

Никольский благовестник № 1 (452)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 1 января 2022 г.

Почему Русская Церковь живет по старому стилю?

Как известно, Русская Православная Церковь пользуется в своем богослужении юлианским календарем, в то время как Российское государство, вместе с большинством стран, с некоторых пор пользуется календарем григорианским.

Аргументы защитников юлианского календаря в основном сводятся к двум. **Первый аргумент:** юлианский календарь освящен многовековым использованием в Церкви, а веских причин отказываться от него нет. **Второй аргумент:** при переходе на "новый стиль" с сохранением традиционной пасхалии (системы вычисления даты праздника Пасхи) возникает множество несообразностей, и неизбежны нарушения богослужебного Устава.

Оба эти аргумента для верующего православного человека вполне убедительны. Однако они как бы не касаются юлианского календаря как такового. Ведь Церковь не создала новый календарь, а приняла тот, который уже существовал в Римской империи. Рассмотрим некоторые аспекты календарной проблемы.

Для измерения времени и составления календаря может служить любое явление природы, если оно равномерно и периодически повторяется: смена дня и ночи, смена фаз Луны, времен года и пр. Все эти явления связаны с определенными астрономическими объектами. В книге Бытия читаем: *И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для... времен, и дней, и годов... И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды* (Быт. 1, 14-16). Юлианский календарь составлен как раз с учетом трех основных астрономических объектов - Солнца, Луны и звезд. Это дает основания считать его подлинно библейским календарем.

В отличие от юлианского, григорианский календарь учитывает лишь один объект - Солнце. Он составлен таким образом, чтобы точка весеннего равноденствия (когда равны продолжительности дня и ночи) по возможности медленнее отклонялась бы от даты 21 марта. При этом разрушилась связь календаря с Луной и звездами; кроме того, календарь усложнился и потерял ритмичность (по сравнению с юлианским).

Рассмотрим одно свойство юлианского календаря, наиболее часто подвергаемое критике. В юлианском календаре точка весеннего

равноденствия перемещается назад по календарным датам со скоростью примерно 1 сутки в 128 лет. (Вообще, разница между датами по юлианскому и григорианскому календарям составляет в настоящее время 13 суток и увеличивается на 3 суток за каждые 400 лет.) Это означает, например, что день празднования Рождества Христова, 25 декабря, со временем переместится на весну. Но, во-первых, это произойдет примерно через 6000 лет, а во-вторых, и сейчас в южном полушарии Рождество празднуется даже не весной, а летом (поскольку там декабрь, январь и февраль - летние месяцы).

С учетом всего вышеизложенного можно заключить, что утверждение "григорианский календарь точнее юлианского" далеко не бесспорно. Все здесь определяется критериями точности, а они могут быть разными.

Для обоснования высказанных выше положений приведем некоторые астрономические и арифметические рассуждения и факты.

Одним из основных промежутков времени для нас является год. Но, оказывается, существует несколько разных "видов" года. Упомянем два важнейших для наших рассуждений:

- Сидерический, или звездный, год. Именно его имеют в виду, когда говорят, что за год Солнце проходит двенадцать зодиакальных знаков. Например, святитель Василий Великий (IV век) в "Беседах на Шестоднев" пишет: "Солнечный же год есть возвращение Солнца, вследствие собственного его движения, из известного знака в тот же самый знак".
- Тропический год. Он учитывает смену времен года на Земле.

Юлианский год составляет в среднем 365,25 суток, то есть находится между сидерическим и тропическим годами. Григорианский год составляет в среднем 365,2425 суток, он весьма близок к тропическому.

Для того чтобы лучше понять эстетику и логику календаря, полезно несколько осветить возникающие при его создании проблемы. Построение календаря включает в себя две достаточно независимые процедуры. *Первая* носит эмпирический характер: надо по возможности точно измерить продолжительности астрономических циклов. (Заметим, что продолжительности сидерического и тропического годов были с большой точностью найдены во II в. до Р.Х. греческим астрономом Гиппархом.) *Вторая* процедура уже чисто теоретическая: на основании проделанных наблюдений составить такую систему измерения времени, которая, с одной стороны, по возможности меньше отклонялась бы от выбранных космических ориентиров, а с другой - была бы не очень громоздкой и сложной.

Пусть, например, требуется составить календарь, ориентированный на тропический год (после того, как измерена продолжительность

последнего - 365,24220 суток). Ясно, что каждый год такого календаря должен содержать либо 365, либо 366 суток (в последнем случае год называется високосным). При этом надо постараться чтобы, во-первых, среднее число суток в году было как можно ближе к 365,2422 и, во-вторых, чтобы правило чередования простых и високосных годов было как можно проще. Иными словами, надо определить цикл продолжительностью в N лет, из которых M будут високосными. При этом, во-первых, дробь m/n должна быть как можно ближе к 0,2422, а во-вторых число N должно быть как можно меньше.

Эти два требования противоречат друг другу, поскольку точность достигается лишь ценой увеличения числа N . Самым простым решением проблемы является дробь $1/4$, на которой и основывается юлианский календарь. Цикл состоит из четырех лет, каждый четвертый год (порядковый номер которого без остатка делится на 4) - високосный. Юлианский год составляет в среднем 365,25 суток, что на 0,0078 суток больше продолжительности тропического года. При этом погрешность в одни сутки накапливается за 128 лет ($0,0078 \times 128 \sim 1$).

Григорианский календарь основывается на дроби $97/400$, т.е. в 400-летнем цикле 97 високосных годов. Високосными считаются годы, порядковый номер которых либо делится на 4 и не делится на 100, либо делится на 400. Григорианский год составляет в среднем 365,2425 суток, что на 0,0003 суток больше продолжительности тропического года. При этом погрешность в одни сутки накапливается за 3333 года ($0,0003 \times 3333 \sim 1$).

Из сказанного видно, что преимущество григорианского календаря над юлианским спорно даже в качестве ориентированного лишь на тропический год - точность достигается ценой усложнения.

Рассмотрим теперь юлианский и григорианский календари с точки зрения соотнесенности с Луной.

Смене фаз Луны соответствует синодический, или лунный, месяц, составляющий 29,53059 суток. За это время сменяются все фазы Луны - новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть. В один год не укладывается без остатка целое число месяцев, поэтому для построения почти всех действовавших лунно-солнечных календарей применялся 19-летний цикл, носящий имя греческого астронома Метона (V в. до Р.Х.). В этом цикле выполняется соотношение: 19 годов \sim 235 синодическим месяцам, т.е. если начало некоторого года совпадает с появлением на небе новой Луны, то это совпадение будет иметь место и через 19 лет.

Если год григорианский (365,2425 суток), то погрешность метонова цикла составляет: $235 \times 29,53059 - 19 \times 365,2425 \sim 0,08115$.

Для юлианского года (365,25 суток) погрешность меньше:

$235 \times 29,53059 - 19 \times 365,25 \sim 0,06135$.

Таким образом юлианский календарь лучше соотнесен с изменениями фаз Луны.

В целом юлианский календарь представляет собой сочетание простоты, ритмичности (цикл продолжительностью всего 4 года), гармоничности (соотнесенность сразу с Солнцем, Луной и звездами). Уместно упомянуть и о его практичности: одинаковое число дней в каждом столетии и непрерывный счет времени на протяжении двух тысячелетий (нарушенный при переходе на григорианский календарь) упрощают астрономические и хронологические расчеты.

Два удивительных обстоятельства связаны с юлианским календарем. Первое обстоятельство астрономическое - близость дробной части продолжительности года (как сидерического, так и тропического) к столь простой дроби $1/4$ (предлагаем читателю, знакомому с методами проверки статистических гипотез, подсчитать соответствующую вероятность). Однако еще удивительнее второе обстоятельство - при всех своих достоинствах юлианский календарь никогда и нигде не применялся вплоть до I в. до Р.Х.

Предшественником юлианского календаря можно считать календарь, на протяжении многих столетий применявшийся в Египте. В египетском календаре каждый год содержал ровно 365 дней. Разумеется, погрешность этого календаря была очень большой. Примерно за полторы тысячи лет день весеннего равноденствия "пробежал" все числа календарного года (который состоял из 12 месяцев по 30 дней и еще пяти дополнительных дней).

Около 1700 г. до Р.Х. северная часть дельты Нила попала под владычество кочевых племен гиксосов. Один из правителей-гиксосов, составивших XV династию Египта, провел календарную реформу. Через 130 лет гиксосы были изгнаны, традиционный календарь восстановлен, и с тех пор каждый фараон, вступая на престол, давал клятву не менять длины года.

В 238 г. до Р.Х. правивший в Египте Птолемей III Еввергет (потомок одного из военачальников Александра Македонского) попытался провести реформу, добавив в каждые 4 года дополнительный день. Это сделало бы египетский календарь практически тождественным юлианскому. Однако по неизвестным причинам реформа не была осуществлена.

И вот приблизилось время боговоплощения и основания Церкви. Уже ходили по земле Палестины некоторые из участников событий, описанных евангелистами. С 1 января 45 г. до Р.Х. в Римской империи по приказу Гая Юлия Цезаря (100-44 гг.) был введен новый календарь. Этот календарь, называемый теперь юлианским, был разработан группой александрийских астрономов во главе с Созигеном. С тех пор до XVI века, т.е. примерно 1600 лет, Европа жила по юлианскому календарю.

Чтобы не уклониться от нашей темы, упомянем лишь один календарь, интересный тем, что в нем календарный год ближе к тропическому, чем у созданного позже григорианского. С 1079 г. до середины XIX в. в Иране действовал персидский календарь, разработанный комиссией под руководством ученого и поэта Омара Хайяма (1048-1123). Персидский календарь основан на дроби $8/33$, т.е. цикл составляют 33 года, из которых 8 високосных. Високосными были 3-й, 7-й, 11-й, 15-й, 20-й, 24-й, 28-й и 32-й годы цикла. Средняя продолжительность года в персидском календаре составляет 365,24242 суток, что на 0,00022 больше, чем в тропическом. Погрешность в одни сутки накапливается за 4545 лет ($0,00022 \times 4545 \sim 1$).

В 1582 году папой Григорием XIII был введен григорианский календарь. При переходе от юлианского календаря к григорианскому были выброшены 10 дней, т.е. после 4 октября шло сразу 15 октября. Календарная реформа 1582 года вызвала множество протестов (в частности, против нее высказались почти все университеты Западной Европы). Тем не менее католические страны по понятным причинам практически сразу перешли на григорианский календарь. Протестанты делали это постепенно (например Великобритания - лишь в 1752 году).

В ноябре 1917 года, сразу после захвата большевиками власти в России, вопрос о календаре был поставлен на обсуждение Совнаркома РСФСР. 24 января 1918 года был принят "Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря".

Поместные Православные Церкви придерживались юлианского календаря до 20-х годов XX века, когда Вселенский (Константинопольский) Патриархат отказался от него. Главной целью этого решения было, по-видимому, празднование христианских праздников совместно с католиками и протестантами.

В течение последующих десятилетий новый стиль приняло большинство Поместных Церквей, причем формально переход был осуществлен не на григорианский, а на так называемый новоюлианский календарь, основанный на дроби $218/900$. Впрочем, до 2800 года он полностью совпадает с григорианским.

Единство Поместных Православных Церквей выражается в совместном праздновании Пасхи Христовой и связанных с ней так называемых переходящих праздников (единственным исключением является Финляндская Православная Церковь, которая празднует Пасху в один день с западными христианами). Дата Пасхи вычисляется по особому лунно-солнечному календарю, неразрывно связанному с юлианским. Вообще, способ вычисления даты Пасхи - важнейший пункт сравнения юлианского и григорианского календарей как церковных. Однако эта тема, требующая как научного, так и богословского рассмотрения, выходит за рамки данной статьи. Отметим лишь, что

создатели православной пасхалии достигли той же цели, что и создатели юлианского календаря - максимально возможная простота при разумном уровне точности.

Александр Чхартишвили. <http://pravoslavie.ru/414.html>

Особенности празднования Рождества Христова у разных народов

В большинстве стран религиозный праздник Рождества Христова начинается с ночного богослужения.

Россия

В отличие от других стран, где праздник Рождества Христова приходится на 25 декабря, в России рождение Христа отмечают по григорианскому исчислению – 7 января. В царской Руси было принято посещать друзей и близких, дарить подарки – в память о тех дарах, что принесли Младенцу волхвы. Традиционно считалось правильным проявлять милосердие: вспоминать о бедных и больных, помогать детским домам или приютам, пациентам больниц и заключенным. Даже цари практически во всех христианских странах, переодевшись простолюдинами, посещали тюрьмы, больницы и раздавали милостыню и подарки.

С 1929 года рождественская ёлка и другие обычаи утратили своё значение. Рождество отмечать запретили. Традицию восстановили только в 1991 году, объявив 7 января выходным днём.

Рождественская ночь именуется Сочельник по названию особой пищи, с которой начинали праздник. Состоит она из пшеницы с мёдом.

Русское Рождество было началом Святков – дней, в которые вплоть до Крещения, 19 января, поют песни и веселятся. Незаменимыми атрибутами русского стола были жареный поросёнок, холодец и заливная рыба. А ещё запекали гуся в яблоках и обязательно пекли пироги.

Аляска

На Аляске дети носят по домам картонную звезду больших размеров, украшенную цветной бумагой, напоминающую Вифлеемскую, и разыгрывают сценки. Все дома американцев украшены венками, статуями оленей, ангелов и гномов.

Германия

В Германии к празднику готовятся за месяц. 11 ноября в 11.11 начинаются зимние карнавалы. Там открываются базары, а на рыночных площадях во всех городах вырастают сказочные теремки. На каждом шагу предлагают горячий глинтвейн и имбирный пряник.

Начиная с 1 декабря, каждое воскресенье немцы зажигают свечи в рождественских венках. А вот в само Рождество у немцев тихо. Каждая семья усаживается за стол, где непременно должен быть гусь с яблоками

и капустой. А ещё каждая хозяйка угощает домочадцев штоппеном – это рождественский кекс с пряностями и изюмом.

В Германии есть традиция дарить рождественскую звезду – растение под названием молочай. К концу декабря оно зацветает ярким красным венчиком, похожим на звезду.

Франция

Во Франции рождественская подготовка начинается 6 декабря – дня Святого Николая. Улицы начинают блистать снежинками из лампочек, везде украшаются ёлочки, а дети ставят на камин башмачки, чтобы от французского Санты по имени Пере Ноэль получить подарки.

Французы очень любят дарить открытки. В некоторых городах сохранились обычаи расписывать вручную ясли с младенцем как символ Рождества.

В каждом французском регионе своё меню, но на столе обязательно будут суп с шалфеем и гусиная печёнка с улитками. Французы очень любят цветы, поэтому в Рождество они повсюду.

Великобритания

В Великобритании дома украшают остролистником и поют гимны. В Лондоне ставят главную ёлку и устраивают карнавалы. У английских детей есть обычай писать письма Санте, но не отправлять их по почте, а бросать в камин, чтобы пепел этих просьб долетел до рождественского деда мороза.

Главная трапеза происходит в обед и на стол ставятся индейка и сосиски в беконе. В качестве десерта пекут пудинг.

Почему на Рождество украшают елку

Во многих семьях к празднику Рождества Христова устанавливают елки. Этот обычай основывается как на словах пророка Исаи о Спасителе: *И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его* (Ис. 11, 1), так и на словах церковного песнопения в честь события Рождества Христова: «Христе, отрасль от корня Иессеева и цвет от него, произрос Ты от Девы».

Украшение сухих ветвей елок светильниками и сладостями поучительно показывает, что наша природа, бесплодная и безжизненная ветвь, только во Иисусе Христе - Источнике жизни, света и радости - может принести духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5,22-23).

Тропáрь Рождества Христова, глáс 4:

Рождество́ Твое, **Христé** Бóже наш, возсия́ мíрови свéт рáзума, в нём бо звéздáм служáщи звéздóю уча́хуся Тебé клáняться, Сóлнцу Пráвды, и Тебé вéдети с высоты́ Востóка. Гóсподи, слáва Тебé.

Никольский благовестник № 2 (453)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 8 января 2022 г.

Рождество Христово

Господь Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Октавиана Августа в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам; всякое колено и род имели свои определенные города и прародительские места, потому Преподобная

Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, среди чужих людей, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства, родился Богочеловек, Спаситель мира.

Первым о рождении Спасителя в пещере упоминал живший во II веке святой Иустин Мученик, а во времена Оригена уже показывали пещеру, в которой родился Спаситель. После прекращения гонений на христиан, императором Константином Великим над этой пещерой был сооружен храм, о котором писал древний историк Евсевий.

Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева Сама, без посторонней помощи, *«повит Его и положи в яслех»* (Лк. 2: 7). Но среди полнотной тишины, когда все человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал ангел Господень и сказал: *«Не бойтесь, се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам днесь Спаситель, иже есть Христос Господь, во граде Давидове»* (Лк. 2: 10–11), и смиренные пастыри первыми удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабья зрака». Кроме ангельского благовестия вифлеемским

пастырям, Рождество Христово чудесною звездой возведено было волхвам-звездословцам: по объяснению святых отцов, звезда, среди прочего, являлась воплощением ангельской силы. В лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого, преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы *«падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато, и Ливан, и смирну»* (Мф. 2: 11).

Вопрос об установлении праздника Рождества Христова находится в теснейшем соотношении с историей Крещения. Начиная с конца VI века эта проблема приобрела небывалую остроту, оказавшись в эпицентре разногласий между защитниками православного вероучения и их оппонентами – представителями Армянской Церкви, не принявшей Халкидонского Собора. Споря друг с другом на обрядовые темы, византийцы и армяне придавали им почти вероучительное значение. Для первых было само собой разумеющимся, что Рождество и Крещение должны праздноваться 25 декабря и 6 января соответственно (*здесь и далее – по старому стилю*). Последние же, напротив, были убеждены в необходимости праздновать оба эти праздника в один день – 6 января. И те, и другие не сомневались в древности и апостольском происхождении своей литургической традиции и не намеревались уступать друг другу.

Историко-литургические истоки праздника Рождества-Богоявления приоткрываются в связи с внутренними причинами установления его даты. Она вычислялась, во-первых, путем прибавления определенного числа дней к дате Благовещения, почти совпадавшего с Пасхой, и, во-вторых, через отождествление дня пришествия в мир Христа Спасителя, второго Адама, со днем творения Адама первого. Оба соответствия были тесно связаны с особенностями древней иудейской традиции, отчасти унаследованной христианами.

Древние иудеи обращали внимание не столько на рождение праведника, сколько на его кончину, становившуюся отправной точкой не только для грядущей вечности, но и для определения начала жизни святого человека. Отсюда вполне логичным становится следующее обстоятельство: праздник Пасхи в сознании древних христиан стал совпадать по срокам со временем Боговоплощения, с днем благой архангельской вести, в который, по свидетельству Священного Писания и по вере Церкви, спасительный Плод появился во чреве Пресвятой Девы. Прибавление девяти месяцев – обычного срока для чревоношения – к предполагаемому времени Боговоплощения и вело к определению даты Рождества Христова.

Если продолжать вычисления, то 25 декабря предшествует, если отсчитать назад девять месяцев, 25 марта, а 6 января – 6 апреля. В расчетах древних христиан встречался и тот, и другой день. Так, Созомен

в своей «Церковной истории» сообщает о том, что малоазийские еретики-монтанисты понимают день весеннего равноденствия как отправную точку для вычисления дня Пасхи – это праздник начала мира, начала творения солнца и первого месяца.

Другая дата страдания Господа – 25 марта – упоминается в значительно большем числе источников, в основном западных. Согласно рассуждениям Тертуллиана, святого Киприана и других, дни страстей Христа и Боговоплощения совпадают.

Пока древние христиане ограничивались в своем календарно-литургическом цикле празднованием Пятидесятницы и Пасхи, по времени почти совпадавшей с Боговоплощением, они, естественно, соотносили творение мира и ветхого Адама со временем пришествия в мир нового Адама – Христа. Так, например, в сочинении «О вычислении Пасхи» день 25 марта именовался днем творения мира, а день рождения, или воплощения, Христа приходился на четвертый день от сотворения мира, совпадая с днем творения солнца.

