем сознании того, что, может быть, происходило или еще может с нами произойти. Человек спящий не имеет связи с окружающим миром, он уходит от этого мира.

В каком же смысле Господь употребляет слово «бодрствуйте» в сегодняшнем Евангельском чтении? Только в одном смысле: если во время сна мы теряем связь с окружающим нас миром, то в духовной жизни мы никогда не должны терять связи с Богом. «Бодрствуйте» – это предупреждение о том, чтобы мы не впадали в духовную спячку, чтобы не пресекалась наша живая связь с Господом, чтобы мы всегда чувствовали Его присутствие в нашей жизни. А опознается это присутствие через молитву и через жизнь в соответствии с Божиими заповедями. Если же мы впадаем в духовный сон, то нам трудно иметь постоянную связь с Богом.

Есть еще одна аналогия между сном физическим и сном духовным. Иногда нам не спится по ночам, особенно людям пожилого возраста и тем, кто испытывает особые психологические нагрузки. Мы не можем заснуть, и тогда мы употребляем снотворные

средства, которые искусственно вводят нас в состояние сна, чтобы психика пришла в норму, нервы пришли в нормальное, уравновешенное состояние, столь необходимое для нашей жизнедеятельности. А что сказать о духовном сне – том самом, который характеризуется разрывом нашей связи с Богом? Точно так же существуют снотворные средства, которые вводят нас в состояние духовного сна. Это множество соблазнов, которые несет нам мир – тот самый, что лежит во зле. Всякое отвлечение нашего сознания, нашей мысли от Бога, всякое нарушение нашей внутренней молитвенной жизни – это и есть то снотворное, которое подается нам, нередко через средства массовой информации, через литературу, кинематограф, через образ жизни, через моду, через ложные ценности. Когда мы отвращаем свой взор от Бога, мы впадаем в это духовное беспамятство, в духовный сон, и страшно, если смерть застанет нас в таком состоянии.

Что же делать для того, чтобы не спать? Нужно действительно укреплять себя в молитве, нужно постоянно чувствовать связь с Господом и жить в соответствии с Его заповедями, для того чтобы мы набирали этот великий духовный потенциал, способный разрядиться величайшей энергией, вводящей нас в Царствие Небесное. Образ этой энергии так замечательно явлен в сегодняшней притче – как масло, которое мудрые девы влили в свои светильники, а немудрые влить не сумели, а когда зажгли свои светильники, чтобы встретить жениха, погасли светильники, не имеющие масла, не имеющие духовной жизненной энергии. Мы призваны аккумулировать эту энергию, чтобы горели наши светильники, чтобы мы не впадали в сон духовный и сохраняли связь с Богом, которая лишь усиливается и раскрывается в полной мере после нашей физической кончины.

И, завершая сегодняшнее Евангельское чтение очень простыми словами, которые понятны каждому человеку – и младенцу, и старику, и образованному, и необразованному, – Господь говорит о Страшном Суде, рассказывая о том, что будет причиной нашего осуждения: «...ибо Я был голоден, и вы не накормили Меня; жаждал, и вы не напоили Меня; странником был, и вы не приняли Меня; нагим был, и вы не одели Меня; болен был, и вы не посетили Меня; в тюрьме был, и вы не пришли ко Мне». Если мы исполняем эту простую заповедь любви к ближним, когда скорби и болезни других людей становятся нашими скорбями и болезнями, то, живя по Божией заповеди, мы накапливаем ту самую энергию, которая не пресекается с нашей смертью, но вводит нас в вечное и Божественное Царство.

Сегодня Господь учит нас через Свое слово великим непреходящим истинам, которые определяют полноту жизни и вечное спасение. Сохраним в памяти те слова, которые мы услышали сегодня за Божественной литургией, и постараемся никогда не засыпать в нашей духовной жизни, но бодрствовать, ибо не знаем ни времени, ни часа, когда Господь наш придет. Аминь.

Проповедь по окончании вечернего богослужения в канун Великой среды в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре (Домодедовский район Московской области). 30 апреля 2013 года

Ваше Преподобие, матушка Екатерина! Дорогие отцы, братия и сестры! Сестры святые обители сея!

Я хотел бы выразить глубокое чувство радости и удовлетворения тем, что имею возможность молиться сегодня вместе с вами. Сейчас мы совершили богослужение, которое называется утреной Великой среды. День Великой среды, то есть завтрашний день, посвящен замечательному событию – тому, как Господь накануне Своих страданий посетил дом человека по имени Симон (см.: Мф. 26:6–13). И вот во время вечерней трапезы в этот дом пришла женщина плохого поведения и, разбив сосуд с драгоценным миром, возлила его на Господа и Спасителя.

Обычно миром помазывали царей на царство. Эта жидкость стоила огромных денег – может быть, всё, что скопила эта женщина, она вложила в то, чтобы это миро приобрести. С точки зрения здравого смысла – поступок безрассудный. Недаром Иуда, который был человеком скупым, нечестным, который запускал руку в ящик, куда складывались общие деньги всех апостолов, вознегодовал, – потому что совершенное женщиной не соответствовало его внутренним жизненным установкам. Но Господь, обращаясь к апостолам, сказал: «То, что совершила эта женщина, будет известно всему миру, везде, где будет проповедано Евангелие». И сегодняшним богослужением мы прославляли этот поступок, прославляли заблудшую женщину, которая через свое жертвоприношение получила оставление грехов. Грехи были прощены ей, она душу свою очистила, помазав тело Спасителя, идущего на страдания и смерть.

Нам иногда кажется, что в жизни всё следует делать исключительно разумно, подчиняя свои поступки логике, рациональному подходу к проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Однако живущие по такому принципу люди нередко осознают к концу жизни, что многого лишены – лишены внутренней радости, мира, покоя. Эти люди порой достигают больших успехов в карьере, в бизнесе, когда результатом работы является получение прибыли, – они не разбивают драгоценных сосудов с миром, они складывают деньги для чего-то другого.

Но ведь есть и те, кто поступает, с точки зрения большинства, безрассудно – наверняка есть такие и сейчас среди нас. Одни, отказываясь от всего, что дорого, близко, понятно большинству людей, уходят в монастырь и всю свою жизнь посвящают Богу, молитве, совершению добрых дел. Этот поступок до сих пор многие наши современники не могут ни понять, ни правильно оценить. А ведь этот поступок сродни тому, что совершила женщина. Она все свои средства вложила в драгоценное миро, а человек, переступая монастырскую ограду и становясь монашествующим, всю свою жизнь посвящает Господу.

Но мы знаем, что подобное нередко совершается и в миру, светскими людьми, которые, преступая логику и рационализм в своих действиях, совершают нечто, что одни называют героизмом, а другие – безрассудством. Мы знаем, что в тяжкие моменты, когда над Родиной нашей нависала смертельная опасность, многие, не задумываясь, отдавали за Родину жизнь.

Этот поступок практически необъясним с точки зрения так называемого здравого смысла, которым сегодня живут очень многие, но именно благодаря героизму наших воинов мы обрели победу в страшной войне.

И в мирное время совершаются такие «безрассудные» поступки. Когда высокий начальник, который мог бы отсидеться в своем кабинете, находит смерть, спасая людей из пылающего огнем дома, он, с точки зрения очень многих, совершает безрассудный поступок. Но если бы этот замечательный человек остался жив, то на вопрос, почему он поступил так, а не иначе, он наверняка бы ответил: «Иначе поступить было нельзя».

Мы должны научиться совершать поступки, которые идут как бы против общего течения жизни. Сейчас большинство людей заботится о материальном благополучии, о том, чтобы потреблять как можно больше материальных ценностей. Для многих это становится единственной целью, а средства массовой информации, телевидение, Интернет нередко делают из таких людей национальных героев, создавая тем самым абсолютно ложную систему ценностей, в которую погружены наши современники, в том числе молодежь.

Способность совершать героические поступки, принося в жертву самого себя, или то, что тебе дорого, или то, что ты скопил за долгие годы, трудясь во имя высших целей; способность жизнь свою отдать за ближних своих, как призывает нас Господь; способность посвятить свою жизнь Богу, отказавшись от многих ценностей мира сего – всё это и есть безрассудные поступки, которые обретают величайшую ценность в очах Божиих.

Бог никогда не бывает у нас в долгу – мы у Него бываем в долгу. И если мы что-то делаем ради Него, особенно если мы проявляем заботу о тех, кто в ней нуждается, – о больных, несчастных, сиротах, пожилых, престарелых, одиноких людях, – то Господь приклоняет к нам Свою милость.

Сегодня я получил замечательное письмо от одного богатого человека, который много денег тратит на то, чтобы помогать бездомным. И вот он пишет: «Мы привыкли поклоняться Богу, взирая на прекрасные иконы. А я учу себя поклоняться Богу, взирая на несчастных людей, потому что в них отображается лик страдающего Спасителя». Эти замечательные слова я привел вам сегодня для того, чтобы стало ясно: мы становимся христианами, подлинными учениками Спасителя, когда мы, совершая безрассудные, с точки зрения многих, поступки, на самом деле отдаем себя ближним своим, служа тем самым Богу. Пусть Господь всех нас укрепит именно в таком образе жизни, в таких мыслях и в таких делах.

Я хотел бы особенно пожелать Вам, матушка, и сестрам сохранять горячее желание служить Господу. Вы несете здесь не самое легкое послушание. Монастырь требует огромного внимания, забот, сил. Нужно всё восстановить, вернуть первозданную красоту этому месту. Само по себе это место прекрасно, но какие же жестокие раны остаются до сих пор на лице этой обители!

Знаю, что возрождение обители сопрягается в ваших трудах со многими непростыми обстоятельствами, и поэтому хотел бы от всего сердца пожелать помощи Божией Вам и всем сестрам, уверенности в правильности сделанного выбора, и укрепить вас в понимании того, что иноческое служение есть равноангельское житие – чтобы вы могли, когда становится особенно скорбно и тяжело, вспомнить слова, которые я вам сегодня сказал, и обрести спокойствие и уверенность в том, что вы идете по спасительному пути во славу Божию.

Всем же паломникам, всем тем, кто посещает это святое место, я также хотел бы пожелать помощи Божией в вашей жизни, мира душевного, крепости сил, радости в предверии Святой Пасхи и особенно – Божественной радости в светозарную ночь Христова

Воскресения.

Пусть свет Воскресения, пусть радость общения с Воскресшим Господом укрепляют нас на наших жизненных путях. Аминь.

ОБ ОПАСНОСТИ ДУХОВНОГО РАЗДВОЕНИЯ

Проповедь в канун Великого четверга, по окончании вечернего богослужения в верхней церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Спасского собора Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. 1 мая 2013 года

Ваше Высокопреподобие, всечестной архимандрит Петр, игумен и наместник сей святой обители! Дорогие отцы, матушки, братья и сестры!

Я с большой радостью переступил порог этой святой обители, столь славной в прошлом и, верю, не менее славной и в будущем. Путь к этому будущему очень труден. На лице обители как бы запечатлена вся трагедия народа нашего, страны нашей, Церкви нашей в XX веке, и не только в XX. Несмотря на то, что восстановление обители требует огромных усилий, верю, что по милости Божией, при содействии всех святых угодников, в Первопрестольном граде нашем просиявших, цель будет достигнута и обитель будет восстановлена.

Сегодняшний день – это особый день, когда Церковь вспоминает события, связанные с Тайной Вечерей. Тайной Вечере посвящен четверг Страстной седмицы, но поскольку, по принятому обычаю, мы совершаем утреню вечером, то сейчас, отслужив утреню Великого четверга, мы уже вошли в атмосферу следующего дня и вспомнили события, которые произошли в четверг в преддверии страданий и Воскресения Спасителя. То был день последней вечера – Тайной Вечери Господа с учениками, когда было установлено Святейшее Таинство Евхаристии, когда Господь, подавая пример смирения, умыл ноги ученикам, когда Иуда окончательно решил пойти и предать своего Учителя.

Дивные богослужебные тексты утрени Великого четверга, которые мы сегодня слышали, вводят нас в эту поразительно напряженную атмосферу последней вечера Спасителя с учениками. Особенный акцент делается на предательстве Иуды. Вот как одна из стихир, которую мы сегодня слышали, именует предателя и одновременно апостола: «Иуда раб и льстец, ученик и наветник, друг и диавол». Действительно, одно и другое соединились в одной личности. Ведь он был учеником, он был свидетелем всего того, что Господь совершал. Он видел чудеса, которые не могли не потрясти сознание любого наблюдателя. Он слышал слова, исполненные величайшей силы. Он не мог не видеть силу Божию в том, что совершал его Учитель. И одновременно он оказался наветником и предателем. Он был другом и одновременно, как говорит стихира, диаволом. Возможно ли это? Может быть, это какой-то необычный гротеск? Может быть, образ Иуды – внечеловеческий образ? Отнюдь нет.

Всё, что соединилось в Иуде, с еще большей легкостью уживается в нас самих. В какое-то мгновение мы являемся учениками Спасителя, людьми глубокой веры. Мы чувствуем присутствие Божией благодати в сердце. Мы умиляемся от слов молитвы. Мы принимаем на себя обязательства изменить свою жизнь, изменить свои мысли, преодолеть свои грехи. Но проходит совсем немного времени, и вера, молитва уходят куда-то на периферию жизни. Мы остаемся один на один со своими страстями, и порой отдаем душу этим страстям, полностью поработав себя диаволу, становясь одновременно учеником и наветником. Ибо, живя не по-христиански, мы словно клеветаем и на Господа, и на христианскую веру. Если

кто-то, показывая на нас пальцем, говорит: «И это христиане?», – значит, через нас в мир пришел соблазн.

Перечень противоречий, которые гнездятся в душе человека, можно продолжать. Важно отчетливо понимать, что эта двойственность, эта дихотомия, это раздвоение опасны для жизни – и не только для жизни вечной, но и для земной жизни. Когда происходит раздвоение в сознании, врачи диагностируют болезнь, называя ее шизофренией. Человек с раздвоенным сознанием не может быть дееспособным, на него нельзя положиться, он не может выполнять ответственные работы, он ненадежен в дружбе, ненадежен в семейной жизни. Иногда это раздвоение сопровождается таким колоссальным напряжением, что человек превращается в социально опасную личность, – тогда его изолируют и лечат.

Всё то, о чем мы размышляем в связи с личностью Иуды, также есть некая дихотомия, раздвоение. Но это уже духовная шизофрения – она не проявляет себя, как физическая болезнь. Человек, который несомненно является социально опасной личностью, видимой угрозы ни для кого не представляет, потому что умеет скрывать эту двойственность, как ее пытался скрыть Иуда – лестью, предательским поцелуем. Однако от этого духовное раздвоение человека не перестает быть опасным. Очень многие скорби в жизни проистекают от лицемерия, лжи, от всего, в чем выражается это двоедушие, раздвоение человеческой личности.

Для того чтобы бороться с этими грехами – а в той или иной степени все сказанное касается каждого человека, – нужно помнить, что есть или, по крайней мере, должны быть пределы греху. Есть грех, который прощается. Но есть грехи, которые Бог не прощает. Таким грехом является хула на Духа Святого (см.: Мф. 12:31). Когда мы в своем лицемерии, в своем двоедушии, в своем внутреннем раздвоении, еще сохраняя где-то остатки веры, одновременно в силу разного рода обстоятельств – из-за трусости, малодушия, лицемерия, желания сделать карьеру – становимся противниками Богу, тогда преступается черта. Чтобы это не произошло, наша внутренняя духовная жизнь должна быть под строгим контролем.

Собственно говоря, выработка неких навыков такого контроля – это и есть главное дело, которое мы должны совершать во время поста. Пост и дается нам для того, чтобы мы научились анализировать свои мысли, скрытые желания, подвергать глубокому и искреннему анализу происходящее в нашей душе.

Если же человек перестает наблюдать за самим собой, он с легкостью делает ошибки, совершает грехи и преступления. Ведь Иуда не родился предателем. Наверное, вступая в круг ближайших учеников Спасителя, он и представить себе не мог, что предаст Господа. Но где-то произошел внутренний надлом, где-то были сняты внутренние тормоза, так что финалом стали предательство Божественного Учителя и самоубийство.

Пример Иуды должен предостеречь каждого из нас от легкомысленного отношения к своей внутренней духовной жизни. Он должен призвать всех нас к духовному бодрствованию. Особенно это касается монашествующих – тех, кто уходит из мира именно ради духовного сосредоточения. Конечно, быть монахом в центре мегаполиса – дело непростое. Так или иначе все эти конфликты и скорби, которых исполнен большой город, касаются и жизни монашествующих. Тем не менее, нужно помнить, что главной задачей для монаха является внутреннее самосозерцание, постоянное испытание своего ума и своей совести, постоянная работа над своими мыслями, над своими желаниями, над своими деяниями.

Рад тому, что именно здесь, в центре нашей столицы, возродилась монашеская жизнь. И

хотел бы призвать вас, братия и сестры, которые связаны с этим монастырем, именно к такой духовно напряженной жизни. Не расслабляйтесь, как сказано в тексте пострижения в мантию. Слово «расслабление» – это самое опасное слово для монашествующего. Оно опасно и для мирского человека, но для монашествующих – сугубо.

Поэтому хотел бы пожелать Вам, отец архимандрит, братии монастыря, сестричеству в первую очередь хранить внутреннюю бдительность, уметь наблюдать за самими собой и вставать на путь борьбы с грехами и помыслами, когда таковые возникают. Хотел бы пожелать, чтобы как можно скорее разрешились и те житейские проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня обители и мешают ей в устроении полноценной монастырской жизни.

Пусть Господь хранит всех нас, помогая через внутреннее самосозерцание и молитву освобождаться от греховного плена, возвышать свою душу с тем, чтобы она была чувствительна к восприятию благодати Божией. Великий пост, помимо того что дает нам навыки реального благочестия, одновременно готовит к принятию радости Пасхальной ночи. И поскольку мы не увидимся с вами до Святой Пасхи, хотел бы сердечно пожелать всем мира душевного и светлой Пасхальной радости, радостного переживания Воскресения Христова в Пасхальную ночь. Храни вас Господь.

УВИДЕТЬ БОГА ВОСКРЕСШЕГО

Первосвятительское слово в праздник Иверской иконы Божией Матери, по совершении Божественной литургии в московском Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре. 7 мая 2013 года

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, многочтимая матушка игуменья Маргарита, дорогие сестры! Братья и сестры!

Я всех вас сердечно приветствую с Пасхой Божией спасительной, и еще и еще раз обращаю ко всем вам Пасхальное приветствие:

Христос Воскресе!

Вспоминаю, как год назад, при стечении народа, с особым духовным подъемом, после нескольких десятилетий пленения чудотворный Иверский образ вновь вернулся в свою Новодевичью обитель. Это была действительно радость всей Москвы, радость тех, кто хоть немного знает историю, радость тех, кто знал, что происходило за те годы, пока Иверский образ был вне этой святой обители.

В возвращении святыни мы видели знак того, что Царица Небесная приклоняет милость Свою над градом Москвой, над обителью сей, над Отечеством нашим. Это не просто перенесение чудотворной иконы из одного места хранения в другое, как иногда считают люди нецерковные или неверующие. Это событие, исполненное великого смысла. Вратарница, Царица Небесная, защитница Москвы снова в той обители, где в течение 355 лет пред Ней проливались горячие молитвы, на которые Она отвечала любовью Своего Материнского сердца.

И я прошу Вас, Ваше Высокопреосвященство, духовенство Новодевичьего монастыря, сестер и всех, кто молится в этом храме: всякий раз, когда будете подходить к чудотворному образу и просить, конечно, о своем – ибо каждый о своем просит, – первое прошение возносите о граде Москве, о державе Российской, чтобы Царица Небесная покрыла нас всех Своим Покровом, чтобы народ наш был способен сохранить веру православную, чтобы вера спасительная, православная расширялась и укреплялась в жизни народа, чтобы большинство людей могло мотивировать свои поступки в первую очередь глубокими христианскими убеждениями. Если будет так, – возродится вера православная, вера христианская в народе нашем, и надеемся, что это возрождение поможет многим другим народам, особенно северного полушария, обратиться вновь к Господу и Спасителю. Быть может, там, где колебались основы христианства, где христианская вера ушла из жизни людей, где принимаются законы, которые легализуют осужденные Богом грехи, возрождение веры в нашей стране поможет людям задуматься и вновь встать на путь возрождения духовной христианской жизни.

Сегодня в Евангельском чтении мы слышали повествование, которое передает нам евангелист Лука, – о двух учениках, встретившихся с Воскресшим Христом по пути в Эммаус (Лк. 24:13–35). Удивительное повествование. Христос является, идет рядом с ними, они видят перед собой человека. Это не дух, не какая-то прозрачная материя – это реальный человек, они разговаривают с Ним, они поражаются Его толкованиям Священного Писания о

Христе, Который пострадал и воскрес в Иерусалиме; но они не узнают Спасителя.

Что же это означает? Что Христос явился в каком-то другом человеческом облике? Можно ли себе представить такую смену лица? Конечно, нет. Христос был в том же самом человеческом облике, но они Его не узнавали, потому что перед ними был прославленный Господь. Чтобы увидеть Бога физическими очами, нужно, чтобы открылись духовные очи. И они открываются апостолам в момент преломления хлеба, в момент совершения Евхаристии. Они вдруг видят перед собой своего Учителя, Господа и Спасителя, и пелена спадает...

Это замечательный пример того, как мы должны сегодня сбросить пелену с глаз; как мир, особенно христианский, должен освободиться от предрассудков, от ложных учений, от соблазнов, от обмана, которые закрывают лик Спасителя. Нет никакой другой возможности увидеть Бога в человеческой истории, как только быть рядом с Ним – мыслями, делами, любовью – и пребывать в Таинственном общении с Ним.

Мы сегодня рукоположили нового архиерея, владыку Антония [\[3\]](#), которому предстоит, как вы уже знаете, несение архиерейского служения в очень трудном месте – это северная часть Астраханской области. Тяжелый климат, небольшое количество жителей, люди, в значительной мере потерявшие свои христианские корни. Новому владыке предстоит очень трудное служение, поэтому мы сегодня так горячо молились за него. Но в каком-то смысле весь мир сегодня представляет собой духовную пустыню, где остаются оазисы веры и благочестия, и как важно, чтобы эти оазисы расширялись, чтобы пустыня отступала, чтобы люди видели Божие присутствие в своей жизни и в жизни рода человеческого!

Верим, что принесение в эту святую обитель чудотворного образа и ваши горячие молитвы перед ним Царице Небесной «Иверской» помогут граду Москве укрепиться в вере, в благочестии и чистоте, а через это увидеть Бога Воскресшего, Господа и Спасителя в своей жизни. Аминь.

ЗЛО НЕ МОЖЕТ ОДЕРЖАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ

Первосвященническое слово по совершении чина освящения закладного камня на месте строительства храма Державной иконы Божией Матери в мужском монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме (Екатеринбургская митрополия). 18 мая 2013 года

Христос Воскресе!

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Кирилл! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемое высокое руководство области! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я с большой радостью прибыл на Екатеринбургскую землю в год, когда мы вспоминаем 400-летие Дома Романовых. Эта царская династия пришла к власти после решающей битвы за независимость нашего Отечества, которая состоялась на излете так называемого Смутного времени. Страна, по крайней мере, ее значительная часть, была освобождена от иноземной оккупации, и у русского народа появилась возможность избрать законную власть. Тогда на Земском соборе был избран Михаил Федорович Романов – еще совсем молодой человек, из благочестивой, хорошо всем известной боярской семьи, который положил основу династии, правившей более трехсот лет. Среди государей и государынь были выдающиеся люди, а если даже и были среди них менее удачные и менее способные к правлению, то и они служили Родине своей и народу своему.

Мы знаем, что в течение этих трехсот лет из небольшого государства страна наша стала великой державой от Балтийского моря до Тихого океана. Россия, особенно в годы правления государя императора Николая II – до начала Первой мировой войны, – явила чудеса экономического, социального и политического развития. В ближайшие десятилетия Россия могла стать лидером всего мира, и происходило это без лагерей, без тюрем, без насильственной коллективизации, потому что проистекало из народного потенциала, который действительно раскрывался в те годы в России. Но мы знаем, что война, которая была направлена в первую очередь на ослабление мощи Российской державы, повлекла за собой раскол нашего общества, а затем революционные события, гражданскую войну и все тяжкие последствия, которые пережил народ наш в XX веке.

Мы вспоминаем также 145-летие со дня рождения государя императора Николая II и 95-летие со дня его мученической кончины. Это дает нам возможность подумать об истории нашего Отечества, о трагедии нашего народа, еще раз вспомнить о духовном подвиге государя императора Николая II и его семьи, который был явлен в принятии смерти так, как надлежит ее принять любому христианину, – в незлобии и спокойствии, в прощении врагам, в полном смирении и в предании души своей и тела своего в руки Божии. Потому и прославляем мы святого страстотерпца государя императора Николая II и его семью.

На этом месте, в Ганиной яме, где было совершено тягчайшее преступление – сокрытие останков святых страстотерпцев, – ныне воздвигнут замечательный монастырь; и в день, когда мы вспоминаем все эти события на Екатеринбургской земле, освящен фундамент

храма, возводимого в честь Державной иконы Божией Матери.

Наверное, теми, кто убивал царскую семью, кто старался истребить их тела и полностью вычеркнуть всё, что произошло, из истории, руководил, с одной стороны, страх, а с другой стороны – ненависть. На стороне тех людей была власть и была возможность распоряжаться судьбами, в том числе плененного государя императора и его семьи. Казалось бы, последующие десятилетия легли на память этой семьи подобно огромной бетонной плите, через которую не может прорасти зеленая трава. Многим казалось, что память о них истреблена, а если и сохраняется, то лишь в качестве предмета насмешек и поругания. Мало кто мог себе представить, что память о царской семье жива в народе и что еще в то время, когда политическая система крайне отрицательно оценивала деятельность почившего императора, началось поминание государя и его семьи, почитание страшного Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где произошел расстрел.

Сегодня мы видим, что народ наш с глубокой верой почитает память почившего государя и его семьи. И возникает вопрос: а как всё это стало возможным? На ум приходят слова великого Пасхального песнопения – кондака Святой Пасхи: «Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову сокрушил еси силу». Господь Своим Воскресением сокрушил силу ада. А это значит, что всякое зло, которое присутствует в человеческой истории, не может одержать окончательную победу – оно уже побеждено. Победа зла, особенно в масштабах истории, – временная, скоротечная. И как явственно для всех нас свидетельствует о сокрушении адовой силы прославление царской семьи! Как удивительно пробились зеленые ростки, ростки жизни через бетонную плиту, которой пытались закрыть всякую память о тех временах в историческом сознании народа!

Для того чтобы иметь крепкую веру, нужно уметь читать историю, видеть знаки Божиего присутствия. Нам иногда кажется, что происходящее необъяснимо; люди отмахиваются от всяких попыток объяснить, в том числе, то, что произошло с нашим Отечеством в XX веке. Но мы, верующие люди, понимаем, что зло было наказано и разрушено именно потому, что Христос Воскресший сокрушил адову силу.

А что всё это означает для нашей современной жизни? А это означает, что мы должны жить со страхом Божиим в сердце, не делать зла, не нести с собой лжи и неправды. Нам иногда кажется, что о том, что мы делаем плохого, гадкого, знаем только мы или, может быть, какой-то узкий круг людей, и никто и никогда об этом ничего не узнает. Однако опыт жизни показывает, что всё становится явным, и история дает удивительно правильные оценки историческим личностям, несмотря на все попытки исказить историю.

Я очень рад видеть всех вас, мои дорогие. С особым душевным чувством я посещаю это место, где сейчас молился вместе с вами. Сегодня и завтра мы еще продолжим эти юбилейные торжества на Екатеринбургской земле. Пусть Господь хранит всех вас, укрепляя в вере православной, в чистоте жизни, в чистоте помыслов, в таком образе мысли и образе действий, которые соответствовали бы всегда Божией правде. А если что-то у кого-то не получается, если враг искушает, если кажется, что зло непобедимо, вспомните Ганину яму и вспомните удивительные слова Пасхального песнопения «адову сокрушил еси силу», и эти воспоминания, как и эти слова, помогут нам воспрять духом даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. Пусть Господь хранит Отечество наше, землю Екатеринбургскую и всех вас.

Христос Воскресе!

Первосвятительское слово в неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, по совершении чина великого освящения отреставрированного собора во имя святого благоверного князя Александра Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. 19 мая 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогой владыка Кирилл! Многочтимая матушка Домника! Высокие руководители Екатеринбургского края! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с воскресным днем, с днем памяти жен-мироносиц, святого Иова Многострадального и с освящением главного храма Ново-Тихвинского монастыря.

Сегодня особый день – день памяти святых жен-мироносиц. Мы знаем, что эти женщины сопутствовали Спасителю вместе с апостолами. Наверное, они помогали нести какие-то бремена по бытовому устройению апостольской семьи. Но что самое примечательное и важное, почему Церковь так прославляет жен-мироносиц? Потому что, когда наступили страшные моменты, связанные с истязаниями и распятием Спасителя, апостолы в страхе разбежались. Те, кому Он адресовал все Свои слова, те, кто были свидетелями Его величайших чудес, включая воскрешение четверодневного Лазаря, – все в страхе разбежались. Животный, инстинктивный страх за свою жизнь затмил всё. Они забыли о верности и преданности, они забыли о тех словах, которые они обращали к Спасителю, а Петр, который клялся в верности, трижды отрекся от Спасителя – всё из-за того же страха. А слабые жены-мироносицы – те, кто всё время пребывали в тени, про кого Евангелие почти ничего не говорит, – остались вместе со Спасителем. Они поднимались вместе с Ним на Голгофу, они стояли у Его креста, и никакой страх преследования, никакой страх смерти не мог разрушить их любовь к Спасителю и их преданность Ему.

Мы имеем и другой пример удивительной преданности жен-мироносиц. Это послереволюционная история нашего Отечества, когда начались гонения на Церковь, когда открытое исповедание веры соединялось с угрозой смерти или заточения. Вы, матушка, только что рассказали, как многие жители Екатеринбурга были готовы растерзать царскую семью, расстрелять из пушки дом, где она находилась, так что даже гонителям, арестовавшим государя, приходилось скрывать его от этой человеческой ненависти. Наверное, как страшно было проявлять чувство солидарности и поддержки! И ведь рядом не было никого – только сестры Ново-Тихвинского монастыря, которые приносили пищу, проявляли заботу, подвергая себя смертельной опасности, и в конце концов, как известно, погибли за эту преданность и веру.

В последующие годы сильные мужчины, получавшие образование и делавшие карьеру, боялись – боялись, даже сохраняя в сердце веру, присутствовать на крещении своих детей; боялись лоб перекрестить, хотя в глубине души оставались верующими. Кто же сохранил веру в нашей стране? Жены-мироносицы, наши матери и бабушки, те самые, которые ничего не боялись. Их вызывали и говорили: «лишим пенсии». Но это их не пугало, хотя ничтожная пенсия была для них единственным средством к существованию. Говорили: «выкинем из квартиры» – не боялись, хотя ничего, кроме маленькой комнаты в коммунальной квартире, у

них не было. Именно они крестили наш народ, именно они сохранили преемственность от тех славных времен расцвета Русской Церкви до того времени, когда исповедовать Христа уже стало не страшно. Жены-мироносицы земли нашей пронесли эту веру.

До сих пор, встречаясь с людьми среднего и старшего возраста, которые ныне ходят в храм, исповедуют православную веру, спрашиваешь: «А как было в вашей семье? Откуда в вас эта вера?» – И ответ обычно такой: «Да мы росли безбожниками, и только бабушка напоминала нам о вере. Она нас тайно отнесла крестить, и потому мы стали крещеными». Этот подвиг верности наших российских жен-мироносиц и содействовал тому, что, когда наступил час и время пробуждения, было кому пробуждаться и было кому возрождать веру.

Мы празднуем сегодня память святого Иова Многострадального. Промыслительно, что именно в этот день 145 лет назад родился император Николай II. Поразительно, что день его рождения совпал с памятью Иова Многострадального. Этот ветхозаветный святой был богатым человеком, но Господь попустил, чтобы диавол сокрушил все его богатство, чтобы он потерял всё – и деньги, и положение, и дом, и семью, и друзей, и оказался на гноище, на свалке. Искушая его, диавол говорил: «Ну, где же твой Бог? Ведь Он тебе не помог, Он не помог тебе сохранить твои деньги, твою власть, твое положение, твои красивые одежды, твой дом, – ты на свалке жизни, всё закончено». Какую же огромную веру нужно было иметь, чтобы не поддаться этим лживым словам, этому внушению, чтобы остаться преданным и верным Господу!

Иногда люди, которые помогают Церкви, а потом вдруг сталкиваются с какими-то материальными неудачами, приходят с недоумением и спрашивают: «Как же так – Церкви помогал, а чего-то лишился, дело пошло не лучше, а хуже?» Таких людей порой трудно убедить, что вера – это не лотерея, это не выигрыш билета, который моментально и навсегда дает благополучие. Вера – это жизнь с Богом, а Бог проводит через радости и скорби, иногда испытывая нашу веру, и, наверное, каждый в глубине души, покопавшись в своей собственной истории, может сказать, что и он проходил через такое испытание.

