

Патриарх Московский и вся Русь
КИРИЛЛ

ТАЙНЯ ПОКАЯНИЯ

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ ПРОПОВЕДИ
(2001–2011)

Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви
Москва · 2012

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
П 207 Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001–2011). — М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 496 с.: ил.

Книга Предстоятеля Русской Православной Церкви содержит проповеди, относящиеся к Святой Четыредесятнице и Страстной седмице, когда молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим. Основные темы книги — воздержание, покаяние, молитва и милосердие — определяются задачами той духовной брани, которую ведет каждый православный в дни Великого поста. На основе глубокого знания важнейших проблем современности Святейший Владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так и своего личного духовного опыта.

Книга читается с неослабевающим интересом, поскольку проповеднический талант позволяет Первосвятителю находить в предлагаемых для размышления темах все новые грани.

Проповеди Святейшего Патриарха Кирилла, несомненно, укрепят читателя, станут желанной духовной пищей для всех, кто, возрастая от силы в силу, неуклонно стремится к Царствию Небесному.

Каждый православный человек, активно участвующий в жизни Церкви, из своего личного опыта знает о том особом значении, какое имеют для всех нас дни Великого поста. Это церковное установление предназначено для того, чтобы человек, живущий в современном сложном мире повседневных дел, забот и обязанностей, мог хотя бы на время приостановить свой жизненный бег, посмотреть на то, что с ним происходит, каково внутреннее состояние его души, идет ли он на Небо или топчется на месте, а быть может, и сползает в бездну тех или иных пороков, не имея сил вырваться из плена греховных привычек. Спасительное время Великого поста для того и дается нам, чтобы мы постарались изменить свою жизнь к лучшему, употребляя такие духовные средства, как пост, молитва, покаяние и добродетель. В эти дни каждый из нас призывается Церковью еще и еще раз вспомнить о Боге, о грядущем Царствии Небесном, спросить самого себя, что же нужно сделать, чтобы иметь надежду на вхождение в это Царствие.

Великий пост есть школа христианской жизни, школа глубокой внутренней работы над самим собой, это уроки самоограничения, это жертва, которую каждый может принести Богу как своего рода десятину года. Святая Четыредесятница погружает нас в особую атмосферу духовной жизни, призывает к максимально возможной для каждого концентрации внимания на вечных ценностях, на работе духа, позволяет испытать себя в борьбе с неправдой, ощутить не только в глубинах своей души, но и в реальном жизненном действии вкус победы над грехом.

Замысел этой книги сложился у меня давно. Начиная с 1975 года я проповедовал за утренними и вечерними богослужениями первой седмицы Великого поста, встраивая по возможности проповеди в тематические циклы. Большая часть из них не была записана на магнитофон и ныне утрачена. Из того, что сохранилось, для этого сборника отобраны проповеди, которые были произнесены уже в новом, XXI веке. В совокупности с проповедями в иные дни Великого поста они представляют некий путеводитель по темам Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, который и предлагается вниманию и суду благочестивого читателя.

*Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ*

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издательство Московской Патриархии приступает к изданию трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, изволением Святого Духа избранного 27 января 2009 года Поместным Собором Русской Православной Церкви шестнадцатым Первоиерархом Всероссийским.

Сегодня неизмеримо выросло значение Церкви в странах Русского мира. К позиции ее Предстоятеля и иерархов прислушиваются общественные и политические силы. Русская Церковь все активнее осваивает современное информационное пространство. Теперь наши иерархи — частые гости на телеэкране, постоянные авторы публикаций в средствах массовой информации.

Сказанное особенно справедливо в отношении нынешнего Первосвятителя, который еще задолго до того, как занял Всероссийскую Патриаршую кафедру, снискал себе известность и среди отечественной паствы, и далеко за пределами России как выдающийся духовный писатель. Помимо сотен статей, выступлений, интервью, рассыпанных по страницам периодических изданий, он стал автором и ведущим постоянной телевизионной передачи «Слово пастыря», с которой в течение многих лет начинался субботний день как православных, так и неправославных телезрителей. В 2006 году материалы этих передач были положены в основу одноименной книги, которая приобрела исключительную известность и трижды переиздавалась в нашей стране (а теперь готовятся и ее переводы на иностранные языки).

Поэтому не удивительно, что первое, с чем столкнулось Издательство при подготовке книги Святейшего Патриарха Кирилла, — это изобилие материала и вытекающая отсюда нелегкая проблема его отбора. Начать издание трудов Его Святейшества было решено с проповедей, учитывая широкую славу Первосвятителя именно как проповедника. Учительство — едва ли не важнейшая сторона патриаршей деятельности. Совершая богослужения, Предстоятель Церкви всегда пользуется возможностью преподавать пастве со всероссийского амвона уроки назидания, утешения, надежды, являясь в своих проповедях духовным наставником, мудрым пастырем, поучений которого жаждут миллионы верующих.

Но и общий объем проповеднического материала, хранящегося в архиве Его Святейшества, оказался весьма большим. По этой причине Первосвятителем для данного издания были отобраны только Слова, сказанные во время Великого поста.

Аскетическая практика поста, идущая из глубокой древности, исключительно важна для духовного совершенствования христианина. Сугубо это относится к Великому посту — самому продолжительному из всех многодневных постов, который особым образом посвящен покаянию и, завершаясь Страстной седмицей, непосредственно подводит верующих к празднику Святой Пасхи.

Особенно большое значение имеет первая седмица Великого поста, когда молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим, когда Церковь призывает православных по возможности чаще посещать храмовые богослужения. Большая часть книги как раз и содержит проповеди, относящиеся к первой седмице Святой Четыредесятницы. Две другие части сборника — проповеди в иные великопостные дни и проповеди на Страстную седмицу.

В каждом из трех разделов материал располагается в хронологическом порядке, образуя определенные циклы, которые затем повторяются из года в год в соответствии с богослужбными чтениями и священными воспоминаниями великопостных дней. Но повторения эти не буквальны: Слова Святейшего Патриарха многообразно и всесторонне развивают заданные Великим постом темы воздержания, покаяния, молитвы, милосердия — подобно тому как композиторы многообразно разрабатывают определенные мелодические темы, создавая свои музыкальные произведения. Наиболее строго такой принцип подачи материала выдержан в первой и последней частях сборника. Всем известный проповеднический талант Первосвятителя позволяет Святейшему автору находить в ограниченном, казалось бы, жесткими рамками материале все новые и новые грани, что дает возможность читать книгу с неослабевающим интересом.

Поздравляя всех с выходом в свет этой важной и духовно значимой книги Предстоятеля Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии желает читателям душеполезного и душепитательного чтения.

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА

Великого поста

2001

**СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ УТРЕННЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В УСПЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА**

26 февраля 2001 г.

О праздности

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Для возвышения человека над страстями, для духовного его возрастания и совершенствования необходимо особое знание, ибо наше спасение есть великое и таинственное действо. Но если мы лишены на этом пути руководящего духовного начала, то внутренние наши силы могут оказаться растраченными втуне, без заметной пользы для преображения души и жизни. Человек может буквально изнемотать, напрягаясь в стремлении изменить и исправить себя, но при этом так и не достигнуть желаемого результата, ибо в духовной борьбе с грехом, как и в любом сложном деле, нужно быть вооруженным необходимыми знаниями и иметь соответствующий опыт. Святые отцы Церкви и прославленные подвижники благочестия дают нам возможность приобщиться к их знаниям, основанным на многовековом опыте Церкви.