Согласно достаточно распространенной, хотя и малодоказательной точке зрения, празднование Рождества Христова 25 декабря было установлено в Северо-Африканской и Римской Церквях до 311 года – года начала донатистского раскола. Данная датировка основывалась на свидетельстве блаженного Августина о том, что еретики не признавали Богоявление, или Откровение – поклонение волхвов новорожденному Спасителю, – отмечавшееся Церковью. И здесь нужно отметить: на 25 декабря как на празднование Рождества Христова указывает святитель Климент Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова как о бывшем прежде упоминает святитель Ипполит Римский, назначая чтение Евангелия в этот день из главы 1 от Матфея.

В середине IV века Фурий Дионисий Филокал составил «Хронограф» (354 г.), в котором впервые в западной традиции упоминается 25 декабря как дата Рождества Христова. К тому, же есть косвенные свидетельства, что праздник отмечался уже в середине 30-х годов IV столетия.

К подобным же выводам приводит и богатое гомилетическое наследие как западных, так и восточных проповедников. Так, например, рождественская проповедь приписывается папе Либерию, понтификат которого – 352–366 – приходится именно на означенный период.

Северная Африка, один из величайших оплотов византийской культуры, стала местом творчества великих христианских проповедников и богословов, которые не обошли своим вниманием и рассматриваемый праздник. Опат Милевийский (Нумидия) произнес 25 декабря 362 или 363 года проповедь на Рождество – самую раннюю из известных рождественских слов. По блаженному Августину, епископу Иппонскому, 25 декабря – исторический день рождения Христа, избранный Самим Христом, имеющий богооткровенное происхождение.

Хотя североафриканская традиция празднования Рождества могла появиться, скорее всего, под влиянием латинской, сама римская практика оказывается отчетливо представленной только в рождественских проповедях святителя Льва Великого, папы Римского, – веком позднее. В то же самое время праздник Богоявления, отмечавшийся 6 января, означал для папы Льва еще не Крещение Господне, а поклонение волхвов, являющее откровение Бога язычникам – так же, как и для блаженного Августина. Оно было органичным завершением праздничного периода, который начинался 25 декабря.

Вышесказанное можно предварительно резюмировать следующим образом: празднование 6 января хорошо соотносилось с важнейшими событиями мировой истории – с творением мира и с Пасхой. Подобно тому, как ветхий Адам был сотворен в шестой день, так и Христос – новый Адам – в шестой день открывает Свое Божество после крещения во Иордане или в момент пришествия Богомладенца в мир. 6 января соответствовало 6 нисану – дню творения первого Адама.

Указанные хронологические метки органично вписываются в систему византийских новолетий: 1 января, 1 марта, 1 сентября. Наиболее торжественно отмечались январские календы (1 января) – через несколько дней после языческого праздника солнца. Означенное новолетие праздновалось в Византии не только язычниками, но и христианами. Начало времени, годового цикла, которое могло связываться с началом мира, с днем творения, в то же самое время оказывалось тождественным времени пришествия в мир Спасителя, Солнца правды, Христа.

Праздник Рождества Христова, отмечавшийся 25 декабря, оказался столь убедительным и важным, что в течение IV–V веков он был принят повсеместно не только на Западе, но и на Востоке, включая самые отдаленные страны – Сирию и Армению.

Проповеди святителей Григория Богослова и Григория Нисского на два отдельных праздника Рождества и Крещения подтверждают появление данных праздников в Константинопольской Церкви. Так, Григорий Богослов произнес два слова: 25 декабря 380 года – на Рождество и 6 января 381 года – на Крещение. Разделение праздников Рождества и Крещения, утвержденное им в Константинопольской Церкви, впоследствии подтверждается в проповеди святителя Прокла Константинопольского (434–446).

В 386–388 годах святитель Иоанн Златоуст произносил проповеди, посвященные празднику Богоявления. В одной из них, сказанной 20 декабря 386 (или 387, или 388) года, приготавливая народ к празднику Рождества, святитель назвал его «самым почитаемым и священным из всех праздников». В другой своей апологии он свидетельствует, что

Рождество Христово в Антиохийской Церкви введено во второй половине 70-х годов IV столетия.

Александрийская Церковь, как и другие Восточные Церкви, первоначально отмечала только праздник Богоявления – вплоть до первой трети V века.

Скорее всего, праздник Рождества был введен в Александрии по инициативе святителя Кирилла Александрийского незадолго до Эфесского Собора. Павел, епископ Эмесский, проповедовал на праздник Рождества Христова 25 декабря 432 года в Великой церкви. Он говорил о рождении Эммануила, «по Божеству бесстрастного, по человечеству страдательного». Но даже не упоминал о Крещении.

Иначе говоря, празднование 25 декабря было установлено в Александрии между 418 и 432 годами.

Таким образом, отдельный праздник Рождества был установлен в Антиохийской Церкви не ранее 376–377 годов, в конце 370-х годов – в Константинопольской Церкви, вслед за ней в малоазийских Церквях и позднее – в Александрийской (в начале 430-х гг.)[4].

Введение отдельного дня для празднования Рождества в Иерусалимской Церкви заслуживает самого пристального рассмотрения. Известно, что именно там было оказано наибольшее сопротивление установлению декабрьского праздника.

В середине V столетия патриарх Ювеналий (424–458), вернувшись в Иерусалим после Халкидонского Собора, ввел здесь на короткий срок празднование Рождества 25 декабря – причем с ориентацией не на латинский, а на византийский канон.

Однако в скором времени Иерусалимская Церковь вернулась к прежнему обычаю, который, в частности, подтверждается грузинской версией Иерусалимского лекционария конца V века, где говорится о праздновании Рождества и Крещения в Святом городе в один день – 6 января, а также данными, извлекаемыми из двух известнейших агиографических произведений Кирилла Скифопольского (VI в.), «Христианской топографии» Космы Индикоплевта и проч.

Ситуация эротологического синкретизма сохранялась до тех пор, пока император Юстиниан не написал около 560/561 года послание «О праздниках: Благовещении и Рождестве, Сретении и Крещении», адресованное Иерусалиму, то есть Иерусалимской Церкви при патриархе Евстохии (552–563/564), сетуя на то, что там нарушаются даты праздников Благовещения (25 марта) и Сретения (2 февраля). Сославшись на Евангелие от Луки (Лк 1: 26–56), Юстиниан привел также ряд авторитетных мнений отцов: святителей Григория Богослова, Григория Нисского и Иоанна Златоуста, а также текст под именем блаженного Августина Иппонского, пытаясь убедить своих адресатов принять отдельный праздник Рождества.

Эти рекомендации, однако, были исполнены уже после смерти Юстиниана. По предположению литургистов, обособленное празднование Рождества 25 декабря введено в Иерусалиме после 567/568 года.

День Рождества Христова издревле причислен Православной Церковью к великим двенадцатым праздникам – Господским и непереходящим. Он имеет пять дней предпразднства (20–24 декабря) и шесть дней попразднства, отдание бывает 31 декабря.

Свидетельством древнего соединения праздников Рождества Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит совершенное сходство в отправлении этих праздников. Тому и другому предшествует сочельник, когда нужно поститься «до звезды». Чин богослужения в навечериях обоих праздников и в самые праздники также совершенно одинаков.

Небольшие комментарии по поводу рождественского поста. Он ведет свое начало от древнехристианского обычая поститься накануне великих праздников, чтобы в сам праздник причаститься святых таин. Но благочестивое стремление к подвигу поста не ограничивалось одним днем. Из творений святителя Иоанна Златоуста понятно, что в его время Рождественский пост начинался 20 декабря и, таким образом, уже был пятидневным. Некоторые же христиане увеличивали пощение до недели и даже до 21 дня. А затем стали поститься, как и в Великий пост, в течение 40 дней, то есть с 14 ноября. Такой срок встречается уже в Ипотипосисе преподобного Феодора Студита[6]. Хронологическая нестабильность рождественского поста была преодолена патриархом Лукой Хризвергом (1156–1169), когда было установлено, чтобы все христиане постились перед праздником Рождества Христова 40 дней.

Иконография праздника Рождества Христова

Иконография Рождества Христова складывалась постепенно, как и богослужение праздника, однако основные ее черты наметились уже в раннехристианский период. Самые древние из сохранившихся изображений Рождества Христова относятся к IV веку. В катакомбах святого Севастиана в Риме спеленатый Младенец представлен лежащим на одре, рядом – Богоматерь с распущенными волосами в античном одеянии.

Отличительными особенностями образов Рождества Христова на раннехристианских саркофагах являются изображение сцены не в пещере, а под своеобразным навесом, Богоматерь при этом не возлежит на одре, как в более поздних памятниках, а сидит рядом с Младенцем. У яслей Спасителя присутствуют животные – вол и осел – как исполнение пророчества Исаии: «Вол знает владельца своего и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не понимает» (Ис. 1: 3).

В целом иконография Рождества Христова сложилась к VII столетию. После периода иконоборчества сюжет будет часто изображаться в иконописи, миниатюре и декоративно-прикладном искусстве на основе общей схемы. Постоянными элементами композиции становятся пещера и Вифлеемская звезда, приведшая волхвов ко Христу. Возможно, именно поэтому на некоторых поздних русских иконах и фресках (например, на фреске 1680 года из церкви Илии Пророка в Ярославле) сцену Рождества венчает фигура летящего ангела со звездой в руках.

Основная композиция Рождества (изображение спеленатого Младенца в яслях в пещере, животных у яслей, возлежащей Богоматери и сидящего Иосифа) в различных памятниках будет – особенно в VIII–IX веках – дополняться изображением ангелов, славословящих Господа, сценой Благовещения пастухам, сценами путешествия и поклонения волхвов и омовения Младенца.

Если об ангелах, пастухах и волхвах рассказывается в Евангелии (см.: Мф. 2: 1–12; Лк. 2: 6–20), то письменный источник, на который ориентировались художники, создавая сцену омовения Младенца Христа, не установлен. Доподлинно известно лишь то, что впервые эта ставшая впоследствии постоянной деталь иконографии Рождества встречается в христианском искусстве западного мира и присутствует в оратории папы Иоанна VII в Риме (рубеж VII–VIII вв.).

Чрезвычайно редко в иконах Рождества Христова фиксируется изображение пророка Исаии, предрекшего рождение Спасителя от Девы. Много вопросов вызывает и фигура старца в шурах, беседующего с Иосифом (а иногда и с самой Богоматерью).

На Руси образы Рождества были чрезвычайно популярны. Конечно, русские иконописцы следовали византийской иконографической схеме, но дополняли ее различными подробностями и деталями. Рождественский цикл уже в XI–XII столетиях почти всегда представал в расширенном варианте, в который включалось, к примеру, не только поклонение волхвов, но и их путешествие со звездой.

Георгий Бумбунов, <http://www.pravoslavie.ru/33424.html>

Рождество Христово в Евангелии и в истории

Противоречит ли евангельский рассказ историческим данным?

Более двух тысяч лет назад произошло необычайное событие – Бог вошел в человеческую историю и перевернул ее. На вопрос – что нового принес Христос людям, святой Ириней Лионский отвечал: «Все новое». И это действительно так. Можно было бы перечислить множество вполне осязаемых даров Христа людям – совершенно иную нравственность и философию личности, государство и право нового типа, великую христианскую культуру и, наконец, науку, возникшую благодаря

демифологизации окружающего мира. Мы к ним привыкли, для нас они временами незаметны.

Некоторые утверждают, будто бы Христос не родился, поскольку евангельский рассказ о Рождестве Христовом противоречит историческим данным. Существует ли такое противоречие на самом деле?

Сторонники критической школы протестантского богослова Баура вообще отказывали евангельским повествованиям в исторической достоверности, считая, что евангелия были написаны не ранее II века. Однако находки древних папирусов посрамили гиперкритиков: манчестерский папирус библиотеки Джона Рэйланда №457, содержащий фрагменты Евангелия от Иоанна, самого позднего из четырех, датируется двадцатыми годами второго века, то есть копия была создана всего через тридцать лет после написания самого Евангелия. Еще более интересное открытие сделал в 1994 году немецкий папиролог доктор Карстен Петер Тид. На основании сравнения с греческими рукописями Мертвого моря, он установил, что Оксфордская рукопись Магдален Колледж №18, содержащая фрагменты Евангелия от Матфея, которую традиционно датировали концом второго века, на самом деле может относиться к шестидесятым-семидесятым годам I века. «Даже при беглом изучении рукописей можно понять, что они на целый век старше, чем было принято считать вначале», – сказал он в своем интервью. Это означает, что мы имеем дело с почти прижизненной рукописью, так как Евангелие от Матфея было написано в сороковые-пятидесятые годы первого века. Ни один древний исторический источник не засвидетельствован с такой степенью достоверности.

Когда родился Христос?

События Рождества Христова также подвергались атаке гиперкритиков. Повествование евангелиста Луки школа Баура считала слабым и недостоверным, хотя действительно серьезные специалисты уровня сэра Уильяма Рамсея характеризовали св. Луку как «первоклассного историка». Однако против рассказа Луки Баур выдвигал три возражения:

1. Какой смысл был в том, чтобы заставлять людей покидать свое место жительства и идти для переписи? Разве не достаточно было бы сборщикам прийти на место и переписать население?

2. История вообще умалчивает о подобной переписи.

3. Квириний правил Сирией как минимум за десять лет до подлинной даты Рождества Христова.

Для тех, кто знает историю Рима и его отношение к покоренным народам, первое возражение выглядит весьма странным. Когда Рим считался с их покоем и удобством? *Vae victis* – «Горе побежденным». Достаточно вспомнить контекст евангельских заповедей из Нагорной Проповеди: *Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку,*

отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два (Мф 5:39-41). Эти слова, конечно, важно помнить в любых обстоятельствах, но они имели и вполне определенный исторический контекст: отношение иудеев к римлянам-оккупантам, ведь те, случалось, снимали с оккупированных последнюю рубашку и частенько подвергали побоям.

Что касается якобы удобства переписи на месте, то для нее потребовался бы огромный штат писцов и чиновников и значительные переезды. Поэтому на самом деле существовало два типа переписи. Первый – запись человека в том месте, где он оказался на день переписи. Второй – каждый обязан был вернуться к месту своего постоянного проживания и оставаться там до постановки на налоговый учет. Именно такой порядок и засвидетельствован в египетском папирусе от 104 года по Р.Х., содержащем следующее постановление римского номарха Гая Вибия: «Пришло время для проведения подомовой переписи, сочтено необходимым принудить всех, кто находится под тем или иным предлогом за пределами своего места проживания, вернуться в свои дома для того, чтобы довести до конца перепись в соответствии с принятым постановлением». Такой же порядок мы наблюдаем и в рассказе Евангелия от Луки: святой Иосиф был из рода Давидова, и даже вполне возможно, что прежде своей жизни в Назарете жил в Вифлееме, на родине своих предков.

Второе возражение – относительно того, что данная перепись вообще не проводилась – также несущественно. Согласно свидетельствам папирусов, перепись могла проводиться между 9 и 6 годом до нашей эры. А теперь обратимся к подлинной, а не условной дате Рождества Христова. Из Евангелия от Матфея мы знаем, что Спаситель родился во дни царя Ирода и прожил во время его правления около двух лет, поскольку Ирод, искавший Богомладенца, убил *всех младенцев от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов* (Мф 2:16). Кроме того, поскольку Святое семейство вынуждено было бежать, то еще некоторое время прошло в Египте, прежде чем Ирод умер в 749 году от основания Рима, что точно известно из независимых исторических источников. Между тем ученый монах Дионисий Малый, делавший хронологический расчет года рождения Спасителя в начале VI века, ошибочно определил год Рождества как 753 год от основания Рима. Следовательно, Ирод умер в 4-м году до нашей даты Рождества Христова и Спаситель должен был родиться как раз около 6 года до нашей эры, и, в таком случае, его рождение как раз приходилось на тот же год, что и перепись, – как и сказано в Евангелии.

По свидетельству папирусов, в конце I – начале II века после Р.Х. перепись происходила каждые четырнадцать лет. И, по свидетельству Климента Александрийского, именно перепись в год Рождества Христова положила начало этой системе переписывания населения.

Третье возражение – довод относительно того, что Квириний управлял Сирией уже после Рождества Христова – также нуждается в коррекции. В 1828 году в Риме была найдена надпись, согласно которой Публий Сульпиций Квириний дуумвир (высшая административная должность для муниципий и колоний) направил армию в Сирию незадолго до 6 года до Р.Х. (по нашему летоисчислению). Таким образом, и здесь мы видим удивительную точность евангелиста Луки.

Подвергался сомнению также и рассказ относительно прихода волхвов и избиения младенцев. Однако ничего невероятного и неисторического в нем нет. Астрология в древности была весьма заметным явлением в жизни общества, а волхвы или маги пришли с Востока или из Парфянского царства, возможно – из Вавилона, настоящей родины астрологии.

Существует точка зрения, согласно которой в 7 году на небе каким-то значимым для наблюдателей образом сошлись три звезды – планеты Юпитер, Сатурн и Марс. Одна из них, в соответствии с астрологическими представлениями, была «звездой Иакова» (т.е. Израиля), другая – «царская» звезда, третья – «звезда» войн и преобразований. По ним волхвы узнали о рождении великого преобразователя мира, Царя Иудейского, и пошли в Иудею. Предание о том, что они были царями (их имена: Каспар, Валтасар, Мельхиор), известно по крайней мере уже со II или III века: Тертуллиан называет их «почти царями» – *ferre reges*.

Что же касается избиения младенцев – то, как повел себя Ирод, вполне соответствует его характеру, подозрительному и коварному. По свидетельству Иосифа Флавия, за одно подозрение в посягательстве на свою власть он уничтожал ближайших родственников, в том числе свою любимую жену Мариамну, и вырезал целые общины. Тем более для него не было никаких препятствий в уничтожении ничтожных для него младенцев в небольшом селении Вифлеем, если перед своей смертью он приказал казнить наиболее выдающихся граждан громадного столичного города Иерусалима, сказав: «Обо мне плакать не будут, так пусть плачут о них».

Бегство Святого Семейства в Египет также черта историческая: Египет являлся римским императорским доменом и в нем все-таки существовало некое подобие законности, Ироду не так легко было в нем убить Младенца. И то, что по смерти Ирода святой Иосиф не захотел вернуться в Иудею, убоявшись сына Ирода, Архелая, также соответствует историческим реалиям. После смерти отца Архелай развязал гражданскую войну и убил в Иерусалиме три тысячи человек, завалив храм трупами. Соответственно, у нас есть все основания доверять сообщениям евангелиста Матфея.

Празднование Рождества Христова вошло в церковную жизнь не сразу. Первоначально оно сливалось с появившимся в III веке

праздником Богоявления или Крещения Господня (19 января сейчас, или 6 января по ст. ст.), поскольку такие отцы Церкви, как прп. Ефрем Сирийский, основываясь на словах Евангелия от Луки Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, считали, что дата Рождества Христова совпадает с днем Его Крещения. В Армянской Церкви до сих пор существует единый праздник Рождества и Богоявления.

Впервые Рождество начинает выделяться на Западе в середине IV века. В древнем римском месяцеслове, датированном 354 годом, под 25 декабря мы уже находим упоминание – «день рождения Христа». Многие светские историки считают, что появление празднования Рождества в Риме именно 25 декабря (т.е. 7 января по н. ст.) было связано с необходимостью борьбы против языческого праздника «Непобедимого Солнца», приходившегося на этот же день. Однако из переписки святого Кирилла Иерусалимского с римским папой Юлием следует, что разделение праздников Рождества и Богоявления обусловлено развитием внутрицерковных богослужебных традиций.

Диакон Владимир Василук, <http://www.pravoslavie.ru/67214.html>

Откуда появилась звезда, приведшая волхвов в Вифлеем?

Каким образом волхвы могли прийти с востока к звезде, которую видели на востоке? Волхвы должны были либо прийти с запада к звезде на востоке, либо звезда была на западе, либо нечто другое имеется в виду.

Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2: 2). Вопрос возник из-за синтаксических особенностей приведенного стиха. Слово восток надо отнести не к звезде, а к волхвам: видели звезду Его [находясь] на востоке и пришли поклониться Ему. Звезда же была не астрономическим явлением, а «невидимой силой, принявшей вид звезды» (свт. Иоанн Златоуст), «божественной и ангельской силой, явившейся в образе звезды» (блж. Феофилакт).