Каким же страшным испытанием было для государя императора предательство всех, кто был рядом с ним, – генералов, министров, придворных и даже родственников! Он остался совершенно один – человек, который сделал для России столько, сколько, может быть, не сделал ни один император, потому что именно за время его царствования Россия стала великой державой, значительно вырос уровень благосостояния людей, появились зажиточные крестьяне, стали появляться высококвалифицированные зажиточные рабочие, распространялись образование, наука, модернизировалась армия. Казалось бы, такого человека надо было на руках носить и благодарить за то, что он своим тихим голосом, никогда никого не оскорбляя, сумел так организовать работу, что за короткое время, несмотря на испытания революцией 1905 года, страна стала сильной и могущественной!

И ведь война, которая была развязана именно для того, чтобы ослабить, подорвать и уничтожить Россию, не смогла ее подорвать и уничтожить. Даже пройдя через тяжкие испытания и разочарования первых лет мировой войны, народ наш собрался, как собрался он впоследствии в Великую Отечественную войну, и началось мощное контрнаступление, грозившее полным разгромом противника. Однако именно в это время народ соблазнился и отрекся от царя, от Родины, от веры и, влекомый призраком благополучия и некоего равенства, которое так и не наступило, разрушил свою собственную страну, разрушил святыни. И ведь всё это чувствовали царь Николай и его семья, пребывая в полном одиночестве в Ипатьевском доме, оставленные всеми, кроме тех жен-мироносиц из

Тихвинского монастыря, что приходили к ним с пищей!

Но царская семья сохранила веру в Бога, преданность Господу. Никакого ропота ни на Бога, ни на гонителей. То, что мы знаем о последних днях жизни этой семьи, поражает подлинно христианским отношением к скорбям, к оскорблениям и даже к смерти. Они простили своих гонителей и убийц. В подвале Ипатьевского дома они должны были уйти в небытие, о них никто не должен был вспоминать, поэтому и прах их должен был быть уничтожен. Но ведь не получилось!

И сегодня, в день 145-й годовщины со дня рождения царя-страстотерпца Николая II, мы вспоминаем с благодарностью и благоговением его имя, его семью, видя в них пример исповедничества веры, подобно тому, как исповедовал веру в Господа, несмотря на жизненные страдания, тот, в день памяти которого государь родился, – святой Иов Многострадальный.

Эти примеры учат нас тому, что преданность Богу, хранение веры и верности являются величайшими ценностями. Вера и верность Богу всегда соединялись с любовью к Отечеству, заботой о своем народе и о своей стране. Вот почему православная вера всегда – на примере святых угодников и Царственных страстотерпцев – учит людей любви к своей стране и к своему народу, верности Господу, верности Его промыслу, преданности Ему даже до смерти.

Мы станем действительно великой страной при соблюдении одного только условия: если мы сохраним верность Богу и любовь к своему Отечеству. Тогда никакие соблазны, никакие посулы, никакие обещания красивой жизни не соблазнят нас, если в обмен за это от нас потребуются отречение от Бога, от Церкви и предательство принципиальных, глубинных интересов Отечества и народа.

Опыт, через который мы прошли в XX веке, потрясает своим драматизмом. Как много крови, как много страданий! Иногда говорят, что ребенка нужно наказать, чтобы он больше не поступал плохо. Действительно, иногда наказание, с любовью совершаемое родителями, исправляет недостатки детей. Мы были страшно наказаны за богоотступничество, за предательство своего Отечества, за разрушение своей страны. Наверное, невозможно представить более суровое наказание, чем последовавшие после революции страшные десятилетия. Будем всегда помнить этот урок. Будем держаться крепко за веру православную, которая является стержнем всей нашей народной жизни. Будем доверять тому, чему нас учит Сам Христос, – как доверял Господу до последнего дыхания царь-страстотерпец Николай II. И верим, что силой веры пробудится окончательно наше национальное самосознание. Мы станем действительно сильной, свободной страной, в которой легко дышит человек и в которой люди бережно сохраняют основу своей личной и национальной жизни.

Первосвятительское слово в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, по совершении Божественной литургии в Преображенском соборе Николо-Угreshского ставропигиального мужского монастыря. 22 мая 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ваше высокопреподобие, отец игумен Варфоломей, наместник этой святой обители! Дорогие отцы, братья и сестры! Я всех вас сердечно поздравляю с великим праздником – с днем памяти святителя и чудотворца Николая. Этот весенний праздник в честь святителя установлен по поводу переноса его мощей из малоазийского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. Это произошло тогда, когда велика была угроза уничтожения святынь в Малой Азии. До конца не ясна вся история, связанная с перенесением мощей. Об этой истории пишут целые книги и исследования. Некоторые даже считают, что перенос мощей произошел при непосредственном участии русского государства. Существует много гипотез, и нам не следует сейчас на них останавливаться и их разбирать. Но совершенно очевидно, что если бы мощи оставались в Малой Азии (в то время там было неспокойно, христиане потеряли всякую власть и всякий контроль над политической ситуацией), любыми последствиями это могло бы обернуться для целостности святых мощей. Они оказались на Западе, в итальянском городе Бари.

И сегодня тысячи и тысячи паломников из России посещают град Барский для того, чтобы поклониться святым мощам святителя Николая, которые источают драгоценное ароматное миро. Эти кости источают дивную целебную и ароматную влагу, состав которой не может быть раскрыт никакими научными способами и средствами. Раз в году это святое миро собирается с костей святителя Николая и затем разбавляется водой, и в маленьких сосудах распространяется среди верующих людей.

Святитель Николай сотворил великие чудеса при жизни, и после смерти он творит эти чудеса. Чудо – это не фокус, и чудо – это не есть действие, противоположное законам бытия. Но нередко, чтобы совершилось чудо, законы приостанавливаются силой Божественной благодати. И по молитвам святителя Николая это происходит очень часто. И именно потому в стране нашей так почитается этот угодник Божий, что обращаем мы к нему свои молитвы и в ответ получаем просимое – иногда совершенно неожиданное, необъяснимое, не могущее быть оправданным ни обстоятельствами, ни логикой жизни, ни самими законами бытия. И вот тогда мы свидетельствуем, что в нашей жизни произошло чудо.

Мы называем святителя Николая «правилом веры». Именно с этих слов начинается тропарь всем святителям, то есть святым, которые пребывали в епископском сане. И к святителю Николаю эти слова особо относятся, потому что он был правилом веры. Правило – это некая норма. И для того чтобы понять, почему святителя Николая мы называем нормой веры, нужно обратить внимание вот на что.

Каждый человек обладает религиозным чувством. Религиозное чувство соприродно человеку, то есть является частью его природы, подобно тому, как и нравственное чувство является частью нашей природы. Нет человека без нравственного чувства, нет и без религиозного чувства.

Но тогда возникает вопрос: а почему же так много людей неверующих, если религиозное чувство соприродно человеку? И ответ заключается в следующем: не каждый человек реализует религиозное чувство посредством религиозной веры. Происходит это по многим причинам – в силу воспитания, окружающей среды, идеологических факторов, моды или просто неспособности иногда пойти против течения, обычаев, предрассудков. И такие люди, теряя религиозную веру, но сохраняя религиозное чувство, начинают его реализовывать вне всякой веры.

И мы знаем, во что выливается проявление религиозного чувства вне религиозной веры. Это поклонение кумирам, будь то политические деятели, или звезды музыкального мира, или еще какие-то властители душ. Люди поклоняются кумирам, эксплуатируя свое религиозное чувство, они впадают в экстаз. Посмотрите на эти огромные, собирающие десятки тысяч людей, так называемые музыкальные концерты, которые вводят людей в состояние дикого животного экстаза. Это и есть проявление религиозного чувства, потому что эти люди, достигшие экстаза, боготворят источник этого настроения – того или иного актера или ту или иную личность.

Мы знаем, что и в древности религиозное чувство реализовывалось вне религиозной веры посредством поклонения различным истуканам, рукотворным богам. Сами люди создавали бога, называли его богом и поклонялись ему, расточая свое религиозное чувство. Религиозное чувство может быть заглушено в человеке или разрушено, так же как и нравственное чувство. Мы же знаем людей с прожженной совестью, когда всякая нравственная основа разрушена. Вот так же могут быть и люди с полностью разрушенным религиозным чувством, но не потому что они не имели его от рождения, а потому что рукотворно, сознательно или несознательно сами разрушили в себе это чувство.

А почему же мы называем святителя Николая правилом веры? А потому что он действительно содержал некую норму веры – норму, определенную не людьми, а Самим Богом. Бог через Сына Своего Господа Иисуса Христа передал эту норму веры апостолам, Своим ближайшим ученикам. А те – своим ученикам, которых позже стали называть епископами. И те преемственно передавали эту норму веры из поколения в поколение.

Вот эту веру мы и называем православной. Она была защищена на Вселенских Соборах, участником первого из которых был святитель Николай. Несмотря на огромное сопротивление тех, кто желал бы разрушить всякую правую веру, она прошла через горнило испытаний, через страшные гонения, через попытки полного уничтожения верующих людей. Как ни одна организация в мире, Церковь, которой была вручена эта норма веры, страдала на протяжении двух тысяч лет. И само существование Церкви, то что мы сегодня, в XXI веке, собираемся с вами, чтобы прославить правило веры и образ кротости святителя Николая в этой возрожденной из руин величественной обители – разве это не является свидетельством того самого чуда, с которого мы начали сейчас нашу беседу? Это ведь тоже вопреки всяким законам логики, вопреки возможностям человеческого разума и человеческой психики, – когда возрождается то, что было полностью уничтожено и растоптано. Разве в этом возрождении не имеем чуда веры!?

И Православная Церковь хранит это правило веры. Человек – свободное существо, и свое религиозное чувство он может проявлять и, действительно, проявляет по-разному. Но очень важно, чтобы проявление этого чувства давало человеку возможность спасти себя. Спасти – это означает быть с Богом, вне зависимости от того, здоровый ты или больной, богатый или бедный, знают тебя люди или ты совсем неизвестный человек, жил ты тысячу лет

тому назад, живешь ты сейчас или будешь жить через века в будущем. Носители православной веры, правой веры, нормы веры имеют возможность, развивая свое религиозное чувство и реализуя его через веру истинную, достигать Бога, чувствовать Его присутствие, наслаждаться Его благодатью, которая творит чудеса.

Вот почему важно, чтобы наша свобода, которую Господь дал каждому, не определяла ложных проявлений религиозного чувства, чтобы эта свобода, которую каждый человек имеет, не направляла религиозное чувство в опасные ложные русла, двигаясь по которым человек устремляется не к спасению, а к гибели.

Мы молимся святителю и Чудотворцу Николаю, который есть правило веры, о том, чтобы по его молитвам Господь не переставал приклонять милость к нам, чадам исторической Руси – России, Украины, Белоруссии, других стран, которые связаны с Киевской купелью Крещения. Чтобы Господь укреплял народ наш в истинной вере, в способности, если нужно, эту веру защищать, в способности, если нужно, идти против течения, чтобы, сохраняя веру, сохранять самую возможность жить с Богом.

Верим, что святитель и Чудотворец Николай, столь сильный своим предстательством пред Господом, поможет нам, слабым, недостойным людям, сохраняя свое религиозное чувство, реализовывать его в правой вере, в той самой вере, образом которой он был.

Его молитвами пусть хранит Господь землю нашу, обитель сию и всех, кто с верой прибегает к великому имени святителя и чудотворца Николая. Аминь.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА

– ФУНДАМЕНТ

НАШЕЙ ЖИЗНИ

Первосвятительское слово при посещении Александро-Невской лавры, г. Санкт-Петербург. 30 мая 2013 года

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Владимир! Владыка Назарий, игумен и наместник сей святой обители! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

Всякий раз для меня, действительно, большая радость, посещая Петербург, хотя бы на несколько минут прийти сюда, в это святое место, с которого и начиналась духовная жизнь северной столицы.

Радуюсь, что в преддверии 300-летия основания Александро-Невской лавры проводятся такие масштабные работы. Так, как сейчас выглядит Троицкий собор, он, пожалуй, никогда не выглядел, по крайней мере, на моей памяти. Может быть, за исключением первых годов после открытия собора в 1957 году, но и тогда вся реставрация не была совершена одномоментно, так что подобного благолепия и красоты не было никогда.

Я хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство, священноархимандрита Александро-Невской лавры, еще раз Вас, владыка Назарий, и всю братию за молитвы, которые здесь возносятся ко Господу, за прославление имени святого благоверного князя Александра Невского – покровителя России, за ту работу, которая проводится лаврой по пастырскому окормлению людей.

Пусть Господь всех вас, мои дорогие, хранит в добром здравии, в мире душевном. Храните в сердце веру православную, в которой наше утверждение. Это фундамент нашей жизни. И по мере того, как мы проникаемся сознанием того, что именно наша православная вера является фундаментом нашей жизни, меняется и будет меняться к лучшему жизнь нашей страны. Это одновременные процессы, одно связано с другим. Вот почему сегодня Церковь так настойчиво говорит о необходимости возрождения веры – потому что люди хотят жить лучше, хотят жить в более благополучной стране. И эти два процесса тесно связываются на уровне нашего сознания и нашего сердца.

Помогай вам всем Бог помнить об этом, в этой мысли воспитывать своих детей и внуков, и самим укрепляться силой Божией. Аминь. Христос Воскресе!

Слово по прибытии в Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в Эстонии. 14 июня 2013 года.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимая матушка игумения, дорогие отцы, братья и сестры обители сия!

Я с совершенно особым чувством приблизился к Пюхтицкому монастырю. Память моя хранит много из того, что произошло уже давно, и отделяет нас от того времени не одно десятилетие. Пюхтицкая обитель в свое время была практически единственным женским монастырем, куда можно было прибыть из Петербурга, из Москвы, потому что не было тогда женских обителей на Святой Руси. Здесь никогда не угасал огонь монашеского служения и монашеского подвига. Вот почему из этой обители вышли многие игумении монастырей, открытых в 90-е годы, и они сейчас достойно несут свое служение, утверждая в своих обителях правила и обычаи Пюхтицкого монастыря. Рад сегодня быть среди вас, вновь вступить под своды этого собора и, по милости Божией, совершить Божественную литургию.

БОЖИЕ ПРИСУТСТВИЕ В ИСТОРИИ

*Первосвященническое слово по совершении Божественной литургии в Успенском соборе
Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря. 15 июня 2013 года*

Владыка митрополит Корнилий Таллинский и всея Эстонии, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимая матушка Филарета! Дорогие братья и сестры!

Я хотел бы Вас от всего сердца поблагодарить, матушка, за добрые слова, которые Вы сказали, за дивный образ Пресвятой Богородицы Пюхтицкой, который будет находиться вблизи от того места, где я постоянно пребываю. Каждый раз, взирая на этот образ, я буду возносить молитву к Царице Небесной и вспоминать Пюхтицкую обитель, столь близкую и дорогую моему сердцу.

Мы находимся на святом месте. Слово «Пюхтица» так и переводится с эстонского – «святая земля». Так называли это место не русские, а эстонцы, люди, не принадлежавшие к Православной Церкви – лютеране. Именно им, простым эстонским пастухам, в далеком XVI веке на этом холме явилась Божия Мать и указала место, где обретается Ее икона Успения. Это означает, что задолго до того, как образ был найден, на этом месте или где-то поблизости жили православные люди. Сейчас этот чудотворный образ, найденный пастухами, находится здесь, и мы молимся перед ним. Тысячи людей – и русские, и эстонцы – совершают паломничество к этой иконе.

Нет ничего сильнее, чем факты. А эти факты свидетельствуют о том, что наши далекие благочестивые предки – русские монахи, священники – проповедовали здесь, на эстонской земле, Православие. И эта проповедь была угодна Богу – иначе бы не было этого явления Богоматери, не было явления чудотворного образа, не было этой дивной обители на Пюхтицкой горе.

Когда мы смотрим в прошлое, то, как верующие люди, мы должны помнить, что история рода человеческого – это священная история. Мы привыкли говорить о священной истории только применительно к событиям, описанным в Ветхом и Новом Завете, потому что через книги Ветхого и Нового Завета нам явлено Божие присутствие в истории. Но ведь это присутствие не пресеклось – оно и сегодня имеет место. И если бы Бог не присутствовал в человеческой жизни и в человеческой истории, никакой бы Пюхтицы не было. Не было бы никакого поклонения Богу, никакой веры.

Ничто в истории не сталкивалось с таким страшным противодействием, как вера христианская. Начиная со времен Римской империи, когда одно слово «христианин» означало смертный приговор. Затем, когда православная христианская вера стала почитаема в империи, враг рода человеческого принес другие искушения – через философию, через мудрость, через гнозис, как говорили тогда. Он вторгся в умы высокообразованных иерархов, церковных писателей и учителей, чтобы посеять семена ложного учения. Тысячу лет Церковь боролась с этими лжеучениями, за которыми подчас стояла мощная политическая власть – сам римский император, как это было в случае с иконоборчеством.

Тяжелым был путь Церкви и во втором тысячелетии. Переселения народов, смешение наций, культур, постоянные войны, наконец, трагическое разделение христианского мира на

Восток и Запад, которое очень ослабило свидетельство христиан в мире. Затем новые искушения и соблазны – разделения, ереси, расколы. Не избежать упоминания и о самом страшном гонении, которое было в истории, – гонении на нашу Церковь в XX веке. Нигде и никогда не пролилось столько человеческой крови за право исповедовать Господа Иисуса Христа своим Богом и Спасителем.

К концу XIX века в Пюхтицу стало стекаться все больше и больше паломников – и это еще раз доказывает, что явление Божией Матери было истинным. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, память которого мы вчера праздновали, почувствовал своим сердцем значение открытой здесь в то время обители для всей Святой Руси. И действительно, когда в Советском Союзе осталось всего 16 монастырей, то одной из самых известных и почитаемых была Пюхтицкая обитель, куда со всей страны приезжали люди со своими молитвами, скорбями, радостями.

Если говорить о XX веке, то нельзя не вспомнить священномученика Платона, епископа Ревельского, который служил в этом храме. Нельзя не вспомнить священноисповедника, тогда архиепископа Рижского, а затем митрополита Ярославского Агафангела, который, будучи выдающимся богословом и иерархом, до последнего сопротивлялся безбожию. Их имена мы сегодня вспоминали. Они совершали здесь свое архиерейское служение.

Говоря о XX веке, нельзя не сказать о моем почившем предшественнике – Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Алексии II, который особенно тесно был связан и с Эстонией, будучи уроженцем этой страны, и со святой Пюхтицкой обителью.

Я вспоминаю то время, когда судьба этой обители буквально висела на волоске. Тогда, будучи ребенком, я имел возможность приехать в это святое место со своей мамой. Мы не могли поселиться в монастырской гостинице, которая находится слева от выхода из обители, потому что эта старинная, еще дореволюционная постройка была тогда отдана под больницу. Эту больницу возглавлял очень злой человек – не буду называть его имя, – который поставил себе задачу сделать из обители санаторий для шахтеров. Это был страшный 1961 год, когда началось новое гонение на Церковь. В преддверии Пасхи, на Страстной седмице, этот человек выставил в окна громкоговорители и включил на полную громкость музыку, чтобы помешать монахиням и паломникам молиться и готовиться к Пасхе. Кровью обливало сердце. Я помню, с каким страхом покойная матушка Ангелина говорила о том, что происходит, но сестры держались крепко, единокоренно, единомысленно. Старые поддерживали молодых, опираясь на свой жизненный опыт, а молодые поддерживали старых, когда тем не хватало физической силы.

И в это страшное время епископ Таллинский и Эстонский Алексей смог сделать так, чтобы обитель не закрыли. Он нашел способы отвлечь внимание властей, он стал привозить сюда иностранные делегации, а потом просил этих иностранцев, чтобы они публиковали у себя дома, в зарубежной прессе статьи о Пюхтицкой обители, которые он клал на стол тех, с кем вел переговоры, убеждая их не закрывать обитель, известную во всем мире.

Мы должны помнить всё, что делалось для святой обители. Должны помнить имена тех игумений, за которых я сегодня молился: старицы Рафаилы, игуменство которой пришлось на трудные годы войны; игуменнии Ангелины, которая сменила Рафаилу, и на ее время пришлось восстановление обители; матушки Варвары, которую вы все помните, любите и знаете, которая 40 лет была игуменией, и это время было периодом расцвета обители.

Вчера вечером я гулял по монастырю и не мог узнать многое из того, что с детства мне было известно. Например, в те трудные годы значительная часть монастырской территории,

окруженной этими величественными стенами, не принадлежала обители. Яблоневый сад, находящийся в самом центре обители, принадлежал местному колхозу – монахиням даже не разрешалось срывать яблоки с этих деревьев. Заборчик, отделявший монастырь от территории, которая была у него отнята, проходил рядом с трапезным храмом. И в этих стесненных обстоятельствах обитель существовала.

А затем наступило время, когда приснопамятная игумения Варвара, привлекиши в свою обитель много сестер, при содействии и по благословению Святейшего Патриарха Алексия, предприняла целый ряд замечательных свершений, благодаря чему мы сегодня видим монастырь в таком виде, в каком он есть.

Когда матушка почувствовала, что слабеет, она обратилась ко мне с большой просьбой, чтобы я благословил назначить ее преемницей монахиню Филарету, которую я тогда еще не знал, – матушка Филарета все-таки относится к молодому поколению. Я долго размышлял, потому что, как я уже говорил, Пюхтицкая обитель имеет для меня очень большое значение. Но после долгого разговора с матушкой Филаретой я понял, что это именно тот человек, который может взять из рук умирающей игумении бразды правления и повести монастырь вперед по тому пути, который указывает Господь.

Я вижу, матушка Филарета, как много доброго Вы успели сделать за это время. Я ценю Ваши труды, Ваше монашеское послушание. Мы общаемся с Вами, может быть, не так часто, как Вам и мне бы хотелось, но я знаю всё, что происходит в обители, и благословляю все Ваши просьбы, которые направлены к совершенствованию монашеской жизни.

Сегодня за Божественной литургией мы слышали в евангельском чтении замечательные слова Господа о том, что всё Им сказанное говорит не Он, а Отец (см.: Ин. 14:10). Даже Господь Иисус Христос счел необходимым поддержать Свою проповедь авторитетом Отца. А ведь Он творил чудеса! И, казалось бы, достаточно Ему было сказать: «Я Тот, Кто творит много чудес. Это Я вам говорю, поверьте Мне». Но Он никогда так не говорил, Он говорил, что Его слова – это слова Божии, слова Отца.

Сегодня, как и в былые времена, появляются различные мудрецы, философы, политики. Сегодня политическая мысль часто получает мощную финансовую поддержку. Люди, соединяя политические и философские взгляды, формируют лицо современной цивилизации. И мы, люди верующие, видим, как много в этой цивилизации опасного, греховного, губительного для человека. Не наше дело критиковать светских людей, но мы можем и должны сравнивать то, что говорят люди, со Словом Божиим.

Подобно Христу мы, Церковь, не свои слова произносим, не от своей собственной мудрости, и Патриарх вам говорит не от самого себя и не на себя ссылается, а на Господа, на Слово Божье, хранимое в Церкви. Это сохранение Божественного Слова мы называем Преданием Церкви, Преданием с большой буквы. Это Предание – критерий истины: мы накладываем его на всё то, что сегодня происходит в мире с обществом и человеком, и говорим, где правда, а где ложь, где грех, а где святость. И как бы ни оправдывали грех ссылками на человеческую свободу, на какие-то «правильные» формы политического устройства, мы всё равно говорим и будем говорить, что грех – это грех, вызывая на себя огонь, вызывая критику, вызывая на борьбу с нами людей могущественных, обладающих деньгами, способных влиять на СМИ. Мы говорим Божию правду, потому что ничего другого у нас нет. Если только мы начнем говорить от себя, если мы начнем приспособляться к вкусам, к моде, к словам сильных мира сего, – такая Церковь никому не будет нужна. Церковь нужна людям только потому, что она есть, по слову апостола, столп и утверждение

истины (см.: 1 Тим. 3:15).

История Пюхтицкой обители наглядно подтверждает это. Ведь все началось с удивительных событий в жизни простых эстонских пастухов, лютеран, а затем на этом месте началась поистине богатая и прекрасная духовная жизнь, свидетелями которой мы являемся. Это произошло, потому что здесь, в этой обители, никогда не говорилось, не говорится и, верю, никогда не будет говориться ничего против правды Божией, и только Слово Божие будет передаваться людям. И здесь, в этом храме, в том числе и перед этим чудотворным образом, будет совершаться горячая молитва за наши грехи и за человеческое неведение.

Хотел бы, матушка, пожелать Вам помощи Божией в Ваших трудах по окормлению этой святой обители. Надеюсь, что обитель будет возрастать, что она не потеряет своего особого значения для всей Русской Православной Церкви. Для этого сегодня есть все возможности, хотя и трудностей много. В жизни не бывает так, чтобы человек не встречался с трудностями, но преодоление трудностей – если оно сопровождается верой и упованием на Бога – ведет к росту и здоровью, а не к упадку и болезни.

Хотел бы заверить вас в своей молитве, непрестанной любви к этой святой обители. И в знак моего особого отношения к Пюхтицкому монастырю хотел бы подарить образ святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, моих небесных покровителей, дабы обитель сия участвовала в той великой миссии, которую начали равноапостольные братья и которая ни на минуту не прекращается в нашей святой Церкви.

САМАЯ ВАЖНАЯ МИССИЯ ЦЕРКВИ

Проповедь в день Святой Троицы (Пятидесятницы), по совершении Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. 23 июня 2013 года

Мои дорогие отцы, братья и сестры! Преосвященные владыки! Всех вас сердечно поздравляю с великим миротворительным праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы.

Мы празднуем особое событие в жизни мира. Через рождение Господа и Спасителя, через Его жизнь, через Его учение, через Его страдания, через Его смерть, через Его воскресение даровано было людям нечто совершенно особенное, что действительно изменило течение истории. Мы называем время после рождения Христа Спасителя новой эрой. И совсем не потому, что люди автоматически стали лучше после пришествия в мир Спасителя, не потому, что лучше стали общественные отношения, меньше стало зла в личной, семейной, общественной жизни. Совсем не потому! Мы знаем: как были разбойники до Спасителя, так они существуют и после, как были войны до, так они существуют и после, как были гражданские конфликты, столкновения, противоречия, коварство, обман, ложь, зависть, так всё это существует и после Христа Спасителя.

Что же тогда появилось? Для чего же Господь пострадал, жизнь Свою отдал? Именно ради того, что мы сегодня так торжественно празднуем. Ему было угодно, чтобы Божественное присутствие постоянно пребывало в жизни рода человеческого. В 50-й день после воскресения Господь дарует Своего Духа апостолам. Он изливает этот Дух как Свою энергию, Свою благодать, Свою силу на святых апостолов. На простых рыбаков – тех самых, которые трусливо бежали в момент ареста Христа Спасителя, когда на Него обрушились страшные пытки, тех самых учеников, один из которых предал, а другой отказался, тех самых учеников, которых не было на Голгофе, тех самых учеников, которые несли на себе отпечаток всей ограниченности и греховности человеческой жизни, – на них Он изливает Свою благодать, и Божественной силой они перестают быть трусливыми и боязливыми. Они становятся мужественными и сильными, обретая тот Божественный дар, который сразу выделил их из среды всего человеческого рода. Их слово наполнилось мудростью, силой, и тысячи людей стали откликаться на их проповедь – не меньше, чем на проповедь Самого Христа Спасителя.

Более того, вдохновленные Божественной силой, излившейся на них в день Пятидесятницы, движимые Духом Святым, они отправились в разные страны, проповедуя Христа распятого и воскресшего. Именно они создали общность людей, внутри которой и живет этот дар Святого Духа, – эту общность мы именуем Церковью Божией. Все мы с вами и есть Церковь, среди нас и в нас живет Святой Дух, силу Которого каждый получает в момент Крещения и миропомазания, сила Которого обновляется в нас всякий раз, когда мы, принося покаяние, причащаемся Святых Христовых Таин. В море беззакония, ничем не отличающегося от того, что было до Христа Спасителя, живет Его Церковь как носительница благодати Святого Духа. Именно в Церкви и происходит спасение людей, их живое соприкосновение с Богом, новая жизнь во Христе.

Церковь существует для того, чтобы призывать Святого Духа. Самая важная миссия

Церкви – это призывание Святого Духа, эпиклезис, как мы говорим, употребляя греческое слово. Эпиклезис есть не только молитва призывания Святого Духа – это жизнь во Христе, это открытое Ему навстречу сердце, это мужественное и честное исповедание веры в Христа Спасителя и в Святую Троицу. И в ответ на жизнь Церкви Бог посылает дар Святого Духа, и Дух живет и действует в нас. Кто-то может сказать: «Что же всё это означает для мира? Что же – мир сам по себе, а Церковь сама по себе?» Совсем нет. Ведь каждый из нас, принадлежа Церкви, принадлежит и миру, через каждого из нас сила Божественной благодати должна изливаться на род человеческий, но особым образом она изливается через миссию Церкви в мире. Это и есть миссия спасения, это и есть миссия обращения людей к Богу, это и есть миссия преображения человеческой личности и всего рода человеческого.

Всё это мы сегодня празднуем с вами в день Святой Троицы, потому что с того самого дня Пятидесятницы и началась эта спасительная миссия Церкви. Что же мы, христиане? А мы должны осознавать величайшую ответственность пред Богом за тот дар, который получили в Крещении, величайшую ответственность пред Богом за благодать, которую получаем в Таинстве Святого Причащения, в молитве. Это есть Божий дар, и мы с вами – обладатели этого дара. И для того чтобы сила благодати не покидала нас, чтобы мы не превращались в пустые сосуды, нужно постоянно стяжать благодать Святого Духа – молитвой, добрыми делами, участием в Таинствах Церкви; и делиться этой благодатью, опять-таки, через добрые дела и через добрые слова, со всем родом человеческим. Как говорит священнослужитель, совершая Таинство Святой Евхаристии: «и о всех и за вся». О всех и за вся пострадал Господь, на всех и на всё через Церковь изливается благодать Святого Духа. И, сознавая важность служения христианина, мы должны постоянно возгревать в себе молитвой, доброделанием и участием в Таинствах силу Святого Духа.

Сегодня мы празднуем престольный праздник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, потому что главный храм лавры освящен в честь Святой Троицы. И я поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим событием и радуюсь, что в таком множестве вы собрались сегодня для нашей общей молитвы. Пусть благодать Святого Духа пребывает со всеми вами, помогая вам на путях вашей жизни, помогая преодолевать неправду, зло, беззакония своей собственной личности и вокруг себя, помогая всем нам возрасть от силы к силе. Призываю благословение Божие на всю нашу историческую Русь, соединенную Киевской купелью Крещения, на весь наш православный народ. Призываю благословение Божие и на державу Российскую, чтобы действительно благодать Божия укрепляла всех нас, а через нас содействовала преображению жизни рода человеческого. С праздником! Храни вас Господь.

ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ПЕРИПЕТИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО БЫТИЯ

Первосвященническое слово при посещении нижнего храма Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря и совершении славения основателям обители преподобным Сергию и Герману. 10 июля 2013 года

Ваше Преосвященство, владыка Панкратий, наместник и игумен сея святые обители! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, дорогие братья обители сей! Братья и сестры!

Я хотел бы сердечно всех вас приветствовать и выразить искреннюю радость по поводу того, что в очередной раз Господь приклонил ко мне милость, и я имею возможность посетить эту святую обитель. Откровенно скажу, что с каждым годом всё сложнее и сложнее выкроить время для паломнических поездок, потому что увеличивается объем работы и всё больше и больше ответственности возлагается на Патриарха в решении тех непростых задач, которые стоят сегодня перед Церковью. Но я придаю очень большое значение посещениям ставропигиальных монастырей, потому что для меня это не только деловое посещение – в том смысле, что Патриарх является священноархимандритом всех ставропигиальных обителей и несет конечную ответственность за то, что в каждом из монастырей происходит, – но и самое что ни на есть важное духовное делание.

Паломничество – это духовное делание, потому что в монастырях особая атмосфера, особое духовное окружение. Каждый из паломников знает, что в монастырях, где теплится монашеская жизнь, где непрестанно совершаются богослужения и молитвы, молиться легче, чувствуешь лучше Божие присутствие. И это проявляется многообразно – и во время богослужений, и помимо них, когда просто созерцаешь красоту сотворенного Богом мира и красоту того, как рукотворные творения, человеческие творения гармонично вписываются в Божий замысел о том месте, где присутствуешь. Сочетание монастырских строений, величественного собора, скитских храмов с замечательной северной природой Валаамского архипелага оставляет незабываемое впечатление, которое выражено звучными словами известного песнопения «О дивный остров Валаам».