Некоторые из этих подвижников оставили после себя замечательные духовно-литературные творения, в которых излагают собственное, основанное на церковном опыте, понимание того, что должен делать человек, побеждая самого себя. К таким произведениям в первую очередь относится знаменитая «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника. Но не только греческие, византийские, сирийские, египетские, палестинские отцы Церкви, движимые стремлением помочь людям справляться со своими духовными недугами, писали на тему борьбы со грехом, совместно создавая целостную систему богоугодного существования человека, подробный план устройства его жизни во Христе. Принимали участие в этих вселенских трудах и наши отечественные подвижники, такие как святые Тихон Задонский, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов и иные, оставившие после себя замечательные сочинения. Вчитываясь в их книги, являющиеся общим

христианским наследием, мы воспринимаем духовный опыт аскетов былых времен. При этом их мудрость продолжает оставаться злободневной в каждую последующую эпоху, ибо это не мудрость того или другого церковного писателя, а мудрость Церкви, сохраняемая в ее Предании.

Многие из творений отцов Церкви представляют собой стройную систему духовно-практической философии, помогающую человеку восходить от простого к сложному, от легкого к трудному, постепенно увеличивая духовные нагрузки, дабы не случилось срыва и падения, как это бывает у атлета, решившего без должной подготовки поднять вес, к которому он пока не готов. Подобное происходит и в сфере духовной жизни: наше восхождение к Богу через преодоление живущего в нас греха — это целая стратегия борьбы, которая предполагает следование конкретным и весьма мудрым правилам.

Святые отцы уделяли настолько большое внимание системе воспитания человека, что даже их молитвы отображают ключевые элементы этой системы. Например, ежедневно и по много раз в день на протяжении Великого поста мы читаем молитву преподобного Ефрема Сирина, прославленного подвижника и отшельника IV века, много сделавшего для того, чтобы помочь людям реально преодолеть их грех и возвести душу к Богу. Людям нецерковной культуры наша главная великопостная молитва также известна — благодаря ее стихотворному переложению А. С. Пушкина:

Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Эти строки, дышащие поэзией истинно христианского чувства, даже во времена злейших атеистических гонений на Православие в нашей стране продолжали соединять людей с молитвенным воздыханием преподобного Ефрема Сирина. Однако сегодня верующему человеку следует знать, что в своей замечательной молитве святой Ефрем, помимо ясно различимого покаянного чувства и сокрушения сердечного, запечатлел также некоторые положения собственной аскетической системы.

Не случайно в отеческих писаниях молитва именуется «зеркалом духовного преуспеяния». Так, четыре начальных прошения молитвы преподобного Ефрема Сирина заключают в себе просьбу к Богу избавить нас от конкретных пороков: «Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...». А четыре последующих прошения заключают в себе просьбу помочь нам обрести четыре наиважнейшие добродетели: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему...». Наконец, третье, и заключительное, молитвословие касается темы покаяния и отношения к ближнему: «Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Итак, преподобный Ефрем Сирийский начинает с неожиданного для многих упоминания о духе праздности. И сразу возникают вопросы: почему праздность — это порок? А если все-таки порок, то почему именно его поставляет святой Ефрем на первенствующее место, как бы обращая на него особое внимание молящегося человека?

Дело в том, что праздность есть особое состояние души и тела человека, являющееся питательной средой для множества других грехов, страстей и пороков. Как говорят в народе, «праздным бес качает». В формальном смысле праздность — это пустое и лишнее содержательного смысла времяпрепровождение, не заполненное вообще никаким делом, трудом, попечением или творчеством. Однако не следует праздность путать с отдыхом, который есть необходимая часть человеческой жизни, ибо еще в ветхозаветную эпоху отдых от работы был определен и освящен Самим Богом через заповедь хранить день субботний как время покоя и молитвы. Отдых физиологически необходим человеку для восстановления его телесных, духовных, эмоциональных сил. Праздность же есть нечто принципиально иное, ибо представляет собой владычество над человеком идеи пустоты, безжизненного вакуума.

Говорю в первую очередь о пустоте мысли и пустоте духа. Праздным полем в старину именовалось невозделанное поле, праздным домом назывался дом без жильцов, а праздным чревом — не носящее плода. Человек

с пустой головой и пустым сердцем и в собственной жизни не способен предпринять ничего такого, что надлежащим образом обустроило бы ее, улучшило и организовало. У такого человека нередко вся его жизнь проходит впустую. Об этом даже поговорка есть: «Праздная молодость — беспутная старость». Кроме того, следует помнить, что можно пребывать в расслабленной праздности, даже формально числясь при каком-то деле, порой даже весьма ответственном. Как много бед и несчастий приносит такое «праздноделание» окружающим, всему обществу! Вроде и на месте человек, и как бы работает, а никакого результата нет и не будет. Это праздное времяпрепровождение под прикрытием работы всегда или бесполезно, или вредно, или опасно.

Нередко все это происходит потому, что человеком владеет такой опасный порок, как лень. Лениность — это болезненное состояние воли, при котором человек не способен фокусировать и дисциплинировать свои мысли, быть господином своих желаний, управлять течением своей жизни. Дряблость духа и расслабление воли становятся для него непреодолимым препятствием при попытке осуществить свои планы, намерения и мечты, решать насущные жизненные проблемы. *Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетой* (Притч. 28, 19), — остерегает нас Слово Божие.

Но духовная пустота и лень не могут рассматриваться как постоянное и неизменное содержание человеческого духа. Ведь в природе даже абсолютный физический вакуум наполнен космическим веществом и энергиями. То же самое происходит и в случае духовной пустоты праздного человека, которая рано или поздно будет заполнена теми силами, которые окружают нас и обладают внешней соблазнительностью, настойчивостью и внутренней энергией. И таковыми предстают пустой душе грехи.

Поэтому чаще всего человек духовно слабый, ленистый и склонный к праздному времяпрепровождению становится легкой добычей темных и злых сил, греховных пороков и страстей. Ибо в них есть и погибельная привлекательность, и внутренняя энергия греха, и дьявольская сила. Вот чем будет легко заполнен вакуум, образующийся в душе праздного человека. Воистину, *мнозей бо злобе научила праздность* (Сир. 33, 28). Праздный человек может поначалу быть благодушным, но постепенно он становится недобрим, а порой и злым, ибо начинает жить по греховному закону страсти и инстинкта. «Как не засеянная и не насажденная земля производит траву сорную и негодную, так и душа, не упражняемая в добрых делах, а по природе своей непрестанно стремящаяся к деятиности, по необходимости предается злым делам», — говорит святитель Иоанн Златоуст.