Св. Иоанн в подтверждение приводит такие соображения:

1. Необычен ее путь: текла от севера на полдень (юг). Она вела волхвов из Иерусалима в Вифлеем, который находится южнее.
2. Она является не ночью, а днем. Ночью звезды не видно.
3. Звезда является, затем скрывается, а потом появляется вновь.
4. Звезда указывает место не с высоты, а опустилась вниз: обыкновенная звезда не может показать такое малое место как вертеп.

Есть еще одно объяснение данного стиха. Греческое слово *anatole* и славянское *восток* имеют два значения: сторона света и восход (исток). При таком объяснении стих может быть прочитан так: «мы видели восход звезды Его».

Иеромонах Иов (Гумеров)

Никольский благовестник № 3 (454)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 15 января 2022 г.

Когда в истории появилось понятие «от Рождества Христова, до Рождества Христова»?

Летоисчисление от Рождества Христова было введено в 525 году настоятелем одного из римских монастырей Дионисием Малым (Dionysius Exiguus). До этого в римской империи и в первые христианские века летосчисление велось с 29 августа 284 года н.э. – от начала правления императора Диоклетиана (около 243 – 313 гг. н.э.). Римляне называли это «эрой Диоклетиана». С победой христианства это летоисчисление стали называть эрой мучеников, т.к. Диоклетиан был жестоким гонителем христиан.

В 531 году заканчивалась 95-летняя пасхалия, составленная архиепископом Кириллом Александрийским (376-444), которая охватывала период с 153 г. по 247 г. эры Диоклетиана (соответственно: с 437 г. по 531 г. н.э.). Дионисий Малый по указанию папы Иоанна I должен был составить на очередной 95-летний период пасхалию. В 525 году (241 г. эры Диоклетиана) он произвел расчеты. Дионисий принял 532 год (248 г. эры Диоклетиана) за начало новой 95-ти летней пасхалии. При этом он предложил отказаться от эры Диоклетиана, а летоисчисление вести «от воплощения Господа нашего Иисуса Христа» («ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi»). Согласно его расчетам Рождество Спасителя мира соответствовало 754 году от основания Рима. Новое летоисчисление было принято Церковью при императоре Карле Великом (742–814).

Иеромонах Иов (Гумеров)

Святки

Святки (святые дни) – 12 дней от праздника Рождества Христова до Крещенского Сочельника, с 8 по 17 января.

В древности в некоторых восточных Церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения под общим названием Богоявления. Свидетельством этого является совершенное сходство в отправлении этих праздников, дошедшее и до наших времен. Когда же эти праздники были разделены, то празднование распространилось на все дни, и они как бы составили один день праздника. В народе эти дни называют святыми вечерами, потому что, по древнему обычаю, православные христиане прекращают свои дневные дела вечером в воспоминание событий Рождества и Крещения Спасителя, бывших в

ночное или вечернее время. Это дни особой радости, торжественного продолжения Рождества Христова. На святках запрещен пост, коленопреклонения, совершение Таинства брака.

На Руси святочное время проходило шумно и весело. Самым популярным занятием в это время были колядки, т.е. народное прославление Рождества. Радостные ватаги ребятишек переходили от дома к дому, воспевая вифлеемского Богомладенца и получая за это от хозяев домов вознаграждение в виде мелких монет и различных сладостей. Помимо колядок, детвора лепила снежных баб, каталась с гор на санках, устраивала весёлые снежные побоища с ледяными крепостями. Повсеместно в Российской империи царила атмосфера благочестивого и обильного празднества.

Однако во время празднований следует соблюдать меру и не стоит забывать о предосторожности. Православная Церковь на протяжении всего времени своего существования неоднократно высказывалась против гадания. Не существует безопасных методик, как и нет деления на «белых» и «черных» магов. Многократно проповедовали и писали о вреде гаданий и предсказаний Святые Отцы Церкви. Вот слова святителя Василия Великого: «Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполни предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами».

Святочные гадания – это лучший способ испортить отношения с Христом в начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших дары младенцу Христу, нужно отвечать: они шли от гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели – в обратном направлении.

Как гласит 61 правило VI Вселенского собора (Трулльского): «Предающиеся волшебникам, или так именуемым стоначальникам, или другим подобным, дабы узнати от них, что восхотят им открыти, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетняя епитимии. Той же епитимии надлежит подвергати и тех, которые водят медведиц, или иных животных, на посмешище и на вред простейших, и, соединяя обман с безумием, произносят гадания о щастии, о судьбе, о родословии, и множество других подобных толков; равно и так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов, и колдунов. Закосневающих же в сем, и не отвращающихся и не убегающих от таковых пагубных и языческих вымыслов, определяем совсем извергати из церкви, как и священныя правила повелевают».

Дары волхвов

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: *где Родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему*» (Мф. 2:1–2), – рассказывает Евангелист Матфей.

Еще за VI веков до Рождества Христова, во время вавилонского пленения иудеев, религиозные мыслители Востока впервые открыли для себя Библию и познакомились с древним пророчеством о Вифлеемской звезде провидца и прорицателя Валаама, предсказавшего приход Мессии: *«Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля»* (Числа 24:17). Тогда же, во время вавилонского плена, пророк Даниил предсказал точную дату рождения Мессии (Дан. 9:25). О ней знали в каждом еврейском доме. Знал ее и царь Ирод.

Именно поэтому расспросы волхвов о Царственном Младенце так перепугали Ирода. Посоветовавшись с первосвященниками и книжниками, Ирод выяснил, что именно Вифлеем был тем местом, где должен родиться Мессия по предсказанию пророка Михея (Мих. 5:2).

Тогда «тайно», как говорит нам Евангелие, призвав к себе во дворец волхвов и узнав от них, что звезда стала видимой на небосклоне еще до рождения Того, Кого они ищут, и что именно она вела их в пути, Ирод поручил им отыскать в этом маленьком городке Младенца, чтобы и он, Ирод, мог поклониться Ему. Когда же волхвы вышли из Иерусалима, звезда вновь осветила им путь и привела их к дому, где в то время находились Мать Божия с Сыном и праведный Иосиф Обручник: *«И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариюю, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему»* (Мф. 2:11).

Кем же были волхвы, пришедшие поклониться Богомладенцу? Это событие становится предметом размышлений многих толкователей уже в самых ранних памятниках христианской литературы. Следуя ветхозаветной традиции, христианство изначально негативно оценивает магию и астрологию как занятия, несовместимые с представлением о свободе воли и Промысле Божиим о человеке. Однако Евангелист Матфей говорит о волхвах в позитивном смысле, как о людях, совершающих благочестивый поступок, в отличие от иудеев, не принявших Спасителя. Языческий мир признал Спасителя, а богоизбранный народ не узнал своего Господа и Творца. Говоря о волхвах, Евангелист употребляет термин μάγοι (маги, волшебники). В античной литературе существуют два значения этого термина: люди, принадлежащие к персидским зороастрийским жрецам, и вавилонские жрецы-астрологи. Из какой страны пришли эти мудрецы-звездочеты, определено сказать невозможно: скорее всего, из Персии или Вавилонии. В этих странах были известны мессианские ожидания иудеев благодаря пророку Даниилу. Уже со II века в раннехристианской

литературе родиной волхвов нередко называли Аравийский полуостров, тем самым связывая их с ветхозаветными пророчествами о поклонении иноземцев мессианскому Царю Израиля: *«Цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся Ему все цари; все народы будут служить Ему, ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного... и души убогих спасет»* (Пс. 71:10–13).

Персидский царь Хосров II Парвиз, уничтоживший во время завоевания Палестины в VII веке почти все христианские храмы, пощадил Вифлеемскую церковь Рождества Христова из-за фресок, на которых волхвы изображены в персидских одеяниях.

В Евангелии не сказано, сколько именно волхвов пришло к Младенцу, но принято считать, что их было трое – по числу даров. Их имена – Каспар, Мельхиор и Валтасар – впервые встречаются у преподобного Беды Достопочтенного (†735). В некоторых повествованиях имеются данные и об их внешнем виде: Каспар оказывается «безбородым юношей», Валтасар – «бородатым старцем», а Мельхиор – «темнокожим» или «черным», происходящем из Эфиопии.

Итак, войдя, волхвы *«пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну»* (Мф. 2:11). Каждый из этих даров имел символическое значение. Золото было принесено Иисусу как Царю Иудейскому, ладан – как Богу. Смирна (мирра) – дорогое ароматическое вещество, применявшееся для бальзамирования тел при погребении – как Спасителю, Ставшему Сыном Человеческим, Которому были предсказаны «многие страдания и погребение».

Поклонившись Младенцу, волхвы, *«получив во сне откровение не возвращаться к Ироду»*, минуя Иерусалим, вернулись в свои земли.

Согласно преданию, впоследствии все они стали христианами и проповедниками Евангелия. Их крестил апостол Фома, который благовествовал в Парфии и Индии. В западных преданиях говорится даже о рукоположении их апостолом Фомой во епископов. Мощи волхвов были обретены святой равноапостольной царицей Еленой в Персии и положены в Константинополе, а в V веке перенесены в Милан. В настоящее время золотой ковчежец с их мощами находится в Кельнском соборе.

Честные дары волхвов Мать Божия бережно хранила всю жизнь. Незадолго до Своего Успения Она передала их Иерусалимской Церкви, где они находились вместе с поясом и ризой Богоматери до 400 года. Позже дары были перенесены византийским императором Аркадием в Константинополь, где их поместили в храме Святой Софии.

Так что же такое дары волхвов?

Золото, принесенное волхвами, – это 28 небольших золотых пластин-подвесок в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенных изящным, филигранно выполненным орнаментом. Рисунок ни на одной из пластинок не повторяется. Ладан и

смирна, принесенные раздельно, когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы – Божественная и человеческая.

В 1453 году султан Мухаммед (Мехмед) II осадил и взял Константинополь. Византийская империя пала. Матерью молодого султана была сербская принцесса Мария (Мара) Бранкович. Во времена османского владычества европейские монархи часто стремились породниться с Портой, чтобы хоть как-то облегчить своё существование. Так дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария оказалась замужем за султаном Мурадом (1404–1451). Мария не приняла ислам и до конца своих дней оставалась православной. Невозможно даже представить себе, что чувствовала она, видя, как рушатся стены великого христианского города и гибнут в муках ее братья и сестры по вере! Но эта личная трагедия сербской принцессы обернулась настоящим счастьем для христианской истории. Благодаря ей были спасены и сохранились многие православные святыни. Мехмед II, очень любивший свою мать и уважавший её религиозные чувства, не препятствовал этому.

Помимо собирания святынь султан позволил матери взять под свое личное покровительство и защиту Святую гору Афон – монашескую страну, помогать которой считали за честь все предыдущие правители Константинополя. Традиция, заведенная Марией Бранкович, так понравилась султанам последующих веков, что они, даже будучи мусульманками, истово берегли эту твердыню Православия вплоть до падения Порты.

В 1470 году Мария Бранкович решила посетить Афон, который она так любила с детства и на земле которого мечтала побывать, несмотря на тысячелетнюю монашескую традицию, запрещающую женщинам приезжать на Святую Гору. Корабль Марии пристал к берегу неподалеку от монастыря святого Павла. Мария везла с собой 10 ковчегов со спасенными святынями, среди которых были и Дары волхвов. Во главе торжественной процессии Мария стала подниматься в гору. На полпути к монастырю она в изумлении остановилась, услышав голос: «Не приближайся! Отсюда начинается царство Иной Владычицы, Царицы Небесной, Госпожи Богородицы, Предстательницы и Охранительницы Святой горы». Мария упала на колени и стала молиться, прося прощения за своеволие у Царицы Небесной. Навстречу Марии из монастыря вышел игумен с братией, которому она передала ковчеги со святынями. После этого Мария вернулась на корабль. На том месте, где стояла когда-то коленопреклоненная Мария, был поставлен крест, называемый Царицыным. В стоящей рядом часовне изображена встреча иноками этих великих святынь.

А драгоценные дары с благоговением сохраняются в монастыре святого Павла и по сей день. Святыню после ночного богослужения выносят из ризницы в небольшом серебряном ковчеге на поклонение паломникам. Дары источают сильное благоухание, и когда их открывают, благоуханием наполняется вся церковь.

Мария Винарова, <http://www.pravoslavie.ru/67336.html>

Богоявление в православном богослужении

Богоявление входит в число великих двенадесятых праздников. Он в Православной Церкви совершается с величием, равным Рождеству Христову. Оба эти праздника, соединенные святками (с 25 декабря по 6 января¹), составляют одно величественное и душеспасительное торжество.

Канун праздника – 5 января – называется навечерием Богоявления, или сочельником. Его службы сходны со службой навечерия Рождества Христова.

В сочельник Богоявления 5 января (как и в сочельник Рождества Христова) предписывается Церковью строгий пост: принятие пищи один раз после освящения воды. Если навечерие случится в субботу и воскресенье, пост облегчается: допускается принятие пищи дважды – еще и после Литургии.

Попразднство Крещения Господня длится восемь дней – с 7 по 14 января.

Чин великого освящения воды.

Воспоминание иорданского события Церковь ежегодно обновляет чином великого освящения воды, которое осуществляется (в случае, если случится Литургия святого Василия Великого) после заамвонной молитвы. Если вечерня совершается обособленно, чин положен на ее окончание: после возгласа «Буди держава» священник через царские врата при пении тропарей «Глас Господень на водах» выходит к сосудам, наполненным водой, неся на главе Честный Крест, и начинается освящение воды. Оно совершается также и в самый праздник после Литургии (тоже после заамвонной молитвы). Благодать освящения воды в эти два дня подается всегда одна и та же. В навечерие освящение воды совершалось в воспоминание Крещения Господня, освятившего естество водное, а также крещения оглашенных, которое в древности совершалось в навечерие Богоявления. В самый же праздник освящение воды бывает в воспоминание собственно события Крещения Спасителя.

Данный чин получил свое начало в Иерусалимской Церкви, и в IV–V веках практиковался лишь в ней одной: по обычаю, все выходили на реку

¹ Здесь и далее – даты приведены по старому стилю

Иордан для водосвятия в воспоминание Крещения Спасителя: «Вот настал и этот с томительным нетерпением ожидаемый момент крестопогружения. Вся толпа дружно подхватывает пропетый духовенством тропарь праздника и, не дожидаясь троекратного погружения креста в воде, начинает быстро погружаться в священные струи, пить их пригоршнями и наполнять ими свои фляжки, бутылки, кувшинчики и прочее, захватывая из под ног своих со дна реки на память и ее камешки»; «посредине храма Воскресения для этого водосвятия готовится продолговатый возвышенный помост... Посредине помоста ставится на возвышении в несколько ступенек водосвятный стол, покрытый пеленой и убранный большим воздвизальным крестом с частицей Животворящего Древа Господня, иконами, рипидами и подсвечниками. Под сенью этих святынь ставятся три серебряных сосуда, наполненные водой».

Чин освящения воды приписывается евангелисту Матфею. Несколько молитв для этого чина написал святитель Прокл Константинопольский. Окончательное оформление чина приписывается святителю Софронию, патриарху Иерусалимскому. Об освящении воды в праздник упоминают уже Тертуллиан и святитель Киприан Карфагенский. В Постановлениях апостольских содержатся и молитвы, произносившиеся при освящении воды.

Во второй половине V века Антиохийский патриарх Петр Фулон ввел обычай совершать освящение воды не в полночь, а в навечерие Богоявления. В Русской Церкви Московский Собор 1667 года узаконил совершение двукратного водоосвящения – в навечерие и в праздник Богоявления. Последование великого освящения воды как в навечерие, так и в самый праздник одно и то же, и в некоторых частях имеет сходство с последованием малого освящения воды. Оно состоит в воспоминании пророчеств, относящихся к событию Крещения (паремии), самого события (Апостол и Евангелие) и его значения (ектении и молитвы), в призывании благословения Божия на воды и троекратном погружении в них Животворящего Креста Господня.

Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая богоявленская вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы сию только минуту была почерпнута из живого источника.

Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон, а употребляют натошак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением, как святыню.

Никольский благовестник № 4 (455)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 22 января 2022 г.

Преподобный Феодосий Великий

(память 24 января)

Преподобный Феодосий Великий жил в V–VI вв. и был основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение.

Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие поклониться Родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в

великом воздержании и непрестанной молитве. К подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь Сам указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или Лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро Лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия, Лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам.

Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим.

Во время правления Константинопольского императора Анастасия (491 – 518) возникла ересь Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни священства. Император примкнул к лжеучению, и православные начали терпеть гонения. Преподобный Феодосий твердо встал на защиту Православия и написал от лица пустынножителей послание императору, где обличал его и опровергал все бывшие и осужденные Вселенскими Соборами ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться Православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонение на православных. Святой старец тогда проявил великую ревность за истину. Он, оставив обитель, пришел в Иерусалим и в Великой церкви, став на возвышении, возгласил во всеуслышание: "Кто не почитает четыре Вселенских Собора, да будет анафема". За этот смелый поступок преподобный был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора.

Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко Господу. Через три дня он скончался в возрасте 105-ти лет, в 529 году. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига.

О христианстве

Христианство можно уподобить превосходной обширнейшей гавани, в которой с одинаковым удобством могут приставать сюда всех размеров и всех родов устройство. Находит себе приют в этой гавани и смиренный челнок рыбака, и огромный корабль купца, нагруженный разнообразным товаром, и броненосный исполин, вооруженный бесчисленными средствами разрушения смерти, и разукрашенная яхта царя и вельможи, назначенная для торжественных и увеселительных поездок. Христианство принимает в недра свои человека во всяком возрасте, во всяком состоянии и положении, при всяких способностях, при всякой степени образованности: принимать и спасает. Кто примет христианство со всей искренностью сердца в лоне Православной Церкви, в которой одной хранится истинное христианство, тот спасется.

Свт. Игнатий Брянчанинов

О семейном счастье

Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более

всего непростительна грубость именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы любим.

Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного слова и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.

Страстотерпица царица Александра (Романова)

Сначала – карьера, потом – дети

Наверное многие из нас не редко становились невольными свидетелями того, как наши знакомые, друзья, близкие – сначала стремятся сделать себе выгодную карьеру, а уж рождение детей откладывают на потом. Хорошо это или плохо?

Карьеру мы мысленно строим так, а на деле все равно получается иначе, и где гарантии, что вообще получится! Гарантий нет. Нет и детей. Печально. Мне приходилось встречать людей, которые с сожалением говорили: «Вот родила бы тогда, сейчас была бы у меня уже взрослая дочь или сын...» Кроме того, всем известно, что рождение и воспитание детей требует больших усилий, а откуда взять силы в зрелом возрасте, когда все они израсходованы на достижение положения в обществе, на работу и т.д. «Всех дел не переделаешь», - гласит поговорка. Бесконечность житейской суеты всем известна. А одиночество – вещь страшная!

Ничем не приметная жизнь, но если в ней есть радость материнства – этого уже достаточно, чтобы глубиной сердца чувствовать – ты живешь не зря.

Прот. Александр Лебедев

Мама – первое слово

Именно это слово первым произносят младенческие уста. И немудрено. Ведь мать составляет с ребенком единый организм – не из рук, а от груди материнской мы питаемся первые месяцы нашей жизни, находясь в полной зависимости от родившей нас.

Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как бы далеко жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда останется для нас мамой, а мы – ее детьми, слабости и недостатки которых никто не знает лучше, чем она. И никто, конечно, не сумеет пожалеть, а вместе с тем и пожурить нас так, как это делает мама. Выговаривая нам, она желает не обидеть нас, но исправить. Вот почему

даже мамины шлепки мы вспоминаем с благодарностью, ибо и гневается она на нас всегда с любовью.

Чем воздадим матери за бессонные ночи, проведенные около нашей кровати, в борьбе с недугами и хворями, которые столь часто выпадают на долю детей? Воздать маме мы не сможем достойно ничем, только благодарностью – никогда не оскудевающей, но возрастающей... Чем немогшее с годами будет становиться мама, тем большее внимание и попечение нам должно проявлять по отношению к ней...