Когда живешь на одном месте долгое время, многое стирается из виду, как говорится, замыливается глаз. Человек не видит того, что видят те, кто редко посещает такие места. Так вот, должен сказать вам, братья, что вы подвизаетесь в особом месте. Во-первых, уже в силу духовной традиции, которую невозможно вычеркнуть из памяти людей, которую невозможно вычеркнуть из истории, потому что духовная традиция сильнее всех перипетий исторического бытия. Бог знает, что происходило здесь, на Валаамском архипелаге, какие страдания и муки приходилось претерпевать монашествующим, как разорялась эта обитель. Но никакое разорение не могло разрушить ту самую духовную традицию, сила которой во много превышает любую человеческую силу, и духовный порядок, который во много раз превосходит человеческий беспорядок.

Поэтому пребывание на Валааме – это особый удел для монашествующих, и я хотел бы сейчас обратиться в первую очередь к тем, кто, может быть, привыкнув к этому месту, потеряв остроту зрения, начинает сомневаться в том, правильный ли он сделал выбор, не

слишком ли тяжелые бремена он на себя возложил; обратиться к тем, кто думает, что, может быть, есть какие-то другие места, где лучше нести монашеский подвиг. Скажу так: я посетил много святых мест и много обителей, но Валаам занимает совершенно особое место, в том числе и в моем сердце. Это место словно было Богом предназначено для того, чтобы здесь совершались монашеские подвиги. Поэтому цените то, что Господь неизреченным промыслом Своим каждого из вас привел на эти острова. Храните мир в своей монашеской общине. Постоянно ставьте перед собой задачи, в том числе задачи духовного возрастания, потому что если человек перестает бдительно относиться к своей духовной жизни, если считает, что уже многого достиг, то он не просто останавливается в своем развитии – он начинает деградировать. И мы знаем, как эта деградация иногда запечатлевается, в том числе на внешних делах и поступках людей, вне зависимости от того, какое положение они занимают в Церкви. Постоянное возгревание в себе ревности о Боге и ревности с послушанием есть неременное условие подлинного успеха монашеского делания. И я хотел бы от всего сердца пожелать вам этой ревности о своих трудах, ревности о имени Божием, ревности о трудах, которые сопровождалась бы неизменным совершенствованием и развитием – хотя, может быть, и не вполне осознаваемым совершенствованием. Никто не может сказать, что он становится лучше, поэтому наше дело – не констатировать, насколько мы успешны в нашем духовном развитии, а трудиться во славу Божию каждый день, исполняя послушания, к которым мы призваны, поддерживая в благолепии жизнь всей монашеской общины.

Стяжите Духа Святого, в том числе своими повседневными трудами и обязанностями, но более всего искренней и сердечной молитвой – как келейной, так и общей. Радуюсь, что мне предстоит возможность разделить с вами эту молитву в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Пусть Господь хранит Валаамскую обитель, пусть каждому из вас дарует силы к тому, чтобы трудиться во имя ее духовного и материального процветания, для того чтобы она и впредь оставалась для многих людей местом духовного совершенствования. Радуюсь нашей встрече и призываю на вас всех Божие благословение. Храни вас Господь.

ИСПОВЕДАНИЕ ТРЕБУЕТ МУЖЕСТВА

Первосвятительское слово в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, по совершении Божественной литургии в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 11 июля 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Владыка Панкратий, игумен сей святой обители! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать с праздником – с днем памяти святых преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, основоположников монашеской жизни на этих дивных островах.

Чтобы понять смысл многогранного служения этих подвижников, хорошо бы задуматься лишний раз о словах, которые мы сегодня слышали в рядовом Евангельском чтении от Матфея. Господь, обращаясь к ученикам, говорит: «Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред лицом Отца Своего Небесного, а кто отречется от Меня пред людьми, от того отрекусь и Я пред Отцом Моим Небесным» (см.: Мф. 10:32–33).

А что такое исповедать Господа Иисуса Христа перед лицом людей? Это означает свидетельствовать о Нем – свидетельствовать о своей вере, о своих убеждениях. Но исповедание – это не просто свидетельство, ведь свидетельствовать мы можем в очень комфортных условиях, когда нас окружают единомышленники, когда мы говорим нечто, что людям нравится, что они воспринимают с воодушевлением, с симпатией, с согласием. В этом нет акта исповедания. Исповедание – это всегда свидетельство перед теми, кто критически относится к этому свидетельству. Исповедание всегда требует мужества, и мы знаем, что в истории Церкви были такие времена, когда открытое свидетельство о Христе, о своей собственной вере влекло за собой гонения, притеснения, а иногда и смерть.

К счастью, для нашей страны это время прошло, и сегодня никого за исповедание веры не подвергают ни заключению, ни пыткам, ни смерти. Так что, может быть, исчезло и само исповедание? Совсем нет. Думаю, что и стоящие в этом храме знают, как иногда мучительно трудно в той или иной аудитории, в общении с теми или другими людьми сказать о своей собственной вере, даже перекреститься, а уж тем более защищать христианские ценности. Никакого риска для карьеры (хотя в некоторых обстоятельствах риск существует и сегодня), не говоря уже о риске для жизни, как правило, нет, – а страх есть, и этот страх сковывает. И тогда мы не то чтобы отрекаемся от своей веры – мы делаем свою веру невидимой, ни для кого не известной. А ведь как важно, чтобы человек, особенно занимающий высокое положение, ненавязчиво, но спокойно, будь то в личных разговорах, а где нужно, и в публичных, говорил о своей вере или о ценностях христианской веры для личной, семейной, общественной жизни. Но ведь страх сковывает: как бы чего не вышло! А все ли правильно поймут? А не отразится ли это на моем благополучии? И вот так, своим молчанием, мы как бы отказываемся от Господа, мы не исповедуем Его, почему и помнить должны слова Спасителя: «Кто не исповедает Меня пред людьми, того и Я не исповедаю перед Отцом Моим».

А что значит исповедание перед Отцом? А это ходатайство за нас, грешных, которые

встанут и падают, за нас, которые не являются святыми, но которые живут в надежде воскресения и жизни вечной. Так вот, за наши небольшие подвиги Господь готов исповедовать пред Отцом Свою любовь, Свою заботу о всех нас, а значит и о участи нашей и в этом, и в загробном мире.

История Церкви полна замечательных примеров исповедничества. Среди подвижников Российских были и те, кто не закончил жизнь мученически, но кто прошел тернистым путем исповедничества, страданий, заключения, ссылок, кто лишался работы или карьеры, кто лишался, я хорошо это помню, очереди на получение квартиры, кто лишался крошечной пенсии – только за то, что открыто исповедовал Господа и не стеснялся этого делать.

Святому Григорию Богослову, который жил в IV веке, во времена расцвета Византийской империи, когда христианство уже было легализовано, когда никаких гонений не было, принадлежат удивительные слова: «Мы (то есть Церковь) всегда превосходили силу времени». Потрясающие слова. Только что Церковь вышла из гонений – а ведь она противостояла лицом к лицу величайшей Римской империи, которая бросила на уничтожение веры всю свою силу и проиграла. А затем начались другие испытания и искушения. Вчерашние язычники, со своим духом времени, со своей силой времени, пришли в Церковь и стали требовать церковных санов – епископских, патриарших, только потому, что они были губернаторами, министрами, были знатью, элитой. Нередко так и происходило, что вчерашний язычник становился церковным иерархом, и вместе с этим привносил в жизнь Церкви обычаи, порядки, дух и силу времени. И это было подчас страшнее прямых гонений, потому что Церковь начала изнутри подтачиваться силой времени, но Григорий Богослов свидетельствует, что «мы всегда превосходили силу времени».

И сегодня, более полутора тысяч лет спустя, мы можем повторить эти слова, опираясь и на опыт нашей Церкви, опыт нашей жизни. Сила времени, о которой сказал Григорий Богослов, характеризовалась им как господствующая, а значит, имеющая власть. Но мы всегда превосходили эту господствующую силу времени. О чем это свидетельствует? Ведь это не свидетельствует о нашей собственной силе. Мы как община никогда не были по-человечески могущественны. Могущество там, где деньги, где власть, но у Церкви никогда не было ни особых денег, ни тем более власти. Значит, она превосходила эту господствующую силу времени силой духа, силой исповедания.

Почему же мы говорим обо всём этом в день памяти святых Сергия и Германа? Ведь они не были исповедниками в том смысле, в каком мы сейчас говорим о подвиге исповедничества. Но они были исповедниками веры. Представьте себе: два человека пришли жить в этих суровых условиях, на отдаленном архипелаге в Ладожском озере, практически без всякой связи с внешним миром, для того чтобы спастись, чтобы быть верными Христу, чтобы осуществить евангельский нравственный идеал. Что же для них было господствующей силой? Стихия, одиночество, голод, холод – все эти тяжелейшие внешние обстоятельства они превосходили подобно тому, как исповедники и мученики превосходили господствующую силу времени. Они превосходили всё то, что могло бы не просто господствовать над ними, но разрушить их, раздавить, уничтожить. Они явили в подвижничестве своем исповедничество веры, они не отказались от Господа, они не дрогнули, не сказали: «Как здесь холодно, какие ужасные зимы, здесь нет связи с материком, мы живем совершенно одиноко, в любой момент мы можем погибнуть!» Они остались, они исповедовали Господа – через преодоление этой духовной и одновременно

природной силы, которую нужно было победить, чтобы остаться здесь, на Валаамских островах.

Наверное, когда Григорий Богослов говорил, что мы оказываемся сильнее господствующей силы времени, он имел в виду духовный подвиг христианина – каждого на своем месте. Этот подвиг предполагает многое. Для одних он связан непременно с получением образования, с обретением знаний, необходимых для того, чтобы и словесное исповедание веры было убедительным для современников. Для других он связан с аскетическим подвигом. А иногда одно сопровождается другим. Иначе говоря, исповедничество никогда не бывает простым – оно всегда требует, в первую очередь, победы над самим собой, над своими страхами, над своей ограниченностью, над своей слабостью. А это значит, что исповедник – это всегда герой духа. И к этому героизму призывает нас с вами не мудрец, не полководец, не былинный герой, а Сам Господь и Спаситель, связывая с нашим личным героизмом Его отношение к нам, Его участие в нашей жизни пред лицом Бога и Отца.

Пусть Господь всех нас укрепит, каждого на своем месте, – иерархов, духовенство и мирян, монашествующих общежительных и отшельников, весь народ Божий, чтобы, отвечая на призыв Господа, мы могли исполняться внутренней силы духа, дабы исповедовать пред миром нашу веру в Господа и Спасителя, которая только и имеет возможность преобразовать жизнь мира сего. И пусть примером для нас будут святые угодники Божии, среди которых и те, чьи имена мы сегодня вспоминаем, – Сергей и Герман Валаамские. Аминь.

СВЕТ, КОТОРЫЙ ОЗАРИЛ ВСЮ РУСЬ

Слово накануне дня памяти обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, по совершении всенощного бдения в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 17 июля 2013 года

Всех вас, Высокопреосвященные и Преосвященные владыки, всечестные отцы, матушки игумении, дорогие отцы, братья и сестры, приветствую с преддверием праздника святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.

Святой преподобный Сергий, прожив жизнь свою в уединении, в скромности, в отдалении от мира в этой святой обители, – которая в то время была отделена от центров общественной жизни непроходимыми лесами, плохими дорогами, – находясь в тишине, в покое и в молитве, воссиял тем светом, который озарил всю Русь. И мы знаем, что это не просто метафора, это был свет – свет мысли, свет молитвы, свет слова, свет убеждения. И люди слушались слова Преподобного именно потому, что это слово несло в себе Божественный свет, который помогал людям прозреть, в том числе, и опасные причины нестроений в государственной жизни, и причины проблем в своей собственной жизни, помогал увидеть свою греховность.

Свет, который источал преподобный Сергий, не пресекался с его жизнью. Он исходит ныне от его многоцелебных мощей, от этого святого места, и распространяется на всю

Русь и далеко за ее пределами. И как радуется сердце, видя множество паломников, молитвенников. Как радостно видеть, что с годами все возрастает количество людей, которые в эти дни, посвященные Преподобному, устремляются в Лавру.

Пусть его молитвами Господь споспешествует каждому из вас. Пусть его молитвы будут ответом на вашу молитву. Пусть сердца ваши никогда не покинет любовь к Преподобному и вера в то, что его предстательством Господь всем нам помогает.

Храни вас Господь.

ТОТ, КТО СТРАДАЛ ЗА ХРИСТА, ИМ ЖЕ И УКРЕПЛЯЛСЯ

Первосвятительское слово по совершении Божественной литургии в Вознесенском скиту на Секирной горе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. 18 августа 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец наместник! Дорогие отцы, братья и сестры! Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и с событием большого духовного значения, произошедшим здесь, на Секирной горе, на страшном месте, которое войдет в историю не столько подвигами иноков XVIII–XIX веков, сколько страданиями тех, кто отбывал здесь незаслуженное наказание в 20–30-е годы.

На Секирной горе был штрафной изолятор Соловецкого лагеря особого назначения. Сюда ссылали людей, которые в чем-то провинились, с точки зрения лагерного начальства, а иногда просто по произволу. Условия содержания здесь были таковы, что мало кто выходил отсюда живым. Говорили, что невозможно выжить в тех условиях, в которых содержались заключенные на Секирке. Они не освобождались от работы. Нередко им приходилось в студеной воде Белого моря связывать плоты из деревьев после лесоповала, в том числе неподалеку отсюда, в районе Исааковской пустыни; и затем измученные люди, простоявшие несколько часов в ледяной воде, поднимались на Секирную гору, в неотопливаемый храм, и здесь обсыхали, получая самую скудную пищу, не имея никаких санитарных условий. Выжить здесь, действительно, было практически невозможно, но Господь давал силы, и люди проходили и через эти испытания, – в первую очередь те, кто сидел не за какие-то проступки (таких было мало), а кто сидел за веру – таковых здесь было большинство. Тот, кто страдал за Христа, Им же и укреплялся, так что стойкость и мужество этих несчастных людей, которые отбывали безвинно наказание в тяжких условиях, вызывали удивление у тех, кто были их мучителями.

Мне довелось посетить это место первый раз в далеком 1973 году, ровно 40 лет тому назад, и душа моя прилепилась к нему. Тогда здесь не было даже намека на возрождение церковной жизни, но экскурсоводы все-таки имели мужество, чтобы рассказать людям правду об этом месте. В этом была их большая заслуга, потому что никто не мог проповедовать на Соловецком острове, кроме тех, кто работал в музее; и нередко именно от экскурсоводов люди впервые узнавали, в том числе, страшные подробности о происходившем на Секирной горе.

10 лет прошло с тех пор, как возобновилась здесь монашеская жизнь. Правильно сказал отец наместник: возобновилась как бы случайно. Последний смотритель этого места сбежал отсюда, не выдержав тяжелых условий, – говорят, по ночам его мучили кошмары, некие страшные видения, в том числе связанные с лагерной историей этого места, и он не смог здесь больше жить. Тогда, несмотря на активное нежелание допустить сюда иночествующих, руководство музея не могло принять иного решения, как только предложить кому-то из монахов жить здесь, – потому что никто другой не соглашался жить на Секирной горе. И я хотел бы выразить сердечную благодарность Вам, отец Матфей, за то, что Вы были первым монахом, который прибыл на Секирную гору в качестве смотрителя этого маяка и этого

храма, в то время оскверненного, и здесь началось Ваше подвижничество по воссозданию скита на Секирной горе.

И вот сегодня, в десятую годовщину возрождения монашеской жизни на Секирной горе, мы торжественно освятили верхний храм в честь Вознесения Господня. Когда я совершал сегодня Литургию, перед моим мысленным взором прошли несчастные заключенные, которые находились, в том числе, и в этом храме, на том месте, где мы сейчас стоим, – измученные, голодные, мокрые, холодные, кашляющие, больные, не имевшие никакой медицинской помощи, никаких медикаментов, ничего теплого, нуждавшиеся в пище... А ведь большинство из них были люди верующие, и, находясь в этих стенах, они горячо молились Господу. Кого-то Бог спас – среди таковых был мой дед, а кто-то отдал душу на этом месте. Сегодня мы вспоминали всех тех, кто был невинно погублен на Секирной горе, отдавая дань силе веры людей, а также и силе монашеского подвига, который процветал здесь, особенно в веке XIX, и который явил себя и в веках XX и XXI. Радует, что трудами монашествующих возрождена здесь скитская жизнь, возрождены храмы.

Сегодня мы также молились особенно о том, чтобы Господь приклонил милость Свою к восточным пределам нашего Отечества, где свирепствует стихия, где произошло беспрецедентное для тех краев наводнение. Затопило многие населенные пункты, разрушило дороги, снесло мосты, но самое главное, люди лишились жилья, крова, имущества.

Я благодарю всех тех, кто принимает сегодня участие в ликвидации тяжелейших последствий наводнения, которое еще не прошло, в том числе представителей Церкви, которые помогают, и собирая средства и одежду, и закупая питьевую воду, и посещая тех, кто страдает, утешая их духовно. Что меня особенно тронуло – очень многие, кто не был крещен, там крестятся. Посреди той водной стихии, которая всё разрушает, есть водная стихия, которая благодатью Божией созидает, и, приобщаясь к этой водной стихии, люди наши в самое тяжелое время обретают надежду на спасение.

Благодарю всех – и светских людей, особенно сотрудников МЧС, военнослужащих, местные власти, которые сегодня трудятся, чтобы преодолеть тяжелейшие последствия наводнения. Я призываю всех молиться, чтобы Господь приклонил милость к нашим восточным землям, чтобы как можно быстрее сошла вода и чтобы государство наше – как федеральная, так и местная власть – сделало всё для того, чтобы потерянное людьми было возмещено и чтобы те, кто пострадал, могли вернуться к мирной и спокойной жизни.

Еще раз хотел бы сердечно всех вас приветствовать и поблагодарить Вас, отец Порфирий, за Ваши добрые слова и за подарок. Со своей стороны хотел бы подарить для этого места Иверскую икону Божией Матери, которую в свою очередь получил в качестве подарка на Святой Горе Афон. Думаю, этот образ будет находиться на правильном месте. Это частица Афонской Горы, в которой отображается подвиг афонских подвижников прошлого и настоящего. Дай Бог, чтобы перед этим образом молились и наши иноки, пребывающие здесь, на горе Секирной, прося у Царицы Небесной помощи в несении очень тяжелого монашеского послушания. И верю, что по молитвам Пречистой Господь будет даровать и физическое, и духовное здоровье, мир и благополучие всем тем, кто на этом тяжком и скорбном месте воссоздает присущее нашему народу благочестие и присущее нашему иночеству молитвенное делание. Пусть Господь всех вас хранит.

А в память о посещении Секирной горы и освящении этого храма хотел бы каждому из тех, кто присутствует, передать Патриаршее благословение в виде этой небольшой иконочки Преображения Господня. Храни вас Господь!

С праздником!

СОЛОВЕЦКИЕ СВЯТЫНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Слово перед началом рабочего совещания по вопросам развития Соловецкого архипелага. 18 августа 2013 года

Мы с вами занимаемся исключительно важным делом. Наша повседневная круговерть, когда различные вопросы притягивают всё наше внимание, часто мешает посмотреть на очень важные предметы, темы, проблемы, от решения которых зависит очень многое. Сегодня мы с вами находимся в месте совершенно уникальном не только в масштабах нашей страны, но и в масштабах планеты. Кто-то из здесь присутствующих сказал мне: «Вот, мы ездим в Египет и восхищаемся пирамидой Хеопса. А вы посмотрите на эти стены, возведенные практически на Полярном круге, вы посмотрите на эту архитектуру – это же совершенно уникальные памятники мирового значения, огромного значения!» И тот факт, что они находятся в таком печальном состоянии, – это как бы отражение нашей трагической истории. Однако сегодня у России есть средства, есть административные ресурсы и есть общественная поддержка для того, чтобы решить в кратчайшие сроки все проблемы, связанные с восстановлением Соловков. И это не должно быть 29-м делом в нашей с вами повестке дня.

Каждый из нас чем-то занимается. Кто-то что-то строит, прокладывает, решает задачи. Но соотнесите эти пункты вашей повестки дня со значением того места, на котором мы находимся. Действительно, нужно и строить, и прокладывать, и решать. Но абсолютное большинство жителей планеты Земля никогда не приедут ни в Архангельскую область, ни во многие другие области, чтобы посмотреть на то, что мы с вами делаем в плане реализации своей повседневной повестки дня. Но люди будут приезжать, удивляться, восторгаться, проникаться пониманием того, что есть русская культура и русская история, прикасаясь к соловецким святыням и к этим замечательным памятникам.

Поэтому я очень хотел бы, чтобы эти слова запали в сознание каждого из здесь присутствующих и, может быть, были переданы дальше. У меня есть чувство, что полного понимания важности того, что означает восстановление Соловков, на определенных этажах власти нет. Есть редуцированное понимание этой задачи как восстановления одного из памятников. Но еще раз хочу сказать: это совершенно уникальный памятник. Мне уже приходилось говорить: существует великая Троице-Сергиева лавра, центр Православия. Но о Троице-Сергиевой лавре за границей знают меньше, чем о Соловках – из-за трагической истории Соловков в XX веке. И как важно, чтобы люди приезжали, не только из-за рубежа, но и, в первую очередь, из разных краев нашей страны, чтобы видеть всё это, насыщать себя мыслями, идеями, переживаниями. Именно ради этого и созидались эти величественные стены, эти замечательные сооружения.

Поэтому я хотел бы всех призвать к дружной, активной работе, к поиску решений, которые помогли бы нам в наикратчайшие сроки реализовать те задачи, которые мы перед собой ставим. Благодарю вас за внимание.

ЛЮБОВЬ ВОСПОЛНЯЕТ ВСЕ НАШИ СЛАБОСТИ И НЕДОСТАТКИ

Первосвятительское слово по совершении всенощного бдения в Спасо-Преображенском соборе Соловецкого монастыря. 18 августа 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Порфирий! Дорогие братья сия святая обители! Дорогие братья, сестры, паломники!

Всех вас сердечно поздравляю с престольным праздником Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря. Радуется мое сердце, когда я приближаюсь к этому святому месту, когда ступаю по земле, политой кровью новомучеников и исповедников Российских, когда имею возможность вместе с братией помолиться в этих исторических, древних намоленных храмах и прикоснуться к духовному деланию, совершаемому здесь в сложных климатических полярных условиях с особым рвением и с особым усердием теми, для кого эти условия не являются преградой на пути к Богу.

Хотел бы от всего сердца пожелать в первую очередь братии монастыря крепости душевных и телесных сил, верности избранному пути, твердости в исполнении взятых на себя пред Богом обязательств, любви в сердце ко всем, кто слабее, кто более немощен, кто искушает нас иногда своей слабостью и неспособностью делать то, что, может быть, кто-то из нас может делать. Любовь всегда действует с особой силой там, где истощаются человеческие умственные, волевые силы, где не хватает внутренней крепости для исполнения того, что ты должен выполнить. Любовь восполняет все наши слабости, потому что это и есть совокупность всех совершенств. И если в сердце есть любовь, то это великое чувство, которое мы обращаем к Богу и к ближним, уравнивает все наши слабости и все наши недостатки, ибо принимается Господом как благоуханный и самый драгоценный дар.

Вот почему, исполняя монашеские обеты, следуя уставу обители, добросовестно трудясь на послушаниях, мы никогда не должны забывать главного – того, что происходит в нашем сердце. И если благодаря всему тому, что мы совершаем, укрепляется чувство любви к Богу, способность сопереживать, Божественное присутствие в Святой Евхаристии, в молитве, тогда есть результат того, что мы делаем, исполняя свой монашеский долг. И, возрастая в любви к Богу и к людям, мы становимся способными видеть человеческие помыслы, различать духов (см.: 1 Кор. 12:10) и таким образом реально помогать тем, кто приходит в святые обители за добрым советом, иногда находясь в самых что ни на есть трудных жизненных обстоятельствах.

Именно поэтому монастыри всегда были духовными центрами для нашего народа. Не потому что там строго исполнялись уставы, не потому что там долго совершались службы, но только потому, что через исполнение монашеских обетов и долга, обязательств, которые монахи принимают на себя, через духовную работу над самим собой и молитву тот, кто встает на путь беззаветного служения Господу, обретает дар любви.

Я от всего сердца хотел бы пожелать, в первую очередь – монашествующим, обрести этот дар, и через этот дар помочь всем тем, кто притекает в обитель с просьбой о молитве и о духовной поддержке. Храни вас всех Господь, братья.

«БУДЬТЕ ТВЕРДЫ В ЗВАНИИ И ПРИЗВАНИИ...»

Проповедь в праздник Преображения Господня, по совершении Божественной литургии в соборном храме Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. 19 августа 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Порфирий! Дорогая братия сей святой обители! Дорогие отцы, братия и сестры – участники сегодняшних престольных торжеств в Свято-Преображенском ставропигиальном Соловецком монастыре!

Действительно, праздник совершенно особенный. Со словом «преображение» всегда связывается надежда на лучшее будущее. Это слово используется не только в Священном Писании, не только в богословии, не только в литургических текстах, но и в нашей повседневной речи. Когда мы говорим о преображении, мы подразумеваем новое состояние, отличное от предыдущего, мы подразумеваем некую принципиальную перемену огромной важности. Перемену, которая, несомненно, приведет к лучшему, чем было до того. Именно поэтому мы говорим о преобразении личности, о преобразении общества, о преобразении государства, всякий раз вкладывая в это слово свою надежду.

А праздник Преображения возвращает нас к этой замечательной истории на горе Фавор. Господь там преобразился – из обычного человека, каким Он виделся каждому, Он стал иным. Его лицо, Его одежды блестели, как снег, говорит апостол (см.: Мф. 17:1–9). Что такое снег для тех южных широт? Это нечто уникальное, удивительное, это некий эталон чистоты и красоты, отражение неба на земле. Ведь только на горной вершине Хеврон были небольшие участки снега. Наверное, тогда, как и сегодня, жители Палестины, взирая на ту высоту, восторгались снежным покровом. Потому и используется этот образ снега как символ белизны, чтобы сказать о чувствах апостолов, которые увидели преобразенного Спасителя, сияющего, как снег на горной вершине.

Для чего же потребовалось это Преображение буквально накануне, совсем незадолго до страданий Спасителя? Кондак сегодняшнего праздника отвечает нам на этот вопрос: дабы страдание видя вольное, миру бы проповедовали. Почему нужно было в преддверии этих страданий вольных показать славу Господа? Чтобы не помрачилась вера апостолов, чтобы, взирая на Христа окровавленного, униженного, распятого, являвшего Собой символ слабости и поражения, они, помня о Преображении на Фаворе, верили, что распятие – вольное, и чтобы распятие не помешало им проповедовать этот образ униженного Спасителя миру во спасение.

Среди тех, кто присутствовал на Фаворе, был апостол Петр. Именно он, как свидетельствует евангелист, сказал, не зная, что говорил, Самому Господу: «Нам здесь очень хорошо быть. Давай построим три сени, три палатки: одну – Тебе, одну – Моисею, одну – Илии». Он был в памяти, в сознании, у него была своя реакция на то, что происходит, и он выразил ее в этих неумелых, непонятных словах, сказав, однако, самое главное: что на Фаворе было хорошо, что эта блистающая слава Спасителя пронзила недоуменное сознание апостолов, что для них это был действительно реальный опыт соприкосновения с Божиим Царством и с вечностью.

А что же произошло потом? Когда Спаситель был арестован, когда Его повели во двор первосвященника Каиафы, когда начался допрос, – что произошло с Петром, который был свидетелем Преображения? Он испугался, и не он один. Мы ничего не знаем об Иакове, который тоже был на горе Фавор, но и он наверняка убежал вместе с другими из числа Двенадцати апостолов. Только Иоанн, как мы знаем, юнейший, сохранял великое чувство привязанности и любви к Спасителю, что помогло ему не убежать, не скрыться, но вместе с Матерью Господа стоять на Голгофе. А все остальные, включая Петра, разбежались.

Как же опыт Преображения, опыт лицезрения Божественной славы? Он был впустую? Он, стало быть, не уберег апостолов от страха, не уберег от отречения даже Петра, того самого, который палатки хотел строить на горе Фавор – так радостно было ему? Действительно, и Петр отрекся, и апостолы разбежались. Неслучайно мы сегодня за Литургией читали отрывок из Второго соборного послания апостола Петра (2 Пет. 1:10–19). Соборным это послание называется потому, что обращено не к каким-то конкретным адресатам, не к тому или иному городу, не к той или иной общине, а ко всему христианскому миру. Вот апостол Петр и говорит: «Братия, твердо стойте в звании и призвании, которое вы имеете, потому что только через эту стойкость вы спасетесь».

Одна эта фраза из сегодняшнего послания помогает нам понять, какой опыт пережил апостол Петр и на горе Фавор, и в момент отречения. Эти слова идут из глубины его души, из его собственного трагического опыта. Он понял, что только твердость в звании и в призвании способна уберечь, как он говорит, от претыканий, то есть от ошибок, в том числе от измены, от потери веры, от ослабления духовных сил, от разочарований.

Каждый из нас в той или иной мере соприкасался с тем, что можно охарактеризовать как присутствие Божией благодати. Это происходит и во время богослужения, особенно совершения Таинства Святой Евхаристии и Таинства Крещения над взрослыми людьми. Это происходит в моменты молитвенного уединения, особенно у иноков, у тех людей, которые живут в полном одиночестве и во время ночной молитвы, при мерцании лампы, испытывают особое вдохновение, особую радость, особое присутствие Божие. Думаю, есть и среди вас, братие, те, кто может подтвердить, что это так. Это и есть пребывание на Фаворе – соприкосновение с Божией благодатью, переживание опыта Божественного присутствия. Это и есть наш Фавор. А для людей, живущих в миру, это иногда связано с удивительными чувствами, которые человек переживает, созерцая красоту природы или даже рукотворную красоту творений великих художников, в сердцах которых была вера и которые создавали шедевры изобразительного искусства; или слыша особенно вдохновенные музыкальные произведения, которые затрагивают нашу душу. Через всё это мы встречаемся с Богом, потому что за подлинным творчеством – всегда Бог; и мы испытываем некое внутреннее преобразование.

Особенно же сильно это чувство у тех, кто из неверия приходит к вере, кто, встретившись с Господом, реально чувствует Его присутствие и считает, что теперь он начнет новую жизнь, что всё старое оставлено позади: не будет больше грехов, не будет больше соблазнов, не будет больше измен, не будет больше разочарований; теперь он уже с Богом и никогда с Фавора не сойдет. А потом оказывается, что в жизни происходит другое – мы сходим с Фавора и снова оказываемся в гуще толпы, в гуще повседневной жизни с ее соблазнами, с ее проблемами, с ее конфликтами; и как часто мы теряем то вдохновение!

Иногда приходится слышать даже от священнослужителей: «Я потерял то, что имел в момент хиротонии. Вспоминаю как действительно фаворское чудо ту радость, которую

испытывал в момент хиротонии, ту силу духовную, которая сопровождала меня первые годы служения, – а теперь я так привык ко всему, что делаю, что совершаю, что потерял чувство страха Божиего от соприкосновения со святыней».

Но ведь то же происходит и среди иночествующих, которые взлетели в эту обитель, движимые силой благодати Божией, через какое-то внутреннее состояние, какое-то собственное чудо, перевернувшее их жизнь; а потом повседневная жизнь с ее заботами и послушаниями, с тяжелым климатом, сыростью и холодом, притупляет чувства... Каждый из нас в какой-то момент жизни проходит через внутренние кризисы, вновь и вновь задумываясь о том, что означает для него вера. Иногда кажется, что это какой-то уникальный опыт: «Только у меня такая проблема – все вокруг чувствуют себя прекрасно; так почему в моей душе происходит это смятение, эта потеря или ослабление веры и благочестия?» И как тут не вспомнить слова апостола Петра, который прошел через то же, что и каждый из нас, но прошел более драматично. Он прошел через отречение от Спасителя и удивительным образом выразил свой духовный опыт присутствия на Фаворе и последующего отречения в тех словах, которые мы сегодня слышали: «Братия, будьте тверды в своем звании и призвании, и тогда никогда не поколеблетесь».

Эти слова – действительно не от мудрости, не от образования, не от знания, а от реального опыта апостола. Здесь же он говорит, что свидетельство апостольское о присутствии Господа Иисуса Христа – не от хитросплетенных басен, но от апостолов как очевидцев славы Божией. Насколько же мы должны доверять этому свидетельству апостола Петра, который ничего не скрывает, который в послании, нами прослушанном, свидетельствует о своем собственном опыте отпадения от Спасителя и утверждает, что только твердость и последовательность могут оградить нас от преткновения!

А что это значит в конкретных жизненных категориях? Это значит, что не следует драматизировать, как иногда бывает, ослабление благочестия или веры в какой-то момент своей жизни. Нужно отбросить все эти негативные эмоции. Нужно вспомнить и об апостоле Петре, и о Фаворе, и об отречении, и быть твердым в своем уповании, твердым в своем призвании. А твердость означает терпение, мужество, способность преодолевать тревоги и проблемы окружающей нас жизни и наши внутренние тревоги и проблемы.