Итак, праздность вовсе не является духовно нейтральной средой, безразличной для дела нашего спасения. Вот почему преподобный Ефрем Сирийский в первых же словах своей великопостной молитвы призывает к борьбе с праздностью. Святый научает нас просить Господа, чтобы силой Его Божественной благодати мы оказались в состоянии препобедить грех праздности и лени, способный разрушить и погубить человеческую жизнь. Всякий грех приносит человеку страдание. Но, наверное, мало какой из них способен так изуродовать нашу жизнь, как лень и праздность. Сколько талантов было бесславно загублено этой обволакивающей и удушающей слабостью! Сколько на ее счету несостоявшихся судеб, неосуществленных великих планов, разрушенных прекрасных надежд! И все только потому, что человек оказывается неспособным пересилить и обуздать свое греховное естество, победить свою духовную немощь, властвовать своей волей и понуждать себя к труду даже тогда, когда всякое усилие ко благу кажется невыносимо тяжелым, докучным или даже опасным для нашего здоровья. Человек привычно прибегает ко множеству лукавых оправданий, отговорок и уверток для того, чтобы не выходить из расслабляющего состояния праздности и лени. Мы умеем отлично договариваться с собственной совестью и представлять ей формально убедительные объяснения нашему комфортному пребыванию во грехе.

Именно поэтому святой Ефрем Сирийский призывает нас в дни Великого поста обратить сугубое внимание на грех праздности и лени, через который, как сквозь распахнутые двери, в сокровенное святое святых нашей души вторгаются и злоба века сего, и темные страсти мира, и дьявольские искушения и соблазны.

Святитель Феофан Затворник замечает в письме к своему духовному чаду: «Время свободное бывает, конечно. Куда его девать? Читать надо полезные книги и расширять круг здравых понятий. В жизни это необходимо». Именно так: использовать время досуга для того, чтобы расширять круг здравых понятий, что насущно и необходимо для нашей жизни.

Следуя мудрости святого преподобного Ефрема Сирина, будем просить Господа оградить нас от порока праздности и лени, одарив взамен духовной трезвостью мысли и силой воли, дабы мы могли проводить свою жизнь так, чтобы данные нам от Бога таланты процветали, принося благополучие, мир и счастье нам самим и тем, кто вокруг нас. Пусть сие великое и исполненное глубокой и прекрасной мудрости свидетельство отца нашего Ефрема поможет нам в повседневной борьбе со грехом!

Аминь.

**СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В УСПЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА**

26 февраля 2001 г.

Об унынии

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В свою великопостную молитву, которую мы читаем за богослужениями Святой Четыредесятницы, преподобный Ефрем Сирийский вложил в сжатом виде целую систему аскетического делания, которое предполагает борьбу с пороками и стяжание добродетелей.

В первых словах молитвы мы слышим такие прошения: «Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния... не даждь ми». Мы уже говорили о том, почему святой Ефрем начинает перечисление пороков, от которых нам надлежит освободиться прежде всего, с упоминания о праздности. Ибо она вкупе с духовной ленью разрушает целостность человеческой личности, погубляет время нашей жизни, медленно убивает в нас дарованные Господом таланты, не позволяя личности реализоваться и состояться в соответствии с Божиим замыслом.

Но не менее опасен и такой порок, как уныние, о котором преподобный Ефрем также говорит в самом начале своей молитвы. Каковы же свойства этого духовного состояния? Преподобный Иоанн Лествичник так определяет его: «Уныние есть расслабление души, изнеможение ума... ненависть к обету» (Слово 13, 2), «уныние происходит иногда от наслаждения, а иногда оттого, что страха Божия нет в человеке» (Слово 26, 44). Преподобный Нил Синайский дополняет: «Печаль же есть унылость души и бывает следствием гневных помыслов; ибо гнев желает отмщения и неуспех в отмщении порождает печаль». Блаженный Диадок называет уныние «теплохладной и разленивающей страстью». Все мы знаем, что уныние обнаруживает себя в подавленном настроении человека, в снижении его жизненного тонуса, угнетенном состоянии духа, иногда в сочетании с брюзжанием и ворчливостью.

Здесь надо сказать, что медицинской науке известно немало душевных болезней, которые могут иметь сходную симптоматику, — ведь описываемое в психиатрии состояние депрессии также проявляется в подавленности, заметном падении жизненного тонуса. Этому заболеванию свойственны заторможенность интеллектуальной и моторной деятельности человека,

вялость, апатия, ослабление побуждений, мрачная оценка больным себя и своего положения в окружающей действительности, порой отрицательное до самоуничтожения восприятие собственной личности, пессимистический взгляд на внешний мир, свое настоящее и будущее. Депрессивные состояния имеют широкую распространенность и отличаются большим многообразием: современной психиатрии известно более семидесяти разновидностей таких заболеваний — от «алкогольной депрессии» до «депрессии эгоистической». И поскольку депрессивный синдром является серьезной болезнью, то и борются с ней при помощи соответствующих медикаментозных препаратов и лечебных процедур.

Однако грех уныния не имеет отношения к заболеваниям психики. Человек, совершенно здоровый физически и психически, также вполне может впасть в греховное состояние уныния. Ибо уныние, в отличие от депрессивного синдрома, вызывается маловерием и отсутствием терпения.

Человек, впавший в уныние, постоянно пребывает в состоянии тяжелой подавленности, но ему также свойственна раздражительность. И если не бороться с унынием, то оно способно развиться до такого опасного состояния человеческого духа, как отчаяние. Ведь отчаяние есть прямое следствие порабощения человеческой природы грехом уныния. Отчаяние — поистине страшное, помраченное состояние, когда человек теряет всякий контроль над собой и способен под влиянием тягчайших душевных переживаний совершить самые страшные и непоправимые деяния. Например, причиной самоубийств чаще всего становится именно отчаяние. Воистину, *печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть* (2 Кор. 7, 10).

Итак, уныние овладевает человеком в отсутствие или при недостатке веры и терпения на фоне тяжелых обстоятельств жизни. Человек падает духом и опускает руки, ему представляется, что горести и тяготы его существования нескончаемы и незаслуженны, что все происходящее с ним несправедливо и неправильно, что из его положения нет и не будет выхода. В тяжелой житейской ситуации человек приходит в уныние, не видя возможности самостоятельно справиться со своими невзгодами и забывая о том, что Бог каждого из нас ведет по уготованным ему жизненным стезям. И если на этом пути нам случается проходить через череду испытаний и скорбей, если даже порой при этом нас посещает ощущение безысходности, то верующий человек все равно должен крепко помнить, что тяжкие обстоятельства жизни есть крест, который Господь возлагает на наши плечи, дабы через достойное, со смиренным сердцем принятие его мы возрастали духом, преображали себя и возвышались над собой, уподобляясь Самому

Спасителю в несении Им Его страшного Голгофского Креста. Господь прямо говорит нам: *кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10, 38).

Ибо сам подвиг Спасителя, Его крестные страдания, мучительная смерть на Голгофе и последующее Воскресение являются для христианина самым убедительным основанием для того, чтобы с доверием и надеждой относиться к Промыслу Божию, который проводит нас через разнообразные жизненные испытания. Ведь если бы в земной жизни Господа Иисуса Христа не было Голгофы, если бы воплотившийся Сын Божий посетил сей мир для беззаботного, счастливого и радостного пребывания в нем, то тогда, быть может, выпавшие на нашу долю испытания могли бы показаться нам чрезмерными и поколебать нашу веру. Но мы знаем, что Спаситель избрал путь страдания за грехи человеческие, путь спасительного Креста. На этом пути Бога, благоизволившего испытать до самого дна чашу человеческих страданий, ожидало преодоление враждебных и необоримых обстоятельств, борьба до последнего вздоха, поношение и поругание, предсмертные муки и, наконец, сама смерть... И только затем наступило Воскресение.