Священник Артемий Владимиров

Как следует воспитывать детей

При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, – на сердце больше всего нужно обращать внимание; сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел, и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. Общество растленно именно от недостатка воспитания христианского. Пора христианам понять Господа, чего Он от нас хочет, – именно Он хочет чистого сердца: *«Блаженны чистые сердцем»*. Прислушайтесь к Его сладчайшему гласу в Евангелии. А истинная жизнь нашего сердца – Христос. Научитесь всей мудрости апостола, это наша общая задача – вселить верою Христа в сердце.

Прав. Иоанн Кронштадтский

Секрет воспитания полноценных детей состоит в том, чтобы излучать непрерывный поток безусловной любви и одобрения. Объясните своему ребенку, что ничто из когда-либо сделанного им не может привести к потере любви к нему – ни Божией любви, ни вашей. Как и Божия любовь, ваша любовь к ребенку должна быть безусловной. Самый чудесный подарок, который вы можете сделать своему ребенку, – это вселить в него абсолютную убежденность в том, что вы любите его всем сердцем, безоговорочно, независимо от того, что он делает, что с ним происходит.

Мудрый родитель, корректируя действия ребенка, всегда уточнит, что ему не нравится поведение ребенка, а не он сам.

Свободное время наших детей

Сейчас, как правило, ребенок, если нечем заняться, проводит время либо перед телевизором, либо сидя за компьютером. Телевидение и электроника – неотъемлемая часть нашей жизни. Современные городские дети совершенно оторваны от живой природы, они живут в мире машин. Отмечается полное отсутствие интереса к книгам, зато,

например, в школьные каникулы ребенок может целый день смотреть телевизор, все подряд, без разбора. Младшим детям показываются мультики, чтобы они не приставали к родителям и не мешали заниматься разными домашними делами. Психологи однозначно отмечают негативное воздействие TV на детей, Многие родители жалуются на черствость, жестокость и равнодушие детей к близким, их заботам, к ним самим, наконец. Но ведь они же сами воспитывают в этом духе свое чадо, разрешая смотреть по TV фильмы об убийствах, пытках, космических войнах.

Сохраняется ли при этом чувство ценности, неповторимости жизни каждого человека, если там, на экране, человек человеку враг, человеческая жизнь ничто? Нам демонстрируют, что человек - маленькая букашка и его можно раздавить. С подачи нашего лучшего «друга» - TV и смерть ребенка будет воспринимать как хоть и что-то страшное, но обыденное. Поэтому мамина болезнь или папина усталость, старческая немощь бабушки не будут его трогать.

Из СМИ мы узнаем о том, что сегодня в России около 100 тысяч детей объединены в преступные банды... Подростки смотрят по TV разные страшилки-триллеры с убийствами...

Младшие же братья и сестры пока еще смотрят мультики, но не «Аленький цветочек» или «Чебурашку». Вместо прежних добрых героев нынешние – динозавры, черепашки-ниндзя. Мультики похожи на боевики, теперь это незверюшки, это «братва». Вампиры, чудовища, привидения входят с экрана в сознание наших детей.

Родители! Скажем «нет» «просветителю» наших детей - телевидению. Оно способствует растлению ребенка, пробуждает страсти гнева, блуда, зависти, сребролюбия, учит презирать слабого, навязывает манеру общения с людьми - дерзкую и развязную. «Голубой экран» вреден как для нравственного, так и физического здоровья - истощается нервная система; у детей, привыкших сидеть перед телевизором, заметны психоэмоциональные нарушения, слабеет память, нарушается сон...

Среди полезных телепередач - программы по истории, культуре, о жизни животных. Сейчас, слава Богу, появились православные религиозные программы. Только выбирать эти передачи должны родители, например, открыть программу телепередач и подчеркнуть все то, что будут смотреть их дети. Телевизор должен включаться только для того, чтобы посмотреть что-то конкретное, а не убивать время перед ним. Мудрые родители должны уметь использовать телевизор на благо семьи, для углубления знаний, расширения кругозора и воспитания.

Дети сидят часами не только перед телевизором, но с особой охотой за компьютером. Ребенок в это время пребывает вдали от Бога, родителей, настоящей реальной жизни. Он действует и живет в

иллюзорном мире. Игры учат жить по закону - «Побеждает сильнейший, безжалостнейший». И человек в этом мире лишь условный противник.

Даже самые безобидные из компьютерных игр приводят незаметно к нарушению психики, нервным заболеваниям. Во всем мире установлены временные нормы работы за компьютером, т. к. он вредно воздействует на здоровье человека. Заключение медиков показало - у всех компьютерщиков сильно понижен уровень лейкоцитов в крови, следовательно, повреждена защитная функция организма.

Вошло в нашу жизнь и новое компьютерное развлечение - виртуальная реальность. Эта «развлекалочка», связанная с миром мнимых реальностей, в недалеком будущем будет представлять угрозу для значительной части человечества. Ведь виртуальная реальность не только безраздельно погружает человека в мир наслаждений и страстей, но и подчиняет психику те кто составляет программы...

В век всеобщей компьютеризации невозможно изолировать детей от компьютера. Но необходимо ограничить время занятий и разумно подойти к этой проблеме. Ребенку надо объяснить, чтобы он не увлекался азартными играми. Компьютер должен служить человеку, принося ему реальную пользу, ведь это инструмент для полезной деятельности.

А чтобы сохранить телесное и душевное здоровье, ребенок должен иметь внутреннюю защиту, обеспечить которую должны ему родители дав правильный жизненный ориентир. Именно этому и способствует христианское воспитание. Для верующих, православных людей таким ориентиром являются Христовы заповеди и учение Церкви. Они помогают дать правильную оценку и устоять во всех житейских трудностях и перед проблемами нашего времени.

От родителей зависит не только рассказать о другой жизни своему ребенку, но и суметь заинтересовать и на деле научить, как радоваться жизни будучи православными. Ребенок вместе со взрослыми участвует в литургической жизни Церкви, посещает Воскресную школу с другими православными детьми, Дома ребенка, где они участвуют и организуют какие-то мероприятия для детей, лишенных родителей, возможны совместные с родителями или Воскресной школой паломнические поездки. И, конечно же, чтобы научить ребенка противостоять миру цинизма и разрушительному духу времени, родители сами должны стараться жить по христианским заповедям.

Ольга Куселева <https://azbyka.ru>

Вина родителей

Сегодня между поколениями пролегла огромная пропасть: родители не понимают детей, а дети – родителей. Один должен стать на место другого, и тогда будет достигнуто взаимопонимание.

Бедные дети не виноваты. Их бомбардируют со всех сторон разными теориями – то одной надо верить, то другой, и наконец они доходят до одурения, теряют голову...

Детей нужно «связывать», только осторожно. Вот я помидоры у себя подвязал ленточками. А если бы использовал проволоку, что было бы? Не поранил бы я их?

И во многих христианских семьях сегодня на родителях лежит вина. «У нас все в порядке, – скажет кто-нибудь, – дети у меня ходят по струнке, не то, что другие их сверстники, и я могу спать спокойно».

Вопрос не в том, что он заставил ходить детей по струнке и в чем-то, может быть, переусердствовал из-за отсутствия рассудительности, а в том, почему он это сделал. Если побудительными мотивами были боязнь греха, желание избавить детей от ада, страх Божий, тогда Бог помогает, и ребенку ничто не повредит. А если им двигал эгоизм? Если, воспитывая, он рассуждал так: «Мой ребенок – и посмел это сделать?» – тогда Бог не помогает. Не помогает, чтобы... исправить родителей.

Если с малых лет ребенок «наполняется» Христом, ходит в церковь с родителями, причащается, поет церковные песнопения, молится, то позже, когда он вырастет и уедет далеко от родителей, пусть даже окажется в плохом окружении – ему ничего не страшно.

Он как кусок дерева, который, если его пропитать хорошенько олифой, уже не боится дождя. С такой пропиткой он воду не пропускает, отталкивает ее от себя.

Прп. Паисий Святогорец

Как сохранить мир в семье

Пусть каждый ставит себя на место другого. К сожалению, дух, который царит среди нас сегодня, требует силой захватывать положение, а не входить в положение другого, чтобы оказать сочувствие. Когда кто-то встает на место другого, все дела исправляются.

Вот пример: если бы молодая женщина вошла в положение своей свекрови-старушки и подумала, что и она не сегодня завтра станет свекровью и вдруг не захочет ее невестка ей помогать и будет говорить с ней грубо, – разве не вела бы она себя со свекровью со всей обходительностью? Знайте, если не ведет себя человек по-духовному, тогда начнут действовать духовные законы. И вот что произойдет: Бог отнимет Свою любовь от бездуховного человека, чтобы взыскать с него в этой жизни то, что он должен.

Прп. Паисий Святогорец

Никольский благовестник № 5 (456)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 29 января 2022 г.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (празднуется в воскресный день, выпадающий на 7 февраля или же в ближайшее воскресенье)

Сегодня Святая Церковь празднует Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, и сегодняшнее торжество можно назвать особым для нашего народа. Это торжество полноты православной веры на русской земле, полноты, потому что без подвига новомучеников и исповедников вера еще может быть несовершенна, недостаточно глубоко воспринятой, чтобы стать выше земной жизни.

Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской восполнил недостающее – ведь почти за тысячу лет своей истории Русская Церковь, за исключением отдельных случаев, не знала мучеников за веру. Их время на Руси пришло только в XX веке. И теперь мы имеем целый сонм свидетелей, которые своим мученичеством за Христа и исповедничеством свидетельствуют, что можно так любить Христа и так хотеть следовать за Ним, что за это можно отдать и жизнь.

Сегодняшнее торжество это еще и торжество любви. Господь дает нам главную заповедь, чтобы мы любили Бога и ближнего как самого себя. Господь наш Иисус Христос учит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И новомученики Церкви Русской, возлюбив Христа больше жизни, отдали жизни свои и за нас с вами, чтобы мы, воодушевленные подвигами, смогли покаяться, взять крест свой и последовать за Христом.

Время мученичества и исповедничества на Руси началось после октябрьского переворота 1917 года. Трудно упомянуть весь сонм пострадавших за веру, но всё же вспомним святителя Тихона, Патриарха Московского. Это он своим первосвятительским благословением указал, что если нужно пострадать за Христа, то он благословляет всех верных пойти на муки и смерть. Его можно назвать первым, кто встал во главе новомучеников и исповедников Церкви Русской. А за ним пошли на страдание и смерть монахи и мирские, мужи и жены, люди разных возрастов и сословий, святители и пастыри, цари и их подданные. Как в древние времена, мучеников изощренно истязали, массово расстреливали, предавали повешению, варили в котлах со смолой, распинали на крестах, погружали в ледяную воду. И стариков, и совсем

юных убивали за одну принадлежность к духовному сословию. Известно число пострадавших священнослужителей – с 1918 года по 1941 год из 150 тысяч было расстреляно 130 тысяч.

В народе почитание новомучеников возникало сразу же после их смерти. К известным могилам новомучеников совершались паломничества, – тогда мучители выкапывали тела мучеников и сжигали их, или старались выбирать такие способы казни, при которых тела не сохранялись.

Несмотря на весь ужас гонений и убийств, новомученики шли на пытки без колебаний, а когда наступал смертный час, то умирали, радуясь, что страдают за Христа. Перед казнью они часто молились за своих палачей. Так митрополит Киевский Владимир крестообразно благословил руками убийц и произнёс: «Господь вас да простит!». Епископ Никодим Белгородский перед смертью, помолившись, благословил солдат китайцев, те отказались стрелять, и расстрельная команда была заменена. Многие новомученики умирали со словами: «Прости им Боже, ибо не ведают, что творят!».

Когда читаешь жития новомучеников и исповедников, то невольно можно усомниться – может ли человек перенести такие страдания? Человек, наверное, нет, но христианин – да. Преподобный Силуан Афонский писал: «Когда бывает большая благодать, то душа желает страданий. Так у мучеников была большая благодать, и тело их радовалось вместе с душой». Другие замечательные слова сказал за несколько дней до своего расстрела священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский: «Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыествует и утешение от Бога. Мои страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радуюсь и покоен как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо».

Мы с вами живем в другие времена, в основном от нас не требуется подвига мученичества и исповедничества. Но могут быть другие гонения и испытания – от нашествия злых мыслей и чувств, от нашествия страстей, бесовских наваждений, от мира сего, ненавидящего Христа. Теперь мы, имея такой сонм свидетелей за веру и молитвенников за Землю Русскую, не убоимся страданий и искушений, понесём каждый свой крест без ропота, ради Христа и, верим, что по молитвам новомучеников умножится благодать и утешение от Бога. Тогда мы всем сердцем навсегда воспримем слова священномученика о том, что Христос наша жизнь, свет и покой, с Ним всегда и везде хорошо! Святые новомученики и исповедники Церкви Русской, молитесь Бога о нас! Аминь.

Прот. Владимир (<https://agios-nicolos.ru>)

Преподобный Максим Грек

(память 3 февраля; 4 июля)

Преподобный Максим Грек (XV – XVI в.), бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее образование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обители. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами (Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном). В это время великий князь Московский Василий Иоаннович (1505 – 1533) пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог, и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний Апостолов и несколько Богослужбных книг.

Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Он писал письма против магометан, папизма, язычников. Перевел толкования святителя Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений.

Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю "Главы поучительные к начальствующим правоверных", в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. Тяжело было преподобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. К нему явился Ангел и сказал: "Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук". В темнице преподобный старец написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в Церкви: "Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну..."

Через шесть лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Через двадцать лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Он преставился в 1556 году и погребен у северо-западной стены Духовской церкви.

Никольский благовестник № 6 (457)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 5 февраля 2022 г.

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (память 12 февраля)

В Константинополе долго происходили споры о том, кому из трех святителей следует отдавать предпочтение. Одна часть людей превозносила святителя Василия, другая стояла за Григория Богослова, третья почитала святителя Иоанна Златоуста. От этого среди христиан произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие – григорианами, третьи – иоаннитами.

По воле Божией, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти.

Три святителя: организатор, молитвенник, проповедник.

Василий, Григорий и Иоанн столь часто поминаются вместе, что отдельно мыслятся уже с трудом. Вместе с тем они, как Петр и Павел, во многих аспектах являются яркими противоположностями. Выяснение этих противоположностей не разрушает, но, наоборот, подчеркивает то единство, которое им подарено в Духе Святом и которое так органично вошло в сознание Церкви.

Главное место в этом маленьком соборе святителей можно все же отдать **Василию**. Все, что есть у Григория и Иоанна, есть и у него. Они борцы с ересями – и он; они яркие проповедники Слова – и он. Мужественный дух, любовь к пустыне, скромный быт, глубокое постижение догматов – все это и многое другое у трех отцов общее. Все трое вышли из святых семейств. Их матери, отцы, братья составляют целые созвездия удивительных в святости личностей. Но Василия отличает высочайшая степень самодисциплины. Василий – организатор, чего не скажешь о Григории и Иоанне или скажешь с натяжкой. Всюду, куда приходил Василий, он оставлял после себя строгую иерархию и порядок. Сам он, без сомнения, был харизматичным человеком, но полагался в церковной практике на далеко не одну лишь силу личного влияния и духовные дары. Дисциплину и устав, закон и организацию – порядок, одним словом, вносил Василий Великий всюду. А ведь дела в Церкви тогда были подобны ночному бою, где всякий разил своих и чужих, ничего не видя и не понимая.

Ум и познания Василия позволяли ему стать ученым, воля и строгость могли сделать из него настоящего монаха, подобного Антонию. Но он пожертвовал всеми талантами ради борьбы за Церковь. Глубоко спрятал он душевную мягкость, чтобы стать несокрушимым, и лишь втайне, подобно другу – Григорию, мог тосковать о жизни безмятежной, о пустыне и уединении. Мало кому понятно, что значит, любя Писание и безмолвие, пожертвовать собою и броситься в гущу борьбы за Церковь и ее догматы, не имея покоя, рискуя жизнью, сгорая ежедневно.

Совсем другой был **Иоанн**, и уж еще более отличным от первых двух предстает Григорий. Иоанн – народный любимец и вождь, но он – вне системы. Епископы его не любят, причем не только еретические епископы. Двор вне себя от его поучений и обличений. После себя Златоуст оставляет имя, слово и память, но не организацию, не боевое построение. Его друзья и ближайшее окружение после изгнания Иоанна попадают в немилость и становятся жертвами. И это не упрек, а подчеркивание несхожести, ибо во Христе каждый воин воюет как умеет.

А **Григорий** – это созерцатель. Он, конечно, живет среди людей и назидает паству, поскольку носит высший сан. Но он тяготится саном, тяготится тем, чего так жадно ищут недостойные сана. Епископский омофор становится причиной обиды Григория на Василия. Последний все, не исключая и дружбы, подчиняет интересам Церкви и, по сути, принуждает друга стать архипастырем в тяжелый для Церкви момент. Как проповедник Григорий не столько увещевает и говорит, сколько поет. Именно на сладкий голос его вещаний, называемых Церковью «пастырской свирелью», люди, зараженные заблуждениями, стекаются в ограду Церкви и принимают Православие.

У Василия нет свободного времени. Григорий на досуге пишет стихи. Иоанн толкует послания Павла, и сам апостол языков является ему, чтобы разъяснить сложные места своих посланий. Трудно найти трех людей, более психологически несхожих между собою.

Тот конфликт, который свел память трех святителей воедино, очень даже понятен. Люди способны все самое святое превратить в предмет пререканий и ссор. Коринфяне ссорились, говоря: «Я Павлов, а я Аполлосов». Тогдашние христиане затеяли спор, кто из трех больший и славнейший. Вся сложность в том, что при взгляде на каждого в отдельности каждому, без сомнения, можно присудить первенство. Рассмотрю жизнь Василия (а каждый из нас обязан это сделать), вникни в нее, и ты воскликнешь: «Велик Василий! Кто подобен ему во святых?!» Но начни следом рассматривать образ Иоанна, и вскоре с изумлением произнесешь: «Нет такого, как Иоанн!» Если же вчитаешься в слова Григория и в тишине рассмотришь смиренные черты этого обладателя

небесного ума, то забудешь всех, кого хвалил перед этим, говоря: «Моли Бога о мне, чудный Григорие!» Большого среди них нет. Нет именно потому, что они разные. В красоте и точности слов нет равного второму Богослову. А в ревности о славе Божией со Златоустом встанет рядом, быть может, только Илия Фесвитянин. Василий же не просто борец, и аскет, и мудрец, и начальник монахов. Он еще и военачальник, умеющий собрать многих разрозненных борцов и превратить их в войско. Все трое велики, и велики по-разному.

У Церкви во все эпохи должны быть и организаторы, и пламенные ораторы, и тихие созерцатели. Горе Церкви и народу Божиюму, если кого-то из этих трех нет у нее в одну из эпох. Трижды горе Церкви, если никого нет! Тогда за привычной и благообразной наружностью усиливаются и умножаются лютые болезни, и некому исцелить их.

Всякий муж, поставленный Богом на священную степень, должен испытать себя на предмет того, какой из этих трех талантов более соответствует его душевному складу и опыту. Не может быть, чтобы ничто из упомянутого не относилось хоть как-то к каждому из пастырей. Но и соединение всех трех дарований в одном лице решительно невозможно!

Проповедник, организатор, уединенный молитвенник.

Усмиритель людского моря, сын битвы и сын молитвенной тишины.

Что-то одно из трех.

Если человек командует другими, распоряжается, управляет, пусть смотрит на образ Василя Великого. Он должен не только управлять, превращая все пять пальцев правой руки в указательные, но должен также запасаться всякими знаниями, как это делал Василий. Должен любить пост и книги, в уединении должен черпать силы для борьбы за Истину среди многолюдства.

Если человек проповедует вовремя и не вовремя, как и заповедал Павел апостол, пусть убежит от празднословных трапез и заискивания перед богатыми, по образу Златоуста. Пусть к чтению и проповеди присоединит горячее служение литургии и обильную милостыню, по примеру великого отца, и пусть пожертвует всем для того, чтобы его уста стали устами Слова.