Иногда сторонним людям кажется, что религия – удел слабых. Нас учили в безбожное время, что человеку сильному никого не нужно, что он сам всё сделает в жизни, сам проложит пути для своего благополучия; а вот слабым людям – им Бог нужен, им нужно на кого-то опираться, потому что на самих себя опереться они не могут. Глубочайшее заблуждение. Религия – дело сильных людей, хотя бы потому, что религиозный выбор требует необычного отношения к самому себе, необычной проницательности и способности разобраться во внутренних перипетиях своей духовной жизни. Хотя бы потому, что этот выбор требует идти против мнения большинства людей, которые, может быть, формально связывают себя с верой, но не живут по вере. И, что самое главное, вера требует от нас постоянной внутренней работы, той самой твердости в призвании и уповании.

Сегодняшний праздник Преображения, который являет нам дивный образ просветленного, во славе явленного Христа, должен помочь каждому, кто переживает внутренние трудности, у кого происходит ослабление веры, разочарование, выгорание, как иногда теперь говорят, религиозного чувства. Событие Преображения должно помочь осознать, что через эти искушения проходит каждый человек, и для того чтобы войти в невечернее Царство славы Божией, как об этом также говорит в нынешнем апостольском

чтении первоверховный апостол Петр, нужна твердость в призвании и уповании. И да поможет всем нам Господь преодолевать свои внутренние духовные проблемы, оставаясь сильными в своей вере и способными быть верными Христу даже до смерти.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, отец Порфирий, за добрые слова, которые Вы сказали, за подарок. И я хотел бы со своей стороны преподнести Спасо-Преображенской ставропигиальной Соловецкой обители этот образ Христа Вседержителя, Христа Великого Архиеерея с предстоящими, среди которых наши великие просветители Кирилл и Мефодий и прочие святые и преподобные отцы, прославившиеся своей верностью Христу и через эту верность научившие народ наш и другие православные народы тому, что означает быть христианином. Я хотел бы передать этот образ с соответствующей надписью на память святой обители с просьбой к братии о непрестанных молитвах за своего Патриарха. А каждому из участников сегодняшнего торжества хотел бы преподнести изображение Преображения Господня с Патриаршим благословением. Попрошу братию сразу после службы раздать всем участникам это благословение. С праздником, дорогие мои!

Первосвятительское слово в день памяти святителя Варлаама, епископа Суздальского и Тарусского, Махрицкого чудотворца, по совершении Божественной литургии в Свято-Троицком Стефано-Махрицком ставропигиальном женском монастыре. 3 сентября 2013 года

Ваше Высокопреосвященство! Ваше Преосвященство! Досточтимая матушка Елисавета! Дорогие матушки игумении! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать и поздравить с замечательным событием. Мы празднуем 20-летие возрождения Свято-Троицкой Стефано-Махрицкой обители и сегодня освятили придел в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Ныне мы имеем возможность подвести уже значительный и очень положительный итог всего того, что произошло за 20 лет в этой обители.

Тем, кто 20 лет назад был здесь и видел это место, объяснять нечего. Но тем, кто стал посещать эту обитель, как я, в то время, когда она уже была достаточно благоустроена, трудно себе представить подвиг матушки Елисаветы, подвиг сестер, которые здесь, в глубинке, подъяли на себя огромный труд, чтобы превратить это запущенное полуразрушенное место в один из самых цветущих монастырей Русской Православной Церкви.

Несомненно, во всем этом присутствовала обильная Божия помощь. Нельзя просто так выдумать для себя некий образ и сказать, что он непременно будет воплощен, особенно когда нет ни материальных предпосылок, ни власти, ни денег, ни строительных квалификаций. Будто и не было ничего, но была горячая вера, что по молитвам святого преподобного Стефана, по молитвам святителя Варлаама, прославившего преподобного Стефана, эта обитель не только явит первозданную красоту, но и превзойдет ее – усилиями и трудами нового поколения русских православных людей.

И ведь всё это случилось. Мы мало говорим о такого рода чудесах и такого рода свершениях. Правда, празднование 1025-летия Крещения Руси, в ходе которого акцент был сделан на последние 25 лет, убедительно показало очень многим людям – в России, Украине, Беларуси, других странах, на которые простирает свое служение Русская Православная Церковь, да и во всем мире, – что нет такого места во вселенной, нет такой страны, где за такой короткий промежуток времени с такой силой и духовной мощью обновилась бы страдальца и мученица Русская Православная Церковь.

Люди светские, далекие от Церкви, а иногда и недоброжелательно относящиеся к Церкви, ищут внешних доказательств, ссылаются на какую-то особую поддержку властей, на сращивание Церкви с государством, которого в принципе не может быть, потому что Церковь заботится о душах, а государство – о земном устроении жизни. Ищут в каких-то внешних обстоятельствах, которых чаще всего и вовсе не было, объяснение чудотворному возрождению нашей Церкви. Но мы знаем, что народ, который на 90 % представлялся неверующим, атеистическим, не мог за 25 лет так радикально измениться. Это означает, что вера всегда жила в недрах, в глубине нашего народа, даже среди тех партийцев, которые шепотом просили своих родителей, то есть бабушек и дедушек, окрестить младенцев. Эта вера жила и тогда, когда человек, заявляя о своих атеистических убеждениях, на самом деле

в лице менялся, когда речь заходила о Церкви и о духовной жизни, и, когда к нему обращались за помощью, оказывал ее.

И вот эта религиозность, дремавшая внутри народа нашего, стремительно раскрылась в условиях свободы и обнаружила всю свою духовную силу. Конечно, за эти 25 лет было сделано очень много для того, чтобы люди, не чувствовавшие связи с верой, с Богом, с Церковью, ее почувствовали. И, конечно, не слова человеческие сыграли решающую роль – Бог приклонил милость Свою к Отечеству нашему за страдания наши, за подвиг новомучеников и исповедников Российских, за подвиг людей, таких светлых ангелоподобных личностей, какой была мученица великая княгиня Елисавета Феодоровна.

Сегодня мы в меру сил стараемся развивать всё то, что пришло к нам из прошлого, но одновременно ставим перед собой задачи, имеющие отношение и к сегодняшнему дню, и ко дню будущему. Ведь всё может в одночасье оборваться, как это уже бывало в нашей истории. А для того чтобы это не произошло, мы должны быть бдительными, мы должны уметь различать духов, особенно в мире политики, где люди так часто мимикрируют, скрывая свою сущность, вовне обнаруживая себя одним образом, а по сути будучи совершенно другими. Сегодня о таких людях было евангельское чтение – о тех самых фарисеях, книжниках, лицемерах, которые, подобно гробам, снаружи покрашены, а внутри полны костей и всякой нечистоты.

Для того чтобы уметь прозревать глубину человеческого сердца, для того чтобы делать правильный выбор, в том числе политический, мы должны всегда укреплять себя в вере и молитве. Иногда нас спрашивают: а как Церковь будет голосовать? Мы говорим: как Господь нам внушит. И до сего момента у меня не было сомнений, что абсолютное большинство верующих людей через молитву, через слово Божие не столько умом, сколько сердцем, душою своею определяет духов.

Я хотел бы, дорогая матушка, выразить Вам благодарность за те слова, которые Вы сейчас сказали, и за труды, которые Вы здесь несете. Для нас всех сегодня великая радость быть здесь и молиться вместе с сестрами, видеть это торжество святой обители, которая в течение двадцати лет так мужественно созидалась, преодолевая трудности.

Мне хотелось бы сердечно поблагодарить также наших благодетелей, часть из которых здесь присутствует, за то, что вашими усилиями, вашими материальными средствами, вашей моральной поддержкой, которая была так необходима матушке игумении и всем сестрам, вы содействовали такому скорому и такому прекрасному восстановлению сей святой обители.

В связи с моим пребыванием в день празднования 20-летия возрождения обители я бы хотел преподнести Вам, матушка, Иверский образ Божией Матери, который был подарен мне в святом Иверском монастыре на Горе Афон. Когда этот дивный образ был мне вручен, я подумал, что нужно найти ему правильное место, и в преддверии посещения обители я принял решение, что эта драгоценная икона, как бы получившая благодать от первообраза, должна пребывать в Вашей святой обители, укрепляя Вас, сестер и всех, кто прибывает сюда, своей великой материнской силой, своей благодатью, исходящей от этого образа.

А Вас, матушка, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить за Ваши труды. Прошу огласить Патриаршую грамоту.

Еще раз всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с праздником. По молитвам святого преподобного Стефана и святителя Варлаама Махрищских, трудами монашествующих пусть процветает сия святая обитель, пусть щедро делится с паломниками и всеми, кто переступает ее порог, той благодатью, которая здесь присутствует. Храни вас

«НЕВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКОВ ВОЗМОЖНО ДЛЯ БОГА»

Первосвященническое слово по совершении чина великого освящения восстановленного храма Успения Пресвятой Богородицы Санкт-Петербургского подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни и Божественной литургии в новоосвященном храме. 15 сентября 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с воскресным днем и с особым праздником освящения храма бывшего Киевского подворья в Петербурге, а ныне подворья Введенской Оптиной пустыни. Этот храм никогда не разрушался, но он был обезображен утилитарным использованием, столь далеким от церковной жизни. Я родился и вырос совсем недалеко от этого места, на Васильевском острове, и каждый раз, когда еще ребенком приходил на Неву посмотреть на воду, на корабли, я обращал свой взор на этот величественный храм. Потом, уже в зрелые годы, проезжая мимо этого места, я всегда сокрушался сердцем, потому что храм стоял немым укором всем петербуржцам, всему нашему народу, который в какой-то момент отрекся от Бога, разрушил свою национальную жизнь, решил построить жизнь счастливую, богатую, справедливую, а вместо этого имел то, что имел – разрушенные святыни соседствовали с бедной и несчастной жизнью.

Господь не вторгается в нашу с вами повседневность. Он сотворил нас свободными, Он дает нам право распоряжаться самими собой. И когда мы от Бога отрекаемся, тем более, когда мы заявляем, что Бога нет и мы в Него не верим, Он полностью отдает нас в наши руки. Тогда мы живем как можем, как хотим, но, будучи по природе слабыми, легко внушаемыми и управляемыми, мы попадаем под власть сил, которые с Богом борются. Так и произошло в нашей истории – мы отреклись от Бога, и Бог предоставил нас самим себе. Жили как хотели, под сводами святого храма на коньках катались, другие храмы оскверняли и разрушали... Стремилась к каким-то невероятным высотам, что-то получалось, а жизнь оставалась тяжелой, трудной, и не было того счастья, ради которого люди были готовы отдать свою жизнь. Счастье не приходило и не пришло.

Сегодня настали другие времена; по крайней мере, мы имеем возможность и право восстановить историческую справедливость, восстановить память о наших благочестивых предках, о тех, кто не жалел денег и труда своего, возводя такие величественные храмы, как этот. И большая работа по реставрации храма, которая была здесь осуществлена, является в первую очередь приношением всем тем, кто трудился, создавая этот Божий храм, а также и всем тем, кто в самые тяжелые годы наполнял этот храм и совершал здесь молитву – до самого 1932 года, когда все было закрыто и порушено.

Я хотел бы, вспоминая эту историю, сказать еще вот о чем. Пройдя через тяжелый исторический опыт отрицания Бога, гонений на Церковь, мы должны были бы как народ получить прививку от этой инфекции на целые столетия вперед. Но в нашей стране происходит нечто другое. Всего-то двадцать с небольшим лет, как стало более или менее возможно открывать и восстанавливать храмы, хотя и не без труда; но появляются люди, – к сожалению, среди них много молодежи, – которые говорят: «Никакого Бога нет, все это

сказки, все это слабость человеческая, все это рудиментарные остатки, в нас живущие, все это не соответствует уровню знаний, образования, науки и все это должно остаться в прошлом».

Я еще помню поколение людей, которые рассказывали о буйстве 20-х и 30-х годов. К ним относились и мои благочестивые родители, имена которых мы сегодня вспоминали в молитве, потому что именно здесь они встретились, познакомились, а после, пройдя через большие испытания, связанные с заключением моего отца, в конце концов поженились и создали христианскую семью. Ведь всё в точности повторяется, звучат те же самые лозунги: «пережиток прошлого», «люди необразованные, темные, глупые, несчастные, закабаленные предрассудками», «нужно раскрепостить человека, сделать его свободным и, в первую очередь, разрушить веру, разрушить храмы». Почти так же и сейчас говорят люди – правда, чаще всего анонимно в Интернете. Как плохо, что практически не осталось тех, кто был живым свидетельством этого гонения на веру, этого посмеяния веры, этих жутких карнавалов, когда безбожники облачались в священные ризы, изображая духовенство, и шли по городу, глумясь над верой и призывая разорвать всякую связь с «пережитками»! Вот и сегодня нас, в том числе при помощи карнавалов, стараются настроить на безбожный лад.

Скоротечна человеческая жизнь, еще более скоротечна память. Почему в 20-е, 30-е и последующие годы взрывались храмы? Не просто осквернялись – взрывались? Потому что нужно было уничтожить, в том числе, и материальные носители прошлого. Храм является материальным выражением великой идеи, которая вечна, как вечен Бог. Один только купол над храмом, который изображает Вселенную, который устремлен к небу, – подвигает любого мыслящего человека на то, чтобы искать подлинные цели жизни. Не смотреть себе под ноги или в сторону своего желудка и кармана, а оторваться взором от земли и устремиться в будущее, вглядываясь в небо.

Сегодня мы с вами слышали отрывок из Евангелия от Матфея, хорошо всем известный (Мф. 19:16–26). Это история о богатом юноше, который обратился к Спасителю с вопросом: «Что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В наших русских переводах с греческого в его обращении упоминается жизнь вечная. А в некоторых древних рукописях сказано просто «жизнь» – «Что нужно сделать, чтобы иметь жизнь?» Это говорил богатый юноша, у которого было много средств жить так, как он хочет; но, наверное, что-то было неправильное в его жизни, и он спросил Господа.

Господь отвечает ему удивительным образом, приводя несколько заповедей из Ветхого Завета и одну из Нового. Он не перечисляет десять заповедей Моисея и не повторяет девять заповедей блаженств, но из всего этого выбирает, видимо, самое главное, что нужно было сказать молодому человеку: «Чтобы наследовать жизнь, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби другого, как самого себя». Вот в этих шести заповедях – как бы вся квинтэссенция и Ветхого, и Нового Заветов, приспособленная, в том числе, не только для понимания богатого юноши, но и для понимания современного человека. Всё так ясно – никакого особого богословия, конкретные предписания. Если десять заповедей не можем исполнить, то эти шесть выписать, запомнить и жить по ним – и, по слову Божию, наследуешь жизнь вечную.

Но юноша был благочестивым и сказал Спасителю: «Всё это я исполняю от юности своей». Тогда, взглянув на него и поняв его, Спаситель говорит: «Иди, продай свое имение, раздай нищим и будешь иметь сокровище на небе. Приходи и следуй за Мной». Господь знал, что юноша был богат, благочестив, исполнял заповеди, но потребовал от него особой

жертвы, чтобы тот стал совершенным. И юноша с грустью отошел, потому что не был способен сделать то, что привело бы его к совершенству. Обращаясь к апостолам, Спаситель говорит: «Трудно богатому войти в Царствие Небесное». Апостолы спрашивают: «Кто же тогда может спастись?» И звучит удивительный ответ: «Невозможное человекам возможно Богу».

Эти слова мы с вами должны хорошо запомнить. Мы стараемся жить по заповедям, но ведь не всегда получается. Мы падаем, согрешаем, нарушаем заповеди. Наверное, каждый, кто несколько раз подряд, а то и всю жизнь свою кается в одном и том же грехе, может в сердцах сказать, сознавая, что сил нет этот грех превозмочь: «Господи! Как же тогда можно спастись?!» Но Господь уже ответил всем нам, вопрошающим: «Невозможное человекам возможно Богу».

И на примере нашей истории, на примере прекращения гонений, целью которых было уничтожение веры в нашем народе, на примере возрождения церковной жизни мы можем повторить эти слова: «Невозможное человекам возможно Богу». Сегодня иногда говорят: «Идет мощная волна нового безбожия, которое подкрепляется высоким уровнем жизни, заимствованием чужих культурных моделей, полученным в иных местах образованием, и разрушает в человеке представление о вере. Как же можно спастись, особенно людям, которые хулят Бога, не понимая, что творят?» Ответ всем, в том числе и людям, которые, забывая историю, повторяют прежние ошибки: «Невозможное для человеков возможно для Бога».

Для того чтобы спасение было возможным, мы и совершаем великое Таинство Святой Евхаристии. Мы объединяемся как община верующих в Господа Иисуса Христа. Мы укрепляем себя в вере, мы насыщаем себя благодатью через Таинства. Мы, взор свой устремляя к небу, с уверенностью взираем в будущее, «ибо невозможное человекам возможно Богу».

Пусть сегодняшний день навсегда сохранится в нашей памяти – день освящения Успенского храма на Васильевском острове, который ныне является подворьем Введенской Оптиной обители. И я хотел бы подарить для этого храма образ Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, драгоценно украшенный золотом. Их имена – названия величайших добродетелей, которые проистекают из веры в Господа, и пусть Вера, Надежда, Любовь и Божественная Мудрость – София – пребывают в сердцах нашего народа, потому что именно через эти величайшие чувства человек способен пойти навстречу Господу, даже будучи грешным и слабым, в надежде, что «невозможное для человеков возможно для Бога».

Я хотел бы также сердечно поблагодарить ктитора святого храма сего Вадима Новинского, человека, которого я давно знаю и искренне люблю. Вадим относится к числу небедных людей, но, в отличие от того евангельского юноши, он не уходит от Господа, а идет за Ним и значительную часть имения своего посвящает Богу. Эта красота возрожденного храма является результатом его жертвы. Совсем недавно, находясь на Афоне, я вручил Вадиму один из самых высоких орденов Русской Православной Церкви. А сегодня, в знак благодарности за труды Ваши, я хотел бы вручить Вам этот старинный образ Успения Пресвятой Богородицы. Пусть Ее Пречистый Покров пребывает над Вами, над Вашей семьей и над Вашими трудами во благо Русской Православной Церкви.

Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником. Пусть Царица Небесная Покровом Своим осеняет землю нашу, всю историческую Русь – Россию, Украину, Беларусь и все другие страны, которые находятся под омофором Матери Божией и под пастырским

окормлением Русской Православной Церкви. Пусть Господь хранит каждого из нас, умудряет и укрепляет на нашем жизненном пути. Я бы хотел каждому из вас в память о сегодняшнем событии преподать такую вот иконочку Успения Пресвятой Богородицы с Патриаршим благословением. Храни вас всех Господь и Матерь Божия.

УСПЕХ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ ДУШИ

Первосвященническое слово по совершении молебна в Успенском соборе подворья Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря в г. Когалым (Ханты-Мансийский автономный округ). 20 сентября 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемая Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа! Уважаемый Николай Николаевич, глава города Когалыма! Уважаемый Сергей Алексеевич, руководитель «Лукойл – Западная Сибирь»! Высокие представители власти! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я очень рад, что Господь привел меня посетить этот город. О Когалыме знают, наверное, все в России, потому что с этим местом связана экономическая деятельность, которая вносит значительный вклад в жизнь страны. Эти места Господь благословил особыми богатствами, и важно, чтобы эти богатства сегодня реально помогали стране и народу преодолевать трудности переживаемого нами момента и содействовали построению мирной и благополучной жизни.

Совершенно неслучайно появились именно здесь этот дом Божий и эта обитель. Условия, в которых здесь трудятся люди, нельзя назвать комфортными. И климатические условия, и работа, связанная с добычей нефти и газа, требуют огромного физического напряжения. Я никогда не бывал в местах, где в Сибири добываются нефть или газ, но в молодости я начинал трудовую деятельность, работая в геологической экспедиции, и, по крайней мере, хорошо знаю, что такое геологоразведка. Знаю, как непросто проходить каждый день десятки километров, в том числе по болотам, по лесам, под дождем или под снегом. Это требует огромных усилий. Знаю также, как непросто организовать разработку полезных ископаемых, когда еще нет дорог, нет домов, нет никакой инфраструктуры. Это действительно путь первооткрывателей, а учитывая, что Русский Север – суровый край, это первооткрывательство связано с огромным физическим и духовным напряжением.

Сегодня Когалым предстает благоукрашенным, современным, удобным для жизни городом, но за всем этим – огромный труд людей. Поэтому появление здесь святой обители совершенно закономерно. Ведь человек, работающий на грани своих возможностей, переживает значительные стрессы и лучше, чем кто-либо другой, понимает, что успех его работы, успех его жизни определяются не только технологиями, материалами, управленческим искусством, но и, в первую очередь, состоянием его души.

Действительно, каждый из нас проходит в жизни через испытания. Нет ни одного человека, который бы с легкостью прошел всю жизнь. У каждого на сердце невидимые отметины, и каждый может сказать, что он в жизни своей испытывал трудные моменты, связанные с глубокими переживаниями. Но мы мало задумываемся о том, что, хотя причиной этих переживаний являются внешние обстоятельства, сами переживания принадлежат нашей внутренней духовной природе. Это переживание внутри нас, а рядом стоящий человек, может быть, этого переживания не испытывает, – это мы от чего-то страдаем или радуемся. А это означает, в конце концов, что счастье или несчастье происходят от того, как человек воспринимает окружающий мир. Трудности для одного

являются несчастьем, а для другого – просто предметом напряжения сил. Счастливы мы или несчастливы, зависит от того, что у нас в сердце.

Далекие от Церкви люди порой спрашивают нас: «А чем вы можете помочь?», понимая, что Церковь не может помочь деньгами, не может помочь научной экспертизой, не может помочь управленческим опытом, ведь она находится в стороне от стихий мира сего. Но мы отвечаем так: через Церковь, через общину верующих людей, собранных в храме для молитвы, Сам Бог прикасается к нашим душам, и от Него зависит, что в душе – счастье или несчастье, радость, мир, покой или страшная скорбь и разочарование, – причем при прохождении одних и тех же испытаний.

Радость, мир, покой, любовь – совокупность этих чувств и определяет подлинное качество человеческой жизни, и для того чтобы это качество было высоким, нужно всегда помнить о своей душе. Тогда и в топях, и в болотах, и совершая тяжелую работу, человек будет способен сохранять внутренний мир, покой и быть счастливым. А живя во дворце, наслаждаясь всеми благами современной цивилизации, можно проходить через ад, приводящий человека к полному жизненному фиаско, вплоть до наложения на себя рук.

Помните, что в каком-то смысле каждый из нас действительно является кузнецом своего счастья. Не только в том смысле, что от каждого зависит внешнее благополучие его или его семьи, но и в том смысле, что каждый формирует свой внутренний мир. Если это формирование происходит с Богом, при Его участии, то этот мир становится отображением Божественного мира. Замечательный пример святого преподобного Серафима Саровского, который говорил: «Имейте мир в сердце своем, и вокруг вас спасутся тысячи». Потому что человек, несущий в сердце своем отображение Божественного рая, становится личностью светлой, притягательной, способной влиять на жизнь других людей.

Для этого мы и строим храмы, которых еще очень и очень не хватает, в том числе здесь, в Ханты-Мансийском крае. И мы будем делать всё для того, чтобы укреплялась вера православная в сердцах людей, чтобы люди становились сознательно верующими, чтобы приходили в храм не потому что обычай такой, не только потому что нужно куличи перед Пасхой освятить. У людей должна быть внутренняя потребность встретиться с Богом, услышать Его слово, прочитать Евангелие, в свете прочитанного подумать о своей жизни, принести покаяние, причаститься Святых Христовых Таин и выйти за пределы храма духовно укрепленными, освященными Божественной благодатью.

XXI век начался очень непросто, и есть уверенность в том, что в течение этого столетия, если Господь даст его прожить роду человеческому, будут возрастать и стрессы, и напряжение, и психологические нагрузки. Для того чтобы уравнивать всё это, необходима мощная духовная составляющая. Вот почему мы и говорим, что в условиях развивающейся технократической цивилизации так необходимо иметь уравнение сил посредством духовного воздействия на человеческую личность, а значит, XXI век должен сочетать материальное и духовное, укрепляя людей в том, чтобы они, с мужеством и спокойствием встречая трудности, оставались с миром Божиим в сердце.

Я благодарю Вас, матушка Ксения, за труды, которые Вы здесь несете вместе с сестрами святой обители. Я рад видеть также матушку игуменню Филарету, настоятельницу ставропигиального Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря, подворьем которого является эта монашеская обитель в Когалыме. Очень надеюсь, что связи подворья с монастырем будут укрепляться, потому что Пюхтицкий монастырь даже в трудное советское время, когда монастырей в Советском Союзе почти не было, оставался важным духовным центром,

рассадником идеи женского монашества; и когда появилась возможность открывать женские монастыри, то многие игумении новых монастырей вышли из той самой Успенской Пюхтицкой обители. Собственно говоря, благодаря Пюхтицкой обители и возникло здесь замечательное подворье.

Радуюсь тому, что здесь занимаются воспитанием детей. Церковь должна сегодня уделять особое внимание молодежи. Это категория людей наиболее подвержена влияниям извне – как положительным, так, к сожалению, и отрицательным. И для того чтобы эти отрицательные воздействия не разрушали личность молодых людей, необходимо вводить их в духовный мир, показывать его красоту, потому что ребенок, молодой человек сердцем воспринимает Божие присутствие сильнее, чем люди в возрасте. Именно поэтому Господь сказал: «не мешайте детям приходить ко Мне» (см.: Мф. 19:14), – потому что детское сердце чувствует Бога сильнее, чем наши обремененные грехами и жизненным опытом человеческие сердца.

Хотел бы выразить Вам, Сергей Алексеевич, и в Вашем лице всем сотрудниками «Лукойла», которые работают здесь, свою благодарность и надежду, что вы и впредь будете поддерживать Церковь. Она нуждается сегодня в поддержке тех, кто имеет финансовую возможность помогать Церкви осуществлять строительные, образовательные, культурные проекты, столь необходимые для того, чтобы, как я уже говорил, мир Божий входил в сердце современного человека.

Хотел бы также пожелать процветания городу Когалыму и Вам, Николай Николаевич, успехов в трудах по руководству этим городом. В тех условиях, о которых я сегодня уже сказал, важно, чтобы город был такой средой обитания, которая создавала бы мирное и спокойное состояние души. Ведь чем меньше стрессов, которые порождает в человеке бытовое неустройство, тем больше у него возможностей концентрировать силы для преодоления подлинных трудностей в жизни.

В память о посещении обители я бы хотел передать икону Божией Матери. Когда я был на Афоне, святогорская братия подарила мне этот образ, который по-гречески называется «Геронтисса», что в переводе означает «старица» или «игумения». Дай Бог, чтобы Царица Небесная была подлинной Игуменией и Водительницей, в том числе и нашего русского женского монашества. И, взирая на Царицу Небесную, молитесь о своей обители, о Пюхтицкой обители, о всем русском монашестве, помня, что тот труд который вы как монахини, как инокини осуществляете, имеет большое значение для всей Церкви. Храни вас Господь.

А всем вам, мои дорогие, я хотел бы передать маленький образочек Спаса Нерукотворного со своим Патриаршим благословением, и пусть Господь Вседержитель благословляет вашу жизнь.

ВЕРА – ИСТОЧНИК НАШЕГО СПАСЕНИЯ

Первосвятительское слово в неделю 14-ю по Пятидесятнице, по совершении Божественной литургии в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 29 сентября 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый владыка Савва! Дорогие отцы, братья, сестры, высокие представители власти!

Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с этим воскресным днем и сказать, что мы собрались сегодня в особое время, в особом месте. 400 лет назад был избран на царство Михаил Федорович Романов – после страшного Смутного времени, после пресечения династии Рюриковичей, когда страна наша прошла через такую полосу исторических событий, которая могла завершиться полным уничтожением государственности нашего народа, потерей его самостоятельности, изменением его культурной, духовной, религиозной традиции. Другими словами, Смутное время могло ввести в небытие русский народ. За всю более чем тысячелетнюю историю Отечества нашего таких событий было всего несколько, и Смутное время было страшнее, чем татарское иго. Потому что татары, живя вне России, требовали от нее только податей и непротивления. Смутное же время сопровождалось нашествием на Русь тех, кому, может быть, и нужны были богатства России, но не в первую очередь, – им нужна была душа нашего народа, нужна была наша сила духовная; и были брошены все силы, чтобы этого добиться.

Мы знаем, что успеху противника во многом сопутствовало предательство нашей элиты, которая, вступив в междоусобную брань во имя достижения своих целей – узких, личных, клановых, – готова была отречься от родины и предать веру. Но мы знаем также, что по милости Божией этого не случилось. Именно по милости Божией, потому что с точки зрения объективного анализа ситуации у России не было шанса выжить. Элиты разобщены, никто друг другу не верит, закон перестал действовать, власть берет тот, кто сильнее. Помимо иностранной оккупации, начались разбои на дорогах, в городах и селах, вооруженные банды врывались, грабили дома, сжигали села и города, тем самым открывая дорогу тем, кто хотел взойти на русский трон. Мы знаем, что шансов спастись практически не было. Но этот шанс нашелся, и источником нашей победы была не мудрость элит, не полководческие таланты, не экономическая сила, не военная мощь – источником нашего спасения была вера наша, а вместе с верой – наше национальное самосознание. Вера стала той великой силой, которая подняла народ на сопротивление, на освобождение страны от иноземных захватчиков, а затем на удивительное деяние – на свободный выбор государя. Не силой, не мечом, а свободным выбором был воздвигнут на царство Михаил Федорович Романов, сын Святейшего Патриарха Филарета, и это было особым деянием – не только политическим, но и духовным. Это деяние стало возможным только потому, что народ верил и не предал свою веру, а вместе с ней не предал и свою великую историческую традицию, свою духовную культуру, свое национальное самосознание. Из пепла в прямом и в переносном смысле этого слова возродилось Отечество наше.

И сегодня, 29 сентября по новому стилю, в Новоспасском монастыре, который является родовой усыпальницей Дома Романовых, мы совершили Божественную литургию, во время

которой слышали замечательные слова апостола Павла, обращенные к Галатам. Он говорит о том, что человек спасается не делами закона, а верой в Господа нашего Иисуса Христа (Гал. 2:16). Конечно, Ветхий Завет предполагал (по крайней мере, в религиозной практике времен Спасителя) тщательное и скрупулезное исполнение внешних предписаний закона, и люди считали, что достаточно исполнять внешние предписания – так или иначе поступать с пищей, с жилищами, со своим телом. Много было этих предписаний, и желание их соблюдать сформировало в народе некое магическое отношение к внешним выражениям религиозности. Магизм и отличается от истинной веры тем, что не требует от человека внутренней работы, не требует никакого духовного напряжения, не требует подвига. Достаточно совершить те или иные действия, которые считаются священными, не вкладывая в них ни веры, ни души, и автоматически получишь желаемое, – в данном случае спасение.

Слово Христа Спасителя и слово апостола Павла разрушают этот мир магизма. Апостол Павел открывает совершенно новую духовную перспективу, когда говорит о том, что сами по себе дела закона не могут спасти человека. Апостол делает акцент на том, на чем не делали акцент тогдашние иудеи – на истинной, внутренней вере, на напряжении мысли, духа, воли, без чего не может быть спасения.

В нашей современной жизни мы иногда хотим идти по пути наименьшего сопротивления, по легкому пути, думая, что если обрядовые предписания исполняем, то и достаточно. Красим яйца, печем куличи, ставим свечечку, исполняем какие-то другие обряды, и нам кажется, что этого достаточно – ну куда же больше? А уж если ходим в церковь время от времени, вне зависимости от того, как мы себя ведем в храме, – молимся или просто смотрим по сторонам, – нам кажется, что всё, дело сделано. Совсем нет! Апостол Павел учит нас тому, что вера в Господа Иисуса Христа спасает, потому что без веры не замыкается цепь между человеком и Богом, та самая цепь, по которой течет Божественная благодать, та самая цепь, по которой наши молитвы восходят к Богу. Именно такой обмен между Богом и человеком, молитва, в ответ на которую исходит благодать, и являются делом спасительным.

Наши благочестивые предки неслучайно прошли через Смутное время. Не исключено, что успешное государственное строительство Руси, успехи в разных сторонах народной жизни и особенно укрепление Церкви в XVI веке вызвало у многих уверенность в том, что мы – Святая Русь, что всё происходит само собой. Мы строим храмы, строим монастыри, создаем епархии, у нас есть святые подвижники, мы стоим в течение долгих часов в храме – достаточно. Но Господь промыслом Своим проводит нашу страну через тяжелейшие испытания. Мы были почти на дне пропасти. Мы были на грани исчезновения как народ и как страна. Можно себе представить, что творилось в душах честных людей, которые видели эти разбои на дорогах, нестроения, предательство; и какую силу нужно было иметь – силу веры, силу молитвы, – каким должно было быть духовное возрождение народа, чтобы Господь приклонил к нам Свою милость! И ведь всё это совершилось через веру в Господа нашего Иисуса Христа, потому что оставалось только одно – вера, и эта вера оплодотворила народ, вызвала к жизни великую созидательную силу, а вместе с тем появились и умение, и навык, и воинская слава, и способность вести сражение с противником, во много раз превосходящим по силе. Сумели и организовать, и средства собрать, – народ вострепнулся, пройдя через страшные испытания.