И поэтому, когда жизненные обстоятельства теснят нас к краю черной бездны уныния и отчаяния, когда мы не находим разумного объяснения постигшим нас неудачам и обрушившимся на нас невзгодам, мы не имеем права терять присутствия духа. Напротив, мы должны только еще более укрепляться в нашей вере. Мы должны говорить себе: Бог, знающий лучше нас о том, что нужно нашей душе, предлагает нам именно этот жизненный путь, а не какой-либо иной, и, значит, это и есть тот путь, которым нам надлежит следовать с терпением и надеждой. Верующий человек обладает средством победить уныние и преодолеть отчаяние, ибо знает: *Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем* (2 Кор. 4, 8–10).

Не нужно только никому завидовать. Не нужно с ревливой недоброжелательностью оценивать жизнь и успехи других людей. Не нужно ни с кем сравнивать себя, не нужно роптать на то, что кто-то внешне выглядит более удачливым или счастливым, чем мы. Подобные дурные помыслы произрастают из нашего уныния, из недостатка веры в то, что Господь всегда рядом с нами.

Пусть же поддержат и утешат нас слова преподобного Феодора Студита, говорившего: «Всегда так бывает, что ныне малодушие, а завтра мужество; теперь печальное расположение, а вдруг воодушевление; сию минуту

страстей восстание, а в следующую — Божия помощь их пресечет. Не таким, как вчера, явишься ты, возлюбленный. Но придет к тебе благодать Божия и поборет по тебе Господь. Речешь тогда: “Где был еси доселе, Господи?” — и Он скажет тебе на это: “Смотрел, как ты борешься, и знал”. Будем же терпеливы, возвеликодушествуем немного, стесним себя и тело свое придавим, порабощая его и далеко от себя отбрасывая страсти».

Даже во глубине страдания следует всегда помнить, что Бог не без умысла о нашем благе ведет нас именно этим, а не иным путем жизни и что, только совершая этот путь и исполняя Божию волю, мы призваны спасти нашу душу. И даже если не хватает сил сопротивляться порой чрезмерно трудным обстоятельствам жизни, мы тем не менее должны с терпением переносить все испытания, памятуя, что Бог никогда не дает креста сверх сил, что крест не раздавливает и не погубляет человека, но дается для его возвышения и спасения.

И потому не должно быть уныния в сердце верующего человека. Но, со смирением и кротостью неся крест, данный нам Богом, мы должны поддерживать и укреплять свою веру, особенно когда она испытывается на прочность тяжкими внешними обстоятельствами. Святитель Феофан Затворник научает нас: «Вы чувствовали нападки тоски. Это вражья напасть... Она нападает, когда замятся пути Божии в устроении наших обстоятельств жизни. Мрак этот где тоску наводит, где страхи, где нечаяния. Молитва разгоняет этот мрак, и свет промысления Божия о нас дает нам ясно видеть все тогда... Отсюда умирение духа и отрада сердца, даже при самом безотрадном положении».

Все мы знаем, как трудно нести свой крест и противостоять унынию. Ведал это и святой Ефрем Сирийский, который в молитве своей, что произносится нами во дни Великого поста, поставил на второе по важности место борьбу с унынием как пороком, освободиться от которого мы можем только силой Божией.

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности и уныния не даждь ми...»

Аминь.

**СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ УТРЕННЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
ВО ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В УСПЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА**

27 февраля 2001 г.

О любоначалии

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Третий порок, об избавлении от которого мы просим Господа словами молитвы святого Ефрема Сирина, по-славянски называется любоначалием. На русский язык это редкое слово переводится как «властолюбие» — желание начальствовать, стремление господствовать.

Любоначалие есть не что иное, как похоть власти — грех, от которого следует избавляться всеми силами. Но для того, чтобы преуспеть в обуздании этого порока, христианин должен иметь представление о сущности данного греха. А для этого нужно понимать природу власти, которая есть способность и возможность одних людей посредством изъявления своей воли управлять другими людьми. Таким образом, механизм власти заключается в том, что те, кем управляют, добровольно или вынужденно подчиняют свою волю воле правителя.

Но давайте вспомним, не этот ли принцип лежит также в основе величайшей человеческой добродетели по отношению к Богу? Ведь в идеале вся жизнь людей должна быть по сути своей подчинением воли человека воле Божией. Это образец совершенного жития, к которому призвал нас Господь. Ибо воля Божия — благая и совершенная, и, следуя ей, человек обретает полноту жизни, становится счастливым. Но если Господь призвал людей исполнять Его волю, то как же тогда этот наш долг возможно согласовать с идеей власти одного человека над другим, покорности одного человека воле другого?

Идея власти зарождается и развивается в человеческом сообществе на заре истории, в глубочайшей древности, о которой повествует нам книга Бытия — древнейшая часть Библии. Вначале это была власть старшего — вождя племени, главы рода, отца семейства. И такая власть была мотивирована и понятна, ибо, например, отец семейства несет ответственность за надлежащее воспитание и безопасность детей, за благополучие женщин и стариков, за поддержание определенной системы отношений и соответствующего уклада внутри семьи, за ее взаимоотношения с внешним миром, за настоящее и будущее семьи в целом. И в силу этой ответственности пред

Господом и перед своими близкими отец семейства обладает как естественным, так и богоданным правом в необходимых случаях подчинять своей воле волю детей во имя их благополучия, пусть даже и не осознаваемого ими в данный момент.

Святитель Филарет Московский так говорит об этом: «Итак, в семействе лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в великом семействе, которое называют государством. Там нужно искать и первого образа власти, и подчинения, видимых ныне в обществе. Отец, который естественно имеет власть дать жизнь сыну и образовать его способности, есть первый властитель; сын, который ни своих способностей, ни самой жизни сохранить не может без повиновения родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть отца не сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой, а следовательно, всякой последующей между людьми власти — в Боге».

Таковой же была в ветхозаветные времена и власть патриархов по отношению к избранному народу. А затем этот народ оказался в иноземном плену, где над ним не оказалось никакой власти, которая имела бы Божественную санкцию. Ибо власть египетского фараона воспринималась верующими иудеями как власть не от Бога; более того — как нечто противное воле Божией, ибо деспотизм древних восточных правителей был столь жестоким и устрашающим, что являл собой воистину жуткий образ человеческого самовластья.

Но когда потребовалось вывести израильский народ из плена, Бог призвал Моисея, который, не будучи формально правителем народа, становится его признанным духовным вождем. Власть Моисея имеет свое основание в прямой воле Божией, ибо Сам Господь призывает и благословляет его на это служение. И люди покоряются воле Моисея, зная, что через него с ними говорит Бог, так что, подчиняясь воле Моисея, они ходят в воле Божией. Под водительством Моисея народ освобождается из египетского плена и приходит в Землю обетованную. А после его смерти избирает из своей среды особо праведных, боговдохновенных людей, на которых почивает духовная печать благословения свыше, чье слово и дело отмечено Божиим присутствием. Этих вождей народа стали именовать судьями. И народ покорялся их воле не потому, что они являлись правителями, но потому, что были Божиими избранниками. И, подчиняясь судьям, народ подчинялся Богу и ходил в Его воле.