Если же любит уединение человек, любит долгие молитвы и с неохотой отрывает ум от небес ради дел земных, пусть глянет на Григория. Тот, как ни страдал, но оставлял пустыню и занимал кафедру, если Церковь того требовала. Тот пренебрегал своим ради общего и шел

трубить в серебряные трубы проповеди, чтобы пали толстые стены Иерихона.

Что-нибудь одно, пусть в самом скромном количестве, должно быть у каждого мужа, носящего льняной ефод. В обновлении памяти относительно этой истины, быть может, и заключается главный смысл совместного почитания Церковью Василия, Григория и Иоанна.

Прот. Андрей Ткачев

Место и время молитвы

Не говори мне, что для человека, занятого делами, невозможно проводить целый день в молитве. Можно – и как легко! В молитве нужны не столько звуки, сколько мысль; не воздеяния рук, но возношение ума; не наружный вид, но внутренний смысл... Можно, идя на площадь, ходя по улицам, творить продолжительные молитвы; можно сидящему в рабочей храме и занимающемуся работой посвящать Богу дух свой; и входящему, и выходящему, и рабу, и купцу, стоящему у очага можно, говорю, творить продолжительную и усердную молитву.

Кто может быть святее того, кто беседует с Богом? Поистине тот не погрешит, кто почитает невозможным, чтобы без молитвы душа сделалась благочестивою.

Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия. Если он в таком расположении изречет пред Ним благоугодное Ему, то отойдет от Него, все получив. Видишь, какое удобство? У людей бывает так, что, приступая к кому-либо с прошением, нужно подобрать и особые слова, а здесь ничего такого не нужно: имей ты трезвенный ум, и ничто не помешает тебе быть близ Бога.

Если мы далеки от Бога, то причиной этому мы сами, а Он всегда близ есть. Часто не нужно бывает и голоса, чтоб обратиться с молитвенным прошением, ибо если в сердце своем изречешь его как должно, то и в таком случае Он услышит тебя.

Свт. Иоанн Златоуст

Причины, побуждающие к любви Божией

Первая. Потому что Бог есть самое высочайшее Добро, от Которого, как от Источника, всякое добро для всех нас истекает.

Вторая. Потому что Бог есть Создатель наш, Который нас из небытия в бытие привел.

Третья. Потому что Бог нас создал не так, как прочие твари, но особенным неким образом, говоря: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1:26); и так нас образом Своим почтил, так высоко, более прочих созданий, превознес!

Четвертая. Потому что Бог нас, падших, через Сына Своего Единородного таким чудным образом восставил, Который ради нас воплотился, с людьми пожил, страшные страсти, смерть и погребение претерпеть изволил.

Пятая. Потому что Бог Ангелов хранителями душ и телес наших приставил.

Шестая. Потому что Бог грехи наши терпеливо сносит, не тотчас казнит нас, но ожидает нас на покаяние.

Седьмая. Потому что Бог для нас все создал: небо, солнце, луну, звезды, воздух, воду, землю со всякими плодами, скот, птиц и прочее.

Восьмая. Потому что Бог о нас промышляет, и все нам нужное и полезное подает, и все это от безмерной к нам любви делает.

Девятая. Бог – Отец наш. Уже одно имя – Отец – может и должно во всяком возбудить любовь к Богу: как сынам Отца не любить и не почитать? Если Бог Отец наш, то и любит нас, и наш Промыслитель, Хранитель, Питатель и прочее.

Свт. Тихон Задонский

Годовой круг богослужений

Годовым кругом богослужений называется порядок служб на протяжении всего года. Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым священным событиям – праздникам и постам.

Из всех праздников самым большим является Пасха - Светлое Христово Воскресение. Затем бывает в году 12 великих праздников в честь Спасителя и Божией Матери, которые называются двенадцатыми. Есть праздники и в честь великих святых, поэтому все праздники в году по своему содержанию делятся на Господские, Богородичные и святых.

По времени празднования они делятся на неподвижные, т.е. такие, которые каждый год бывают в одни и те же дни, и подвижные, которые перемещаются по календарю в зависимости от дня празднования Пасхи.

По торжественности церковной службы праздники делятся на великие, средние и малые.

Великие праздники всегда имеют всеобщее бдение, остальные же праздники – не всегда.

Недельный круг богослужений

Каждый день недели посвящен какому-либо важному событию и особо почитаемому святому.

Воскресенье – Церковь вспоминает и прославляет Воскресение Христово.

Понедельник – прославляются бесплотные силы – Ангелы.

Вторник – прославляется святой Иоанн Креститель, как больший из всех пророков и праведных.

Среда – вспоминается предательство Иуды, поэтому в этот день совершается служба в честь Креста Господня.

Четверг – прославляются апостолы и свт. Николай Чудотворец.

Пятница – вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя, совершается служба в честь Креста Господня.

Суббота – день покоя – прославляются Божия Мать и все святые. Также поминаются все усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.

Богослужения суточного круга

Суточный круг состоит из 9 богослужений:

Вечерня – служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службой благодарят Бога за прошедший день.

Повечерие – состоит из чтения молитв, в которых просят у Бога прощение грехов, а также чтобы Он дал готовящимся ко сну покой тела и души и сохранил от козней дьявольских во время сна.

Полунощница – совершается в полночь в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда.

Утренняя – совершается утром перед восходом солнца. Этой службой благодарят Бога за прошедшую ночь и просят милости на наступающий день.

Первый час – соответствует 7 часам утра и освящает молитвой наступивший день. Третий час – соответствует 9 часам утра; вспоминается сошествие Святого Духа на Апостолов.

Шестой час – соответствует 12 часам дня; вспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

Девятый час – соответствует 15 часам; вспоминается крестная смерть Спасителя.

Божественная Литургия – самое главное богослужение, на котором вспоминается земная жизнь Спасителя и совершается Таинство Святого Причащения. Литургия служится утром перед обедом.

Священномученик Владимир, митр. Киевский и Галицкий (память 7 февраля)

В миру Василий, родился 1 января 1848 г. в семье священника Никифора Богоявленского, впоследствии также принявшего мученическую кончину. С детства Василия отличали скромность и чистосердечность.

После Духовного училища и семинарии в Тамбове он в 1874 г. окончил Киевскую Духовную Академию и получил назначение преподавателем в родную семинарию. 31 января 1882 г. Василий Никифорович Богоявленский был рукоположен во пресвитера в Покровской соборной церкви г. Козлова и вскоре назначен настоятелем Троицкого храма и благочинным городских церквей.

В трагической смерти жены и единственного ребенка молодой священник усмотрел Промысл Божий. Поступив в Тамбовский Казанский монастырь, он 8 февраля 1886 г. принял иноческий постриг с именем Владимир, на следующий день был возведен в сан архимандрита, назначен настоятелем Троицкого Козловского монастыря, а в октябре того же года – настоятелем Антониева монастыря в Новгороде Великом.

3 июня 1888 г. в Александро-Невской лавре архимандрит Владимир был рукоположен митрополитом Новгородским, Санкт-Петербургским и Финляндским Исидором и другими иерархами во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии.

19 января 1891 г. святитель Владимир был назначен на Самарскую кафедру. С 18 октября 1892 г. в течение шести лет святитель Владимир управлял Грузинским экзархатом в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. С 21 февраля 1898 г. владыка Владимир – митрополит Московский и Коломенский.

23 ноября 1912 г. высокопреосвященный Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладужским с присвоением ему звания и прав первенствующего члена Священного Синода.

Три года управления тогдашней столичной епархией оказались чрезвычайно трудными для него: в городе усиливалось влияние «распутинщины», явственно ощущалась гибельность последствий ее проникновения в церковные и государственные дела, в жизнь царской семьи. За открытое неприятие и осуждение Распутина святитель Владимир впал в немилость и в ноябре 1915 г. переведен в Киев.

Октябрьский переворот 1917 г. вызвал нестроения в церковной жизни на Украине. Выступая против переустройства уклада жизни епархии и неканонических действий по образованию автокефалии, митрополит Владимир призывал пастырей и пасомых избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя Церковь в единстве и чистоте Православия.

25 января (по ст.ст.) 1918 г. вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира и после издевательств над ним вывели его за стены лавры и расстреляли. Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного периода гонений на Русскую Православную Церковь. Честные мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, были обретены летом 1992 г. и положены в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Никольский благовестник № 7 (458)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 12 февраля 2022 г.

Сретение Господне (празднование 15 февраля)

Праздник Сретения Господня не только символически показывает завершение Ветхого Завета и начало рождения Нового Завета, но в нем еще сокрыт некий глубокий смысл. Во-первых, он учит нас послушанию: *Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа.* Мать Божия не нуждалась в днях очищения, потому что рождение Ее Дитяти произошло чудесным образом, но несмотря на это Она за послушание исполнила закон, который был в то время в Ее народе.

Закон повелевал, чтобы каждый рожденный младенец-первенец был посвящен Господу. И Сретение Господне – это день, когда Младенца Христа на сороковой день после Его рождения приносят в храм, чтобы поставить Его перед Богом *Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву... две горлицы или двух птенцов голубиных.*

Жертва приносилась в знак очищения и в знак благодарности Богу. Когда человек благодарит, обычно это выражается в том, что он нечто от себя отрывает и дает другому. И при принесении младенца во храм приносили с собой и жертву. Тогда у немногих людей были деньги, и жертва была установлена в форме приношения птиц, которые отдавали на храм, и они шли в пищу священнослужителям или обслуживающим храм людям.

Но смысл духовный того, что Мать Божия пришла в храм, не в этих жертвах и не в очищении, в котором Она не нуждалась, потому что была Приснодевой, а в поставлении перед Богом. Этот обычай перешел и в Церковь Господню: крестить ребенка на сороковой день после рождения в память о Сретении Господнем, чтобы с самого младенчества своего человек посвящался Богу. Хотя дитя еще не имеет веры, и не может отличить правду от лжи, и не знает грамоты, но родители, принося его в храм, как бы ручаются Богу за него, что он будет воспитан в богопочитании, в любви к Богу и к закону Божию. Сейчас, правда, крещение редко приходится на сороковой день, обычно его совершают позже, но само стремление во что бы то ни стало крестить ребенка, хотя родители часто и не понимают, зачем они это делают, идет как раз от этого обычая, который укоренился очень прочно.

В наше время суть поставления человека перед Богом выхолостилась. Родители, принося ребенка крестить, часто даже и не думают о том, что они посвящают его Богу, у них на этот счет бывают какие-то другие соображения, а иногда и никаких соображений, а просто: вот так принято, и мы так будем делать. На деле же, когда родители приносят в храм младенца, они тем самым свидетельствуют перед Богом: то, что Ты нам дал, Господи, мы отдаем Тебе. Ведь действительно младенец – это дар Божий, потому что не от родителей зависит его рождение, они не могут повлиять даже на цвет волос будущего ребенка. Как Богу угодно, такой младенец и будет. Родится ли Суворов, или чемпион мира по шахматам, или родится человек болящий с детства, или музыкант, или художник, или хороший токарь – это закладывается Богом. Господь является Отцом и Создателем человека. И то, что Бог дал, Богу и должно вернуть. Принося ребенка в храм, родители этим как бы говорят: Господи, Ты нам дал этого младенца, и вот мы обещаем: мы будем воспитывать его в послушании, в любви к Тебе, в страхе Божиим, в исполнении Твоего закона. В этом и есть глубокий смысл посвящения человека Богу.

И каждый из нас некогда был крещен, т.е. освящен и посвящен Богу; каждому из нас дана благодать, каждый получил сыновство от Бога. Хотя мы рождены по плоти от грешных родителей, но крещение наше есть знак избрания, знак принадлежности к новому народу Божию, к сынам Божиим. Каждый человек в крещении усыновляется Богу. И как не подобает сыну великого царя или высокопоставленного или талантливого человека вести себя неподобно, так же и христианину...

Посвящение нас Богу имеет огромное значение, и нам о нем никак нельзя забывать. Мы не просто какие-то люди, мы крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, на нас лежит печать избрания, мы царское священство, каждый из нас по благодати является царем и священником. Царем – по наследству, потому что мы должны наследовать Царствие Небесное, если Господь не лишит нас его за то, что мы отказались от своего сыновства. Когда ребенок отрекается от отца, он перестает быть наследником. Поэтому если мы откажемся от сыновства, то и мы не наследуем Царство Небесное, как лишившиеся своего царского достоинства...

Любой матери не так уж важно, химик ее сын или плотник, лишь бы хороший человек был. Конечно, ей по тщеславию хочется иногда, чтобы сын стал академиком или премьер-министром – помыслы иногда у некоторых так высоко залетают. Но если у нее два сына: один дворник и не пьет, а другой министр и пьет, – то какой сыночек больше огорчения доставляет? Конечно, тот, который пьет. Отцу с матерью всегда приносит радость именно нравственное устройство сына или дочери. Поэтому и Богу неважно, какое место мы занимаем в человеческом обществе и как

мы выглядим, какую одежду носим, какой формы у нас нос или уши или какого цвета волосы. Для Бога важно, что представляет из себя наша душа.

Господь вездесущий, и где бы мы ни были, мы всегда находимся пред очами Господними, хотя по немощи нашей забываем об этом – забываем, что Бог и в универсаме, Бог и на автобусной остановке, Бог и на работе нашей присутствует. Однако когда мы собираемся в храм, мы знаем, что идем молиться Богу, идем непосредственно общаться с Ним, встать перед Ним. Правда, некоторые доходят до такого безумия, что даже в храме забывают, зачем они здесь. Они могут и толкаться, и разговаривать, и думать о чем-то своем. Человек, ты к Кому пришел? Ты пришел в Дом Отца своего Небесного, и Отец Небесный смотрит на тебя и хочет увидеть тебя таким, каким Он тебя задумал. Он хочет, чтобы ты был святым, Он хочет дать тебе Царство. Но как Он может дать нам Царство, коли видит, что мы не знаем, как с ним обращаться, мы промотаем это наследство. Это все равно что на свинью повесить бриллиантовое кольцо – она не понимает; ей что янтарь, что простые камни, что ржавые гвозди.

Поэтому нам нужно постоянно и постоянно возвращаться мыслью к Богу, постоянно стараться иметь память о Боге, постоянно помнить, что мы дети Небесного Царя и посвящены Богу. И эта память Господня удержит нас от множества грехов. Если мы всегда будем держать память о Господе, то мы вовек не согрешим. Поэтому Сретение Господне научает нас постоянному предстоянию перед Господом, чтобы не отвлекался наш ум. И если мы всякий раз, когда только опомнимся, будем мысленно ставить себя перед Богом, то удержимся от многих грехов.

Пусть этот праздник так и запечатлется в нашем сознании: не исполнение каких-то внешних законов спасает нас, а только переквашивание собственного существа с греховного на святое. На это дело мы Богом посвящены и освящены, и на это дело Божие мы получаем помощь от Господа. Аминь.

Прот. Димитрий Смирнов, 1986

Через богослужение мы становимся созерцателями прекрасной картины: Дева Мария приходит на сороковой день после рождения Своего первенца, для того чтобы посвятить Его Господу. И хотя Она не нуждалась ни в каких днях очищения, потому что рождество Спасителя произошло выше всякого естества, сверхъестественным образом, но смысл этого обряда, как и смысл всякого ветхозаветного обряда, был двойной: не только покаяться в первородном грехе, не только выполнить гигиенические предписания, которых полно было в Ветхом Завете и которые были необходимы, потому что всякие, даже медицинские

сведения люди могли получать только от священников как вождей народа, – но каждый обряд имел также значение и прообразовательное и предуготовительное. В данном случае каждого рожденного младенца нужно было посвятить Господу. Такой обычай был установлен для того, чтобы родители – а ведь рожают детей люди обычно еще молодые и глупые – осознали, что тот, кто к ним пришел, младенец – это есть дар Божий и поэтому его нужно Богу и посвятить; нужно таким образом его растить и воспитывать, чтобы главным в его жизни был Бог. Таким образом, этот обряд посвящения имел значение воспитательное.

Обряд – это от слова «обряжать», то есть значит «одежда». Но одежда всегда на что-то надета, поэтому обряд – это внешняя форма. А что под ним подразумевается? Какой цели он служит? Нужно всегда стараться докапываться до самой глубинной сути и всегда ее помнить, в противном случае, к сожалению, любой обряд, даже самый благочестивый, превращается в магию, то есть в механическое действие, попытку через какие-то манипуляции достичь изменений в мире духовном. Поэтому надо трезво понимать, что цель обряда сугубо служебная, а главное – внутренняя сущность.

И здесь мы видим эту внутреннюю сущность, потому что ну как Господа можно посвятить Господу, когда Он Сам Господь, Сам Творец? Но это совершается как некий очень важный для всех символ. И Церковь углядела в этом событии очень важное для всех нас, таинственное происшествие, которое нам являет некую очень важную истину, и избрала его для двенадцатого праздника – Сретения. Это праздник не посвящения, не очищения, не пришествия в Иерусалимский храм, а день сретения, встречи: встречаются два Завета, Ветхий и Новый. Новый – в лице человека Иисуса Христа, в лице Богочеловека, потому что во всем мире пока новозаветен один Он. И еще Его Мать, Которой Архистратиг Гавриил сказал, что Она зачнет и родит Спасителя. То есть Она обладала этой истиной из первых уст, от Самого Бога через Ангела возвещенной, и все же то, что лежащий на Ее руках сорокадневный Младенец есть Ее Творец, Ее Спаситель, Который управляет всем миром, Который устроил и небо, и звезды, и все творение, – как это можно было вместить в эту еще совсем юную головку, хотя и необычайной, небесной чистоты и ясного ума? Это было просто невозможно. Сердцем Она это предощущала, а умом еще пока не могла обнять и только, все, что происходило с Ним, слагая в Своем сердце, Она вместе с Ним вызревала. И это происходило так же постепенно и незаметно, как и Царствие Небесное в каждом из нас постепенно и незаметно для нас произрастает...

Прот. Димитрий Смирнов, 2009

Святой мученик Трифон

(память 14 февраля)

Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии – Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада.

С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана (238–244).

Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы – веры в Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их.

Когда на царский престол вступил император Декий (249–251), жестокий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям, били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стога.

Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился, благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях, и испросил у Господа особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде, чем воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки Божий. Это событие произошло в городе Никее в 250 году.

Святое тело мученика христиане обвинили чистыми пеленами и хотели предать погребению в городе Никее, в которой он пострадал, но святой Трифон, в видении, повелел перенести его тело на свою родину в селение Кампсаду. Это и было исполнено.

Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви.

Мученику Трифону особо молятся об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов, во время голода.

Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (память 16 февраля)

О праведном Симеоне Богоприимце мы узнаем в основном из Евангелия от Луки. Совсем немного информации, но даже благодаря ей вырисовывается образ необыкновенного человека, который сыграл важнейшую роль в истории пришествия на землю Мессии – Господа Иисуса Христа. Другие сведения о Симеоне дошли до нас из Церковного Предания, которое православные христиане почитают наравне со Священным Писанием.

Согласно Преданию, этот святой был одним из семидесяти двух переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского языка на греческий. Именно с этого «Перевода 72-х толковников» (или Септуагинты) Ветхий Завет в будущем перевели на славянский язык для Болгарской, Сербской и Русской Православных Церквей.

Ученый человек, умудренный большими знаниями, Симеон стал проводником чуда Сретения Господня. Об этом святом евангелист Лука пишет, что тот был избран Господом и что Дух Святой пребывал на нем: *Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем.*

Для царя Птолемея II святой Симеон переводил книгу пророка Исаии. В ней он натолкнулся на фразу, которая привела его в замешательство, буквально обескуражила. В еврейском подлиннике эта фраза звучала как: *Се, Дева во чреве приимет и родит Сына*. Ученый был уверен – слово «Дева» явная ошибка! Как дева (т.е. девственница) может родить ребенка? Симеон хотел исправить нелепицу, рука его уже потянулась к бумаге. Но в ту же секунду перед ним предстал Ангел. Он удержал перо книжника и молвил: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы». Эти слова Ангела стали пророческими – шли десятилетия, а Симеон все жил и жил. И каждый день ждал, когда же явится миру Мессия, рожденный от Девы.