Мы знаем что, по крайней мере, еще несколько раз Господь проводил народ наш через такие испытания, одним из которых стала революция, а затем гражданская война. Ведь тоже

думали, что всё в порядке: и храмов много, и монастырей, и верующих миллионы, – исполняй закон, сохраняй свою внешнюю религиозность, и всего будет достаточно. Но Господь провел нас и в этот раз через тяжелейшие испытания именно для того, чтобы мы поняли: не делами внешними, не делами закона, но верой в Господа нашего Иисуса Христа спасаемся.

И ныне переживаемое время мало чем отличается от того, что было ранее в истории. И сегодня, с одной стороны, внешнее благополучие Церкви и желание некоторых жить только по этим внешним законам; но, с другой стороны, – как близко опасности вокруг нас, связанные с возникновением нового безбожия, нового отрицания истории, нового радикального отрицания всего доброго, что пришло к нам из прошлого! Для того чтобы нам вновь не сорваться в пропасть, чтобы вновь не испить тяжелейшую чашу, мы в это благополучное время не должны забывать слова апостола Павла, что спасаемся верой в Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны этой верой жить, этой верой мы должны укрепляться, формируя свое мировоззрение, свое отношение к окружающему миру, через эту веру воспитывая следующие поколения, этой верой оплодотворяя свою жизнь.

Этим торжественным богослужением мы продолжаем общецерковные празднования, посвященные 400-летию Дома Романовых. Они начались в Успенском соборе Московского Кремля, продолжились в Екатеринбурге, на месте расстрела последнего государя императора, затем состоялись в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, где похоронены императоры, начиная с Петра Великого. И сегодня здесь, в усыпальнице Романовых, мы продолжаем эти празднования, которые дают нам возможность вспомнить о прошлом, соединить прошлое с нашей верой, с нашими религиозными убеждениями, сделать очень важные выводы по отношению к современной жизни, и одновременно помолиться о нашем будущем, о будущем всей исторической Руси, народов России, Украины, Беларуси и других, которые связаны с Киевской купелью Крещения, помолиться о державе нашей Российской, помолиться о нашей молодежи, о тех людях, которым, может быть, по многим еще причинам и обстоятельствам трудно понять то, что понимают люди зрелого возраста. Дай Бог, чтобы вера в нашем народе укреплялась, чтобы она оставалась великим стержнем, определяющим исторический путь развития нашего народа. Верим, что Господь по вере нашей будет давать нам, и пусть вера в Господа нашего Иисуса Христа сохраняется в сердцах наших, оплодотворяя нашу жизнь и давая великую надежду на будущее. Аминь.

Первосвятительское слово в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, по совершении Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры и молебна Преподобному. 8 октября 2013 года

С праздником всех вас, дорогие мои, поздравляю и сердечно приветствую! С днем памяти преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского!

В его обители, у его мощей мы сегодня все вместе молились, совершали Божественную литургию, просили у Господа помощи. Каждый молился о своем, потому что у каждого своя причина взывать к Богу, просить святого преподобного Сергия о помощи. Но одновременно мы молились единым голосом, потому что все мы соединены Духом Святым во едином Телес – в Церкви Христовой, и мы, будучи индивидуумами, личностями, так не похожими друг на друга, во Святом Духе являем абсолютное единство. Это единство мы подтверждаем всякий раз, когда молимся словами Символа веры, когда исповедуем Бога Отца, Господа Иисуса Христа, Духа Святого и Церковь Вселенскую, когда мы взываем к Господу как одно Тело, одна семья.

Мы совершаем сегодня память святого преподобного Сергия Радонежского. Если сейчас поставить преподобного Сергия среди нас, в обычной одежде, в которой мы ходим, – никто бы на него внимания не обратил. Он не был великим, он не был славным, он не был богатым, у него не было власти. Он был одним из многих, и, будучи человеком малоприметным в обществе, он уходит от людей, он скрывается здесь, на этом месте, в дремучем лесу. Он становится одиноким, но через этот уход из мира он приближается к Богу настолько, что Господь дает ему великую духовную силу, великую мудрость, великую благодать. И этот смиренный, обычный, казалось бы, человек становится не только центром обители – он становится центром Руси, вокруг него объединяются княжества, он мобилизует народ наш на защиту Отечества.

Не это ли явление Божией силы? Иногда люди, далекие от Церкви, а то и враждебные к ней, спрашивают нас: а где чудеса? И мы говорим, что чудес так много, что и перечислить невозможно. Разве эта сила преподобного Сергия – не явление Божией милости, Божией благодати? Разве это не чудо? Разве не чудо то, что по прошествии 600 лет мы все вокруг него, как некогда вокруг него были собраны иноки этой обители, как некогда вокруг него собиралась Русь Святая?

Господь даровал нам этого великого угодника Божия, чтобы мы молились ему, каждый о своем. Но все вместе, как Церковь, мы должны молиться о нашем общем Отечестве, об исторической Руси, чтобы никакие перипетии, искушения и соблазны не разорвали единое тело Святой Руси, чтобы сохранялась единая Церковь, чтобы благодать Божия всегда была с нами, чтобы народ наш никогда больше не отступал от веры, чтобы память о святом Сергии Радонежском помогала и нам, людям XXI века, преодолевать трудности и соблазны мира сего, как помогала она современникам Преподобного совершать великие подвиги. И верим, что Господь, по молитвам святого преподобного Сергия, по нашей общей всецерковной молитве, приклонит милость ко всем нам, к народам нашим, к братским странам нашим, к Святой Руси и к нашей единой Русской Православной Церкви, которая, являясь наследницей

подвигов святых Киево-Печерских подвижников, святого преподобного Сергия, подвижников Троице-Сергиевой лавры и многих-многих других обителей, будет и далее достойно нести свидетельство о Христе Распятом и Воскресшем.

Пусть преподобный Сергий Радонежский своими молитвами пред лицом Божиим всех нас укрепляет в несении нашего подвига! Аминь. С праздником еще раз всех вас поздравляю! Храни вас Господь! Благословение всем вам, вашим родным и близким, вашим домам, трудам вашим! Храните веру православную в сердцах своих, в ней же наше утверждение!

ИСПРАШИВАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЧАСТИЦУ МУДРОСТИ, ВЕРЫ, ЛЮБВИ...

Слово в канун дня памяти преподобного Амвросия Оптинского по совершении всенощного бдения в храме в честь Казанской иконы Божией Матери Свято-Введенской Оптиной пустыни. 22 октября 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимый отец Венедикт, дорогие отцы, братья и сестры! Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, отец Венедикт, за Ваши добрые слова и за прекрасный дар, который Вы мне вручаете от лица братии, посетителей и паломников сего святого места, почитателей памяти святых Оптинских старцев. Завтра по милости Божией возложу на себя этот крест и две панагии, совершая Божественную литургию в Оптиной пустыни.

Хотел бы всем нам пожелать духовной силы, которую источали Оптинские старцы. Не каждый человек способен иметь такую силу, но каждый человек, имеющий веру в Бога, способен этой силой питаться от великих угодников Божиих, от чудотворных икон, от их цельбоносных мощей, потому что сила, которая принадлежала и принадлежит им, никуда не исчезла с их смертью, но, напротив, она многократно укрепилась благодатью Божией через присутствие святых Божиих людей в Царствии Небесном пред Престолом Божиим. Именно поэтому мы и обращаемся с молитвой к почившим святым угодникам. Мы через них просим Господа даровать и нам частицу того, что они имели. И как это важно, особенно для монашествующих.

В день памяти святого Амвросия, старца Оптинского, молясь перед его мощами, испрашивайте для себя частицу его мудрости, его любви, его веры, частицу его терпения, его послушания, чтобы монашеская жизнь наша украсилась хотя бы, может быть, и в малой мере теми добродетелями, которые святые Оптинские старцы и святой преподобный Амвросий Оптинский стяжали в этой земной жизни.

Их молитвами да сохранит Господь сию святую обитель и да укрепит всех монашествующих в верном следовании тем путем, которым они шли, сподобившись Царствия Небесного. Храни вас Господь!

ПОСТОЯННОЕ ПАМЯТОВАНИЕ О БОГЕ – ВЕЛИЧАЙШАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Первосвятительское слово в день памяти преподобного Амвросия Оптинского, по совершении чина великого освящения Введенского собора Оптиной пустыни и Божественной литургии в новоосвященном храме. 23 октября 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Всечестной отец Венедикт! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником, с днем памяти святого преподобного старца Амвросия Оптинского. В этом году исполняется 25 лет со дня его прославления, и в этот юбилейный год с особым чувством я посещаю Оптинскую пустынь. Взирая на эти исторические, из забвения и праха возрожденные храмы и монастырские постройки, мыслью устремляюсь к тем годам, когда Оптина сияла своей духовной славой, когда она была светочем для многих колеблющихся душ, особенно в среде русской интеллигенции.

Именно с Оптиной связаны имена Федора Михайловича Достоевского и Льва Николаевича Толстого, который, отпав от Церкви, возжелал в преддверии смерти прибыть сюда для того, чтобы принести покаяние. Но воля Божия была иной... Мы знаем также, что с этим местом связаны имена других выдающихся мыслителей, которые создавали интеллектуальный и духовный фон жизни нашего народа в XIX веке. То было непростое время, и многие искушения, которые тогда соблазняли людей, последующей историей были изжиты, преодолены, – ведь многие искушения и привели к трагедии революции, к гражданской войне, к миллионам человеческих жертв.

В то время, о котором мы говорим, очень многие слово «свобода» связывали с самым лучшим, думая, что политическими средствами можно достичь подлинной свободы человека. Но они ошибались. Провозглашая свободу, равенство и братство, те, кто это делал, были готовы уничтожать людей, разрушать страну, отказываться от истории, отказываться от Бога – только для того чтобы эти слова были осуществлены в жизни. Но мы знаем, что вместо равенства получили неравенство, вместо свободы – рабство, вместо братства – отчуждение...

Произнесение слов не означает того, что они непременно наполнятся подлинным содержанием. Произнесение слов совершенно не означает того, что смысл этих слов будет реализован. Вот этого не знал наш народ. Он соблазнялся словами, он верил, что люди, которые провозглашают равенство, братство и свободу, сделают всё для того, чтобы жизнь действительно стала таковой, чтобы востребованное нашим народом братство, чувство соборности осуществлялось, в том числе в области общественной жизни. Народ стремился к тому, чтобы слово «свобода», осуществившись, даровало людям возможность полностью раскрывать свой потенциал и достигать в жизни того, что они могли бы и хотели достичь, опираясь на помощь Божию и на свои собственные силы. А слово «братство» было таким близким нашему народу, воспитанному в Православии! Однако мечты об этих ценностях обернулись потерей всякого внимания и всякой осторожности. Пропаганда этих слов была

принята за чистую монету, и то, что произошло затем, хорошо всем известно – ни равенства, ни братства, ни свободы.

Оптина пустынь была светочем духовной жизни. Сюда наши мыслители приходили для того, чтобы соприкоснуться с реальным духовным опытом оптинских монахов, чтобы в свете этого опыта оценить свои взгляды и убеждения. Одно дело – мысль, другое дело – жизнь. Мысль без дела не имеет ценности. Только тогда, когда мысль добрая осуществляется в реальной жизни людей, эта мысль имеет ценность. И наши великие мыслители это хорошо понимали и устремлялись сюда, чтобы из разговоров с теми, кто на своем личном опыте понял, что означают те ценности, которые пребывали в мыслях наших соотечественников в то время, ответить себе на главный вопрос: а что нужно сделать, чтобы самые высокие идеалы могли быть осуществлены в реальной жизни людей?

После тех замечательных лет расцвета Оптиной в нашей стране наступил хаос – гражданский конфликт, взаимное истребление, страдания и скорби. И как замечательно, что Оптина в то время, в которое благословил ей Господь, вновь возродилась! Это налагает огромную ответственность на всех, кто здесь живет и трудится. С Оптиной были связаны самые великие духовные страницы жизни нашего народа в веке XIX и в начале века XX. И потому многие люди устремлялись сюда только потому, что монастырь этот называется Оптиной пустыней, зная его великую историю. Какова же ответственность на всех тех, кто сегодня здесь живет, кто сегодня здесь спасается, кто сегодня здесь насыщает свой ум и свое сердце Божественными словами!

В опыте оптинских старцев не было ничего невероятного, неожиданного, экстраординарного. В опыте оптинских старцев не было никакого эмоционального надрыва, никакой духовной истерики. Всё было спокойно, мирно, всё возрастало в сердцах их естественно, в том числе естественно возрастала их близость к Богу.

В сегодняшнем апостольском чтении, которое полагается всякий раз, когда мы вспоминаем память преподобных отцов (Гал. 5:22–6:2), апостол Павел учит нас тому, что есть дар Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание – такие простые и ясные слова. И апостол говорит, что на тех, кто стяжал эти добродетели, нет закона. А что означает, что над кем-то нет закона? Это означает, что над ним нет суда. И как эти слова апостола пересекаются со словами иными, что эти люди на суд не придут, но придут от смерти к жизни (см.: Ин. 5:24). Никакого суда над теми, кто стяжал эти духовные добродетели, не будет: умирает человек и переходит от смерти к вечной жизни.

Если мы с вами захотим воспитывать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, веру, кротость, воздержание, если мы поставим перед собой задачу: вот сегодня я воспитываю в себе любовь, завтра – радость, послезавтра – милосердие и т. д., то ничего не получится. Невозможно по отдельности воспитать в себе эти дары Святого Духа – можно только целостностью своей жизни. И возникает вопрос: может быть, в духовной жизни есть что-то одно, что способно воспитать в нас все эти добродетели одновременно? И ответ на этот вопрос такой: есть! Есть такая добродетель.

Святой Ефрем Сирин говорит: «Господи, если мы постоянно пребываем пред очами Твоими, то от нас изгоняется всякий грех». Вот это пребывание пред лицом Божиим, постоянное памятование о Боге, как говорит Златоуст, является величайшей добродетелью.

Наверное, люди и уходят из светской, мирской жизни в монастырь, чтобы, сознавая то или не сознавая, иметь эту возможность постоянно памятовать о Боге, предстоять пред Его

очагами. В мире этого достичь трудно – огромное количество соблазнов, проблем, конфликтов, профессиональных задач отвлекают сознание. Нередко люди о Боге вспоминают в лучшем случае раз в неделю, когда приходят в воскресный день на службу. А иногда и раз в неделю не вспоминают, а только когда какое-то горе посетит, или какие-то стесненные обстоятельства возникнут. Такой человек открыт всем соблазнам мира, потому что в Бога как бы верит, а Бог в его жизни не присутствует. Мы изгоняем из себя всякое искушение греха и способны обрести все апостольские добродетели лишь тогда, когда постоянно памятуем о Боге.

Святой Игнатий (Брянчанинов), размышляя о том, что означает памятование о Боге, говорит, что оно начинается с регулярного, постоянного и вдумчивого чтения Священного Писания и святых отцов, когда человек каждый день погружает себя в эту благодатную стихию Божественного откровения, когда он слышит голос Божий. Это уже очень много! От слышания голоса Божия можно незримо перейти и к видению Бога сердцем своим, как это было в жизни святых оптинских старцев, которые, несомненно, были этими сердечными боговидцами. Конечно, очень важно также, по учению святого Игнатия (Брянчанинова), читать святых отцов. Я бы добавил к этому еще и важность совершения постоянной молитвы.

Мне вчера отец наместник рассказал о том, что многие из братии здесь более 1000 раз в день совершают Иисусову молитву. Я порадовался этому. Что означает эта постоянная молитва? Это и есть разворот ума и сердца к Богу, это и есть постоянное памятование с Богом.

Если мы о Боге помним, то наше сердце пребывает в любви, в радости, в мире. Мы способны на долготерпение и на благость, мы становимся кроткими, ведь как можно гордиться пред лицом Божиим? Мы становимся людьми глубокой веры, потому что молитва и пребывание пред лицом Божиим связывают нас с Ним тесной, глубинной связью.

Монастыри, собственно говоря, и должны иметь своей главной задачей помощь каждому, кто приходит сюда, в том, чтобы обрести это памятование о Боге, предстояние Богу. Видимо, этот самый опыт жизни оптинских старцев и поражал сознание интеллектуалов XIX века. Глубоко убежден, что с еще большей силой реальный духовный опыт людей, постоянно пребывающих в общении с Богом, способен и сегодня поразить сознание наших современников, которые часто бездумно, по инерции или по движению страстей отрицают Бога, исповедуя тем самым абсолютное нежелание иметь с Ним общение. Но, соприкасаясь с реальным религиозным опытом, и они способны увидеть эту захватывающую духовную перспективу жизни человека в общении с Богом.

Я хотел бы пожелать всем вам, мои дорогие братья, насельники Свято-Введенской Оптиной пустыни, восходить от силы к силе, через чтение Священного Писания и святых отцов, через молитвы, через творение Иисусовой молитвы, через совершение богослужений, через келейное правило, через несение послушаний, через отсечение своей воли, предаваясь в руки Божии, постоянно быть рядом с Господом, постоянно памятовать о Нем. И тогда все добродетели – незримо, таинственно, по мановению Божественной руки – будут вселяться в наши сердца и в наши умы, преображая нашу жизнь.

Верю, что духовный опыт Оптиной пустыни востребован сегодня в Отечестве нашем не менее, чем в веке XIX. И дай Бог, чтобы приобщение людей к духовному опыту Оптиной помогло им избежать тех страшных ошибок, заблуждений и соблазнов, которые привели к крушению страны нашей и к гонениям на веру. Надеюсь, что пройденный нашим народом

опыт и духовное жертвенное служение иночествующих помогут избежать в будущем всяких соблазнов и скорбей. Аминь.

СРЕДОТОЧИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Слово при посещении Иоанно-Предтеченского скита Оптиной пустыни. 23 октября 2013 года

Отец Тихон, скитоначальник! Дорогие отцы и братья! Хотел бы сердечно поблагодарить вас за братский теплый прием, за молитву. Всякий раз, когда вступаешь на землю, отмеченную подвигами святых угодников, сердцем чувствуешь, что это особая земля. Можно совсем ничего не говорить об этом месте, но по мере приближения к святым вратам, по мере приближения к святому храму чувствуешь сердцем, что это особое место. Оно отмечено духовным подвигом святого Амвросия и практически всех оптинских старцев.

Всё это свидетельствует о том, что духовная энергия, которую создают люди через общение с Богом, не умирает, как не умирает человеческая душа; и чем мощнее эта энергия, тем сильнее она влияет на жизнь людей. Никакое пространство, никакое время не могут быть средостением для действия этой духовной силы, которая ведь не с неба падает на человека, а является результатом духовного опыта людей, их подвига в сочетании с Божественной благодатью.

Эту духовную силу старцев мы и сегодня чувствуем – не только в их творениях, не только в их письменах, не только в их последователях, но и от соприкосновения с тем местом, где они жили. Как иконы несут на себе благодать Божию, будучи материальными предметами, точно так же несут благодать в себе храмы, кельи, дома, даже природа, в которой жили, трудились, молились, несли свои подвиги святые люди, которая обласкована свыше.

Поэтому вы живете в особом месте. Правильно Вы сказали, что это средоточие того костра, у которого грелась Россия. Несмотря на то, что это место было разрушено, осквернено, оно сохраняет свою духовную силу. И дай Бог всем вам никогда не привыкать к этому месту в том смысле, чтобы оно не становилось для вас обыденным, привычным, а то и утомительным; чтобы вы всегда чувствовали это духовное напряжение, духовную энергию, которая здесь присутствует.

Жизнь людей в скиту – это особая жизнь. Если в монастыре значительная часть внимания уделяется разного рода послушаниям, то здесь, в первую очередь, – молитва, духовный подвиг, работа над самим собой, покаяние. Вот через эту молитву в скитах всегда произрастали особые духовные плоды.

Дай Бог, чтобы и этот Предтеченский скит, средоточие духовной жизни Оптиной пустыни, сохранял свою силу, помогал тем, кто сюда приходит жить или просто помолиться и побыть некоторое время, приобщиться к духовному подвигу Оптинских старцев.

ЧТОБЫ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ, ДУШЕ НУЖНА ЦЕЛОСТНОСТЬ

Проповедь в день празднования 30-летия возрождения Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, по совершении Божественной литургии в Троицком соборе обители. 27 октября 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Алексей, наместник сей святой обители! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с воскресным днем и с торжеством по случаю 30-летия открытия Данилова ставропигиального монастыря в городе Москве. Это первый монастырь, открытый после страшного лихолетья.

В течение многих десятилетий храмы и монастыри в нашей Церкви закрывались. Целые поколения людей были свидетелями этого разгрома духовной и церковной жизни, многие даже представить не могли, что в какой-то момент в тогдашнем Советском Союзе будут открываться церкви.

В 1980 году была создана церковная комиссия по подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси. И вот на одном из заседаний этой комиссии мне, в то время архиепископу Выборгскому, следовало выразить свое понимание того, каким должен быть юбилей 1000-летия Крещения Руси. К сожалению, всё, что ранее говорилось на заседаниях этой комиссии, сводилось к торжественным мероприятиям — к акту, к концерту, к приглашению иностранных гостей. И тогда я позволил себе выразить иное понимание того, каким должен быть юбилей 1000-летия Крещения Руси. Я сказал, что пока не будут открыты ставропигиальные монастыри в городе Москве, Валаамская обитель, Киево-Печерская лавра, пока не будут открыты Дивеевский монастырь, Оптиная пустынь и Соловецкий монастырь, трудно говорить о праздновании 1000-летия Крещения Руси.

После заседания ко мне подошел один из членов комиссии и спросил: «Разве можно было говорить всё то, что вы сказали?» Действительно, сравнительно скоро состоялся мой перевод из Санкт-Петербурга, тогдашнего Ленинграда, в Смоленск, и, как всем тогда казалось, это было проявлением неблагосклонности тогдашней власти к моему достоинству. Но что-то все-таки произошло, что-то надломилось в сознании людей. Решение о передаче Церкви Данилова монастыря, принятое в 1983 году, не было, конечно, результатом моих слов, но было результатом убежденности уже многих людей, что без важных перемен в сфере церковно-государственных отношений невозможно отметить 1000-летие Крещения Руси, что это празднование не может быть формальным, что оно должно стать празднованием всенародным, имеющим значение как для Церкви, так и для всего народа.

Вспоминаю, с какой радостью мы встретили в 1983 году известие о передаче Данилова монастыря Церкви. Вспоминаю свои впечатления от посещения этой обители. Тогда здесь был детский приемник, где находились дети, вставшие на путь преступления или убежавшие из своих семей. Нужное учреждение, но как печально было видеть этот Троицкий собор в поругании, так что даже представить себе было невозможно, что в нем когда-то совершалось

богослужение. Так выглядел изнутри собор, как и другие храмы и корпуса этой прославленной обители.

Затем началась работа по восстановлению Данилова монастыря. Я с благодарностью вспоминаю имя владыки Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского, который по уважительной причине сегодня не смог быть вместе с нами, но который был первым наместником обители. Я вспоминаю также труды владыки митрополита Ярославского Пантелеимона, который был вторым наместником; труды владыки митрополита Новосибирского Тихона, который был третьим наместником. Сожалею о том, что по состоянию здоровья владыка Ипполит, четвертый наместник, также не имеет возможности сегодня быть с нами. Хотел бы поблагодарить сердечно пятого наместника, ныне здравствующего и пребывающего в этой должности, – архимандрита Алексия. Каждый из вас, братия, внес свой вклад в то, что сегодня этот самый древний монастырь города Москвы являет собой образец устройства и внешнего, и во многом внутреннего.

Монастыри в таком городе, как Москва, имеют чрезвычайно важное значение для духовной жизни Первопрестольного града и для всей Церкви. И чтобы уяснить значение монастырей, я хотел бы обратить ваше внимание на сегодняшнее Евангельское чтение от Луки (Лк. 8:5–15). Мы слышали хорошо известную притчу Спасителя о сеятеле, который сеял семена. Одно семя упало при дороге, второе – на каменистую почву, третье – в терние, то есть в сорняки. Первое поклевали птицы, второе взошло, но засохло, потому что не имело корня, а третье погибло, будучи заглушено сорняками. И Спаситель Сам объясняет притчу. Он говорит, что первое семя – это слово Божие, которое, будучи посеяно при дороге, было как бы склевано птицами. А птицы – это диавол, это искушитель, который исторгает семя Божественного слова из душ человеческих. Второе семя, то, что на камне, – это слово, которое люди принимают с радостью, но не усваивают глубоко, и когда наступают времена искушений, отступают от веры. А третье – это слово, которое усваивается людьми, но затем повседневные заботы, богатство, наслаждение заглушают его, и оно не имеет роста.

Святые отцы, размышляя о том, как слово Божие усваивается человеком, сравнивают восприятие Божественной истины человеческой личностью с борьбой. У некоторых святых отцов, особенно античного периода, мы встречаем замечательные образы единоборства сильного юноши, который терпит удары, нанесенные ему противником, но сам, употребляя силу, наносит встречные удары и сокрушает противника.

Действительно, усвоение слова Божиего – это всегда борьба. Иоанн Златоуст размышляет на ту же тему и говорит, что только пребывающая в твердости и не ослабевающая душа может одержать победу.

Что же ослабляет душу? Почему душа с легкостью отдает слово диаволу, или отказывается от слова во времена испытаний, или допускает, чтобы терния жизни заглушили это слово? И в одном, и в другом, и в третьем случае речь идет о внешних факторах. Со стороны воздействуют силы, которые мешают душе человеческой усвоить Божественное слово. Златоуст говорит, что не может это слово быть принято душой нетвердой и ослабевающей.

Что же ослабляет душу человека? На этот вопрос легко ответить примером из обычной жизни. Любая механическая конструкция ослабевает, когда теряет свою прочность. Дом разрушается, когда появляются трещины, когда нарушается целостность конструкции. Так же и душа – она не способна никакой победы одержать, если нарушена ее целостность.

А что же сохраняет целостность человеческой души, человеческой личности?

Добродетель, которая называется целомудрием. Целомудрие – это, конечно, плотская чистота, но не только. Целомудрие – это такой образ жизни, который направлен на сохранение внутренней целостности личности. А мы разрушаем эту целостность не только плотскими грехами, которые порождают двоедушие в человеке. Мы разрушаем эту целостность всякий раз, когда наши мысли и слова не соответствуют нашим делам; когда мысли опасные, злые, гадкие, направленные на причинение зла другому человеку, мы внешне упаковываем в респектабельные действия и слова. Мы лицемерим, мы носим в сознании и в сердце зло, желание навредить человеку, сбросить его с нашего жизненного пути, ослабить его силы, – а внешне ведем себя совершенно прилично...

И ведь этот пример касается не только межличностных отношений. То же самое происходит на уровне общества, государства, всего человеческого рода. Как часто слова о мире, справедливости, равенстве людей, которые с легкостью произносят политики, прикрывают совершенно иные мысли, иную реальную политику, иные действия! В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с этим отсутствием человеческой целостности. Не только ложь внутри нас и лицемерие вовне проявляют отсутствие этой целостности, но и многое другое – наше малодушие, слабость, защита собственных интересов, которая часто сопровождается готовностью предать интересы других, а нередко и Отечество наше. Таких примеров отсутствия целостности можно привести множество.

Каждый знает и понимает, о чем сейчас идет речь, потому что в каждом из нас есть эта слабость внутренней конструкции. А если так, то чрезвычайно трудно выдержать удары, будь то от дьявола, или от искушений времени, или от суеты, богатства, наслаждений. И мы теряем эту внутреннюю силу и уже неспособны одержать победу. Поэтому нам нужны примеры – не только книжные примеры, не только примеры в слове – нам нужны примеры в делах. Вот монастыри и призваны быть местами, где люди воспитывают в себе целомудрие, – и принятием обетов, и жизнью в подчинении воле Божией. Именно целостность личности, которая является результатом победы человека над самим собой, и нужна людям. Именно поэтому такой любовью и почтением окружаются святые обители. Не потому что там красивые храмы или замечательные братские корпуса, но потому что там живут люди, тоже со своими слабостями и со своими грехами, но борющиеся за сохранение своей целостности.

Дай Бог, чтобы и Даниловская обитель, открытая 30 лет тому назад, являющая собой первенца возрождения Русской Православной Церкви, несла окружающему миру свидетельство о красоте духовного подвига, о подвиге целомудрия, о подвиге внутреннем, имеющем огромное значение для победы человека над злом и любыми внешними обстоятельствами. Верим и надеемся, что именно такие примеры будут помогать нашему народу, каждому человеку бороться за свое собственное целомудрие, за целостность своей личности, за прочность внутренней духовной конструкции, ведь только она и может помочь человеку не только в годину испытаний, но и каждодневно оставаться верным Божию закону и надеяться на спасение.

Я бы хотел вместе со своими поздравлениями пожелать сей святой обители помощи Божией молитвами святого преподобного и благоверного князя Даниила, восхождения от силы к силе, дабы действительно через духовный подвиг монашествующих все те, кто приходит в святую обитель, могли укреплять душу свою, обретая спасение.

В память о 30-летнем юбилее я бы хотел преподнести святой обители этот особый образ Богоматери, который называется «Достойно есть». Когда я посетил в этом году Гору Афон, братия в Киноте, то есть в афонском монашеском правительстве, вручила мне от имени всей

Святой Горы в качестве благословения для всей Русской Церкви этот дивный образ Владычицы «Достойно есть». Когда я взглянул на этот образ, я подумал, что он непременно должен оставаться в граде Москве и быть рядом с тем местом, где трудится Патриарх, где заседает Синод. И я хотел бы передать эту икону Даниловскому монастырю как благословение Святой Горы с просьбой творить неугасаемую молитву пред Пречистой Богородицею о Церкви нашей, о народе нашем и о Первопрестольном граде Москве. Прошу в благословение принять этот святой образ.

Еще раз всех вас поздравляю, мои дорогие. Помогай Бог всем – и братии обители, и паломникам, и тем, кто приходит сюда постоянно, и тем, кто посещает эту обитель время от времени, – прикасаясь к живоносным и целебным мощам святого благоверного и преподобного князя Даниила Московского, – укрепляться в вере, благочестии и чистоте. Храни вас Господь.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

Выступление на торжественном собрании, посвященном 30-летию возобновления монашеской жизни в Даниловом монастыре. 27 октября 2013 года

Сердечно благодарю Вас, отец Алексей, за организацию сегодняшних торжеств. Была замечательная служба, после имелась возможность пообщаться с братией во время трапезы, и вот сейчас у нас торжественный акт, а затем концерт. Именно сейчас мы можем вспомнить прошлое, и, как всегда бывает, взгляд в прошлое очень помогает оценить настоящее и помечтать о будущем. Что-то я уже сказал сегодня в храме, во время проповеди, вспоминая те далекие непростые годы, о чем-то мы говорили на трапезе, и я хотел бы остановиться сейчас вот на каких важных моментах.

Первое – это выбор места. То, что к предстоящему празднованию 1000-летия Крещения Руси следовало иметь некое место, которое могло быть представлено как центр Московского Патриархата многочисленным туристам, паломникам, гостям, собиравшимся приехать в Советский Союз, было очевидным. Должен сказать, что очень большую роль в обозначении этой проблемы сыграл тогда Отдел внешних церковных сношений. Председатели Отдела, по должности своей имея в обязанностях связи с Советом по делам религий, делали очень многое для того, чтобы убедить власти в необходимости предоставить Русской Православной Церкви один из закрытых ставропигиальных монастырей, с тем чтобы в нем был создан такой общецерковный центр. Хорошо помню, как мои предшественники по работе в Отделе внешних церковных связей посещали эти закрытые монастыри.

Разные возникли тогда точки зрения. Одни считали, что необходимо настаивать на возвращении Донского монастыря. Другие считали, что это должен быть Новоспасский монастырь. И то, что остановились на Даниловом монастыре, следует отнести к личной инициативе Святейшего Патриарха Пимена. Он по разным причинам отверг как Донской, так и Новоспасский монастыри и сказал, что центр Русской Православной Церкви нужно созидать в Даниловом монастыре как самой древней обители Москвы. И был весомый аргумент у Святейшего Патриарха Пимена, который сводился к тому, что нужно строить новые помещения, что было бы невозможно ни на территории Донского монастыря, ни на территории Новоспасского монастыря. Поэтому на уровне Патриарха и Синода все остановились на Даниловом монастыре и стали предлагать Правительству, через Совет по делам религий, чтобы именно Данилов монастырь был возвращен Церкви.