Так продолжалось до тех пор, пока не умножилось греховное беззаконие и не ослабела вера в роде иудейском. И тогда народ стал требовать себе

в правители царя. Помазание Саула на царство стало, с одной стороны, необходимостью, ибо при всех обстоятельствах народ нуждался в надлежащей организации своей государственной, общественной и религиозной жизни, дабы иудеи оставались сильными и способными отражать нападения врагов. Но, с другой стороны, установление царства взамен правления судей обозначило глубокую духовную трагедию Древнего Израиля, стало свидетельством того, что некогда избранный Богом народ отвергся воли Господней и, поставив над собою земного владыку, предпочел подчиниться ему.

Эти события ветхозаветной истории говорят нам прежде всего о том, что власть в роде человеческом есть нечто хотя и необходимое для устройства человеческого общежития, но вместе с тем воспринимающееся религиозным сознанием как отступление от нормы и идеала, поскольку таковые заключаются в подчинении человека Богу. Бог является нашим законным и верховным Владыкой, ибо Он есть Творец Неба и земли и всего рода человеческого, наш Царь Небесный. Его воля — всеблагая и всесовершенная, и подчинение ей свято, угодно Господу и имеет своим следствием полноту жизни и радость человеческого бытия.

Итак, установление института земной власти совершилось по крайней необходимости, в силу которой один человек стал владычествовать над другим, а тот — исполнять волю своего повелителя. Но вот вопрос: каким должно быть восприятие земным правителем той власти, которую он получает в свои руки по воле Божией? Властитель, исполненный христианского духа, ведает истинную природу собственной власти и помнит о ее Первоисточнике. Он отдает себе отчет в том, что единственным подлинным Владыкой является Бог, а человек поставлен над другими людьми только для того, чтобы максимально содействовать совершению над ними воли Божией. Истинный правитель имеет в сердце и в уме слова апостола Иоанна: *Как вы можете верить, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите?* (Ин. 5, 44). И потому такой правитель видит цель своих трудов в достижении полноты жизни подвластных ему людей, в содействии тому, чтобы воля Бога как единого законного и верховного Правителя рода человеческого осуществлялась между людьми.

Еще раз обратимся к мудрости святителя Московского Филарета, который еще в XIX веке сказал слова, в пророческой справедливости которых имели возможность неоднократно убедиться последующие поколения: «В наше время многие народы мало знают отношение государства к Царству Божию... Им не нравится старинное построение государства на основании благословения и закона Божия; они думают: гораздо лучше воздвигнуть здание человеческого общества в новом вкусе на песке народных мнений,

поддерживать его бурей бесконечных распрей. Их новые построения никогда не достраиваются, каждый день угрожают падением, часто действительно рушатся...»

Между тем святые отцы и учителя Церкви всегда понимали светскую власть, равно как и власть Церкви, исключительно как служение ближним во славу Божию, ибо нет у власти иного предназначения, чем работать во благо всех людей. Это изначальное понимание природы и идеи власти запечатлено даже в наименовании некоторых ее институтов. Например, слово «министр» восходит к латинскому *minister*, что означает «слуга», а глагольная форма *ministrare* переводится как «служу, управляю». Иными словами, функция человека, имеющего в нашем мире одну из высших степеней властных полномочий, определяется самим ее именованьем как служение другим людям. И в этом заключен истинный смысл человеческой власти, у которой нет иного предназначения и иной цели, кроме служения правителя тем, кем он управляет. Ибо *от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут* (Лк. 12, 48). И если некий человек греховно властолюбив, если он упивается своей властью над другими людьми, если он существует во имя обладания этой властью, полагая ее высшей ценностью своей жизни и принося ей в жертву все остальное, то он страшно согрешает перед Богом — Источником всякой власти и единым законным Правителем над людьми.

И потому призывает нас святой преподобный Ефрем Сирийский молиться Господу о том, чтобы Он оградил нас от искушения похотью власти, уберег от наслаждения властью, сохранил от искажения подлинного смысла и верного понимания человеческой власти. Здесь может возникнуть вопрос: а среди нас так ли много людей, стоящих у кормила власти, держащих в своих руках бразды правления, стоящих во главе? И если немногие традиционно властвуют над многими, то почему преподобный Ефрем предлагает каждому человеку молитвенно просить Господа избавить его от этого порока? Да потому, что речь здесь идет не только об административно-государственной, политической, судебной, церковной и иной высшей власти, но о всякой власти, о любой ситуации, в которой воля одного человека подчиняет себе волю другого. Подобное имеет место в трудовом коллективе, в дружеском сообществе, в семье, в отношениях между близкими и родными, а также и между незнакомыми друг другу, случайными людьми.

Преподобный Ефрем учит всех нас возносить молитвы, дабы Господь защитил нас от порока наслаждения властью. Да не испытаем мы никогда сладострастного торжества, подчиняя себе волю других людей. Но будем всегда помнить, что, по слову святителя Тихона Задонского, «властолюбие есть великое зло в человеке и начало всякого зла... Мы знаем, что беззаконному

Ироду не страшно было убить столько тысяч неповинных младенцев, чтобы только не лишиться царской власти. О, великое зло — властолюбие! Человек хочет другими владеть, но сам собою владеть не может. Беги от этого зла, чтобы не погубить себя и других. Надо прежде научиться собою владеть, и тогда принимать власть над другими».

Но если в какой-то момент хотя бы тень страсти к любоначанию посетит нас, вспомним слова Господа, обращенные к ученикам: *Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом* (Мф. 20, 25–27).

Да поможет нам опаматоваться в минуту искушения прошение к Богу из ныне ежедневно повторяемого нами великопостного молитвословия: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначала не даждь ми...».

Аминь.

**СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ
ВО ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В УСПЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА**

27 февраля 2001 г.

О терпении

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Молясь словами молитвы святого Ефрема Сирина, мы просим Господа дать нам дух терпения. Что же это за добродетель — терпение, стяжать которую призывает нас преподобный в дни святого Великого поста?

Терпение относится к числу тех добродетелей, которые не приемлются людьми, далекими от христианской веры и христианских ценностей жизни, а порой и подвергаются осмеянию. В этом случае терпение нередко связывают с некоей приниженностью, безответностью человека, с неспособностью сопротивляться и противостоять обстоятельствам жизни, бросающим ему вызов. С терпением также ассоциируют неумение или нежелание человека изменить к лучшему среду его обитания.

Все это — глубочайшие заблуждения. Терпение, равно как и смирение, и кротость, является не слабостью, а силой человека. Причем это сила

особого рода, обладание которой способно даровать нам реальное и глубокое, а не призрачное и внешнее благополучие и счастье. Ибо под терпением следует понимать способность человека ограждать свою внутреннюю жизнь и свой духовный мир от недобрых и душевредных влияний окружающей среды. Это могут быть физические болезни, это могут быть и душевные скорби. Но чаще всего наш внутренний мир страдает оттого, что подвергается воздействию со стороны других людей, которые стремятся целенаправленно оказывать на нас свое влияние, пытаются сокрушить нашу духовную крепость, стараются изменить в своих интересах состояние нашей души.