В год, когда святому исполнилось 360 лет, Святой Дух привел его в Иерусалимский храм. И случилось это в тот же день, когда Иосиф Обручник и Дева Мария со Спасителем, которому исполнилось 40 дней, пришли в храм, чтобы представить своего первенца пред Господом и принести положенную иудейским законом жертву.

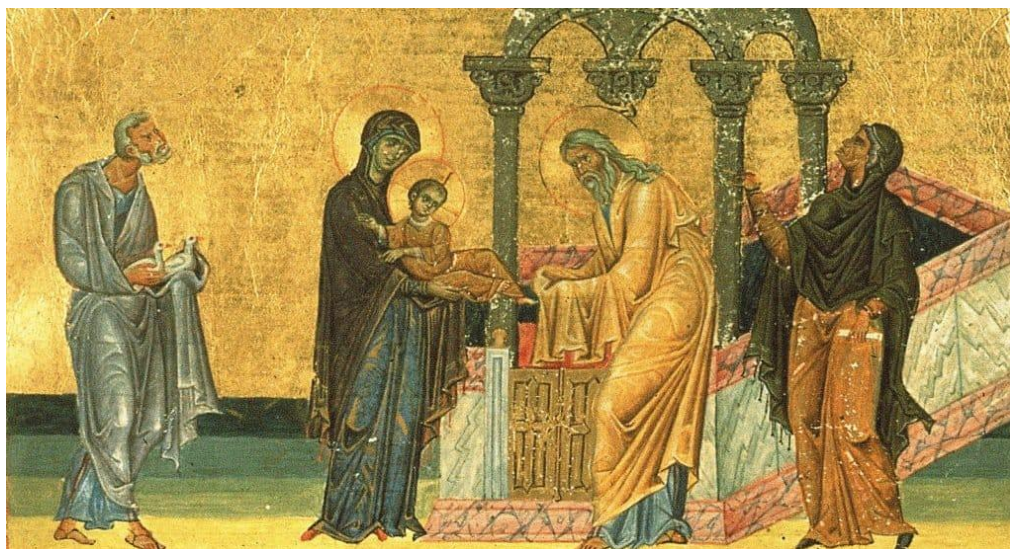
Именно тут, в сердце Святой Земли, состоялась встреча праведного старца и Святого Семейства. Симеону вновь было откровение от Господа – он понял, что Младенец на руках Марии – тот самый долгожданный Мессия, о котором в течение сотен лет писали пророки.

Из описания, которое нам дает евангелист Лука, мы узнаем также об Анне Пророчице. Лука пишет о ней немного, но даже по этим скудным сведениям мы можем увидеть весь жизненный путь этой женщине во всей его чистоте и любви к Богу: *Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славилла Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.*

Иконография Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Праведный

Симеон – одна из ключевых фигур, изображенных на иконе праздника Сретения Господня. Иконописцы изображали святого в момент, когда Богородица с рук на руки передает ему Младенца Христа.

Анну Пророчицу в византийской и древнерусской иконописи обычно изображали на иконах Сретения Господня стоящей за спиной Богородицы или праведного Симеона. Анна Пророчица изображалась в профиль, одетая чаще всего в красный хитон и зеленый мафорий (цвета могли быть иными); она указывала пальцем на Христа. Нередко Анну писали в образе седовласой старицы с усталым лицом.

Береги чистоту души смолоду

Одна девушка не хотела креститься, хотя ее мать часто просила об этом. Она не хотела лишать себя увеселений и многих удовольствий. Но вот заболела ее мать. Дочь, придя ее навестить в больницу, принесла с собой букет цветов. Сестра милосердия была верующая христианка и хорошо знала девушку. Она подошла и сказала: «Не лучше ли будет, если мы поставим цветы в стакан, подержим их, пока не завянут, и тогда преподнесем матери?» Девушка удивилась такому предложению. Тогда сестра милосердия сказала: «Не то же ли ты делаешь по отношению к Небесному Отцу: ты стремишься отдать Ему жизнь, когда она увянет...» Эти слова так подействовали на девушку, что вскоре она крестилась и стала истинной христианкой.

Никольский благовестник № 8 (459)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 19 февраля 2022 г.

Подготовка к Великому посту

Великий пост в 2022 году начнется 7 марта, и завершается Светлым Воскресением Христовым – Пасхой (в 2022 году – 24 апреля). Ему предшествуют подготовительные недели (седмицы):

- **Неделя о мытаре и фарисее (13 февраля – 19 февраля)**

1-я приуготовительная седмица к Великому посту, сплошная (нет поста в среду и пятницу). 13 февраля – это первый воскресный день, с которого начинается приготовление верующих к началу Великого поста.

Фарисей считал высшим проявлением праведности внешнее выражение почитания Бога: пост, исполнение обрядовых законов – и тем самым растил в своей душе тяжелейший грех гордости. Мытарь же – сборщик налогов, презираемый всеми людьми, – осознавал свою греховность и искренне исповедовал ее перед Богом, не считая возможным превозноситься перед кем-либо или кого-то осуждать; поэтому Господь и именуется его «более оправданным».

Молитва мытаря – «Боже, милостив буди мне грешному» - принята Церковью как общеупотребительная, уместная всегда и для каждого из нас.

- **Неделя о блудном сыне (20 февраля – 26 февраля)**

2-я приуготовительная седмица к Великому посту, «пестрая» (пост в среду и пятницу). Второе приуготовительное к Великому посту воскресенье (20 февраля) именуется Церковью неделей о блудном сыне. Притча о блудном сыне, читаемая за Литургией в этот день, являет нам образ истинного покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему. Сын уходит из дома, чтобы получить независимость и узнать настоящую жизнь. В результате он теряет имение и становится батраком. Осознав свою неблагодарность, он со страхом возвращается в отчий дом. Но отец ждет его и выбегает навстречу, чтобы обнять оборванного путника. Блудный сын – это каждый из нас, наделенный от Бога своей «частью имения» – великим даром жизни, свободой воли – и тем не менее далеко не всегда употребляющий эти дары так, как должно, впадающий в грехи и нарушающий заповеди Божии. Но милостивый Господь, как любящий отец, ждет нашего покаяния, осознания греховности нашей жизни, желания «возвратиться к Отцу». И если это желание будет подкреплено делом, то Бог вновь принимает нас, как отец с радостью принял своего блудного сына.

На субботу этой недели (26 февраля) приходится Вселенская

родительская мясопустная суббота – день поминовения всех погибших православных, которые были невинно убиты и замучены за истинную веру во Христа.

- **Неделя мясопустная о Страшном Суде (мясопустная) (27 февраля – 5 марта)**

3-я приуготовительная седмица к Великому посту, сырная – сплошная.

До Великого поста осталась всего одна неделя. С понедельника начинается «сырная» седмица – масленица, на которой устав предписывает воздерживаться от употребления мяса, зато разрешается вкушать молоко, сыр, масло и яйца. На Руси она издавна славилась блинами.

«Широкая масленица» - изобретение скорее мирское, или даже языческое, чем христианское. Трудно себе представить, чтобы, напомнив нам о Страшном Суде, Церковь сразу же за этим благословила нас на обжорство, пьянство и безудержное веселие. Такого благословения мы и не отыщем ни в одном уставе. Наоборот, запретив в употребление мясных продуктов, Церковь вплотную подводит нас к началу совершенного поста. Для человека, любящего храм Божий, сырная седмица пронизана размышления о Страшном суде Христовом. Стало быть, земное веселье в эти дни у православных христиан умеряется церковной службой, а сама масленица никак не становится временем чревоугодия.

- **Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное воскресенье (6 марта)**

Заговенье на Великий пост.

В Прощёное воскресенье (последнее перед Великим постом) вспоминается библейское сказание об изгнании праотца Адама из рая из-за непослушания.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

В канун Великого поста люди на Руси исполняли обряд высочайшего смирения. Старший и властный просил прощение у последнего и ничтожного. С закатом солнца, но до того как погаснет вечерняя заря, ходили православные из дома в дом, с преклоненной головой, тихим голосом выпрашивая прощение, особенно у тех, кому чаще других наносили в этом году обиды и огорчения, покорно кланялись в ноги и покорно ожидали отпущения, а на слове «Прости меня», отвечали «Бог простит, меня прости». Суть обычая просить прощение в конце масленицы – духовно-нравственное очищение через примирение, через взаимное прощение прегрешений.

Великомученик Феодор Стратилат, Гераклийский (память 21 февраля и 21 июня)

Великомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей Имя Христово. За отвагу святой

Феодор был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкреплённая личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной «лжи безбожия». Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство.

В это время император Ликий (307–324) начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования на просвещенных поборников христианства, в которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликий в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству, Ликий поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты: завладев истуканами, святой Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия.

Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Феодора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать невероятные мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл ми еси первее, Аз есмь с тобою, ныне же почто оставил мя еси? Видзь, Господи, яко зверие дивии растерзаша мя Тебе ради, избодены суть зеницы очес моих, плоть

моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, едины точию нагие кости на кресте висят: помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо, и огонь, и гвоздие подъях за Тя: прочее же приими дух мой, уже бо отхожду от жизни сей».

Однако Бог, по великой Своей милости, пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь: Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Феодора живым и невредимым; убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое Крещение. Так святой Феодор явился, «яко день светозарен», для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников и просветил их души «светлыми своего страдания лучами». Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, словами: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, висия на Кресте, удерживал Ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом.

Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав «аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 (21) февраля 319 года.

Праведная Феодора, царица Греческая, восстановившая почитание икон

(память 24 февраля)

Праведная Феодора была женой царя Феофила, который вошел в историю как иконоборец, управляя страной с 829 по 842 год. Феодора его воззрений к иконам не разделяла и тайно от мужа относилась к ним благоговейно. После смерти правителя-еретика на трон взошел их сын Михаил. Так как он был малолетним, святая царица управляла страной.

Именно она восстановила иконопочитание в Византии и созвала Собор в Константинополе, который восстановил иконопочитание и вновь подтвердил православное учение об иконе, ранее

уже провозглашенное VII Вселенским Собором, и на котором иконоборцев предали анафеме. Это событие мы доныне празднуем как день Торжества Православия (совершается ежегодно в первое воскресенье Великого поста).

Кроме того, на патриаршую кафедру возвратился низложенный ранее святой Мефодий. Сама же праведная Феодора не забывала материнских обязанностей, воспитывая в благочестии и христианской вере своего сына Михаила. Он вырос преданным Православию правителем.

Едва он возмужал, праведная Феодора отошла от государственных дел. В 859 году она отправилась в монастырь святой Евфросинии. На протяжении восьми лет, проведенных там до своей кончины, она несла монашеский подвиг, читала Божественные книги, а также переписывала Святое Писание. В 867 году она мирно отошла ко Господу.

Иверская икона Божией Матери

(празднование 25 февраля, 26 апреля, 6 мая и 26 октября)

Сия икона сначала была в доме одной благочестивой вдовы в Никее в IX веке, в годы гонения на святые иконы при императоре Феофиле. Не будучи в состоянии спасти святую икону от поругания, вдова пустила ее в море, икона же чудесно направилась к святой горе Афонской, которую уже ранее Божия Матерь избрала земным уделом Своим вместе с Иверией, послав в последнюю страну святую равноапостольную деву Нину, просветительницу Иверии. Афонские иноки видели огненный столп, возвышавшийся над святою иконою, но не могли достигнуть ее. Тогда по особому откровению один инок Иверского монастыря

Гавриил пошел по водам моря и взял на руки святую икону, внес ее в храм Иверского монастыря, но на другой день она была найдена над воротами монастыря, где избрала Божия Матерь место пребывания Своего.

Иверия – древнее название Грузии, в которую Божией Матери выпал жребий идти проповедовать. Но Ей было явление от Бога, когда Господь сказал: «Я дам тебе другой жребий». И впоследствии корабль с Божией Матерью и апостолами пристал у Святой Горы Афон. Но Божия Матерь всегда являла попечение о православной стране Грузии и Иверской обители, которая на Святой Горе Афон была основана именно грузинами, даровала чудотворную икону в знак покровительства Своего и особого благоволения и к Святой Горе Афонской, и к православному народу Иверии.

Святитель Иннокентий Иркутский

(память 22 февраля)

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский считается самым почитаемым святым у жителей Сибири и Дальнего Востока. Именно этот человек в 20-х годах XVIII века создал в Иркутске епархию. Владыка обучал будущих священнослужителей, посвящал их в сан. Волею судьбы заброшенный из цивилизованного Петербурга в сибирскую глубинку, епископ до конца своих дней оставался преданным служителем веры Христа. Он был примером для жителей Сибири, обращал язычников в христиан.

В 80-х годах XVII века в семье Черниговского священника Кульчицкого родился сын Иван. Будущее мальчика было предопределено – пойти по стопам отца и тоже стать священнослужителем. В 1695 г. он уехал в Киев учиться в духовной академии. Спустя почти десять лет был пострижен в иеромонахи и получил имя Иннокентий. Образованного священнослужителя позвали преподавать в московской Славяно-греко-латинской академии. Лет через десять Иннокентия отправили в Петербург, где ему предстояло служить в только что построенном Невском монастыре. Вскоре священнослужителя назначили обер-иеромонахом в финляндский город Абу (Турку). В Петербурге Иннокентий познакомился с Петром I. Государь отметил образованность Иннокентия и решил отправить его в Китай (Пекин) начальником Русской Православной миссии. Правда, возглавить духовное представительство мог только епископ.

В 1721 г. иеромонаха Иннокентия возвели в новый сан. Иннокентий стал епископом Переяславским и был отправлен в Китай начальником православной миссии. Вместе с владыкой в далекий край уехало из Петербурга еще несколько священнослужителей. До Иркутска миссия добиралась почти год. Вскоре Иннокентий со сподвижниками оказался в приграничном Селенгинске. Однако Китай не дал разрешения владыке на въезд в страну. Иннокентий остановился в Троице-Селенгинском монастыре, расположенном на территории Бурятии, там он пробыл почти три года.

Владыка не получал никакого жалования из Петербурга. Вместе с другими священнослужителями из миссии он занимался рыболовством, нанимался на сельхозработы, для храма рисовал иконы. Епископ читал

проповеди для местных монгольских племен, обращал язычников в христиан. Воспользовавшись своим правом, посвящал местных священнослужителей в сан.

В 1795 г. ему разрешили переселиться в Иркутский Вознесенский монастырь. Послушать проповеди епископа приходили люди со всей округи. В Петербурге тем временем произошли важные для государства Российского события. Скончался Петр I, на трон взошла Екатерина I. Императрица решила довести до конца намерения предшественника и распорядилась отправить в Китай православную миссию во главе с Иннокентием. Однако по сфабрикованным донесениям епископа отстранили от этой должности и вместо него назначили начальником архимандрита Антония Платковского. Святителю петербургское духовенство повелело остаться в Вознесенском монастыре, а потом пришел приказ о назначении его епископом Иркутским и Нерченским. Так в Иркутске возникла самостоятельная епархия.

При благочестивом владыке был построен Богоявленский собор, открыта духовная школа. Епископу удалось выпросить из Петербурга денег для своих преемников и на строительство архиерейского дома. Владыка читал проповеди в часовне Малой Еланки, находившейся в 15 верстах от Вознесенского монастыря. Его речи больше были похожи на предсказания. Епископ предсказывал погодные изменения, напророчил, что на месте часовни в будущем построят храм. Скончался святитель в 1731 г. и был погребен под алтарем древнейшей деревянной Тихвинской церкви, принадлежащей Вознесенскому монастырю.

Что такое день Ангела?

Когда человек принимает Святое Крещение, то ему нарекают какое-либо имя в честь кого-либо из святых угодников. С этого момента святой становится небесным покровителем новокрещенного. Как правило, к моменту совершения Таинства Крещения имя для крещаемого уже выбрано. В этом случае нужно определить, в честь кого из святых, носивших такое имя, будет совершаться наречение. Для этого по церковному календарю определяется ближайший день памяти святого с этим именем после дня рождения крещаемого. Этот святой и будет небесным покровителем, а определенный по календарю день его памяти называется именинами, или днем Ангела, а на церковном языке – тезоименитством. Такое же правило применяется в том случае, если вы крещены (к примеру, в раннем детстве) и не знаете, в честь какого святого совершалось Крещение. Важно, что именины – день памяти небесного покровителя, а не день рожденья, как обычно понимают светские люди. В старину на Руси дни рожденья вообще не праздновались, вместо этого отмечали именины.

Никольский благовестник № 9 (460)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 26 февраля 2022 г.

Неделя мясопустная, о Страшном суде

Постепенно подходя к Великому посту, Церковь завтрашний воскресный день посвящает воспоминанию Страшного суда Христова.

Две недели назад началась эта молитвенная подготовка к посту. Церковь предложила нам Евангелие о Мытаре и Фарисее, указывая нам, как нужно молиться и как не нужно молиться Богу. Ибо пост есть время молитвы по преимуществу. Наступил следующий воскресный день, неделя о Блудном Сыне, когда Церковь, успокаивая и ободряя человека, которого подавляет сознание своей греховности, указывает на эту притчу, в которой мы видим, насколько милостив Господь, когда заблудившийся Его сын приходит к Нему с покаянием. Как и сказано в молитвах церковных, Он принимает его с любовью, не понося, без всяких упреков за то, что тот натворил, а только с любовью и прощением.

Но есть души твердокаменные, которые не размягчаются, не смягчаются этими трогательными примерами и для них Церковь предлагает завтра беседу Спасителя о Страшном суде, чтобы заставить содрогнуться и затрепетать и затверделое, связанное грехами сердце грехолюбивого человека.

Сегодня была Родительская Суббота, когда Церковь молилась о упокоении всех православных христиан по всей вселенной во все времена скончавшихся. Это и естественно: обращая наше внимание к Страшному суду Христову, Церковь напоминает нам и о тех, кто также предстанет на Страшный суд, как и мы, но кто уже от этой земной жизни отошел за ее пределы, пребывает уже в таинственном потустороннем загробном мире. А там, как говорят святые отцы, покаяния уже нет. Так говорил святитель Григорий Богослов – Бог в этой жизни земной назначил время делания, труда, а в той, загробной жизни, как мы знаем, исследование сделанного и воздаяние. Когда человек окончит свой земной путь, момент смерти прекращает, пресекает для него время его личного покаяния. Но Церковь говорит нам о том, что если, например, душа человека отошла во грехах, не принеся покаяния, и это бремя тяжкое, греховное мучает ее за гробом, она страдает, то не безнадежна, отнюдь не безнадежна ее участь. Сам человек уже там о себе не молится, его время покаяния прошло, но Церковь не оставляет его своим материнским попечением и заботой и молится о нем, чтобы Господь простил ему прегрешения и сподобил его блаженной участи в вечности.

Знаем мы из Жития Святых многие примеры того, как молитва Церкви, молитва близких, родных, возносимая в недрах Церкви, оказывала помощь несомненную и великую душе человека, которая отошла в тот загробный мир в печальном состоянии, но не в безнадежном. И вот так Церковь призывает нас молиться о тех, кто предстанет на Страшный суд, а изменить сам свою участь уже не может. Так вот, Церковь нас призывает, чтобы мы свои молитвы вознесли за них, ибо такие молитвы Богом приемлемы...

Митр. Филарет (Вознесенский)

Третью неделю уже Святая Церковь готовит нас к Великому посту – времени очищения и покаяния. *Первую неделю* мы учились правильно каяться, учились вместе с мытарем говорить Господу о том, насколько мы грешны, чтобы Господь нас простил. Во *вторую неделю* Великого поста мы познали великую милость Божию, которую готов принять каждый из нас, лишь бы мы имели раскаяние о своих грехах. Ныне Церковь Божия напоминает нам о событии Страшного Суда, который всем нам с вами предстоит пройти, и никто этот Суд не минует...

Страшный Суд – это то время, когда у нас уже нет ходатаев, и осуждает нас, как говорят святые отцы, и, в частности, Игнатий Брянчанинов: «нашим обличителем и обвинителем на нем является наша совесть – тот орган, который Господь нам дал, чтобы мы понимали, как нам правильно жить»...

Иером. Амвросий (Пархетов)

12-ть греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (память 27 февраля)

Соборная Успенская церковь Киево-Печерской лавры, заложенная прпп. Антонием и Феодосием в 1073 году, 15 лет возводилась греческими зодчими и иконописцами. Память этих 12 греков-строителей совершается 27 февраля.