На это ушли годы, не всё было так просто и быстро. Но, в конце концов, ровно 30 лет назад было принято решение, которое в то время не только потрясло людей верующих, церковных, но и произвело движение умов в обществе нашем, потому что стало ясно: если государство возвращает Церкви монастырь, то что-то меняется в политике государства в отношении Церкви. Затем начались большие работы по воссозданию монастыря, с тем чтобы в течение пяти лет, к 1988 году, к празднованию 1000-летия Крещения Руси, отреставрировать обитель настолько, чтобы здесь можно было провести главные торжества. Я не буду останавливаться на этом периоде времени, потому что здесь у нас два владыки – владыка Пантелеимон, который был вторым наместником Данилова монастыря, и владыка Тихон, третий наместник. Именно в их бытность наместниками совершалась сложная работа

по подготовке к 1000-летию Крещения Руси.

Я вспоминаю само это торжественное событие. День был пасмурный, но не дождливый, дул сильный ветер, а службу мы решили провести на площади в Даниловом монастыре при участии Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей. Уже совсем слабый Святейший Патриарх Пимен, у которого не было даже сил взойти на подиум, сидел в кресле в дверях дома наместника и там совершал молитву, оттуда произносил возгласы. Вот при таких внешне неблагоприятных погодных условиях совершалась эта самая главная торжественная Литургия в честь 1000-летия Крещения Руси. Кто-то сетовал, что не повезло, мол, с погодой. Но более мудрые люди говорили: «Погода отражает наши подлинные настроения, состояние нашей души, состояние нашей Церкви, скорбь, которую Церковь несла в течение долгих десятилетий гонений».

И это было действительно так. Ветер был сильный, но не настолько, чтобы разогнать собрание, и это тоже было добрым знаком. Наконец, торжественная Литургия была отслужена, и весь народ на площади причащался Святых Христовых Таин. Для всех нас, кто участвовал в Божественной литургии в честь 1000-летия Крещения Руси, это было особым событием, связанным и с открытием Даниловского монастыря. Всё было приведено в порядок и отреставрировано, было построено здание Патриаршей и Синодальной резиденции, и конечно, сердца наши наполнялись надеждой. Мы чувствовали, что надвигаются перемены, они уже были как бы в воздухе, и хотя у Церкви еще не было полной свободы, но в период с 1988-го по 1991 год было сделано очень многое. Открывались монастыри и приходы, начали открываться семинарии, ранее закрытые, – всё это действительно свидетельствовало о приближении другого времени.

По замыслу Святейшего Патриарха Пимена, в Даниловом монастыре должна была находиться Патриаршая и Синодальная резиденция, а также все службы Московской Патриархии. Именно для этих целей и был построен этот дворец, «терем», который вы можете видеть, с изображением Христа Спасителя, где сейчас действительно располагаются Патриаршая и Синодальная резиденция и все основные службы Московского Патриархата. Пять лет назад официальный адрес Московского Патриархата сменился с Чистого переулка на Данилов монастырь, и таким образом мысли, чаяния, надежды тех, кто стремился к открытию этого монастыря, реализовались в полной мере, и сегодня именно в этом монастыре находится духовный и административный центр нашей Церкви.

Думаю, другие владыки, здесь присутствующие, лучше меня, может быть, поделятся воспоминаниями о том, что представлял собой Данилов монастырь 30 лет назад и что было сделано. Но самое главное, что я хотел бы сказать в качестве некоего заключения ко всему тому, что сегодня уже было сказано и, может быть, еще будет сказано, – мы с вами действительно находимся в историческом месте. Не только потому что Данилов монастырь – самый древний монастырь Москвы, но и потому что это самый первый монастырь, который был открыт после десятилетий гонений. Это был знак, это был светоч, взирая на который, люди исполнялись надеждой. Историческая роль Данилова монастыря золотыми буквами вписана в новейшую историю Русской Православной Церкви. Именно поэтому я считаю правильным, что важная круглая дата – 30-летие со дня открытия монастыря – сегодня так торжественно празднуется.

Я хотел бы пожелать отцу Алексию, наместнику, и всей братии Данилова монастыря помощи Божией в дальнейшем совершенствовании, в развитии монашеской жизни, в восхождении от силы к силе, с тем чтобы Данилов монастырь, первый из возрожденных

монастырей, во многом был первым и по силе молитвы, и по силе духовной жизни. Благодарю вас за внимание.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН – ХОДАТАЙ О ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ

Первосвятительское слово по совершении молебна у раки с мощами святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в Донском ставропигиальном мужском монастыре. 4 декабря 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Парамон! Дорогие отцы, братия и сестры! Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы и с днем памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. У гроба святителя как-то особенно чувствуешь весь трагизм его жизни и его служения, всю ту тяжелейшую ношу, которую он подъял на себя, будучи избран на Всероссийский Патриарший престол. Святитель действительно соединил в себе две эпохи: относительно благополучную, на излете которой он становится Патриархом, и новую, сопряженную с гонениями, с разрушением Церкви, с разрушением страны, с разрушением человеческих душ.

Трудно даже представить, какой крест был на плечах Святейшего Тихона. Сознывая свое богоизбранничество, он не мог не сознавать и возложенную на него ответственность за состояние народа. Своими глазами он видел, что с народом происходит: как те, кто еще вчера посещал храмы, сегодня стали сбрасывать кресты с куполов, закрывать святыни, убивать священнослужителей, глумиться над верой и Церковью, ядом пропитывать сердца и умы молодежи. Наверное, люди церковные, проходя через все эти тяжелейшие испытания, порой связывали их с концом мира, с концом истории. Некоторым казалось, что антихрист пришел и именно он разрушает Святую Русь, а через нее разрушит и весь мир. Многие так думали и готовились к последним дням, которые для них действительно явились последними, потому что эти люди были умучены и ушли в другой мир.

Зная, что произошло с Россией, с Церковью нашей, которая умирала, но воскресла, мы должны через этот пример взирать и на то, что сегодня происходит с нами и со всем родом человеческим. Иногда кажется, что уже наступили последние времена и враг рода человеческого торжествует. Но еще не конец... И как воскресла Россия после трагических лет, в том числе связанных с земной жизнью Патриарха Тихона, так, верим, по молитвам, в первую очередь, новомучеников и исповедников Российских и сегодня Россия не отступит с путей своего духовного возрождения, и никакие соблазны, никакая лесь, как сказано в молитве ко святому Тихону, никакой обман, никакие искушения не отвратят народ наш от спасительного пути, который предначертан ему святыми, в земле нашей просиявшими верой православной.

И сегодня нужно особенно молиться святителю Тихону, чтобы он дал мудрость, спокойствие, духовную силу всем тем, кто в Церкви несет ответственность за ее жизнь, за ее служение, за ее труды. Также святителю Тихону надо молиться и о властях, и о воинстве, и о всем народе нашем, чтобы святитель, предстоя Господу, ходатайствовал пред Ним, чтобы возрождение Руси не пресеклось, но достигло того момента, когда глубоко в сердцах людей поселится вера, – того момента, когда вера будет вновь передаваться из поколения в поколение, являясь стержнем, основной опорой народа нашего и государства. Мы молимся святому Тихону, Патриарху Всероссийскому, и верим, что он слышит наши молитвы.

Святителю отче Тихоне, моли Бога о всей исторической Руси, о державе нашей Российской, о Церкви нашей и о народе нашем. Аминь.

СЛУЖЕНИЕ БОГУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ЧИСТОТУ СОВЕСТИ

Первосвященническое слово в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, по совершении Божественной литургии в Свято-Троицком Александро-Невском ставропигиальном женском монастыре в селе Акатово Клинского района Московской области. 6 декабря 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимая матушка Антония! Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня действительно особый день. Может быть, по молитвам тех монахинь, которых когда-то изгнали из этого места, а последнюю настоятельницу предали казни – насколько я помню, ее звали Олимпиада, – может быть, по их молитвам, а может, по молитвам нынешних насельниц Господь дал возможность процвести этому месту. Разве тогда, когда разгоняли монахинь первой обители, они могли себе представить, что когда-то здесь снова будет монастырская жизнь и слава Божия будет пребывать на этом месте? Всё совершается по воле Божией – и скорби, и страдания, потому что наши скорби, наши страдания и даже наша смерть – всё это ничто пред лицом Божиим. Это всё временные человеческие немощи, потому что пред лицом Божиим – вечность, которая объемлет миры нам неизвестные, которая объемлет всё, где и есть полнота жизни. А потому наши жизненные трудности, которые иногда отнимают столько сил, требуют большого напряжения, сопровождаются внутренними переживаниями – всё это лишь мгновения пред лицом Божиим. Но даже и к этим трудностям Господь снисходит. Мы просим Его помочь нам в наших трудностях – бытовых или связанных с нашим здоровьем, с нашей работой, с нашими семейными отношениями, – и Бог даже к этим нашим человеческим немощам и слабостям снисходит, чтобы наполнить нас силой. Какова же любовь Божия, каково же Его всемогущество, что, объемля всю вселенную видимую и невидимую, познаваемую человеческим разумом и не познаваемую, Он имеет отношение к каждому человеку, к каждой душе и слышит те сигналы бедствия, которые посылает Ему наша душа через молитву!

Иногда эти сигналы такие слабые, что заглушаются многими обстоятельствами нашей жизни. Каждый знает, что даже в храме мы не можем надолго оставаться в молитвенном напряжении, потому что не хватает сил, а ум уходит в сторону, далеко за пределы храма. Перед мысленным взором возникают образы из нашей жизни, наша память воскрешает проблемы, которые перед нами стоят, и мы нередко уходим мыслью далеко от Бога. Но в какой-то момент Господь дает нам силы сосредоточиться, сконцентрироваться, и когда мы просим Его, Он слышит и этот слабый сигнал. Поэтому нет ничего удивительного, что на этом месте процвела Церковь, наполненная силой благодати Святого Духа, – потому что молились сестры и, может быть, многие другие, и так оно и произошло.

Я хотел бы выразить особую благодарность отцу Петру, который положил много сил для того, чтобы здесь было создано вначале Патриаршее подворье, чтобы собрались сестры, чтобы началась работа по воссозданию монастырской жизни. Думаю, что сегодня праздник и для отца Петра с братией, и для матушки Антонии с сестрами.

Ну, а день сегодня особенный: исполняется 750 лет со дня блаженной кончины святого

благодарного князя Александра Невского, которому посвящен главный храм нашего Свято-Троицкого Александро-Невского женского ставропигиального монастыря в Акатово, в Клинском районе. Замечательная юбилейная дата – сожалеть только приходится, что в масштабах страны и государства она не празднуется. А почему так происходит? А потому что утеряна историческая память. Многого не помним, не знаем, хотя, конечно, большинство людей знают Александра Невского и, более того, почитают его подвиг – великий ратный подвиг, великий дипломатический подвиг, но самое главное, подвиг его жизни, потому что и военные, и дипломатические задачи ему нужно было решать через самоуничтожение. Надо было идти к хану получать ярлык, получать поддержку, для того чтобы остановить агрессию с Запада. Надо было заручаться поддержкой новгородцев, которые вначале критически относились к князю Александру, для того чтобы иметь возможность противостоять силе, которая шла с Запада. И во всем – смирение и самоуничтожение. Для того чтобы остановить еще более страшную, чем с Запада, агрессию с Востока, нужно было доказать хану, что он ему не враг. И когда хан посылает в Новгород сборщиков податей и новгородцы их убивают, Александр понимает, что страна Русская на грани гибели, потому что нет сил остановить новое нашествие Орды и нужно сделать всё для того, чтобы этого нашествия не было. И он наказывает жестоко тех, кто убил сборщиков податей. Кто он в глазах новгородцев? Жалкий предатель. Наверное, многие говорили: «Ради своей выгоды, чтобы удержаться на княжеском престоле, он предает Родину, предает свой народ». Тяжелейшие испытания выпали на долю святого Александра Невского!

Кстати, в истории подобные испытания выдержали и другие. Это и царь-страстотерпец Николай II, и Святейший Патриарх Тихон, и особенно Святейший Патриарх Сергей, которого обвиняли в предательстве Церкви, но который делал всё для того, чтобы Церковь сохранилась. Для него безразлично было, как о нем будут впоследствии вспоминать. Для него было главным сохранить Церковь от полного уничтожения, что и было сделано. И довел Святейший Патриарх Сергей корабль нашей Церкви до судьбоносного 1943 года, когда под тяжестью суровых обстоятельств войны, стремясь поднять патриотическое чувство, верховная власть страны приняла решение остановить гонения на Церковь. Что было бы с нами, если бы не этот подвиг святителя Сергея, Патриарха Московского и всея Руси? Наверное, ко временам свободы ничего бы не осталось от Русской Церкви, и на нашей земле сегодня процветали бы секты, еретические сообщества – кто бы только ни заповил землю Русскую, не будь здесь на страже Русская Православная Церковь!

Мы неслучайно вспоминаем о тех, кто продолжил и кто повторил подвиг святого благодарного князя Александра, потому что подвиг его жизни открывает нам смысл того, что значит служить Богу. Служение Богу предполагает чистоту совести. Если человек живет по совести, по совести поступает, если молится Господу и призывает Его силу и Его помощь, то он, даже совершая дела непопулярные и непонятные для других, является на самом деле орудием Божиего промысла.

Вот таким был святой благодарный князь Александр Невский. И сразу после его смерти – такой ранней, такой странной (многие считают, что он был отравлен, когда в последний раз посетил Орду, потому что смерть наступила неожиданно) – народ прославил его имя. Все осознали великую роль благодарного князя не только в истории северо-запада страны нашей, но и в истории всей Святой Руси, и потому князь и был вскоре причислен к лику святых. Церковь же в лице тогдашнего митрополита всея Руси Кирилла, духовного наставника святого благодарного князя, всегда прозревала смысл его жертвенного

подвижнического служения. Дивные слова святителя Кирилла в память о святом благоверном князе сохранили для нас летописи, и мы знаем, какова была признательность Церкви и всего народа святому благоверному князю за подвиг его жизни.

В сегодняшнем апостольском чтении (Гал. 5:22–6:2), посвященном его памяти, мы находим такие слова: «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов». Святой благоверный князь принял на себя тяготы других людей, принял в свое сердце тяготу всей Руси. Он поставил своей задачей освободить Русь от этой тяготы и выполнил ее настолько, насколько хватило ему жизни и сил. И потому в день 750-летия со дня его блаженной кончины мы прославляем его как великого Божиего угодника и молимся ему, чтобы он был нашим ходатаем и предстателем пред Богом за всю историческую Русь – а это значит за Россию, Украину, Беларусь и другие страны, которые связаны с нами великой силой Православия. Мы молимся ему также и о державе Российской, чтобы Господь защитил и оградил ее от врагов видимых и невидимых.

Сегодня особое торжество в Санкт-Петербурге – в Александро-Невской лавре, у его цельбоносных мощей, празднуется эта замечательная годовщина. И я обращаюсь сегодня и к петербуржцам, и ко всем тем, кто собрался в Петербурге, и ко всем тем, кто собрался здесь, в Акатово, в храме святого Александра Невского, с призывом помнить всегда великий подвиг благоверного князя и обращаться к нему с горячими молитвами, чтобы он был предстателем и молитвенником за землю нашу. Аминь.

Первосвятительское слово в день памяти святителя Николая Чудотворца, по совершении Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Николо-Угreshского ставропигиального мужского монастыря. 19 декабря 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Варфоломей, наместник сей святой обители! Дорогие отцы, матушки игумении! Братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником – с памятью святителя и чудотворца Николая. Этот день стал очень значительным в календаре Русской Церкви, потому что именно в нашей стране особенно почитается святитель и чудотворец Николай. Народ наш своим простым, открытым к Богу сердцем так впитал образ святителя и чудотворца Николая, его личность, его житие, что молитвенный опыт общения со святым угодником Божиим стал очень важной составляющей не только нашей религиозной, духовной жизни, но и нашей национальной культуры.

Наверное, нигде в мире нет такого количества храмов, посвященных святителю и чудотворцу Николаю, нигде нет такого количества обителей, посвященных его имени. Это свидетельствует о том, что наш народ, особым образом преломляя житие святителя Николая через призму своего мироощущения и своего исторического опыта, откликнулся на его дивный образ горячей любовью и искренним почитанием.

Мы прославляем святителя и чудотворца Николая как учителя веры, кротости и воздержания. Собственно говоря, так мы прославляем каждого святителя, то есть иерарха Церкви, причисленного к лику святых. Мы именуем их учителями, образом кротости, правилом веры и воздержания. А почему иерарх является учителем? А потому что именно на епископате лежит огромная ответственность за научение вере каждого последующего поколения.

Собственно говоря, вера и передается из поколения в поколение на протяжении более 2 000 лет, потому что есть те, кто особым образом призван заботиться о передаче веры, о научении людей. Поэтому учительство находится в центре служения епископа, и, наверное, если бы этого не было, то не существовало бы и Церкви, ведь без научения вере не может быть благочестия, не может быть религиозного образа жизни, не может быть способности человека мотивировать религиозными убеждениями свои поступки.

Именно поэтому каждый раз, когда мы празднуем память святителей, читается небольшой отрывок из 13-й главы Послания апостола Павла к Евреям, где находим такие слова: «Братия, поминайте наставников ваших и покоряйтесь им, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших» (см.: Евр. 13:17–21). Одна эта фраза помогает понять смысл того, что есть процесс научения или, говоря современным языком, из каких компонентов создается процесс образования человеческой личности. С одной стороны, это требование к учащимся почитать, то есть помнить, наставников и покоряться им. Но, с другой стороны, это сильный призыв к учителям неусыпно заботиться о душах тех, кого обучаешь.

Какие несовременные слова: «поминайте наставников», «покоряйтесь»! Наверное, если сказать так человеку неподготовленному, то они его смутят. Но на самом деле в этих словах

огромной силы Божий призыв, потому что не может быть процесса обучения, тем более процесса воспитания, без того чтобы раскрыть свой ум, свою волю и свое сердце навстречу тому, чему учит учитель. Обучение невозможно без смирения, без понимания того, что учитель знает больше, что он мудрее, что он выше, что его опыт более значителен.

А в каком случае слова «поминайте наставников ваших и покоряйтесь» никак не смущают совесть, не задевают человеческое самолюбие, не ограничивают свободу? Только в одном случае: когда учитель является абсолютным примером, эталоном. Не может испытывать смущение от слов «поминайте и покоряйтесь» ученик великого композитора или выдающегося режиссера, великого ученого-подвижника или гениального художника. В этом случае и поминание, и покорность приходят естественным образом, потому что ученик, соотнося свои знания, свои способности и свои возможности со знаниями и способностями учителя, осознает, сколь превосходит его учитель, и покоряется добровольно, с радостью, ища возможности учиться именно у этого учителя.

Но есть еще что-то в этих замечательных словах апостольского Послания к Евреям, что помогает понять саму суть процесса образования. «Поминайте наставников и покоряйтесь» – почему? Потому что они неусыпно заботятся о душах ваших. Можно представить себе школьного учителя или профессора университета, который неусыпно заботится о душах тех, к кому он обращает свое слово? В современных условиях это трудно представить, а потому трудно представить и то, чтобы ученик поминал и покорялся учителю.

Младший может покоряться старшему, когда он видит особую жертвенную заботу, готовность неусыпно, то есть не засыпая, не давая себе отдушины, отдавать все силы на воспитание того, кто вверен тебе. И если ученик видит жертвенность учителя, который отдает во имя своего служения всё, что только имеет, и неусыпно заботится не только о передаче знаний, но и о состоянии души, то каким нужно быть черствым, каким нужно быть жестокосердным, чтобы перед таким подвижником, который сна не знает ради тебя, не преклонить главы и не покориться ему!

Успех образования зависит от того, как ученик относится к учителю. Но успех образования зависит также от того, как учитель относится к своему делу и во имя чего он учит ученика. И если забота о душе, то есть о нравственном состоянии личности, перестает быть заботой преподавателя, педагога, профессора, то не может быть ни памяти, ни покорности. Меняется система отношений «учитель и ученик», она теряет свое священное измерение, благодаря которому высочайшие ценности, вложенные Богом в душу человеческую, а через это – в человеческую цивилизацию, сохраняются и передаются из поколения в поколение.

Всё то, о чем я сейчас говорю, имеет прямое отношение и к современной системе образования. Мы любим сокрушаться по поводу того, какая плохая сейчас молодежь. Почему же мы не сокрушаемся о том, что очень часто педагоги не считают нужным заботиться о душах вверенных им учеников? О том, чтобы формировать сильную нравственную личность, любящую Бога, ближних, Отечество свое, окружающий мир, способную жить по заповедям Божиим, то есть по тому закону, выше которого нет ничего, никакого человеческого закона, потому что Божий закон есть основной закон жизни? И пока наши преподаватели, те, кто несет ответственность за подрастающее поколение, не осознают своей ответственности за его нравственное воспитание и не будут неусыпно – неусыпно! – заботиться о душах вверенных им, до тех пор мы как общество будем нести на себе отвратительную печать разрушения нравственного начала. А в быту это будет сопровождаться неудачами в семейной

жизни, разводами, абортами, преступностью, коррупцией и всем тем, что разъедает жизнь личности, семьи и общества. И всякие воздыхания по поводу того, что «нужно уменьшить, нужно сократить, нужно взять под контроль», не будут достигать цели, потому что как добрые, так и злые помыслы, как добрые, так и злые поступки исходят из сердца человека (см.: Мф. 15:19).

Все, что мы говорим, обращаясь в адрес современной школы, мы можем сказать и обращаясь в адрес Церкви и пастырей. Неслучайно в центре служения святителей – учительство с его колоссальной ответственностью за душевное состояние паствы, особенно за молодое поколение, за будущее Церкви и мира. Иногда священнослужители сокрушаются, что верующие люди недостаточно внимательно относятся к их словам, что не всегда их служение сопровождается должным уважением со стороны паствы – говоря языком Послания к Евреям, люди не всегда поминают и не всегда покоряются церковным наставникам. Но всё, что было сказано в отношении светской школы, имеет отношение и к научению в Церкви. И покоряются, и принимают, и поминают церковных наставников тогда, когда видят, что церковный наставник душу свою, жизнь свою полагает, неусыпно служа в заботе о душах верующих.

Сегодняшний день связан с воспоминанием о святителе и чудотворце Николае, подлинном учителе веры, который неусыпно служил душам человеческим, отдавая всего себя, не зная времени для отдыха, не зная никаких личных моментов в жизни, которые были бы для него радостными и спокойными. Его пример должен быть примером для всех нас, служителей Церкви. И если мы будем являть этот пример, в том числе общаясь с представителями системы образования, с преподавателями школ, с профессорами университетов, со студенчеством, то, может быть, в меру своих скромных сил не столько словами, сколько личным примером мы сможем показать, что означает подлинное научение людей, чтобы через наше смиренное служение открылась и другим красота подвига учителя. Потому что только эта красота может привлекать внимательный взор учащегося и только эта красота способна привести тех, кто учится, к памяти о наставниках и к покорению им – через их слова и их жизнь. И да поможет всем нам Господь стяжать эту святую добродетель, восходя от силы к силе. Аминь.

НЕПОГРЕШИМОЕ МЕРИЛО БОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ

Проповедь в неделю 26-ю по Пятидесятнице, в праздник Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы, по совершении Божественной литургии в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы. 22 декабря 2013 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимая матушка игумения! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и с очень важным для города Москвы праздником – престольным праздником древнейшей женской обители.

В 1360 году святитель Алексей, тогдашний митрополит Киевский, Московский и всея Руси, повелел учредить Алексиевский монастырь в честь своего духовного покровителя святого праведного Алексея, человека Божия. Несколько позже в обители был построен храм, один из приделов которого стал называться Зачатьевским, и с тех пор монастырь именовался Алексиево-Зачатьевским.

Затем в первой половине XVI века последовал страшный пожар, известный в истории как Большой московский пожар, и весь монастырь погиб, но царь Иван Грозный повелел воссоздать его на том самом месте, где мы с вами стоим. Его благочестивый сын Федор Иванович воздвиг собор в честь праздника, который мы сегодня празднуем, – Зачатия Пресвятой Богородицы, с двумя приделами: один в честь его небесного покровителя Феодора Стратилата, второй в честь мученицы Ирины – покровительницы его супруги Ирины Годуновой. С тех пор монастырь чаще именовался Зачатьевским, чем Алексиевским.

В XX веке эту славную обитель, самую древнюю в Москве, постигло большое горе. После революции монастырь был ликвидирован. Вначале здесь сохранялась монашеская жизнь под видом трудовой артели, но в 1925 году монастырь был закрыт окончательно, монахини разогнаны и репрессированы, а храмы Божии уничтожены или осквернены.

Казалось бы, как можно было совершить такое злодеяние – вопреки великой истории, так тесно связанной с историей столицы, страны, народа? Как можно было своими руками взорвать храмы в центре Москвы, осквернить их, изничтожить? Когда взираешь на эту историю с высоты уже минувших лет, кажется, что это некое безумие, но ведь все это совершали далеко не безумные люди.

И вот что удивительно: именно сегодня мы слышали замечательный отрывок из Послания апостола Павла к Ефесянам, где он говорит: «испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но познавайте, что есть воля Божия» (см.: Еф. 5:9–19). Несомненно, разрушение монастыря в 1925 году для любого здравомыслящего человека было действительно бесплодным деянием тьмы. Почему бесплодным? Да разве можно, разрушив святыни, великие исторические памятники, осквернив собственную историю, отказавшись от прошлого, что-то сделать плодотворным? Такого не бывает. Плод всегда вырастает на дереве, у которого корни. Корни уходят в почву, питают ствол, дают силу плодам. Но если подрубить корни, то дерево падает и уже никогда не сможет быть плодотворным. Вот таким же бесплодным делом тьмы было разрушение этого монастыря, как и разрушение всех остальных святынь нашего многострадального Отечества.

Но если бы мы с вами спросили тех самых людей, которые приносили сюда ящики с динамитом: «Что вы делаете? И зачем вы это делаете?» – они бы непременно объяснили свои действия соображениями огромной пользы для народа. Они бы объяснили, что борются с эксплуататорами, с обманщиками, что хотят дать людям образование и перспективу светлой счастливой жизни. Они бы много чего наговорили. Но мы-то знаем, что всё это были бесплодные дела тьмы!

Было бы большой ошибкой считать, что бесплодные дела тьмы принадлежат только прошлому. И сегодня совершаются бесплодные дела тьмы. И сегодня появляются люди, которые, иначе формулируя, повторяют те же самые аргументы – считают, что Церкви не место в современном обществе, что она препятствует развитию, что она подавляет человеческие права и свободы. А когда они совершают бесплодные дела тьмы – дела греховные, пропагандирующие грех, разрушающие человеческую личность, – они вновь оправдывают всё это некими ссылками на свободу человеческой личности. Нельзя, мол, человека ни в чем ограничивать, дайте ему жить по его инстинктам, по его хотению, по его желанию, нет более высокой ценности, чем человеческая личность, утверждают они, забывая, что при всей высоте человеческой природы личность может быть падшей, греховной, преступной.

Как же нам распознать, что дело, которое совершается, есть бесплодное дело тьмы? А может быть, это действительно светлое дело, открывающее новые перспективы для человека? Нужно помнить только одно. У каждого человека есть своя правда и свой взгляд на жизнь. Но это не значит, что эти человеческие правды являются отображением правды Божией. Для того чтобы не участвовать в делах тьмы, нужно обладать критерием, мерилom правды, в соответствии с которым можно сказать: вот здесь правда, а здесь ложь; здесь дело святое и важное, а здесь дело бесплодное, дело тьмы.

В этом же отрывке из Послания апостола к Ефесянам мы видим указание на такой критерий. Апостол говорит о том, чтобы мы учились распознавать волю Божию. А воля Божия открывается в Его слове – том самом слове, которое более 2 000 лет хранится Церковью, том самом слове, понимание которого сформировалось за века при участии святых богоносных отцов. Мы имеем огромное наследие христианской философии и мысли, которое стало частью церковной традиции, и в свете этого учения мы, воспринимая слово Божие, можем непогрешимо судить о многих делах, философиях, взглядах, которые присутствуют в современной жизни. Самое главное, чтобы мы умели соотносить происходящее в мире, в жизни, в том числе в своей собственной жизни, со словом Божиим и, налагая на эти жизненные обстоятельства непогрешимое мерило Божественной правды, всегда делали выбор в пользу добра, в пользу Божией правды и отстранялись от бесплодных дел тьмы, а в необходимых случаях и боролись с ними. В этом смысле христианин вооружен той силой, которой многие другие не обладают. Потому что мало иметь здравый смысл, мало владеть логикой, мало знать историю – нужно сердцем своим почувствовать, что есть правда, а что ложь.

И вот что удивительно: иногда, общаясь с совершенно простыми людьми – я это часто делаю, совсем простыми, у которых нет никаких претензий на понимание современной жизни, – когда им задаешь вопрос о том, что сегодня происходит, когда их спрашиваешь о том, как они относятся к тем или иным политическим деятелям, получаешь потрясающий ответ. Как будто перед человеком открывается сокровенная глубина происходящего, и он дает безупречные характеристики многим известным личностям. Задаешь себе вопрос:

отчего же это? А потом понимаешь: не от мудрости человеческой, не от знаний, не от образованности, а от того, что человек этот близок к Богу. Он молится, он знает слово Божие и, применяя свой духовный опыт к оценке происходящего, делает совершенно определенные, недвусмысленные и удивительно правильные заключения.

В нашем обществе есть категория людей, которые пренебрежительно относятся к народу, считая его неспособным к творческой деятельности. Эти люди сами себе присвоили название творческого класса, или, используя иностранное слово, сами себя называют креативным классом. Так вот, удивительно правильную оценку этим людям дает наш народ, сохранивший веру, а значит, и критерий истины.

А не потому ли в 1925 году разрушали этот монастырь? Не потому ли разрушали веру, расстреливали священников, монахов и монахинь, чтобы навсегда лишить наш народ этого критерия истины? Не получилось – только потому, что Сам Господь присутствует в истории через жизнь своей Церкви, и с Ним не может бороться и Его не может преодолеть никакая человеческая и даже дьявольская сила.

И сегодня, вспоминая историю этой святой обители, мы должны взглянуть на нее в том числе через призму дивных слов святого апостола Павла: «нам нужно испытывать, что благоугодно Богу». Это самый главный вопрос, который должен стоять сегодня и перед сильными мира сего, людьми с огромной ответственностью, и людьми безвластными. Перед тем как начинаешь дело, спроси, может ли оно быть благоугодным Богу, и только тогда отдавай свои силы для достижения поставленной цели. Верим, что будет храниться под Покровом Царицы Небесной земля Русская, вся историческая Русь, и держава Российская. И наша молитва сегодня о том, чтобы Господь сохранял веру в сердце нашего народа, чтобы Господь умудрял и давал силу духовного зрения, дабы прозревать происходящее и в своей жизни, и в жизни народа, и испытывать, что есть благоугодно Богу, и уклоняться от бесплодных дел тьмы. Аминь.

ЖИТЬ И ПОСТУПАТЬ ПО ДУХУ

Проповедь в день памяти священномученика Илариона, архиепископа Верейского, по совершении Божественной литургии в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 28 декабря 2013 года

Ваши Высокопреосвященство и Преосвященство! Досточтимый отец Тихон, наместник сей святой обители! Дорогие отцы, братья и сестры!

Мы сегодня празднуем память святителя Илариона, архиепископа Верейского, человека, который особым образом вошел в историю нашей Церкви. Замечательно, что на сегодняшний день выпадает рядовое чтение Послания к Галатам, в котором апостол говорит удивительные слова. Мы все знаем их почти наизусть – по крайней мере, многие могут пересказать эти слова, – но редко задумываемся об их глубине. Слова же такие: «Если вы живете по духу, то по духу и поступать должны» (см.: Гал. 5:25). Не только миряне – очень часто и священнослужители, даже готовясь к проповеди, это предложение пропускают, их разум не задевает то, что говорит апостол. На самом деле это вовсе не общая фраза – апостол говорит о чем-то очень существенном и принципиально важном для всех людей.

Что значит жить по духу? По какому духу? Конечно, обращаясь к христианской общине, он имел в виду дух Христов, дух Евангелия. Если вы живете по этому духу, если вы называете себя христианами, то вы и поступать должны по духу. И затем апостол говорит о том, что означает поступать по духу, и перечисляет добродетели, которые связаны с жизнью в соответствии с христианским духом.

Но есть в этих словах еще одна сокрытая мысль. Когда апостол говорит, что мы по духу живем, то он открывает перед нами тайну Божественного творения. Мы все живем силой Святого Духа. Это Он носился над водами в дни творения, через Него и Его силой производилось творение, Он сопутствовал всей истории человеческого рода. Мы все – дети Духа. Мы созданы силой Святого Духа, потому что этой Божественной энергией, этой Божественной силой создан космос, земля наша, род человеческий. А если мы созданы силой Духа Святого, то по Духу и поступать должны.