Таких людей мы называем врагами. Но так поступают не только те, кого мы имеем основание считать своими врагами. Ведь иногда причиняют нам душевную боль, наносят нам сердечную рану люди, не настроенные к нам враждебно, а наносящие нам ущерб по неведению, по неразумию или по легкомыслию. Но в любом случае, уязвляя нашу душу, внешний мир оказывает свое воздействие на состояние нашего духа, разрушительно влияя на нашу внутреннюю крепость, производя в нас свои изменения, нарушая сокровенный покой нашего сердца.

Итак, терпение, как уже сказано, есть способность ограждать свой внутренний мир от влияний и воздействий окружающей человека среды. Замечательно учит о терпении святой Ефрем Сирийский в одном из своих произведений, говоря: тот, кто оскорбляет, виновен; но не менее виновен тот, кто малодушествует и уязвляется оскорблением. Способность уязвляться оскорблением преподобный Ефрем называет малодушием, то есть слабостью душевной, духовной незрелостью.

«Если любовь *долготерпит* и *милосердствует* (1 Кор. 13, 4), то малодушествующий при печальных приключениях, злобствующий на опечаливших его и отсекающий себя от любви к ним не отступает ли от цели Божия Промысла?» — задает нам вопрос преподобный Максим Исповедник.

Ответ на него — в том, как христианин призван реагировать на обиды, на оскорбления, на попытки оказать пагубное влияние на его душевное состояние. Верующий человек должен отвечать на эту вражескую брань духовной невозмутимостью своего внутреннего мира. И здесь самое главное заключается в том, чтобы наносимые нам оскорбления не рождали в нашей душе чувства озлобления, нестерпимого желания во что бы то ни стало отомстить обидчику, отплатить ему той же монетой. Поэтому хорошенько запомним: всякое зло, направленное против человека, достигает своей цели только в том случае, когда оно возбуждает ответное зло в его душе.

«Тем, которые злословят и укоряют нас или другим каким образом нападают на нас, не тем же отвечать получили мы заповедь, то есть

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
От Издательства	5

Первая седмица Великого поста

2001

О праздности. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (26 февраля 2001 г.)	9
Об унынии. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (26 февраля 2001 г.)	14
О любоначалии. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (27 февраля 2001 г.)	18
О терпении. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (27 февраля 2001 г.)	22
О любви. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (28 февраля 2001 г.)	25
Об осуждении ближнего. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (1 марта 2001 г.)	29
О лицезрении своих прегрешений. Слово по окончании вечернего богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (2 марта 2001 г.) ..	33
О спасающей силе Божественной благодати. Слово за Божественной литургией в субботу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (3 марта 2001 г.)	35

2002

О предстоящем поприще Великого поста. Слово за Божественной литургией в Прощеное воскресенье в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (17 марта 2002 г.)	39
---	----

Обращение к Богу — начало пути. Слово на вечерне с чином прощения в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (17 марта 2002 г.)	42
О гордости. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (18 марта 2002 г.)	46
О зависти. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (18 марта 2002 г.)	50
О гневе и злобе. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (19 марта 2002 г.)	53
О грехах осуждения и клеветы. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (19 марта 2002 г.)	56
О лжи. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (20 марта 2002 г.)	59
Грех как отступление от нормы жизни. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (20 марта 2002 г.)	63
О средствах формирования духовно здорового образа жизни. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (21 марта 2002 г.)	66
О послушании Богу. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (21 марта 2002 г.)	69
Будем продолжать поприще Великого поста. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (22 марта 2002 г.)	73
Святая Евхаристия — Таинство прощения. Слово за Божественной литургией в субботу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (23 марта 2002 г.)	74

2003

О посте. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (10 марта 2003 г.)	78
---	----

Молитва как общение с Богом. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (11 марта 2003 г.)	82
О милосердии. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (11 марта 2003 г.)	85
О духовном сосредоточении. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (12 марта 2003 г.)	89
О воспитании ума. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (12 марта 2003 г.)	93
О воспитании воли. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (13 марта 2003 г.)	96
О воспитании чувств. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (13 марта 2003 г.)	100
О воспитании плоти. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (14 марта 2003 г.)	103

2004

Утраченный и возвращенный рай. Слово за Божественной литургией в Прощеное воскресенье в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (22 февраля 2004 г.)	108
Прощение как условие покаяния. Слово на вечерне с чином прощения в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (22 февраля 2004 г.)	113
Ненависть ко греху как условие покаяния. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (23 февраля 2004 г.)	118
Страх Божий и покаяние. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (23 февраля 2004 г.)	121
Осознание собственных грехов как условие сердечного покаяния. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (24 февраля 2004 г.)	124

Покаяние и надежда. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (24 февраля 2004 г.)	127
Покаяние как сфера постоянного приложения духовных усилий. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (25 февраля 2004 г.)	129
Борьба с грехом на рубежах разума, чувств и воли. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (25 февраля 2004 г.)	131
Духовно созидающий мир молитвы. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (26 февраля 2004 г.)	134
Пост как средство поддержания и развития религиозного чувства. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (26 февраля 2004 г.)	137
Работа ума, воли и чувств в созидании религиозного образа жизни. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (27 февраля 2004 г.)	140
Память святого великомученика Феодора Тирона. Слово по окончании вечернего богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (27 февраля 2004 г.)	142
Божественная помощь и человеческие усилия. Слово по окончании Божественной литургии в субботу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (28 февраля 2004 г.)	144

2005

Пост — время достижения внутренней перемены, перемены к лучшему. Слово за Божественной литургией в Прощеное воскресенье в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (13 марта 2005 г.)	146
Раскаяние перед ближним как осознание своей собственной греховности. Слово на вечерне с чином прощения в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (13 марта 2005 г.)	148

О посте спасительном. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (14 марта 2005 г.)	151
Пост — школа молитвы. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (14 марта 2005 г.)	155
Милосердие как путь к перемене души и сердца. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (15 марта 2005 г.)	158
От ревности по духовной жизни к устойчивому навыку в благочестии. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (15 марта 2005 г.)	159
О чтении Священного Писания. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (16 марта 2005 г.)	163
О «запечатлении добродетелей». Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (16 марта 2005 г.)	166
О бесстрастии. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (17 марта 2005 г.)	170
О соотношении духа и плоти. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (17 марта 2005 г.)	173
О синергии Божественного и человеческого. Слово за Литургией Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (18 марта 2005 г.)	177
Святая Евхаристия — Таинство спасения. Слово по окончании Божественной литургии в субботу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (19 марта 2005 г.)	179

2006

Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 22). Слово за Божественной литургией в Прощеное воскресенье в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (5 марта 2006 г.)	182
---	-----

Сомнение в своей правоте — начало покаяния. Слово по окончании вечерни с чином прощения в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (5 марта 2006 г.)	185
К исцелению души и тела. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (6 марта 2006 г.)	188
О грехе праздности и добродетели трудолюбия. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (6 марта 2006 г.)	190
Зависть, подобно ржавчине, разъедает душу человека. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (7 марта 2006 г.)	193
О грехе как причине духовной смерти человека. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (7 марта 2006 г.)	195
Жало... смерти — грех (1 Кор. 15, 56). Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (8 марта 2006 г.)	198
О вере и верности Богу. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (8 марта 2006 г.)	201
О тайне искупления. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (9 марта 2006 г.)	204
Время повторить крещальные обеты. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (9 марта 2006 г.)	207
Веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся (Деян. 15, 11). Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (10 марта 2006 г.)	209