В Киево-Печерский патерик включен рассказ зодчих о том, как Сама Пресвятая Богородица повелела им возвести церковь: «Однажды, когда мы спали в своих домах, рано на восходе солнца, пришли к каждому из нас благообразные юноши и сказали: «Зовет вас Царица во Влахерну». Мы пошли, взявши с собою друзей и ближних своих. Пришли мы все в одно время и, расспросивши друг друга, узнали, что ту же речь Царицы слышал каждый из нас, и одни и те же посланные были за всеми нами. Наконец увидали мы Царицу и при ней множество воинов.

Мы поклонились Ей, и Она сказала нам: «Хочу Я построить себе Церковь на Руси, в Киеве, и вот вам велю это сделать. Возьмите золота на три года». Мы же, поклонившись, сказали: «Госпожа Царица!

Посылаешь Ты нас в чужую страну, – к кому мы там придем». Она же сказала: «Я вас посылаю вот с ними, с Антонием и Феодосием». Мы же сказали: «Зачем же, госпожа, на три года золота нам даешь? Им и прикажи о нас, – что нам есть и что пить; а подаришь нас, чем сама знаешь».

Царица же сказала: «Этот Антоний только благословит и отойдет из этого света в вечный покой; а этот, Феодосий, через два года после него отойдет. Итак, берите золота до избытка. А что до того, чтобы почтить вас, то никто не может так, как Я: дам вам, чего и ухо не слыхало, и глаз не видал, и что на сердце человеку не входило. Я сама приду видеть церковь и в ней жить буду». Дала Она нам также мощи святых мучеников: Артемия, Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Феодора, и сказала: это положите в основание».

Мы взяли золота больше, чем нам нужно было, и Она сказала: «Выйдите на двор, посмотрите величину церкви». Мы вышли и увидели церковь на воздухе. Вошедши опять к Царице, мы поклонились и сказали: «Госпожа Царица, какое имя церкви?» Она же сказала: «Я хочу назвать ее своим именем». Мы не смели спросить, как Ея имя, а Она сказала опять: «Богородицына будет церковь». И, давши нам эту икону, сказала: «Она будет в ней наместной». Мы поклонились Ей и пошли в дома свои, неся с собой икону, полученную из рук Царицы».

Согласно определению Царицы Небесной, прп. Антоний через несколько времени, в самый год основания церкви, мирно скончался, а прп. Феодосий усердно заботился о построении храма и через год, когда уже стены церкви были подняты над фундаментом, также мирно почил. Постройка церкви была окончена в третий год игуменства святого Стефана (1074–1094), преемника прп. Феодосия.

Седмица сырная (масленица) – сплошная

Последняя подготовительная к Четырнадцатнице седмица называется сырной, а в просторечии масленицей, от употребления в эту неделю сырной пищи – молока, масла, яиц (и рыбы). В эту седмицу Церковь предочищает нас телесно и духовно, предварительным воздержанием, «дабы мы, от мяса и многоядения ведомые к строгому воздержанию, не опечалились, но мало-помалу отступая от приятных яств, приняли бразду поста».

Своим богослужением в седмицу сырную Церковь внушает нам, что эта седмица есть уже «преддверие покаяния, предпраздненство воздержания, светлое предчувствие поста, седмица пред очистительная». Церковь в неделю сырную не сочетает браков; в среду и пятницу этой седмицы не совершает Литургий, а вместо нее Часы, и, как во дни Четыредесятницы, в эти два дня сырной седмицы с коленопреклонением произносит молитву преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего...»

Кроме того, в каноне среды этой седмицы, для примера и поощрения приготовляемых к посту, прославляет ветхозаветных святых, пребывавших в подвигах поста; в пятницу сырную воспоминает крестные страдания Спасителя, а в субботу творит память всех преподобных и богоносных мужей и жен, просиявших постом. Как воинов, ополченных и готовых на брань, воеводы одушевляют наставлением и напоминанием им о воинах, отличившихся мужеством и храбростью, так Церковь, при ополчении нас на духовную брань в дни Четыредесятницы, укрепляет нас на духовные подвиги примером подвижников: «Яко да к первообразному, незлобивому взирающе житию их, многовидные и различные делаем добродетели, якоже комуждо сила есть», помня, что и св. подвижники и подвижницы, прославляемые Церковью, были также люди, облеченные немощами плоти и нам подобные по естеству.

<https://hramsergiy74.ru>

Священники о Масленице

Масленицей, или Сырной седмицей, называется последняя неделя перед Великим постом. Готовясь к нему, христиане уже не употребляют на масленице мясной пищи, зато вкушают молочное (в том числе, в среду и пятницу).

Многие находят затруднительным совмещение веселых хлебосольных застолий масленицы с пронизывающей церковное богослужение этих дней мыслью о Страшном суде Господнем. Иным видятся в русской традиции печь блины чуть ли не рудименты языческого самосознания. Спешим развеять это мнимое противоречие. Дело в том, что готовиться к встрече с Человеколюбцем Христом нужно, свершая шесть дел евангельского милосердия: жаждущего напоить, голодного накормить, странника ввести в дом, нагого одеть, посетить больного и навестить томящегося в темнице.

Масленица с ее русским гостеприимством и дает нам возможность потрудиться в деятельном милосердии. Общая трапеза имеет свойство смягчать и примирять сердца. А ведь не случайно последнее воскресенье перед Великим постом именуется прощеным! Будем готовиться к нему, взаимно прощая и утешая всех ближних и дальних во славу Божию!

Прот. Артемий Владимиров

Для православных Сырная седмица, масленица – неделя плавного перехода к посту. И даже трапеза, уже лишенная мясных снедей, напоминает нам об этом. Она посвящена воспоминанию о Страшном суде. Во вторник этой седмицы за вечерним богослужением в храмах уже читается молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...», и, конечно, разгул и пьяное веселье абсолютно не совместимы с тем смыслом, который Церковь вкладывает в эту подготовительную неделю...

Прот. Павел Гумеров

Масленица – это замечательная неделя. Каждый христианин должен сам для себя решить, насколько он может участвовать в масленичных увеселениях, насколько они актуальны в данный момент для его духовной жизни. Общение с родственниками и друзьями за праздничным столом никому не повредит: есть возможность встретиться, постараться понять другого, с кем-то примириться, чтобы вступить в пост с чистой душой и чистой совестью. Масленица предоставляет родителям замечательную возможность подарить детям радость праздника. Праздник на улице – это вообще прекрасная возможность выйти из своих квартир, познакомиться, наконец, со своими соседями, ощутить себя членом большой человеческой семьи.

Игумен Петр (Еремеев)

Празднование должно быть разумным: не в пьянстве нужно проводить время, не в объедении, а в каких-то достаточно безобидных развлечениях и увеселениях, потому что Великим постом все это будет вообще неприемлемо. Думаю, что по мере духовного роста каждый христианин будет постепенно отказываться от подобных чисто мирских, светских увеселений на масленицу и все более понимать духовный смысл этой подготовительной недели. Все-таки Сырная седмица (масленица) проходит между неделями (воскресеньями) о Страшном суде и воспоминанием Адамова изгнания. То есть два воскресенья, обрамляющие масленицу, говорят нам о достаточно серьезных событиях в истории человечества, не особо располагающих к веселью.

Прот. Димитрий Мусеев

Детство и пост

Наступают дни Великого поста – особое время покаяния и воздержания. Во многих семьях возникает вопрос: можно и нужно ли поститься детям? Прокомментировать его согласился протоиерей Максим Первозванский, отец девятерых детей.

Пост – время покаяния, плача о своих грехах. А какие еще могут быть грехи, например, у детей младшего школьного возраста?

Для детей смысл поста немного в другом, они вряд ли смогут в течение сорока с лишним дней плакать о своих грехах. Для них это скорее просто аскетическая привычка, которая пригодится им в более взрослой жизни... Ребенок не может непрерывно пребывать в покаянном настроении, это не способен делать даже обычный взрослый без духовной подготовки. Поэтому не следует ждать от ребенка большего, чем он может. Но при этом ребенок, привыкший в течение длительного времени ограничивать себя в еде и развлечениях, со временем гораздо проще и легче подходит к взрослому отношению к посту.

Пост – время сугубого воздержания в пище. Это вредно для молодого растущего организма ребенка и может привести к заболеваниям.

Есть обязательное правило для любого постящегося: пост не должен ухудшать здоровье. Поэтому если у ребенка или у взрослого есть серьезные заболевания, тогда, конечно, со всей строгостью пост соблюдать не надо. Что же касается здоровых детей, то, по общей церковной практике, они не лишаются рыбы в пост, а больным, ослабленным детям можно и молоко давать. Вообще же пост не вреден никому: ни беременным, ни кормящим, ни детям малым. Нужно просто следить за самочувствием ребенка, как, впрочем, и за своим, потому что пост для человека, а не человек для поста. Если кормящая мать решила поститься, и вдруг у нее пропадает молоко, то, конечно, нужно прекратить поститься. Если человек (маленький или взрослый) начинает поститься впервые, можно потихоньку пробовать свои силы.

Дети, соблюдающие пост, вынуждены отличаться от сверстников, они могут стать изгоями, предметом насмешек.

Мои дети учатся в обычной, не в православной школе, и у них таких проблем не возникало ни разу. По моим наблюдениям, давно закончилась эпоха всеобщего равенства, когда все должны быть похожи друг на друга, и если в моде клеш, то его носят все, если носят мини или макси, то все поголовно. Сейчас чем ты более не похож на других, тем это даже интереснее...

Если дети будут поститься, это может вызвать претензии к родителям со стороны государственных органов, особенно это касается многодетных семей, за которыми и так наблюдают.

Это зависит от общего имиджа семьи. Если, конечно, дети неухожены, в доме грязно, если ваша семья под подозрением вообще, и тут выясняется, что вы еще и детей голодом морите, тогда вопросы возникают. Я знаю много многодетных, которые создают позитивный имидж своей семьи, никаких вопросов со стороны органов опеки не вызывают.

На время поста детей необходимо в принудительном порядке лишить всех развлечений: похода в гости, компьютерных игр и т.д.

Я так не считаю. У нас, по крайней мере, это сделать никогда не получалось. Мы меняем репертуар фильмов, которые они смотрят, ограничиваем компьютерные игры. Ребенок должен быть не лишен, а ограничен. То же самое происходит с пищей, мы ведь не лишаем себя пищи. Нужно детям предлагать больше совместных мероприятий...

Журнал "Православие и современность"

Рецепты на Масленицу

Блины обыкновенные

Ингредиенты: мука 2,5 ст., яйца 4-5 шт., сахар 100 г., сливочное масло 200 г., молоко 3-4 ст.

Для обыкновенных, тонких блинчиков тесто готовят из муки, молока, яиц и соли. Для начала нужно отделить желтки от белков. Затем растереть желтки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавляют соль и растопленное, разогретое сливочное масло. Осторожно всыпают муку и размешивают до получения однородной массы (главное, чтобы не было комочков!). В последнюю очередь добавляют пену взбитых белков. Блинчики выпекаются на смазанных маслом раскаленных сковородках.

Блины с припеком

Блины с припеком - так называют блины, в которых запечены какие-либо продукты: рубленые вареные яйца, грибы, измельченные овощи и пр., т.е. блины с припеком - это своего рода пирожки-пельмени из блинного теста и «предки» закрытой пиццы.

Пекут эти блины обычно таким образом: на сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Когда блин слегка подрумянивается, кладут на него начинку («припек») и заливают его новой порцией теста так, чтобы «припек» оказался внутри блина. Затем переворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают.

Сырные блины

Ингредиенты: мука 2,5 ст., яйца 5 шт., сахар 100 г., сливочное масло 200 г., молоко 3 ст., соль 3/4 ч.л., сыр 300 г.

На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль.

Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики должны быть небольшими.

Никольский благовестник № 10 (461)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 5 марта 2022 г.

Прощеное воскресенье

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной, так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и воздержание. Также этот день именуется Прощеным воскресеньем. На Литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Толкуя евангельские стихи о взаимном прощении обид в Прощеное воскресенье, епископ Феофан Затворник восклицает: «Какой простой и подручный способ спасения! Прощаются тебе согрешения, под условием прощения прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках. Переломи себя и от немирных чувств к брату перейди к искренно мирным, – и всё тут. Прощеный день – какой это великий небесный день Божий! Когда бы все мы, как должно, пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райские общества, и земля сливалась бы с небом...»

* * *

Сообразно с Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. После вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

* * *

В сегодняшнее Прощеное Воскресение читается Евангелие от Матфея, семнадцатое зачало: *“Ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших”*.

Как известно, цель поста молитва и покаяние. Но едва ли возможна молитва, если мы не примирились с другими людьми. Бог не примет дар такой нашей молитвы, и в Нагорной Проповеди прямо сказано: “Если ты

принесешь дар твой пред жертвенником и там вспомнишь, что брат твой имеет на тебя, оставь дар твой пред жертвенником, и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда принесешь дар твой пред жертвенником”. То есть дар молитвы не принимается, если кто-то имеет что-то на нас. Не сказано, что мы имеем на кого-то, а кто-то имеет на нас. Может быть неправильно он обижается на нас, может быть он выдумал какую-то проблему между собою и нами, но мы должны стараться иметь мир со всеми. Как и сказано в Писании: “Старайтесь иметь любовь со всеми”.

С другой стороны – покаяние. Оно едва ли возможно, если мы, ища прощение у Бога, сами не прощаем других людей. Ведь мера того, как мы относимся к другим, это всегда оказывается мерой того, как Бог отнесется к нам. Мы сами об этом просим Его: “... и остави нам долги наши, яко же и мы”, – то есть, как и мы, – “прощаем должникам нашим”. Вот и получается, что без примирения с братом не может быть поста. Цель поста – молитва и покаяние. Молитву Бог не примет, Он так и говорит: “оставь дар твой пред жертвенником, пойдя прежде помирись”. Покаяния не примет, если мы не оставляем должникам нашим, едва ли Господь оставит что-либо нам. Поэтому мы должны прощать, потому, что сами нуждаемся в прощении. Мы должны прощать, чтобы устранить любые препятствия для молитвы, чтобы молитва совершалась в мире, без всякой злобы и в любви.

И дальше мы читаем: “Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою”. Сегодня вечером уже храм будет украшаться в черные ткани и все время поста черный цвет будет преобладать. Вообще-то это латинская традиция, которая пришла к нам из южнорусских земель. В древней Руси наоборот, во время поста все украшали в белое облачение, в белые радостные ризы, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред Богом, ибо Господь далее говорит: “А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”. Пост существует не для того, чтобы устраивать скандалы на кухне, чтобы нюхать под дверью соседа, готовит он мясо или нет, это совсем не так. Более того, апостол Павел пишет: “Кто постится – для Господа постится, кто не постится – для Господа не постится, то кто не ест – не осуждай того, который ест. А кто ест, не осуждай того, кто не ест”. Иными словами, мы должны прогнать дух осуждения на всё время поста и не гнушаться теми нашими родственниками, которые не войдут в течение поста. Но вы можете дать им дельный совет: если мужчине трудно отказаться от мяса, пусть откажется от чего-нибудь другого. Он может отказаться от курения,

например в среду, пятницу и воскресенье, и Бог примет такой пост. Ребенок может отказаться от компьютерных игр, если у него болезненная ситуация с этими играми, он может отказаться в среду, пятницу и воскресенье, и Бог примет такой пост.

Далее в сегодняшнем Евангелии говорится: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше”. За последний год из России уехало более миллиона богатых семей, уехали за границу. Почему? Сказано: “Где сокровища твоё, там и сердце твоё”. Их богатства были вложены в швейцарские банки, в американские, британские банки, и они не могли отлепиться от этих сокровищ, и они покинули родину и уехали.

Господь предупреждает нас, что опасно собирать сокровища на земле, где воры подкапывают и крадут, моль и ржа разъедает. Но вместо моли и ржи мы можем сказать: инфляция и дефляция всё разрушает. И человек в недоумении: в чём хранить свои деньги? В евро, в долларах или оставить в рублях, или на китайские юани перейти? Лучше всего в Боге богатеть. Богатеть в Боге – это творить добрые дела. Время поста – это не только время молитвы и покаяния, но и благотворительности. Те деньги, которые будете жертвовать нуждающимся людям, а сейчас всё больше и больше таких в нашей стране, это будет счет, который ты откроешь себе на небесах. Там нет никакой инфляции, там Буш не может скомандовать, или Обама какой-нибудь скомандовать, чтобы санкции какие-нибудь ввести против твоего благополучия. Богатеющий добрыми делами, в Боге богатеющий, он всегда будет иметь это сокровище на небесах. И когда мы покинем этот мир, за человеком последуют его добрые дела, то есть подлинное добро, добро в библейском понимании этого слова. Не добро в смысле имущества, а в смысле проявления любви.

Итак, сегодняшнее Евангельское чтение призывает нас к прощению, призывает нас к духовной радости и призывает нас к благотворительности, ибо собирающий сокровища на небесах, это благотворительный человек. Таким образом, этим сегодняшним Евангелием в это Прощенное Воскресение заканчивается цикл Евангелий, которые вводили нас в Великий Пост. Вспомним: было Евангелие о Закхее, о самом плохом человеке в городе. Было Евангелие о мытаре и фарисее, о самом плохом прихожанине в храме. Было Евангелие о блудном сыне, о самом плохом ребёнке в семье. И было Евангелие о Страшном суде, которое призывало нас проявлять милосердие. И сегодняшнее Евангельское чтение в Прощенное Воскресение как бы обобщает и завершает эти темы.

И последнее: к чему, к какому размышлению приводят все эти Евангелия? Они говорят нам: может ты действительно самый плохой человек в городе, как Закхей, но употреби усилие во время поста и ситуация изменится; может быть ты самый плохой прихожанин, как мытарь, но употреби во время поста усилие молитвой и ситуация изменится; может быть ты самый плохой ребенок в семье, как блудный сын, который расточил имение отца, используй время поста для того, чтобы вернуться к отцу, восстанови через покаяние правильное отношение с Богом. Может быть ты не милосердный, но ты узнал, что если ты накормил голодного, если ты напоил жаждущего, одел нагого, посетил больного, навестил заключенного, ты проявил милосердие по отношению ко Христу, ты нуждаешься в прощении, поэтому – прощай.

Итак, мы видим, как органично одно Евангелие воскресное сменяет другое, показывает нам, что каждый, даже самый несовершенный, может достигнуть добрых результатов, если будет искать видеть Иисуса, кто Он, как Закхей, если будет бить себя в грудь и говорить: “Бог, милостив будь ко мне, грешному”, как мытарь, или как блудный сын скажет: “Встану, пойду к отцу моему”.

Итак, мы входим во время Великого Поста. Пусть течение Великого Поста приведет нас к Светлой Пасхе, но чтобы за время поста мы сами бы воскресли бы для новой жизни во Христе и со Христом. Как с весной всё меняется в мире природы, так во время поста может произойти всецелое обновление души человека. Да поможет нам в этом Господь Бог! И, предполагая, что некоторых из вас я сегодня вечером не увижу, испрашиваю у вас прощения. Простите меня, где я согрешил делом, словом, помышлением, не исполнением своего священнического и христианского долга по отношению к вам.

Прот. Олег Стеняев

Чин прощения

Чин прощения появился в монастырской жизни египетских монахов. Перед наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью. И конечно, сами от души прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого поста может оказаться последней. Для того и существовал чин прощения – чтобы быть примиренным и прощенным со всеми и – благодаря этому – с Самим Богом.

Чин прощения, как правило, совершается в храмах в воскресенье вечером – это служба вечерни сырной седмицы. Начинается служба как обычная вечерня, но в храме уже все по-другому: на аналоях великопостные черные или фиолетовые ризы, в середине службы и священники меняют облачение на темное. По-особенному торжественно и радостно: начинается весна постная, весна духовная!

* * *

Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния, услышите Слово Божие, услышите завет Божий: простите ближним согрешения их пред вами.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Что делать, если у кого-нибудь не хватает сил попросить прощения у того, кого он считает виновным перед собой (а не себя самого). На это прежде всего нужно сказать словами Самого Господа: «Невозможное для человека – возможно Богу!» Решись попросить прощения, а уж прочее сделает Сам Господь. Поэтому не говори: это дело непосильное мне! Это – неправда: Бог поможет!