Вот это уже, наверное, многим понятнее. Когда люди сознают свою ответственность и перед самим учреждением, в котором они работают, но самое главное, перед его хозяином, который взял их на работу, они непременно будут слушать своего начальника, как бы он ни назывался, будут исполнять его предписания. И ведь нет ничего удивительного: если кто нарушает предписания, нарушает волю руководителя, то он изгоняется из корпорации. У всех нас один Хозяин, один Владыка, один Творец – Господь и Бог наш, силой Святого Духа создавший мир и каждого из нас. И апостол открывает нам величайшую Божественную тайну: все мы живем духом, потому что все мы – от Духа; и по духу и поступать должны, соблюдать этику человеческого общежития, этой огромной человеческой «корпорации», которая уходит прошлым в глубину веков, и неизвестно, сколько еще роду человеческому жить. Поэтому единственно правильным законом жизни является жизнь по духу, и другой закон не может господствовать над этим законом.

Совсем недавно я имел возможность беседовать с людьми, которым объяснял позицию Церкви по суррогатному материнству. Мои добрые собеседницы спрашивали меня: если

человек не может иметь ребенка, почему бы ему не воспользоваться услугами суррогатной матери? И я сказал, отвечая на это, так: нельзя идти против Божественного закона. В каждом поколении могут возникать свои аргументы, основываясь на которых, люди отвергают тот или иной Божественный закон. Это противление Божией воле присутствует в течение всей человеческой истории и так ярко отражено в Ветхом Завете на примере истории богоизбранного народа. Священная история учит нас: когда мы отвергаем Божественный закон, когда мы отвергаем Богом установленный порядок жизни, мы, идя против Бога, становимся несчастными. Все страдания иудейского народа в то древнее время были прямо связаны с отказом от Божественной воли, от Божественного закона. Золотыми буквами вписаны в Библии эти эпизоды противления Божественному миропорядку и последовавшего затем наказания Божия, которое являлось не столько выражением некой Божественной силы, сколько Божественной правды, потому что Божественный закон является абсолютным, в нем полнота мудрости и милости. Вот почему апостол и говорит: если вы по духу живете, по духу и поступать должны – в соответствии с Божиим законом, который передается нам со времен Моисея и со времен Господа нашего Иисуса Христа, который запечатлен письменно и отображен в наших сердцах голосом нашей совести.

А поступки в соответствии с этим законом часто бывают непонятны людям, как наверняка был непонятен удивительный поступок блестящего богослова, замечательного церковного писателя архимандрита Илариона (Троицкого), почитавшегося великим интеллектуалом и собеседником самых просвещенных людей. И вот свершилась революция, наступила эпоха крушения страны, гражданской войны. Казни, уничтожение противников, бесчинства, разрушение храмов, моря крови, – я уж не говорю о статьях в прессе, о глумлении над Церковью, об оголтелой пропаганде против Бога и против Церкви Русской. В это самое время архимандрит Иларион смиренно склоняет свою главу пред Патриархом Тихоном и получает епископское рукоположение, что в то время практически означало подписание себе смертного приговора, особенно для людей ярких, убедительных, влиятельных, способных отвечать на нападки, которые обрушивались на Церковь. Именно таким человеком и был святитель Иларион, стоявший рядом с Патриархом Тихоном, поддерживавший его руки, в смирении, в простоте сердца помогавший Патриарху нести крест его служения и принимавший на себя удары, обращенные в сторону Патриарха.

Мы знаем, что святитель Иларион не избежал трагической участи – был безвинно заточен в тюрьмы и лагеря, прошел через страшные Соловки и другие места заключений. И ведь никто не поднимал голоса в его защиту – наоборот, всё, что влияло на сознание, было направлено на очернение таких людей, как святитель Иларион, чтобы они не только погибли физически, но и чтобы память о них была разрушена, чтобы имена их были навсегда смешаны с грязью. И, наверное, никто из тех, кто поднимал руку на святителя Илариона, представить себе не мог, что наступят времена, когда здесь, в этой обители, так тесно с ним связанной, мы будем произносить эти слова и в день его памяти призывать в помощь всем нам его святое имя.

Святитель Иларион жил по духу – не по человеческой конъюнктуре, не по так называемому здравому смыслу. Какой здравый смысл мог продиктовать человеку такой образ поведения? Надо было держаться подальше от Патриарха Тихона, быть потише, меньше говорить, искать добрых отношений с тогдашней властью, как это делали обновленцы. Много чего можно было делать – но то была бы жизнь не по духу и не по Божией правде.

Пример священномученика Илариона, цельбоносными своими мощами пребывающего ныне здесь, в этой обители и в этом храме, помогает нам понять тайну слов апостола: если вы по духу живете, то по духу и поступать должны. Пусть пример святителя Илариона поможет всем нам, в первую очередь служителям Церкви. Дай Бог, чтобы его замечательный мученический образ отображался в сердцах наших архиереев, священников, а также и нашего благочестивого народа. Пусть, взирая на этот образ, мы могли бы вновь и вновь убедиться в силе Божией правды, в силе того, что так замечательно отражено на страницах Библии. Когда человек пребывает с Богом, он становится непобедимым, на его стороне правда – вне зависимости от того, как он заканчивает дни своей земной жизни. С ним правда, потому что, будучи оклеветан в этой жизни, он становится святым пред Богом, а значит, и в человеческой истории. Пусть молитвами святителя Илариона Господь укрепляет нас и помогает нам, людям XXI века, жить и поступать по духу Божию. Аминь.

СЕГОДНЯ В ЦЕРКВИ ДОЛЖНА БЫТЬ ДУХОВНАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА

Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с преподавателями и студентами Сретенской духовной семинарии. 28 декабря 2013 года

Ваше Высокопреосвященство, владыка Евгений! Владыка Феофилакт! Досточтимый отец Тихон! Дорогие преподаватели, отцы, братья и сестры!

Я очень рад всему, что я здесь увидел. Конечно, большая забота отца Тихона, его энергия, его организаторские способности привели к тому, что мы имеем образцовую семинарию в самом центре Москвы. Я уже сказал отцу Тихону, что знакомство наших светских педагогов, ученых и особенно студентов с системой образования Русской Православной Церкви должно обязательно включать посещение этой семинарии, поскольку даже этот современный интерьер помогает понять, что здесь занимаются делом. Действительно, если бытовая субкультура сильно отличается от субкультуры современного человека, то один этот факт создает средостение, через которое нужно пробиться. Приходится употребить значительные усилия, чтобы, минуя внешнюю форму, которая отчуждает от объекта, проникнуть внутрь, понять, что происходит. Но для этого делания у людей не всегда хватает времени, а иногда и желания, – проще отмахнуться: «Хорошие ребята, но чем они там занимаются, мы не знаем. Какие-то странные все – начиная от внешнего вида, от прически, от одежды и кончая тем, как они живут, какой у них быт».

Вот мы не должны мешать современному человеку прийти ко Христу – ни через нашу внешность, ни через наши одежды, ни через среду нашего обитания. Другой разговор, что эта среда не должна быть столь роскошной, чтобы отталкивать людей, так чтобы кто-то сказал: вот дворец построили, живут так, как никто не живет. Это другая крайность. Но, думаю, очень важно создавать среду обитания, удобную для студентов (или для монашествующих, если речь идет о монастыре) и одновременно открытую для современного человека, среду, которая не создает средостения.

Хотел бы сказать сегодня еще несколько слов, обращаясь в первую очередь к студентам, а также к преподавателям. Наша способность влиять на окружающий мир тесно связана с уровнем нашего образования. Но когда речь идет о богословском образовании, одни воспринимают услышанное с интересом, с удовольствием, так, что глаза горят, а другие – и мне, к сожалению, приходилось с этим сталкиваться, – слушают просто ради приличия.

Еще будучи правящим архиереем Смоленской епархии, я пытался понять, почему у людей церковных, включая семинаристов, нет искренней заинтересованности в получении образования, причем самого широкого образования, какое только возможно. Спрашивал, особенно у приходских батюшек, которые по десять, пятнадцать, двадцать лет служат. Потом Бог дал мне опыт общения с архиереями, которые тоже служат по пятнадцать, двадцать, тридцать лет. Спрашиваешь: «Владыка, а почему в вашей епархии так мало кандидатов богословия? Почему так мало выпускников академии?» И чаще всего ответ такой: «А зачем на приходе все это?» А один студент-выпускник ответил мне еще проще: «Я что, с бабками по-английски буду говорить?» Вот такое непонимание значения образования для священника до сих пор является тормозом, препятствующим активному освоению

знаний, включая богословские, но не только богословские.

И вот еще что меня беспокоит: это понимание цели богословского образования как возможности украсить свою проповедь цитатами. Но теперь святых отцов для этого читать не надо: открыл справочник, и вот тебе на каждый день все цитаты. Возникает вопрос: зачем же тогда образование? Это и есть самый главный, ключевой вопрос, без правильного ответа на который наше семинарское и академическое образование будет тормозиться. Конечно, люди, которые выходят на уровень написания диссертации, уже многое понимают, – у них появляется вкус к научной работе, они стремятся достичь того, к чему устремлены. А вот у семинаристов, особенно поступивших из приходов, у послушников монастырей, которые приходят в семинарию, чаще всего, по указанию местного священноначалия, наместника или духовника, нет ясного понимания взаимозависимости образования и будущего служения. Мало кто из выпускников может навскидку ответить на вопрос: «А зачем тебе образование? Может быть, тебе достаточно изучить порядок службы?» Некоторые так и считают: достаточно овладеть навыком произнесения проповедей по книжкам, изданным еще в XIX веке, и всё, больше ничего не нужно.

Вот я хотел бы поделиться с вами – за неимением времени, очень кратко – своими мыслями и ответить на вопрос: почему нам нужно образование? А потому что убедить современного человека гладким, с правильно подобранными цитатами, произнесением проповеди, правильным совершением богослужения (что само по себе очень важно), в том, что он должен открыть свое сердце Христу, посещать храм, воцерковиться, – невозможно. Для того чтобы, общаясь с людьми, вы могли открыть для них красоту Православия, вам нужно поделиться с ними своим собственным внутренним опытом, своим мировоззрением. А из чего складывается мировоззрение? Конечно, из знаний. Нужно знать, и знать неплохо, то, что знает современный человек. Без научного компонента мировоззрения сегодня невероятно сложно общаться с людьми, тем более – и самое главное – быть убедительными.

Ну, а если необходим только научный компонент, то, может, не надо вообще в семинарии учиться, ведь знания дает и университет? Однако совершенно очевидно, что нужен и духовный образовательный компонент. А когда знание истории, литературы, философии соединяется с богословским фундаментом, когда формируется подлинно интеллектуальная и духовная личность, когда человек обретает духовный опыт – опыт молитвы, опыт участия в Таинствах, опыт переживания Святой Евхаристии, опыт прикосновения к святине, – тогда человек обретает внутреннюю силу и способность спокойно и очень убедительно отвечать на вопрошания наших современников.

Вот почему нужно расширять свой кругозор, вот почему нужно изучать и святых отцов, и догматику, и историю Церкви. Вот почему нужно знать церковное искусство – потому что оно связано с общей историей искусства, а в искусстве отображается духовный поиск каждой эпохи. Вот почему нужно знать литературу, в том числе и то, как положительный герой определялся в ту или иную эпоху, какие идеи он предлагал обществу, какие вызовы этот герой принимал на себя. Все это огромное пространство духовной жизни, и если человек в студенческие годы входит в дивный мир духовной и интеллектуальной культуры, то постепенно у него формируется не просто эмоциональное отношение к вере и к Церкви, – потому что ему нравится мерцание лампад, пение, покой, – но он еще и умом начинает понимать значение всего того, что ему открывает Церковь.

И еще раз хочу сказать, что без личного духовного опыта, без опыта молитвы ничего не получится, а будет лишь «медь звенящая, кимвал бряцающий...» Когда мы сталкиваемся со

студентами, интеллектуально ориентированными на компьютеры, на современные технологии, которые хорошо во всем разбираются, но почему-то в храме не любят бывать, молиться не любят, – это плохо, это очень плохой симптом, потому что наша религиозность проявляется в первую очередь в молитве.

Вот поэтому я хотел бы пожелать вам, чтобы замечательные внешние условия вашей жизни сочетались с духовным, интеллектуальным поиском, который бы поднимал вас, делал сильными, свободными, разумными делателями на ниве Христовой, способными оказывать воздействие на окружающий мир. Прошло время середнячков в Церкви. Сегодня в Церкви должна быть духовная, интеллектуальная элита. Конечно, Церковь принимает всех. Один может подняться до такого уровня, другой нет, – каждому найдется свое место. Но как важно для нас иметь сегодня многих и многих священников, – не пять-десять, как сейчас, которые на телевидении уже засветились и всем хорошо известны, но десятки, сотни и тысячи, которые могли бы говорить о Христе современному миру, защищать Христа, защищать Его Церковь-мученицу.

Вы помещены в особые условия – у вас замечательная семинария в центре Москвы. Дай Бог, чтобы все то, что вас окружает в этом центре, все соблазны большого города не разрушили вашего целеполагания, не подорвали ваших сил, но чтобы вы использовали то время, которое Бог предоставил вам, для того чтобы стать сильными, свободными, преданными Богу людьми.

САМОПОЗНАНИЕ – ЭТО ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ И СРЕДСТВО ОЧИЩЕНИЯ ОТ ГРЕХОВ

Проповедь в понедельник первой седмицы Великого поста, по совершении уставного богослужения в Богородице-Рождественском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы. 3 марта 2014 года

Сердечно благодарю вас, матушка, за добрые слова и за икону Христа Спасителя.

Всегда с радостью посещаю ставропигиальные монастыри в первую седмицу Великого поста. Так и в этом году мы начинаем пост с богослужения в древнем соборе Богородице-Рождественского монастыря города Москвы – обители, основанной через шесть лет после Куликовской битвы. Монастырь был создан матерью героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброго, князя Серпуховского, которая приняла постриг с именем Марфа и почитается в этих стенах так же, как и жена князя Владимира Елена, получившая в схиме имя Евпраксия.

Монастырь был славен своими добрыми делами. Он хранил память о героях Куликовской битвы. Здесь совершалась непрестанная молитва об усопших – собственно говоря, первыми насельницами монастыря были вдовы, матери, сестры погибших героев. Мы знаем, что монастырь, несмотря на исторические трудности, благоукрашался, и ко времени закрытия был самой большой обителью Москвы – здесь насчитывалось до 700 монахинь. Однако этот величественный монастырь, имевший особое духовное значение для жизни Москвы, был разорен, изничтожен, многие его насельницы расстреляны. Быть может, именно благодаря их мученическому подвигу, дивным образом, Богородице-Рождественский собор стал первым храмом, который был открыт, еще как приходской, на монастырской территории в городе Москве.

С тех пор началось возрождение монастыря, которое продолжается и сейчас, и, несмотря на трудности и скорби, монастырь возрастает от силы к силе. И я хотел бы поблагодарить Вас, матушка, за Ваши труды, всех сестер, которые созидают благолепие монастырской жизни, так ярко проявленной и в сегодняшнем замечательном, благолепном уставном богослужении.

Мы начали поприще Великого поста, и каждый разумный христианин задает себе вопрос, а что же нужно сделать в течение Великого поста, чтобы действительно измениться к лучшему, чтобы изменился наш образ мыслей, чтобы изменились наши чувства, чтобы воля наша окрепла к добродетели. И святые отцы, также размышляя на эту тему, говорят, что непременно условием такого внутреннего духовного возрастания является самопознание.

Святому Симеону Новому Богослову принадлежат очень сильные, пронзительные слова: «Того, кто не познает самого себя, не может спасти Сам Всемогуший Бог». Это действительно пронзительные слова, и они должны достигать сознания каждого из нас. Если мы сами себя не познаём, если мы не разбираемся в самих себе, то даже Бог бессилен нам помочь. Не потому что у Него нет сил, а потому что, даровав человеку свободу, Он силой никого не принуждает ко спасению. Это диавол силой влечет человека к соблазну и гибели, диавол способен силой отрывать людей от Бога – достаточно вспомнить историю

Богородице-Рождественской обители. Разве не силой закрыли этот монастырь? Разве не силой пытались переубедить монахинь изменить образ жизни? Но Господь никого не принуждает силой.

Познание самого себя есть средство очищения от грехов, особенно совершенных по недомыслию, по незнанию, – говорит Григорий Нисский. Действительно, многие грехи мы совершаем не от злой воли, а от незнания. Это касается особенно людей невоцерковленных – быть может, верующих, желающих жить по воле Божией и по Божиему закону, но не имеющих навыка духовной жизни. Нередко грехи совершаются по незнанию, и каждый священник в своей исповедальной практике сталкивался с удивительным ответом кающегося на вопрос «В чем грешен?» – «Ни в чем, батюшка, я не совершал никаких грехов». И происходит это именно потому, что люди не знают и не понимают, что такое грех, а незнание греха происходит от неспособности познавать самого себя.

А как же человек познает самого себя? Василий Великий говорит о том, что невозможно увидеть самого себя обычным зрением, и даже ум наш медлит, когда рассматривает свои собственные недостатки, в то время как становится проницательным при рассмотрении слабостей других. Ум наш проницателен и силен, когда мы всматриваемся в погрешности других людей, и медлит, по слову святителя, когда нужно разобраться в своих собственных грехах.

Значит, средством познания самого себя является человеческий ум, но не только ум. Преподобный Никита Стифат учит нас в «Добротолубии», что нужно делать для того, чтобы человек умом своим мог разобраться в собственной внутренней духовной жизни. Он говорит о двух очень важных условиях. Первое – это отстраненность от повседневной суеты. Второе – это испытание своей совести.

Действительно, когда человек живет в суете, когда его сознание заполнено информацией из окружающего мира, которую он постоянно пытается осмыслить, когда он пытается ответить на какие-то вопросы, проистекающие из этой мирской суеты, тогда взор его уходит в сторону, вовне, подобно физическому зрению, которое, по словам того же Василия Великого, способно познавать только внешний мир, но не внутренний.

Мы лишаемся внутреннего зрения, когда фокус нашего внимания обращен вовне, особенно на повседневную суету. Ведь именно поэтому начиналось монашество в истории Церкви. Люди, которые всерьез брались за свою духовную жизнь, за свое духовное воспитание, хорошо понимали, что сопричастность каждодневным суетным делам не дает разуму возможности сосредоточиться. Наверное, это и каждый человек знает на собственном опыте, в том числе и, может быть, в первую очередь те, кто посещает храм Божий: как трудно оторваться от мирской суеты даже во время молитвы в храме, как мысли вырываются вовне и поглощают сознание.

Поэтому преподобный Никита и говорит о необходимости отстраниться от повседневной суеты и испытать свою совесть. Вот здесь как раз и применяется ум, который имеет способность проанализировать то, что происходит в нашей жизни, наши мысли, наши дела, наши намерения. Именно умом человек познает самого себя. Для этого, конечно, необходим навык. Если просто размышлять о самом себе, можно сойти с ума и ничего доброго не получится. Это нужно делать, всегда сочетая размышления с молитвой, прося Господа открыть наши собственные тайны, нередко скрытые от нас самих, гнездящиеся где-то в сознании или даже в подсознании. И силой Божией раскрываются перед нами самими наши собственные тайны, – только сердце и ум должны быть открыты навстречу такому

испытанию совести, и никакой лжи, никакого самооправдания не может быть, когда мы размышляем о своей собственной жизни, о своих мыслях, о своих намерениях и о своих поступках.

А что же обретает человек в результате этого самопознания? Тот же Никита Стифат учит нас, что результатом является осмысление, в первую очередь, повседневности. Мы начинаем понимать суетность, никчемность всего того, что совершаем каждый день и чему, собственно говоря, отдаем все наше внимание и посвящаем все наши заботы.

В этом повседневном мире существуют собственные как бы ценности, и они поработают наше сознание. Иногда мы не видим никаких иных ценностей, кроме тех, которые должны обрести в наших повседневных трудах. Но самосозерцание и самоиспытание помогают понять никчемность этих «ценностей» — по крайней мере, пред лицом вечности, пред лицом загробной жизни и даже пред лицом подлинных ценностей, существующих в этой жизни, таких как любовь, правда, справедливость, мир, чистота.

Обретая понимание того, что есть главное в жизни, мы становимся сильнее и одновременно становимся смиренными. По словам того же преподобного Никиты, одним из результатов самопознания и является обретение подлинного смирения. Если мы соотносим то, чем мы живем, то, чем мы дышим, то, к чему направлены наше внимание, наша забота, с теми великими Божественными идеалами, которые начертаны и в нашей душе, и в слове Божием, если мы соотносим наши повседневные заботы с достижением подлинных ценностей человеческой жизни, то мы не можем не ужаснуться тому, как далеки мы от подлинных идеалов. Это осознание собственной слабости, невозможности жить по слову Божию и должно привести нас к чувству смирения и, как говорит тот же преподобный, к слезам умиления.

Для кого-то может показаться странным, что слезы являются добродетелью. Но не всякие слезы, не слезы, которые являются результатом человеческой слабости, распушенности или просто нервной болезни, а слезы, которые проистекают от самопонимания, от глубокого анализа того, что происходит в нашей жизни, и от осознания несоответствия нашей жизни тем великим заповедям и законам, которые Бог начертал для всех нас.

Пусть дни Святой Четыредесятницы помогут нам разобраться в самих себе, помогут иначе взглянуть на каждодневную суету, помогут нам обрести понимание того, что есть подлинное и единое на потребу. Именно эти задачи мы и должны решать в течение святых и спасительных дней Четыредесятницы. Аминь.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАБОТА О ТЕЛЕ ЛИШАЕТ ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБОТИТЬСЯ О ДУШЕ

Проповедь во вторник первой седмицы Великого поста, по совершении уставного богослужения в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 4 марта 2014 года

Ваше Преосвященство, владыка Савва! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую во вторник первой седмицы Великого поста.

Благодарю Вас, владыка, за добрые слова и за этот подарок. Облачаясь в сие священное облачение и совершая Литургию Преждеосвященных Даров в течение Четыредесятницы, буду вспоминать и это пребывание в Новоспасском монастыре, Ваши добрые слова, сегодняшнюю нашу совместную молитву с братией и Ваш замечательный дар.

Пост – это время, когда человеку предоставляется возможность изменить свою жизнь к лучшему. И одним из средств воздействия на душу человека, на его чувства, его волю, является ограничение в пище. Для некоторых людей, незнакомых с церковной жизнью, пост, собственно говоря, и заключается в переходе на другую пищу, многие иного и не знают. Конечно, постное питание – это лишь один из компонентов того образа жизни, которого мы должны придерживаться во время Великого поста, но это важный компонент.

Мне приходилось беседовать с людьми далекими от Церкви, но верующими, которые в храм почти не ходят, посты не соблюдают, но Бога не отрицают. Когда речь заходила о посте, эти люди нередко начинали возражать: «Ну какая разница, чем питаться? Самое главное – зла не делать». Это правильные слова – в идеале, но, к сожалению, на практике так не получается. Те люди, которые не готовы ограничить себя в малом – в питании, неспособны сделать и что-то иное, большое и значительное. И если такое замечательное правило, как пост, отделяется от добродетели, значит, человек ни одного, ни другого по-настоящему сделать не может – сил не хватает, воли не хватает.

Вот и возникает вопрос: а почему же нужно ограничивать себя в пище? Ведь действительно, пища – это материальный фактор. Имеет ли пища отношение к жизни духовной? И святые отцы, учителя Церкви свидетельствуют о том, что имеет, потому что пища необходима для поддержания жизни нашего физического организма, нашего тела.

В древности многие впадали в ошибку, считая, что тело и душа – это совершенно разные субстанции, рассматривая тело как некий сосуд, внутри которого существует автономно душа. Некоторые даже впадали в ересь – так, в III веке возникло еретическое движение, именуемое манихейством, угрожавшее Церкви. Сторонники манихейства отрицали всякую ценность физической природы, считая, что всё физическое бытие, включая человеческое тело, находится во власти дьявола, а потому всё это – зло и с ним надо бороться.

На фоне подобного извращенного понимания христианства случались страшные явления. Например, из истории известен случай, касающийся одного еретика – сирийского гностика по имени Карпократ, сына Епифана. Будучи одержим неправильным отношением к телу, к физической природе, он с юности решил уничтожить свое собственное тело, для чего

избрал страшный способ – вел развратный образ жизни и в 17 лет погиб. А ведь у этого Карпократа были и последователи, которые считали, что тело человека есть зло, что нужно освободить душу, которая пребывает автономно внутри сосуда, – потому что только душа имеет ценность, а тело никакой ценности не имеет.

Когда читаешь поучения святых отцов на темы, связанные с человеческим телом, поражаешься их мудрости. Святые отцы понимали, что тело само по себе не самоценно, потому что ограничено сроком человеческой жизни, да и в жизни тело страдает от болезней, иногда тяжелейших. Вот поэтому физическая субстанция, именуемая телом, не может быть самоценной – ценность тела в чем-то ином. А поскольку абсолютной ценностью бытия является Бог, то только в этой Божественной перспективе и можно оценивать подлинное значение человеческого тела.

Святые отцы так и поступали. Собственно говоря, слова, свидетельствующие о связи тела с этой Божественной перспективой, содержатся уже в писаниях апостолов. Святой Павел учит нас, что мы – храмы живущего в нас Духа Святого (см.: 1 Кор. 6:19). Перефразируя эти слова апостола Павла, преподобный Ефрем Сирий замечательно говорит: «Ты, христианин, имеешь тело, которое есть храм Святого Духа, потому радей об этом храме».

Наша забота о теле проистекает именно от того, что тело существенно для дела нашего спасения. А почему? А потому что душа не существует автономно от тела и тело – от души. Сейчас, уже в свете научных знаний, мы можем свидетельствовать о том, что процессы, происходящие в теле, в мозге, в нервной системе, и не только, влияют на состояние души. В каком-то смысле свойства души являются следствием процессов, идущих в теле.

Некоторые люди на этом основании делают простой вывод: «Никакой души не существует, а существует только тело с его биохимическими процессами. Так всё просто препарировать и объяснить! Можно, воздействуя на те или иные центры в мозге человека, возбудить гнев или радость, удовлетворение или, наоборот, разочарование». Но это очередной соблазн, который мешает людям приблизиться к пониманию тайны Божественного творения.

Господь не пожелал, чтобы душа и тело были автономны во время земного бытия. Они тесно связаны друг с другом, и одно влияет на другое. И если тело перестает существовать, то душа не может существовать в условиях земного, физического бытия. Мы знаем, что она переходит в иной мир. Значит, для того чтобы душа существовала в этом мире, она должна быть связана с телом.

Иногда, полемизируя с христианской верой, люди неверующие говорят: «Вот умирает тело, а как же можно доказать, что существует душа?» Никаких прямых доказательств нет, но есть замечательные аналогии. Мы знаем, что вселенная огромна и земля отделена от звезд на расстояния в миллионы световых лет. То есть свет идет до земли огромное количество времени, и неизвестно, существует ли тот небосвод, который мы наблюдаем, или его уже нет. Мы видим только свет этих звезд и знаем, что нередко звезды умирают, а их свет достигает земли. Взирая на этот свет, мы видим звезду, которой уже нет, которая не существует. Эта аналогия помогает нам понять, что смерть человеческого тела не означает исчезновение той внутренней духовной энергии, которая копилась в этом теле, формировалась в определенный образ, в разумную силу, именуемую душевной. И когда прекращается существование тела, то душа жива, как жива та энергия, которая исходит от умерших звезд. Именно энергия, то есть сила, – не просто образ, а живая реальность. Вот так

и душа человеческая.

Но в течение жизни, когда тело и душа взаимосвязаны, взаимообусловлены, забота о теле имеет большое значение. Если пренебрегать телом, можно подвергнуть себя болезням, ослабить, в том числе, свои умственные и духовные способности. И потому нигде и никогда святые отцы не призывали к тому, чтобы человек убивал свое тело или расточал свое здоровье. Но вместе с тем все святоотеческие писания, касающиеся человеческого тела, содержат в себе мысль, которую так ясно выразил святитель Иоанн Златоуст: чрезмерная забота о теле лишает человека возможности заботиться о душе.

Сегодня нет еретиков, которые как бы во имя высших духовных целей ослабляли здоровье своего организма или даже его уничтожали. Сегодня другой соблазн – удовлетворять потребности тела безудержно, без всяких ограничений: «ешь, пей, веселись». Забота о теле, если судить по количеству времени, по тому вниманию, по тому напряжению, которое ей уделяют даже верующие люди, несоизмерима с заботой о душе. Мы действительно много внимания уделяем своему телу – кормим, поим, одеваем, обуваем, защищаем от внешних неблагоприятных влияний, – и ведь сколько на это уходит времени, в то время как забота о душе остается как бы в тени. И вот Великий пост с его ограничениями, в том числе в питании, с его требованиями к сосредоточению духовному, к особой молитве, и вводит человека в атмосферу, которая помогает поставить заботу о душе, хотя бы на короткое время, в центр нашей жизни.

Многое в том, что делает человек, в частности, его успехи, зависит от навыков. Есть знания и есть навык, благодаря которым человек может производить ту или иную работу, занимать ту или иную должность, достигать тех или иных результатов. Вот так же и в духовной жизни – нужны знания и нужен навык. Знания сообщает нам слово Божие, святоотеческие писания, дивные молитвословия, которые мы слышим во время богослужений, а навык вырабатывается тогда, когда мы особое внимание уделяем вопросам духовной жизни. Именно в этом смысле пост является особым временем, которое, хотя и проходит физически, может иметь непреходящее значение для жизни человека.

Вот почему не следует расточать время в дни Великого поста, но постараться, чтобы по крайней мере сейчас забота о душе была не менее значительной, чем забота о теле, и да поможет нам Господь в этом непростом делании! Аминь.

Первосвятительское слово в понедельник третьей седмицы Великого поста, в день памяти благоверного князя Даниила Московского, по совершении вечерни и Литургии Преждеосвященных Даров в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. 17 марта 2014 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый игумен, отец архимандрит Алексей! Дорогие братья! Братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать и поздравить с днем памяти святого благоверного и преподобного князя Даниила Московского, человека, который вошел в историю не в громе и молнии, не в сиянии побед, не силой оружия или великими свершениями, а тишиной и молитвой. И это свидетельствует о том, что не только громкие победы и достижения, но и молчание и молитва могут быть сильным орудием в руках светских правителей.

Мы живем в мире, где события происходят стремительно – гораздо быстрее, чем человеческий ум может осознать и проанализировать. Необходимо быстро принимать решения, причем речь идет не только о государственных деятелях, – люди, работающие в бизнесе, в сфере информации, во многих иных сферах, хорошо понимают, как быстро нужно действовать, чтобы что-то не упустить. У некоторых людей есть великий дар – быстро мыслить. А у других такого дара нет, хотя по силе мысли вторые могут не уступать первым. Одни физически быстры, у других этой физической силы нет, но это не значит, что они не могут достигнуть той же точки, что и быстро идущий. Господь всех нас создал очень разными, но всех нас предназначил к одной цели – мы жизнью своею должны Ему служить.

Святой благоверный преподобный князь Даниил Московский служил Богу молитвой, молчанием, смирением и любовью в то время, когда вокруг все другие князья поступали иначе – были динамичными, воинственными, быстро принимали решения о вступлении в войну, достигая побед или обрекая себя на поражение. Князь Даниил в молчании и молитве стал созидать небольшой город на холмах, именуемый Москвой, и мы знаем, что его труды обернулись великим историческим успехом – именно Москва стала первопрестольным градом, центром Русского мира, столицей России.

В наше время, когда люди обращают особое внимание на скорость принятия решений, на динамизм, мы должны проповедовать необходимость для человека сочетать все это с серьезным анализом самого себя и окружающей действительности, с тем чтобы динамизм был прочным, чтобы, делая шаги вперед, мы не двигались назад, чтобы Господь через молитву входил в наше сознание и укреплял нас в правоте принимаемых решений. Вот такой пример дает нам святой благоверный князь Даниил Московский.

Сегодня ветхозаветное чтение (Быт. 6:9–22) касалось очень интересной и важной темы. Это история Ноя. Господь принимает решение потопить человеческий род, уничтожить его, стереть с лица земли, потому что это род развращенный. Люди давно оставили истинного Бога и впали во множество грехов, так что эти грехи захватили сознание и стали разрушать природу личности и человеческие отношения. Никакого возрождения этого сгнившего плода уже быть не могло – по тогдашней, такой небольшой вселенной, заселенной разумными людьми, зло распространилось с такой силой, что обратного хода не было. Человечество

прошло точку невозврата и устремилось к своему саморазрушению, потому что зло всегда завершается небытием, если не останавливается смертью и разрушением. И Господь принимает Божественное решение уничтожить падшее человечество, кроме тех, кто сохранил веру, кто еще живет по Божию закону. Таковых было очень немного – одно семейство праведного Ноя со своими сыновьями и женами.

Многие подвергают сомнению факт всемирного потоп. Однако мы находим научные подтверждения того, что был период, когда земля, по крайней мере большая ее часть, покрылась водой, – именно с этим связывают последующие изменения климата и исчезновение различных экзотических животных. Действительно, следы потоп. присутствуют на земле, так же как и в эпосах древних народов. Но самым ярким словом о потопе является рассказ Библии о том, как Господь истребляет зло.