2007

«Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний». Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы	
--	--

Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (19 февраля 2007 г.)	212
Не унывать, но обретать надежду и укрепляться в вере. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (20 февраля 2007 г.)	215
Умиление как следствие очищения души. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (21 февраля 2007 г.)	218
Помни о конце твоём, и вовек не согрешишь (Сир. 7, 39). Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (22 февраля 2007 г.)	221
Сотворить достойный плод покаяния (Мф. 3, 8). Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (23 февраля 2007 г.)	223
Покаяние как неотъемлемая часть нашей жизни. Слово по окончании Божественной литургии в субботу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (24 февраля 2007 г.)	226
2008	
О посте и молитве. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (10 марта 2008 г.)	228
О необходимости добродетели. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (11 марта 2008 г.)	232
О навыках молитвы, поста, покаяния и милосердия. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (11 марта 2008 г.)	235
О закреплении навыков религиозной жизни. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (12 марта 2008 г.)	239

О преодолении пороков. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (12 марта 2008 г.)	243
О похоти плоти. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (13 марта 2008 г.)	246
Через победу над грехом — к обретению спасающей благодати. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (14 марта 2008 г.)	250
О Божественном и человеческом в личном спасении. Слово по окончании Божественной литургии в субботу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (15 марта 2008 г.)	252
О покаянии. Слово по окончании вечернего богослужения в субботу первой седмицы Великого поста в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (15 марта 2008 г.)	254
2009	
Через покаяние — к обретению рая. Слово за Божественной литургией в Прощеное воскресенье в Храме Христа Спасителя (1 марта 2009 г.)	257
О способности видеть свой грех. Слово на вечерне с чином прощения в Храме Христа Спасителя (1 марта 2009 г.)	261
Через обращение к Богу — к перемене жизни. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре (2 марта 2009 г.)	264
О добром посте, или благотворное влияние воздержания на человека. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя (2 марта 2009 г.)	266
О молитве. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре (3 марта 2009 г.)	270
Милосердие как важнейшее средство духовного возрастания. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в кафедральном Богоявленском соборе (3 марта 2009 г.)	273

От ревности по духовной жизни к навыку «сосредоточения ума в сердце». Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Храме Христа Спасителя (4 марта 2009 г.)	275
Восхождение по ступеням духовного совершенствования. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Иоанно-Предтеченском монастыре (5 марта 2009 г.)	278
Синергия Божественного и человеческого в деле личного спасения. Слово по окончании Божественной литургии в субботу первой седмицы Великого поста в храме Воскресения Христова в Сокольниках (7 марта 2009 г.)	282

2010

О грехопадении и похоти плоти. Слово за Божественной литургией в Прощеное воскресенье и праздник Сретения Господня в Храме Христа Спасителя (14 февраля 2010 г.)	286
О покаянии как первом шаге обращения к Богу. Слово на вечерне с чином прощения в Храме Христа Спасителя (14 февраля 2010 г.) ..	289
О преодолении гордости. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре (15 февраля 2010 г.)	293
О преодолении зависти. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Храме Христа Спасителя (15 февраля 2010 г.)	296
О способах преодоления гнева и злобы. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Богородице-Рождественском ставропигиальном женском монастыре (16 февраля 2010 г.)	298
Об осуждении. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в кафедральном Богоявленском соборе (16 февраля 2010 г.)	301
О преодолении лжи. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Храме Христа Спасителя (17 февраля 2010 г.)	303
О гордости — матери всех пороков. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря (17 февраля 2010 г.)	306

О влиянии окружения и праздном времяпрепровождении. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Донском ставропигиальном мужском монастыре (18 февраля 2010 г.)	308
Голос совести — голос Божий. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры (18 февраля 2010 г.)	310
О предстоянии Богу. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре (19 февраля 2010 г.)	312
Таинство Церкви — Таинство спасения. Слово за Божественной литургией в субботу первой седмицы Великого поста в Высоко-Петровском монастыре (20 февраля 2010 г.)	314

2011

Пост — школа воспитания человеческой воли. Слово за Божественной литургией в Прощеное воскресенье в храме в честь святителя Николая Чудотворца в Покровском (6 марта 2011 г.)	317
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4, 17). Слово на вечерне с чином прощения в Храме Христа Спасителя (6 марта 2011 г.)	321
О заповеди трудиться. Слово по окончании утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря (7 марта 2011 г.)	324
Дух уныния — дух безбожия. Слово по окончании великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Храме Христа Спасителя (7 марта 2011 г.)	327
О грехе любоначалия, или властолюбия. Слово по окончании утреннего богослужения во вторник первой седмицы Великого поста в Воскресенском соборе Покровского ставропигиального женского монастыря (8 марта 2011 г.)	329
О грехе празднословия. Слово по окончании великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (8 марта 2011 г.)	332
Целомудрие — чистота души и тела. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в среду первой седмицы Великого поста в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (9 марта 2011 г.)	334

О стяжании добродетели смиренномудрия. Слово по окончании великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря (9 марта 2011 г.)	337
Терпение — путь к стяжанию многих добродетелей. Слово по окончании утреннего богослужения в четверг первой седмицы Великого поста в Казанском храме Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря (10 марта 2011 г.)	339
О важности религиозного образа жизни. Слово по окончании великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Покровском храме Новоспасского ставропигиального мужского монастыря (10 марта 2011 г.)	340
Да любите друг друга (Ин. 15, 12). Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Великого поста в храме во имя святого благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской больнице в Москве (11 марта 2011 г.)	343
О духовной пагубе греха осуждения. Слово по окончании утреннего богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста в соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери Сретенского ставропигиального мужского монастыря (11 марта 2011 г.)	345
О путях достижения Царствия Божия. Слово за Божественной литургией в новоосвященном храме Успения Божией Матери в Печатниках в день памяти великомученика Феодора Тирона и день памяти обретения главы Иоанна Предтечи (12 марта 2011 г.)	347

Иные седмицы Великого поста

Церковь есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). Слово в Неделю Торжества Православия в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (24 марта 2002 г.)	353
Хранить Церковь Христову от разделений. Слово в Неделю Торжества Православия в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (20 марта 2005 г.)	356
Закон любви как основа церковной жизни. Слово в Неделю Торжества Православия в Храме Христа Спасителя (8 марта 2009 г.) ..	362
О непреходящем значении стояния за веру и истину. Слово в Неделю Торжества Православия в Храме Христа Спасителя (21 февраля 2010 г.)	366
Церковь — хранительница чистоты Православия. Слово за Божественной литургией в праздник Торжества Православия в Храме Христа Спасителя (13 марта 2011 г.)	369