А истребляет ли Он зло сегодня? После потоп. Бог обещает никогда больше не наводить на людей потоп, не уничтожать их водой. Но вторгается ли Бог в человеческую историю? Уничтожает ли Он зло? Или Он предоставил роду человеческому действовать совершенно свободно, в том числе умножая зло? Руку Божию видно в истории. Не каждый ее видит, но, если повнимательнее присмотреться, она присутствует.

Когда в нашей стране произошли революционные события, когда десятки и сотни тысяч расстреливались без суда и следствия, когда закрывались храмы и монастыри, когда в храмы врывались люди с оружием, останавливали богослужения, выводили священника и тут же, на глазах прихожан, его расстреливали, некоторым казалось, что это конец света. Одни думали: «Это всё, конец, такое невозможно пережить». А другие теряли веру и говорили: «Где же Бог? Почему же Он не пошлет легионы ангелов, чтобы защитить правду, защитить нашу многострадальную Родину от очередного разрушения? Почему не пошлет силы Свои, чтобы немедленно наказать этих страшных людей?» Господь не посылал легионы ангелов, но зло стало перемалывать само себя. Зло, уничтожающее злых, для многих представлялось полным безумием, торжеством тирании, но ведь как много в годы тирании было уничтожено тех, кто разрушал храмы и монастыри, кто расстреливал священников! А потом грянула Великая Отечественная война, и мы понесли огромные потери. До сих пор мы оплакиваем эти потери и задаем себе вопрос: «Что это было за испытание для народа нашего?» И отвечать можно только так: «Ни одно испытание Бог не дает напрасно». Мы кровью своей, великой кровью, искупили беззаконие народа нашего – без всякого всемирного или локального потоп. А те, кто пришел к нам с неправдой, те, кто уничтожал наш народ, тоже до конца испили страшную чашу наказаний за свое зло и за свою неправду.

Что же совершает с нами Господь? Ведь Он рядом с нами, Он присутствует в истории, мы видим Его руку. Мы не можем сказать, что все происходящее с родом человеческим напрасно, – нет, Господь попускает одним наказывать других за грехи. А если наказующий сам преступает Божественные законы, то он и будет наказан.

Бог присутствует в истории, Он присутствует в нашей жизни. Нужно только снять очки, протереть глаза, взглянуть не столько физическим зрением, сколько своим умом, своими очами сердечными на то, что происходит в мире, и понять, что с нами Бог. О чем мы и говорим, воспевая великие слова: «С нами Бог – разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Господь с каждым, кто стремится жить по Его закону. Господь с каждым, кто невинно страдает. Господь с каждым, кто стремится к правде, справедливости, к утверждению мира и добра. Господь с каждым, кто жертвует собой ради других. И как наказание за грехи не приходит немедленно, так и поддержка нас происходит не

моментально – мы нередко проходим через скорби для того, чтобы увидеть в жизни своей руку Божию.

Святой благоверный князь Даниил принял монашеский постриг, будучи князем, главой большого удела, – видимо, потому, что он понимал самое главное, прозревая то, что многие другие князья прозревать не могли. Потому и меч из ножен он не вынимал так быстро, как все его соседи. Потому и народ свой не терзал пытками и мучениями, как это иногда делалось в то непростое время. Он вошел в нашу историю как любвеобильный отец, который не захотел и внешних почестей, воздаваемых князьям, и принял монашеский постриг. Оставаясь принципиальными, отстаивая свою позицию, когда мы уверены в том, что эта позиция соответствует Божией правде, мы должны не забывать, что наши деяния нужно всегда сопровождать молитвой и тишиной, чтобы деяния эти были действительно праведными.

Всех вас, мои дорогие, я поздравляю с праздником, и пусть благословение Божие, молитвами святого богоносного отца нашего Даниила, преподобного и благоверного князя, пребывает со всеми вами. Аминь.

ЯД СО ВКУСОМ МЕДА: КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ИСКУШЕНИЮ

Проповедь в неделю четвертую Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, по совершении Божественной литургии, в день великого освящения храма прп. Алексия, человека Божия, в Красном Селе – Алексеевского женского ставропигиального монастыря г. Москвы. 30 марта 2014 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Валерий, настоятель сего святого храма! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с четвертым воскресеньем Великого поста, днем, когда мы вспоминаем память святого преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Лествичника – великого аскета, подвижника, церковного писателя, труды которого и сегодня помогают людям, нашим современникам, отделенным многими веками от преподобного Иоанна, совершать дело спасения.

Сила творений святого преподобного Иоанна в том, что мысли, содержащиеся в его словах, – не от мудрости человеческой. Конечно, всё в рассуждениях преподобного изложено очень логично. В его книге, именуемой «Лествица», о пути восхождения человека от земли к небу, удивительно логично следствия связаны с причинами, так что выстроена целая аскетическая система, в соответствии с которой человек может взойти по невидимой лестнице от земли к небу уже в своей земной жизни. Но эта мудрость, эта логика, это удивительно убедительное слово обусловлены не образованием или знаниями преподобного, а его жизненным опытом. Он писал о том, что сам пережил, сам прочувствовал, что стало частью его жизни. А когда человек говорит от собственного опыта, а не с чужих слов, когда его слова проходят через его собственный разум, через его сердце, тогда слова эти становятся исключительно убедительными. Они уже не могут быть ограничены ни национальностью, ни страной, ни культурой, ни эпохой, – они будут иметь значение для каждого человека, где бы и когда бы он ни жил. Так и случилось с творениями святого преподобного Иоанна Синайского, Лествичника, память которого мы сегодня совершаем.

Вся система, которую предлагает нам преподобный Иоанн, строится на принципе постепенного восхождения человека от меньшего к большему, к тому, что наиболее важно для духовной жизни человека. Именно в день памяти святого преподобного Иоанна Лествичника читается замечательный отрывок из Евангелия от Марка, где повествуется об исцелении бесноватого юноши, который был нем и глух (см.: Мк. 9:17–31). Дух, живший внутри этого несчастного, бросал его в огонь и в воду, так что он терял сознание, он истекал пеной, он бился в конвульсиях, – это был человек, неспособный к жизни в социуме, к общению с другими. Несчастный отец привел своего пораженного страшным духовным недугом сына к Спасителю и попросил исцелить. И единственное, что Господь спросил у отца: «Веруешь ли ты?» На что тот ответил: «Верую, Господи! помоги моему неверию». Он ответил честно. Если бы он сказал: «Да, верю от начала до конца. Верю, что одного Твоего слова хватит, чтобы отрок исцелился», – то, наверное, сказал бы что-то неправильное, неверное, ложное. Однако он сознавал, что находится в плену неверия, и просил Господа помочь ему преодолеть это неверие, потому что все-таки чувствовал в сердце своем веру в

силу Божию.

И Господь исцеляет отрока. А потом, когда апостолы спрашивают: «Почему же мы не могли его исцелить?», Спаситель отвечает: «Род сей изгоняется только молитвой и постом». Таким образом, в небольшом евангельском отрывке мы находим упоминание трех необходимых условий того, чтобы Бог помог человеку исцеляться от недугов душевных и телесных, – это вера, это пост и это молитва.

Больной, которого исцелил Спаситель, был не просто физически болен. Некоторые современные люди, читая этот отрывок, говорят: «Наверное, он страдал эпилепсией». Нет, он не страдал эпилепсией. Он был глухой и немой. Его человеческая природа была разрушена. Он был неспособен к общению с другими людьми. И неслучайно Господь изгоняет из него духа злобы, потому что болезнь была, несомненно, следствием присутствия в теле и душе этого человека силы злобы поднебесной – диавола. Отрок был одержимым диавольской силой настолько, что в нем не оставалось ничего живого – ни сознания, ни воли, ни чувств. Вся его духовная сущность была уничтожена диавольской силой. Все силы человеческие были разрушены, подобно тому, как страшные метастазы злокачественной опухоли, если их не остановить, прорастают через все тело человека. Вот так одержимость злой силой проросла через всю природу несчастного – через дух, душу и тело. В нем не было ничего живого – он был страдальцем, который практически уже не жил в этом мире. И Господь освобождает его от этого страшного недуга – изгоняет из него беса.

Когда мы говорим об одержимости духом злобы, мы должны понимать, что одержимость не всегда связана со столь радикальными внешними проявлениями. Это не всегда болезнь физическая. Одержимость может проявляться по-разному, но она всегда связана с уничтожением человеческой личности, с полным ее порабощением злой силе. Может возникнуть вопрос: а с чего начинается это порабощение? Может быть, мы уже испытываем на себе это порабощение, будучи совершенно здоровыми, по крайней мере, умственно? Многие физически совершенно здоровы, но, может быть, где-то уже присутствует эта страшная болезнь, порождающая духовные метастазы?

Размышляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст произносит очень важные слова о том, что присутствие темной силы в человеке начинается со лжи. Не с каких-то страшных болезней – не с паралича, не с немоты, не с глухоты, не с припадков, не с пены у рта, не с поведения, полностью несовместимого с участием в жизни общества, – все начинается со лжи. Причем ложь входит в наше сознание так, что мы можем даже и не заметить ее. Вот как говорит тот же Иоанн Златоуст: «Демоны насаждают ложь, сообщая ей частицу правды, подобно тому как те, кто изготавливает яды, обмазывают внешнюю часть сосуда медом, чтобы опасное зелье было пригодным для питья».

Вот какой дивный образ предлагает нам святитель Иоанн Златоуст. Диавол не дает для потребления человеку ложь, в которой не было бы правды, потому что такая ложь легко опровергается. Диавол соблазняет человека ложью, в которой есть частицы правды. Вот это и называется искушением, это и есть первая атака диавола на человека – искусить, заразить ложью. А через ложь входит и грех, потому что где ложь, там и грех, где ложь, там и диавол, потому что он есть отец лжи (см.: Ин. 8:44).

Каким же бдительным нужно быть для того, чтобы рассыпанные во лжи частицы правды не затмили взор, в первую очередь духовный взор; чтобы за словами, содержащими правду, увидеть ложь и понять, что это искушение! Собственно говоря, ведь именно так диавол сбивает с толку человека в его личной жизни, в его общении с другими. Ведь никогда

лжец, обманщик, вор, разбойник, знакомясь с человеком честным, не будет говорить о том, кто он. Он будет говорить о себе нечто, в чем есть доля правды, которую легко перепроверить. Он будет говорить так, чтобы войти в доверие к собеседнику. Но ведь так же происходит, когда те, кто обладают властью и могут обращаться к миллионам, говорят ложь, призывая к действиям, исполненным лжи. В этой лжи всегда есть и правда, причем представляемая так ярко, выпукло, убедительно, что люди во имя этой правды поддаются на ложь.

Мы только что слышали от отца настоятеля историю закрытия Алексиевского монастыря и этого святого храма. Ведь и тогда, когда совершалась революция, когда разрушались храмы, когда уничтожались святыни, ложь была перемешана с правдой. Ведь и тогда людям давали сосуд, край которого был обмазан медом, и, прикладывая губы к этому сосуду, люди пили яд, того не чувствуя. И какие дивные слова звучали: «братство, равенство и свобода», «все будут жить одинаково, и не будет никаких эксплуататоров», «всё будет так замечательно»... А чем всё обернулось? Разрушением храмов, разрушением страны, для воссоздания которой потребовались миллионы человеческих жертв и десятилетия тяжелейшей жизни. И то, что произошло с нами в недавнем прошлом, сегодня происходит с очень многими по всему миру. Вспыхивают братоубийственные войны, происходят революции, и всё опять-таки перемешано: ложь, страшные тайные замыслы перемешаны с правдой, и люди пьют эту отраву, эту убийственную смесь не морщась, потому что края сосуда обмазаны медом...

С этого и начинается одержимость. Если мы впускаем в себя ложь, даже перемешанную с правдой, если мы начинаем служить этой лжи, мы становимся одержимыми. Для этого не нужно болеть физически, не нужно быть глухим или немым, не нужно биться в припадках. Страшная одержимость направляет человеческое сознание в ту сторону, которая нужна для диавола, и совершаются страшные, непоправимые деяния в нашей личной, общественной, государственной или общечеловеческой жизни.

Святой преподобный Иоанн Лествичник учит нас, как нужно восходить, чтобы преодолевать притяжение зла. А святитель Иоанн Златоуст говорит, что диаволу трудно сделать первый шаг – первый шаг на пути к одержимости делает человек. У диавола нет силы сделать за человека первый шаг к бездне – первый шаг всегда остается за человеком. Но когда он его делает, он уже вступает на заминированное поле, хозяин которого – диавол.

Вот почему мы должны так бдительно относиться к своей духовной жизни. Вот почему постом, молитвой и верой мы должны отгонять от себя всякое воздействие зла, всякое воздействие лжи. Вот почему мы должны напрягать свои силы душевные и духовные, чтобы давать бой тому, кто есть ложь и отец лжи. Именно тогда, когда мы совершаем эти добрые деяния, мы полагаем начало нашему восхождению по лестнице духовной жизни, ведущей от земли к небу.

Я всех вас поздравляю, мои дорогие, с четвертым воскресеньем Великого поста. Молитвами святого преподобного Иоанна Лествичника да укрепляет всех нас Господь и вразумляет в нашей невидимой брани. Аминь

ВЛАСТЬ В ЦЕРКВИ – ЭТО ЛЮБОВЬ

Первосвятительское слово в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре при возведении в сан игумении старшей сестры обители монахини Ксении (Чернеги). 30 марта 2014 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые матушки игумении! Ваше Преподобие, игумения Ксения! Дорогие сестры сей святой обители!

Только что совершилось очень важное поставление во игумению настоятельницы сей святой обители – недавно возрожденной, но славной своей историей. Я вручил матери Ксении игуменский жезл. Это означает, что ей вручена и определенная власть. Но нужно очень ясно понимать, что власть в Церкви – это не светская власть. Власть в Церкви – это не окрик, не выговор, не увольнение, это не нахмуренные брови, не топанье ногами, не громкие слова, а это любовь. Только такая власть может объединить людей.

В монастырь люди приходят по доброй воле. За стенами монастыря – мир со множеством соблазнов. И уже тот факт, что кто-то приходит в эти обители, кто-то пересекает черту, отделяющую монастырь от мира, свидетельствует о том, что перед нами люди неординарные. Это либо особый духовный опыт, либо скорбь, либо серьезные размышления, либо чудо Божие, которое отобразилось в реальной встрече человека с Господом, подобно тому, как чудо свершилось с Павлом, когда на пути в Дамаск ему явился Христос Спаситель.

За каждым, кто приходит в монастырь, особенная история. Мне приходится прочитывать биографии, личные дела всех насельников и насельниц ставропигиальных монастырей – а их тысячи. Иногда в этих простых описаниях я вижу сильную руку Божию над теми, кто исповедовал свои мысли, рассказывая о себе. Именно поэтому те, кому вверяется попечение о монастырях, должны делать всё, чтобы созидать монастырскую общину, – чтобы своей мудростью, неспешностью в принятии решений, спокойствием помогать иночествующим восходить от силы к силе.

Конечно, и в монастырях, что греха таить, мы сталкиваемся и с ошибками, и со злыми деяниями. А иногда те, кто приходит в монастырь, просто примерили одежду не по себе. И для того чтобы определить, что реально происходит с тем или иным иноком или инокиней, нужно не только применять к ним определенные критерии, связанные с необходимостью должного поведения в монастыре, но и стараться проникнуть в душу.

Иногда приходится принимать и суровые решения. Они все проходят через мое сердце, потому что ни один инок или инокиня ставропигиального монастыря не отчисляется без резолюции Патриарха. Когда я накладываю резолюции о лишении сана, о запрещении в священнослужении, об удалении монашествующего из монастыря, я всегда делаю это с великой скорбью. Понимаю, что и Господь заповедал нам отделять плевелы от пшеницы, но отделение это должно происходить так, как подобает в христианской семье, – с любовью и со справедливостью.

Этими словами я хотел бы напутствовать Вас, матушка Ксения, на управление сей святой обителью. Обитель делает только первые шаги, и очень важно созидать сестричество, привлекать к себе добрым словом, мудрым советом, крепкой молитвой тех, кто готов был бы

проходить здесь свое монастырское послушание.

ОСОБЫЕ УСИЛИЯ ТРЕБУЮТСЯ СО СТОРОНЫ ЦЕРКВИ, ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ НА ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Первосвятительское слово при посещении Троицкого собора Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2014 года

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Варсонофий, Ваше Преосвященство, владыка Назарий, Ваши Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!

Всегда с особым чувством я переступаю порог этого храма, где сподобился принять все три степени священства, храма, с которым связаны, может быть, самые лучшие страницы моей жизни.

Время было трудное, но Лавра была духовным центром тогдашнего Ленинграда. Вспоминаю, как тысячи и тысячи людей собирались на богослужениях в этом храме, особенно в памятные дни, связанные со святым благоверным князем Александром, потому что храмов было всего 15 на весь Ленинград. И когда заполнялся этот собор до отказа, так, что невозможно было протиснуться, когда вокруг собора стояли еще тысячи людей, это было ярким свидетельством того, что вера в граде Петра живет, и никакие внешние обстоятельства не способны были ее надломить.

Именно эти воспоминания сейчас перед моим взором. На том месте, на котором вы стоите, стояли ваши предшественники и предшественницы – то поколение людей, которое еще помнило старую дореволюционную Россию, которое прошло через тяжелейшие испытания и сохранило веру неповрежденно, и стало неким мостом через мое уже поколение, через поколение многих, кто сегодня здесь стоит в храме, мостом, соединяющим прошлое с настоящим и, верим, с будущим.

Особое духовное значение у Александро-Невской лавры в Петербурге, и дай Бог, чтобы это значение возрастало. Оно будет возрастать в том случае, если будет возрастать духовная жизнь монашествующих, если будет укрепляться работа со всеми, кто посещает святую Лавру, работа духовная, воспитательная, миссионерская, потому что особые усилия требуются со стороны Церкви, чтобы отвечать на запросы современного человека.

Хотел бы сердечно приветствовать владыку митрополита Варсонофия. Это первая для меня возможность быть в этой обители после Вашего избрания на Петербургскую кафедру. Знаю владыку Варсонофия долгие годы. Я имел возможность в разное время посещать Саранскую и Мордовскую епархию и видеть, как удивительным образом развивалась там церковная жизнь. В свое время и епархии никакой не было, и то, что произошло, – поразительное возрождение религиозной жизни Мордовии – было связано с Вашей деятельностью там, владыка. Хотел бы, чтобы об этом знали петербуржцы.

Сегодня Мордовская митрополия на первом месте в России по отношению числа храмов к количеству крещеного населения: на 2,5 тысячи крещеных людей – один храм, один приход; в каждом населенном пункте храмы. Когда я последний раз посещал Мордовию,

нужно было на машине проехать 60 или 80 километров, и мы ехали почти весь день, потому что в каждой деревне меня встречали крестным ходом люди в национальных костюмах, с хоругвями, священники и миряне – с иконами, и потому длительным было это по расстоянию весьма короткое путешествие. За всем этим стоит Ваш труд и всех тех, кто был вместе с Вами.

Поэтому очень надеюсь, что Вы будете продолжать лучшие традиции церковной жизни северной столицы и употребите и свои знания, и свой опыт, и ревность, чтобы восполнить то, что сейчас нужно восполнить в церковной жизни Петербурга.

Одновременно я с благодарностью вспоминаю владыку Владимира, который подал прошение о почислении его за штат, и прошу Господа, чтобы Он даровал силы владыке, доброе здоровье, дабы еще долгие годы он мог оставаться вместе с нами и делиться мудростью своего жизненного опыта.

Пусть благословение Божие пребывает над Петербургской митрополией, над градом святого Петра, пусть молитвами святого благоверного князя Александра Невского возрастает церковная жизнь на невских берегах, и пусть Господь хранит Ваше Высокопреосвященство на многая и благая лета.

Благодарю Вас, владыка Назарий, за этот подарок, замечательно написанный портрет святого преподобного Серафима Вырицкого, который действительно начал свой церковный путь в качестве монаха из Лавры, с того самого места, где мы сейчас находимся. Завтра я буду иметь возможность посетить Вырицу, а также Гатчину, совершить в Гатчине Божественную литургию в Петропавловском храме в день столетия закладки этого храма, а также совершить затем молебен у гробницы святого преподобного Серафима Вырицкого и вознести молитвы пред этим угодником Божиим в день столетия освящения Казанского храма в Вырице.

Еще раз радуюсь возможности всех вас видеть. Помогай вам Господь совершать свое жизненное поприще во спасение и к славе Божией.

ОБИТЕЛЬ – ДУХОВНАЯ СЕМЬЯ, СОЗИДАЕМАЯ МУДРОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ

Первосвятительское слово в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре на Карповке в Санкт-Петербурге, по возведении в сан игумении монахини Людмилы (Волошиной). 2 апреля 2014 года

Всечестная игумения Людмила. В этот день, когда по Промыслу Божию угодно было тебе взойти на игуменское служение в этой святой обители, я по долгу своему хочу дать тебе назидание.

Помни, что жезл, который вручен тебе, должен помогать пасти вверенное тебе стадо не столько силой, сколько мудростью и любовью.

Мы живем в непростое время. Особенно непростое оно для тех, кто отдает себя полностью служению Господу, кто уходит из мира в монастырь и сораспинает себя Христу через святое послушание. Мы знаем, что те, кто приходят сегодня в монастыри, это современные люди, которые получили образование и сформировались в этом самом мире. И многое, что является недобрым в этом мире, в той или иной степени прикоснулось к их сознанию и к их сердцу. Это ставит очень большую и важную задачу, в первую очередь перед игуменией, которая должна мудростью своей, духовным опытом превозмочь тяготение мира в сердцах, особенно – юных послушниц и молодых монахинь.

Это означает, что, с одной стороны, нужно быть строгой и требовательной в исполнении послушаний и монастырского устава, но, с другой стороны, никогда формально не относиться к тем, кто вверен твоему попечению. И если разумная строгость будет сочетаться с искренней любовью, с желанием сораспяться вместе с теми, кто вверил себя Христу, это принесет большую пользу.

Только так можно созидать сегодня монашеское общежитие, только таким образом можно группу людей, объединенную общими мыслями и общими идеалами, превратить в духовную семью. А именно семейные добрые отношения и должны характеризовать монашескую жизнь, должны характеризовать жизнь святой обители.

Внемли этому наставлению и таким образом управляй вверенным тебе стадом, и благо тебе будет, и долголетна будешь на земле.

ЕГО МОЛИТВАМИ ДА СОХРАНИТ ГОСПОДЬ ДЕРЖАВУ РОССИЙСКУЮ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после молебна у мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в Донском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 7 апреля 2014 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Парамон! Дорогие отцы, братья и сестры! Всех вас сердечно поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. По неисповедимому промыслу Божию именно в этот день, когда миром была обретена Благая весть о пришествии Спасителя, Господу было угодно принять к себе верного Своего служителя Святейшего Тихона, Патриарха всея Руси.

Благовещение несет в себе огромный заряд Божественной энергии, которая через Пресвятую Богородицу пришла в мир в Рождестве Сына Ея, в Его жизни, в Его скорбях, в Его страданиях, через Его смерть и через Его Воскресение. И потому неслучайно мы этот день называем началом нашего спасения. «Днесь спасения нашего главизна», потому что это первое действие Божественного всемогущества, направленное на искупление и спасение рода человеческого.

Именно делу спасения людей служил Святейший Патриарх Тихон. Он жил в тяжелейшее время революционных преобразований. Большинство из нас даже представить себе не могут, что такое революция. Последние события на Украине, страшные картины революционного бунта в столице, убиенные люди, народ в смятении духа – все это помогает в какой-то малой степени понять, что происходило в то время в России. Это был слом всей жизни, который сопровождался бесчинствами, который сопровождался проявлениями страшной несправедливости под лозунгами о достижении справедливости. Во многие страдания погрузился наш народ – святыни были порушены, духовенство истреблялось...

Именно в то самое время святитель Тихон своим мирным, спокойным голосом, своим старческим взором помогал людям не потерять веру, сохранить самих себя, уберечься от греха. Он вел их по пути спасения – казалось бы, по самому трудному пути. Но для Бога нет ни легких, ни трудных путей. Для Бога важно место, куда мы приходим – к Нему или к диаволу, обретаем спасение или навечно его теряем. И потому Патриарх Тихон старался дистанцироваться от всех этих революционных событий настолько, насколько мог. Он погружался в молитву, он общался с единомышленниками, он много служил, он много молился, он объединял вокруг себя народ. И, как мы теперь видим, это и было самое важное, что помогало сохранять в людях веру и благочестие.

Видимо, неслучайно совершителя миссии спасения Господь в день начала спасения, явленного Им роду человеческому, призвал в Свои небесные обители. И потому по сложившейся традиции каждый год в день Благовещения Пресвятой Богородицы Патриарх, отслужив Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, устремляется сюда, к этой святыне, чтобы с монашествующими, с братией и со всеми вами, мои дорогие, совершить молебное поклонение Тихону, святителю всея Руси. Его молитвами да сохранит Господь державу Российскую, всю историческую Русь, в Православии, в единомыслии, и да поможет нам преодолеть всякого рода нестроения, в том числе и риски

братоубийственных конфликтов и междоусобных браней, чтобы под Покровом Пресвятой Богородицы, в мире, благочестии и чистоте протекала жизнь нашего народа. Аминь.

Проповедь во вторник Страстной седмицы, по совершении Литургии Преждеосвященных Даров в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. 15 апреля 2014 года

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Петр, наместник сей святой обители! Дорогие отцы, братья, матушки игумении! Братья и сестры!

Хотел бы всех вас приветствовать и поздравить с Великим вторником – днем, когда мы вспоминаем особо сильные, вдохновенные слова Спасителя, которые Он произнес накануне Своих страданий. Он, конечно, знал и говорил апостолам, что Ему надлежит умереть.

Как ведет себя человек накануне смерти, если он точно знает, что умрет? Наверное, всё второстепенное уходит в сторону; мысли и слова – только о самом главном. Хотя всё, что говорил Спаситель, было главным для жизни людей, но слова, которые Он произнес накануне Своих страданий, – самые главные из главных. Он говорил о том, что жизненно необходимо знать каждому человеку. И вторник Страстной седмицы посвящается воспоминанию о тех евангельских повествованиях, о тех словах, о тех притчах Спасителя, которые связаны с концом человеческой жизни и с концом человеческой истории.

Святой Василий Великий, размышляя на тему конца света, говорил, что конец света, по всей вероятности, не будет скоро. Но это не имеет никакого значения для верующего человека, потому что его собственный конец может наступить в любой момент его жизни. И потому слова Спасителя, связанные с концом человеческой истории, мы должны воспринимать не только в эсхатологической, может быть, отдаленной перспективе. Эти слова мы должны примерить к самим себе, потому что конец мира для каждого из нас – не за горами. Что означают пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок или пятьдесят лет? Люди, которые уже прожили это время, могут свидетельствовать, что оно пронеслось мгновенно. Жизнь человека скоротечна, и потому в каждый момент своей жизни мы как бы стоим на пороге вечности, на пороге второго пришествия для нас лично, потому что мы предстанем пред Богом после нашей смерти. Вот почему и Евангельские повествования сегодняшнего дня (Мф. 22:15–23:39, Мф. 24:36–26:2), связанные с кончиной мира, одновременно ориентируют мысль человека на его собственную кончину и говорят о действительно самом важном – о том, что явится «пропуском» для человека в жизнь вечную, в Царство Небесное.

Среди сегодняшних повествований хотелось бы остановиться на притче о десяти девах. Во-первых, больше всего святоотеческих толкований, связанных с сегодняшним днем, касаются этой притчи, что совершенно неслучайно. Размышляя о том, что мне сегодня сказать вам, я стал перелистывать святоотеческие творения, связанные с Евангелием сегодняшнего дня, и обратил внимание на удивительные слова Василия Великого. Иногда очень важные детали Евангельского повествования как-то проходят мимо нас. Но святой Василий Великий, сказав о значении для каждого из нас собственной смерти как конца света, ориентирует наши мысли на самое главное.

А святой Иоанн Златоуст, удивительным образом толкуя притчу о десяти девах, говорит следующее. И те, и другие девы – добрые девы. Наверное, они были действительно целомудренными, ведь иначе Сам Спаситель не назвал бы их девами. Значит, они обладали –

непременно обладали, и те, и другие – очень ценными качествами и добродетелями. Почему же одних Господь называет мудрыми, а других юродивыми, то есть неразумными? Господь разъясняет нам различие между первыми и вторыми в форме притчи. Он говорит о масле, которого не хватило в светильниках немудрых дев. А святые отцы свидетельствуют, что под маслом подразумеваются добрые дела. У чистых непорочных девиц, которые, казалось бы, одной своей телесной чистотой уже были достойны Царствия Небесного, не хватило добрых дел.

И, продолжая эти размышления, святитель Иоанн Златоуст говорит, что одной добродетели недостаточно. А если применить его слова к нашей современной жизни, – а поскольку мы с вами совершили сегодня службу в стенах обители, – к монашеской жизни, то становится ясно, что абсолютно недостаточно одной добродетели отречения от мира. И не только условного отречения от мира, при наличии современных всепроникающих средств информации, но даже полного отречения от мира недостаточно для спасения, как была недостаточна для спасения немудрых дев плотская чистота.

Необходимы добрые дела. Поэтому ни священный сан, ни монашеский постриг автоматически нас не спасают, даже если мы живем по всем правилам иноческой жизни, полностью себя отдавая служению Господу, не имея ничего личного, стараясь всеми силами сохранять себя в целомудрии и в чистоте. Даже этого недостаточно для спасения – нужен елей в светильнике, нужны добрые дела.

Вот почему сегодня Церковь, обращаясь к монашествующим, к монастырям, так настаивает на том, чтобы монашеские общины были лидерами в совершении добрых дел. Чтобы ни один монашествующий не прикрывался своим клобуком или мантией, думая, что их достаточно для спасения. Недостаточно, ибо по слову Иоанна Златоуста, одной добродетелью человек спастись не может.

Притча о десяти девах прямо адресуется, в первую очередь, к монашествующим. И, уразумев эту притчу через замечательное ее толкование святителем Иоанном Златоустом, будем стараться всеми силами совершать добрые дела, о которых сегодня сказано в Евангелии: «Ибо Я алкал, и вы накормили Меня. Жаждал, и вы напоили Меня. Был странником, и вы приняли Меня. Был наг, и вы одели Меня. Болен был, и вы посетили Меня. В темнице был, и вы пришли ко Мне». Давайте эти заключительные слова сегодняшнего Евангелия примем на свой счет и спросим, часто ли мы кормим голодных? Часто ли мы помогаем человеку в крайней нужде? Часто ли мы одеваем людей, посещаем их в скорбях, протягиваем руку помощи? Более того: часто ли мы о них думаем? И если этого не происходит, то, как не спасло неразумных дев их целомудрие, так и монашествующих не спасут монашеские одежды и данные ими обеты.

Мы призываемся к интенсивной духовной жизни, в центре которой – совершение реальных добрых дел. Не таких, которые сегодня любят совершать люди, громогласно о них говоря, а тех дел, которые Господь призвал нас совершать втайне (см.: Мф. 6:3). Именно такой елей и способен поддерживать огонь в светильниках нашей духовной жизни.

Я благодарю Вас, отец Петр, за Ваши добрые слова и за приглашение совершить освящение Петровского храма здесь, в Высоко-Петровском монастыре в День города Москвы. Я постараюсь сделать всё для того, чтобы это можно было осуществить, и хотел бы поддержать Ваши слова о том, что соединение Дня города с днем памяти основателя Москвы как центра жизни всей Святой Руси дает возможность наполнить содержание городского праздника очень важными смыслами, в том числе имеющими отношение к

проблемам и скорбям переживаемого нами времени. Пусть Господь хранит вашу святую обитель молитвами святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Всех вас еще раз поздравляю с Великим вторником.

Издание Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы

Издание осуществлено под общим руководством наместника московского Данилова ставропигиального мужского монастыря, руководителя информационной службы Синодального отдела по монастырям и монашеству архимандрита Алексия (Поликарпова).

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой Московской Патриархии, Синодальным отделом по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, фототекой Данилова мужского монастыря.

Над печатной версией книги трудились:

Директор Издательства – Сергей Дубинкин

Главный редактор Издательства – Владимир Малягин

Главный художник Издательства – Александр Григорьев

Редакторы – Екатерина Орлова, Елена Володина

Корректор – Екатерина Куканова

Допечатная подготовка – Дмитрий Клыгин

Компьютерная верстка, макет – Ольга Гришина

Фоторедактор – Станислав Зыков



















1. Его Святейшеству сослужил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

2. Его Святейшество возглавил хиротонию архимандрита Феогноста (Дмитриева) во епископа Новороссийского и Геленджикского (Кубанская митрополия) и рукоположил в сан иеромонаха иеродиакона Силуана (Волобуева), насельника Заиконоспасского ставропигиального монастыря г. Москвы.

3. За Литургией была совершена хиротония архимандрита Антония (Азизова) во епископа Ахтубинского и Енотаевского (Астраханская митрополия).