Великий пост — время воспитания в себе религиозного чувства. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в среду второй седмицы Великого поста во Всехсвятском кафедральном соборе города Тулы (11 марта 2009 г.)	372
Пост как средство Богопознания. Слово за Божественной литургией в Неделю вторую Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, в Успенском соборе Московского Кремля (28 февраля 2010 г.)	374
Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи (Мк. 2, 10). Слово по окончании Божественной литургии в Неделю вторую Великого поста в храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове (20 марта 2011 г.)	377
Возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24). Слово в Неделю третью Великого поста (Крестопоклонную) в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (30 марта 2008 г.)	380
Вспоминая крестный подвиг Спасителя. Слово по окончании всенощного бдения в канун Недели третьей Великого поста (Крестопоклонной) в кафедральном храме Христа Спасителя города Калининграда (21 марта 2009 г.)	383
Что значит «отвергнуться себя»? Слово за Божественной литургией в Неделю третью Великого поста (Крестопоклонную) в кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда (22 марта 2009 г.)	384
Терпение страданий — путь к укреплению в вере. Слово по окончании утрени в канун Недели Крестопоклонной в Никольском морском соборе города Санкт-Петербурга (6 марта 2010 г.)	388
Послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви града Москвы в Неделю Крестопоклонную (6 марта 2010 г.)	389
О спасительном значении смиренного крестоношения. Слово за Божественной литургией в Неделю Крестопоклонную в Казанском соборе города Санкт-Петербурга (7 марта 2010 г.)	391
О необходимости борьбы со страстью. Слово за Божественной литургией в Неделю третью Великого поста (Крестопоклонную) в Успенском Патриаршем соборе Кремля (27 марта 2011 г.)	394
О восхождении по лестнице духовного совершенствования. Слово по окончании Божественной литургии в Неделю четвертую Великого поста в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском монастыре (2 апреля 2006 г.)	397

<i>Наша брань... против духов злобы поднебесных</i> (Еф. 6, 12). Слово по окончании Божественной литургии в Неделю четвертую Великого поста в Храме Христа Спасителя (29 марта 2009 г.)	400
Вера соединяет человека с Богом. Слово за Божественной литургией в Неделю четвертую Великого поста в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре (14 марта 2010 г.)	403
О духовном возрастании. Слово по окончании Божественной литургии в Неделю четвертую Великого поста в Храме Христа Спасителя (3 апреля 2011 г.)	405
Целью власти должно быть служение другим. Слово в Неделю пятую Великого поста в Исаакиевском соборе города Санкт-Петербурга (5 апреля 2009 г.)	407
Всеми силами содействовать спасению ближних. Слово по окончании Божественной литургии в Неделю пятую Великого поста в Храме Христа Спасителя (10 апреля 2011 г.)	410

Страстная седмица Великого поста

2004

Вера должна приносить духовные плоды. Слово в Великий Понедельник в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (5 апреля 2004 г.)	417
Помнить о последнем Суде. Слово в Великий Вторник в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (6 апреля 2004 г.)	420
О предательстве. Слово в Великую Среду в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (7 апреля 2004 г.)	422
В таинстве Святой Евхаристии человеку даруется Божественная благодать. Слово в Великий Четверг в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (8 апреля 2004 г.)	425

2006

Памятование о Суде Божиим помогает творить добро. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великий Вторник в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (18 апреля 2006 г.)	428
Слово, которое Я говорил, оно будет судить (Ин. 12, 48). Слово по окончании утрени Великой Среды в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (18 апреля 2006 г.)	431
О двух образах жизни. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великую Среду в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (19 апреля 2006 г.)	433

О необходимости уважительного отношения к любому труду. Слово по окончании утрени Великого Четверга в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (19 апреля 2006 г.)	436
О спасительном таинстве Святой Евхаристии. Слово по окончании Божественной литургии в Великий Четверг в Успенском кафедральном соборе города Смоленска (20 апреля 2006 г.)	438

2009

О необходимости творить дела милосердия. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великий Вторник в Крестовоздвиженском Иерусалимском монастыре (14 апреля 2009 г.)	442
Достойно пройти свой земной путь. Слово после утрени Великой Среды в Борисо-Глебском Аносином ставропигиальном женском монастыре (14 апреля 2009 г.)	445
О грехе предательства. Слово в канун Великого Четверга в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре (15 апреля 2009 г.) ..	448
Быть соучастниками тайны спасения. Слово в Великий Четверг в кафедральном Богоявленском соборе (16 апреля 2009 г.)	450

2010

Любовь — величайшая христианская ценность, преобразующая жизнь человека. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великий Понедельник в Покровском ставропигиальном женском монастыре (29 марта 2010 г.)	453
О спасительной ризе добродетелей. Слово по окончании утрени Великого Вторника в Иоанно-Предтеченском монастыре (29 марта 2010 г.)	456
О суде человеческом и Суде Божиим. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великий Вторник в Никольском соборе Покровского ставропигиального женского монастыря в Хотькове (30 марта 2010 г.)	457
Только Сыну Божию принадлежит Престол суда. Слово по окончании утрени Великой Среды в храме Всех святых, что в Красном селе, бывшего Ново-Алексеевского женского монастыря (30 марта 2010 г.)	460
О жертвенности. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великую Среду в Храме Христа Спасителя (31 марта 2010 г.)	462
Великий Четверг — день особой важности для духовной жизни человека. Слово в Великий Четверг в Храме Христа Спасителя (1 апреля 2010 г.)	464

Прикоснуться к тайне Пасхальной ночи. Слово по окончании Божественной литургии в Великую Субботу в Храме Христа Спасителя (3 апреля 2010 г.)	467
---	-----

2011

<i>Ревнуйте о дарах духовных</i> (1 Кор. 14, 1). Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великий Понедельник в Высокопетровском монастыре (18 апреля 2011 г.)	469
« Се, Жених грядет в полнощи... ». Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великий Вторник в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря (19 апреля 2011 г.)	470
О неотвратимости Суда Божиего. Слово по окончании утрени Великой Среды в соборе Спаса Нерукотворного Образа Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря (19 апреля 2011 г.)	473
О пагубной страсти сребролюбия. Слово по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великую Среду в Храме Христа Спасителя (20 апреля 2011 г.)	474
Святая Евхаристия — величайшее Таинство соединения со Христом. Слово по окончании Божественной литургии в Великий Четверг в Храме Христа Спасителя (21 апреля 2011 г.)	477
В преддверии Светлого Христова Воскресения. Слово по окончании Божественной литургии в Великую Субботу в Храме Христа Спасителя (23 апреля 2011 г.)	479

Патриарх Московский и вся Русь КИРИЛЛ

ТАЙНА ПОКАЯНИЯ

Великопостные проповеди (2001–2011)

Под общей редакцией главного редактора Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви протоиерея Владимира Силовьева

Редакторы Е. С. Полищук, В. А. Скрябина. Художник В. А. Белан. Технический редактор З. С. Кондрашова. Корректор Е. А. Рипс. Верстка М. А. Алимбиев. Подписано в печать 16.12.2011. Формат 70×100/16. Физ. печ. л. 31,0 + фронтиспис (0,125 печ. л.) + 4 цв. вкладки (4,0 печ. л.). Тираж 5 000 экз. Заказ № 7379/14. Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви. 119435, Москва, Погодинская ул., 18. Отдел реализации: (499) 246-20-85, 246-52-08. Магазин: (499) 245-30-68. E-mail: books@gor.ru. Http://www.gor.ru