Митр. Вениамин (Федченков)

Суметь простить сразу, в одночасье – непросто, и далеко не у всех получается. Понимая это, мы должны пытаться учиться прощать, не задерживаясь и не рефлексировав по этому поводу. Если мы стараемся двигаться в нужном направлении, это уже хорошо.

Священник Федор Людоговский

Святые о посте

Господь так расположил, чтобы мы как в страдании Его участвовали во время Четыредесятницы, так сорадовались Его воскресению в Пятидесятницу. Мы не постимся в Пятидесятницу потому, что в сии дни Господь пребывал с нами... Для чего воздерживать тело от пищи, когда душа питается присутствием Господа? Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с нами обращающимся. После же сих дней, когда Господь вознесся на небо, мы опять постимся.

Свт. Амвросий Медиоланский

Церковные посты так расположены в продолжение года, что для каждого времени его поставлен особый закон воздержания: для весны – весенний пост в Четыредесятницу, для лета – летний после Пятидесятницы... Притом после продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, дабы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойным даров Святого Духа.

Святой Лев Великий

Пост – хороший учитель:

1) он скоро дает понять всякому постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного пищи и питья, и что вообще мы жадны и едим, пьем гораздо более надлежащего, т.е. того, чем сколько требует наша природа;

2) пост хорошо оказывает или обнаруживает все немощи нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как начинающая очищаться мутная, стоячая вода оказывает, какие водятся в ней гады или какого качества сор;

3) он показывает нам всю необходимость всем сердцем прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи, спасения;

4) пост показывает все хитрости, коварство, всю злобу бесплотных духов, которым мы прежде, не понимая, работали, которых коварства, при озарении теперь нас светом благодати Божией, ясно оказываются, и которые теперь злобно преследуют нас за оставление их путей.

Прав. Иоанн Кронштадтский

Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов; кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его.

Само воздержание от пищи Он <Бог> заповедует для того, чтобы мы, обуздывая вожделения плоти, делали ее послушною в исполнении заповедей. А если мы решимся не принимать помощи от поста из-за слабости телесной и будем предаваться большей беспечности, то сами не понимая того, причиним себе величайший вред.

Особенно во время поста молитвы совершаются со вниманием, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется губительным бременем удовольствий.

Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется с постом, то делает душу еще более сильною.

Свт. Иоанн Златоуст

Голод много способствует к укрощению чувств.

Пост с рассудительностию – обширная обитель для всякого добра.

Прп. Исаак Сириин

Святой пост употребим на брань с диаволом, потому что без поста и молитвы никто не может победить лукавого.

Прп. Ефрем Сириин

Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или еще более, неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от малоядения, не позволяет совершать молитв в должном количестве и с должною силою.

Свт. Игнатий Брянчанинов

К строгому посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу способны довольствоваться самой скудной пищей. Преподобный Дорофей, приучая ученика своего Досифея к посту, постепенно отнимал от стола его по малой части, так что от четырех фунтов меры его ежедневной пищи низвел наконец до восьми лотов хлеба.

При всем том святые постники, к удивлению других, не знали расслабления, но всегда были бодры, сильны и готовы к делу. Болезни между ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно.

Прп. Серафим Саровский

Таинства

Таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия. Православная Церковь содержит семь Таинств: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, Священство и Елеосвящение.

Каждое из этих Таинств имеет свою духовную силу: в Крещении человек таинственно рождается в жизнь духовную; в Миропомазании получает благодать, содействующую духовному росту и укрепляющую; в Причащении питается духовно; в Покаянии исцеляется от духовных болезней, т.е. от грехов; в Священстве получает благодать духовно возрождать и воспитывать других посредством учения и Таинств; в Браке получает благодать, освящающую супружество и естественное рождение и воспитание детей; в Елеосвящении врачует от болезней телесных посредством исцеления от духовных.

Что нужно знать об Исповеди?

Иметь сердечное сокрушение, печаль и слезы о содеянных грехах.

Должно самому стараться рассказать о грехах своих.

Называть грех, каждый особенно.

Не скрывать грехов по стыду.

Обвинять себя в грехах, не извинять, не изворачиваться, не оправдывать себя и не сваливать свою вину на что-то или на кого-то.

Исповедуя свои грехи, не касаться соучастников греха (кроме тех случаев, когда нельзя исповедать греха, не указав ясно лиц, с которыми согрешил).

Иметь решение впредь не грешить.

Стараться загладить грех добрыми делами, особенно противоположными грехам.

Исповеданные ранее грехи, если они не повторялись снова, на исповеди не надо исповедовать.

Никольский благовестник № 11 (462)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 12 марта 2022 г.

Торжество Православия

Вот и завершилась первая седмица Великого Поста. И сегодняшней воскресный день в сознании каждого из нас запечатлен прежде всего празднованием Торжества Православия. Это событие произошло более тысячи лет назад, когда была повержена одна из самых значительных ересей в истории Церкви.

В день Торжества Православия мы празднуем церковное событие: заключение эпохи семи Вселенских соборов. На VII Вселенском соборе был провозглашен догмат об иконах, который говорит нам, что, став человеком, Бог стал изобразим, что воплощением Своим невидимый, непостижимый Господь приобрел человеческий лик, и что лик Божий может быть запечатлен линиями и красками; не как портрет, а как внутренний, таинственный образ Божий, познанный, пережитый, знаемый в Церкви...

Сегодняшний праздник говорит нам не только о рукописных иконах, не только о том, что Бог изобразим, что Бог стал человеком и у Него человеческий лик и образ; но говорит так же, как нам надо относиться к тому, что каждый из нас – святая икона Божия. Как должны мы относиться к себе и друг другу, если только мы это понимаем, если только мы можем об этом вспомнить! Бывают иконы оскверненные, помятые, изуродованные человеческой злобой; и эти иконы нам делаются так дороги, словно это иконы-мученицы; эти иконы нам хочется оберечь, окружить любовью, охранить, потому что они так пострадали от человеческой неправды... Так должны мы смотреть и друг на друга, когда человека изуродовал грех, когда человек ранен, когда так трудно в нем прозреть красоту и славу Божию; тогда-то нам надо глубоко взглянуться в этот святой и оскверненный образ, тогда-то надо приложить весь труд, всю любовь, все благоговение наше, чтобы эта икона, не на древе написанная, а в душе человека, в облике и в образе его, очистилась, исцелилась, вновь освятилась, стала иконой во славу Божию.

Митр. Антоний Сурожский

Великомученик Феодор Тирон

(память: 2 марта; в первую субботу Великого поста)

Святой мученик Феодор Тирон был воином в городе Аласии Понтийской области. Его принуждали принести жертву идолам. Святой

Феодор твердо, во всеуслышание исповедал свою веру во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколько дней на размышление, во время которых святой Феодор усиленно молился. Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу на голодную смерть. Там ему явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил его. Приведенный вновь к правителю, святой Феодор еще раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за что был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. Это произошло около 306 года. Неповрежденное огнем тело святого Феодора было погребено в городе Евхаитах, недалеко от Амасии. Впоследствии мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освященный во имя его. Глава же его находится в Италии, в городе Гаэте.

В IV веке Церковь стала почитать в первое воскресенье Великого поста чудо великомученика Феодора Тирона, который известил Константинопольского архиепископа о том, что Юлиан Отступник, повелел окропить в конце первой седмицы все яства на всех базарах и рынках Константинополя идоложертвенной кровью. Мученик предупредил об этом христиан, и они избежали такого искушения.

Несколько столетий спустя, когда Церковь наша окончательно искоренила ересь иконоборчества, которая учила, что верующему христианину не стоит кланяться иконам, сравнивая их с идолами, снова восторжествовало Православие. И теперь в первое воскресенье Великого поста мы вспоминаем об этой победе, а память великомученика Феодора отмечаем в субботу.

Почитание икон

Нередко православных обвиняют в том, что поклонение иконам и святым продолжает языческие традиции почитания всевозможных идолов и кумиров. Что отвечать на это?

Обычно для ответа используют короткую притчу. Некий человек, отправляясь в командировку, взял с собой фотографию своей любимой жены: каждый вечер он целовал фотографию, постоянно носил ее с собой. Можно ли обвинить его в том, что он изменил своей жене и предал ее любовь? Ведь его действия были лишь выражением чувств к своей единственной возлюбленной. Совсем другое дело, когда человек забывает о супруге, игнорирует ее, не интересуется ее жизнью, а продолжает любоваться только ее фотографией, воспринимая снимок как нечто отдельное от заснятой на ней женщины. Любой согласится, что такое отношение напоминает безумие...

В молитве перед иконой, православные обращаются к тому, кто изображен на ней, а не к дереву и краскам. И точно также православные помнят, что любая молитва должна быть обращена к Господу, а молясь Богородице или святым угодникам, мы лишь просим об их совместной с нами молитве, опять же обращенной к Богу. Язычники верят иначе: они не признают Единого Бога и считают возможным в равной степени молиться самым разным божествам, оказывая всем им равные почести.

Прот. Андрей Ефанов

Что такое «анафема»?

Анафема – это не «церковное проклятие», а полное отлучение человека от Церкви за тяжкие грехи – намеренное искажение догматов (ересь) или разделение внутри Церкви (раскол). На практике это выглядит так: человек больше не может участвовать в церковных таинствах, главное из которых – Причастие.

Согласно Православной Энциклопедии, термин «анафема» изначально греческий (ἀνάθεμα, ἀνάθημα) и означал у языческих авторов «нечто посвященное богу; дар, приношение в храм» – т.е. нечто отдельное, не употребляемое в обиходе. Его же использовали в греческом переводе Библии для передачи древнееврейского термина «herem», который означает нечто проклятое и отверженное. Так слово «анафема» получило свой негативный оттенок.

Церковь считает раскол и ересь одними из самых тяжких грехов: раскольники и еретики не только сами отступают от Церкви, посягают на основы ее учения и единство, но соблазняют на это других верующих. Поэтому Церковь вынуждена ограждать своих членов от общения с ними с помощью отлучения – анафемы.

Есть два вида отлучения от Церкви: «малое отлучение» и анафема. «Малое отлучение» – это временное исключение человека из церковной общины и запрет на участие в таинствах. Такой вид церковного наказания налагается на определенное время – от нескольких месяцев до нескольких лет за самые тяжкие грехи, такие как блуд, воровство и другие, после того, как человек покаялся и прекратил грешить. Анафема же провозглашается на неопределенное время, до раскаяния человека в своих поступках, тем самым не лишая его надежды на спасение, но указывая всем, что он грешит против Церкви и все, кто за ним последует, также из Церкви уйдут и будут повинны в грехе против нее. Анафеме предают только после неоднократного увещевания человека раскаяться.

Предать анафеме могут только члена Церкви, т.е. как минимум крещеного человека, который считает (или считал) себя православным и участвовал в церковных таинствах. Поэтому атеиста или агностика предать анафеме нельзя – такой человек изначально не считал себя христианином и никогда не был членом Церкви.

<https://foma.ru/anafema-jeto-cerkovnoe-prokljatie.html>

Никольский благовестник № 12 (463)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 19 марта 2022 г.

Неделя 2-я Великого поста

Вторая седмица и вторая неделя Великого поста называются седмицей и неделей светотворных постов, во время которых Церковь молит Господа о благодатном озарении постящихся и кающихся. В богослужении этой седмицы и этой недели Церковь, сокрушаясь о греховном состоянии человека, указывает на пост как на средство к благодатному внутреннему озарению, побуждая христиан к новым подвигам поста.

Также во второе воскресенье Великого поста православная церковь празднует память святителя Григория Паламы, главным вкладом которого была защита и практика непрестанной молитвы, молчания, учение о нетварных энергиях и Фаворском свете: подвижник с Божией помощью может очистить свой ум и тело от греховных мыслей и поступков настолько, чтобы удостоиться реальной встречи со Христом, увидеть нетварный фаворский свет, который было даровано увидеть апостолам на горе Преображения.

По мнению Григория Паламы такая встреча возможна в той мере, в какой Святой Дух может открыть человеку. При этом речь идет не о физическом видении, а о внутреннем созерцании «умными очами». Палама утверждает, что Бог непознаваем и недоступен в своей сущности. Однако человек имеет возможность приобщения к нетварной Божественной энергии, говоря о которой святитель использует образ Фаворского света. При этом эта Божественная энергия преображает все наше существо: наш ум, нашу душу и даже наше тело.

Разумеется, для этого нужны не только рациональные, умственные усилия, но и духовная жизнь, аскеза, пост и молитва. Целью этого пути является обожение, т.е. соединение человека с Богом, приобщение к Божественной жизни при помощи Божественной благодати и созерцание Божественных энергий – нетварного света.

Споры по поводу Божественного света

Во второй половине 30-х годов XIV века православная церковь столкнулась с очередным лжеучением. Его авторство принадлежало Варлааму Калабрийскому. Непосредственным поводом, подтолкнувшим его к формированию ереси, послужили беседы с фессалоникскими монахами-исихастами, свидетельствовавшими, что во время глубокой сосредоточенной молитвы возможно созерцать Божественный свет.

Варлаам, никогда не испытывавший ничего подобного (что вполне соответствовало уровню его духовного возраста), отнёсся к этим свидетельствам с недоверием и даже насмешкой. Монахов он обвинил в ереси мессалианства, не сознавая, что покусился на самое ценное в их аскетическом опыте: на опыт встреч и общения с Богом (сторонники мессалианства тоже созерцали видения, однако не Божественного, а демонического характера).

Не ограничиваясь критикой монахов, Варлаам стал критиковать и некоторые святоотеческие сочинения. Разгоревшиеся споры дошли до Патриарха, и тот, во избежание нарушения церковного порядка, повелел Варлааму не докучать монахам своими «обличениями».

В 1337 году прибывший в Фессалонику Григорий Палама попытался в личном общении вразумить Варлаама, побудить его отказаться от богохульства. Но Варлаам и не думал отказываться. Напротив, он стал излагать свои мысли в письменных трактатах, желая посвятить в них как можно большее количество людей.

Результатом развития этого лжеучения стало отрицание того неоспоримого факта, что в Боге различаются сущность и энергии. Поскольку Божественная сущность невидима, и никакая тварь не может соединиться с Богом по сущности, постольку, по версии еретиков, получалось, что Бога нельзя созерцать ни в свете, ни как-либо ещё, и что соединение с Ним невозможно в принципе. И это притом, что соединение с Богом в Царстве Небесном является главным предметом христианской надежды.

Не желая мириться с таким положением вещей, Григорий Палама написал против учения Варлаама ряд ответных сочинений. В этих работах он доказал правоту созерцателей Божественного света и разоблачил еретика.

В 1341 году по данному поводу в Константинополе состоялся Собор. Григорий Палама, присутствовавший на Соборе, раскрыл и обосновал свою точку зрения. Его учение было признано верным, а учение Варлаама осуждено.

* * *

Святитель Григорий составил многочисленные сочинения богословского, полемического, аскетического и нравственного содержания, также как и многочисленные гомилии и послания. Его по праву считают богословом нетварного света.

Проповедь в неделю 2-ю Великого поста

По святоотеческому учению, пост – основание всякой добродетели. Он имеет две составляющие – внутреннюю (духовную) и внешнюю (телесную). Постом мы стараемся есть меньше, исключаем все скоромное, т.е. стесняем себя телесно. И, конечно, стесняем себя со

стороны духовной – стараемся меньше ходить по гостям, больше домоседствовать, читать Священное Писание, больше молиться и совершать дела милосердия. Таким образом, мы себя стесняем с двух стороны – телесной и духовной.

Иногда у нас возникают сомнения в важности телесного поста по сравнению с духовный. Казалось бы, мы можем есть так же и столько же, сколько и в обычное время, и при этом совершать духовное делание. Но Слово Божие наставляет нас в том, чтобы мы очень внимательно относились к нашей телесности. *«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими»*, предупреждает нас Христос. Если человек предаётся объядению, оказывается, его сердце становится неспособным к духовной жизни. Этими словами Господь указывает на пользу поста.

Когда мы говорим о способности к духовной жизни, мы говорим о способности к богопознанию и богопочитанию. Сердце плотского человека не способно к познанию Бога, не способно к верному Его почитанию. Познание Бога дается нам разными способами. Господь открывается нам в естественных условиях нашей жизни - мы можем встретить Его в каких-то жизненных обстоятельствах, среди людей. Но познание Бога может происходить неестественным для этого мира способом – явлением благодатных сил, через святыни и т.д.

Иерей Олег Шабалин

Как подходить ко Святому Причастию?

- Когда отверзаются Царские врата, надо перекреститься и сложить руки крестообразно на груди, правую руку поверх левой, и с таким сложением рук причащаться; отходить от Чаши нужно, не разнимая рук.
- Первыми причащаются служители алтаря, затем монахи, дети и только потом все остальные. Нужно уступать ближним дорогу, ни в коем случае не толкаться.
- Женщинам перед Причащением нужно стереть губную помаду.
- Подойдя к Чаше, громко и отчетливо назвать свое имя. Принять Святые Дары, разжевать (если это необходимо) и немедленно проглотить, а нижний край Чаши облобызать (поцеловать) как ребро Христа.
- Нельзя трогать Чашу руками и целовать руку священника.
- У Чаши креститься запрещено, т.к. поднимая руку для крестного знамения можно случайно толкнуть священника и разлить Святые Дары.
- Отойдя к столику с запивкой, надо съесть антидор (часть агничной просфоры) и выпить теплоту. Только после этого можно прикладываться к иконам и разговаривать.
- Если Святые Дары преподают из нескольких Чаш, принимать Их можно только из одной. Причащаться дважды в день нельзя.

Никольский благовестник № 13 (464)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 26 марта 2022 г.

Воскресные Евангелия Великого поста

Евангелия Великого поста – особенные. Каждое великопостное воскресенье читается отрывок, который призывает верующих задуматься о том или ином аспекте духовной жизни, чтобы с чистым сердцем встретить праздник Воскресения Христова. Великопостный цикл начинается с четырех подготовительных недель («неделя» по-церковнославянски означает воскресенье), за которыми следуют шесть недель, относящихся непосредственно к постному периоду. Особняком стоит Страстная Седмица – последняя неделя перед Пасхой.

* * *

1-я подготовительная неделя Великого поста, о мытаре и фарисее. Читается Евангелие от Луки, глава 18, стихи 10-14.

В Евангелии не говорится о том, что Христос фарисея осудил, но мытарь ушёл «более оправданным». В их молитве Христос раскрывает состояние того и другого.

В притче фарисей предстает перед нами как воплощение абсолютного самодовольства: был представителем интеллигентного слоя общества, был по-своему религиозен, образован и начитан; хранил религиозные верования и традиции, выполнял религиозные предписания, давал на нужды своей религии десятую часть от своего имения.

А другой – мытарь, сборщик налогов. Эта профессия в древности была окружена всеобщим презрением. Мытарь, по-видимому, ничего не исполняет от закона, но, чувствуя своё ничтожество, только бьёт себя в грудь и молится: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Скромный мытарь сконцентрировал свои духовные силы на своей греховности, на своем несовершенстве перед лицом Бога.

Для настоящей духовной жизни нужно себя приучить соблюдать равновесие между проявлениями внутренней и внешней религиозности. Необходимо соблюдать закон – заповеди Божии и церковные уставы. Но этого мало. Если бы мы так стали работать для Господа, то в этой работе были бы подобны человеку, который, по словам Лествичника, «думает выплыть из пучины, гребя одной рукой». Нужно обладать еще смирением мытаря.

В первую подготовительную к Великому Посту неделю Церковь в своих богослужениях говорит нам: «Иди, обучайся и у фарисея, и у мытаря. У одного учись его делам, но отнюдь не гордости, ибо дело само

по себе ничего не значит и не спасает, но помни, что и мытарь ещё не спасён, а является только более оправданным перед Богом, чем украшенный добродетелями фарисей».

2-я подготовительная неделя Великого поста,

о блудном сыне. Читается Евангелие от Луки, глава 15, стихи 11-32.

Притча о блудном сыне – о грехе и покаянии. Это рассказ об отношении человечества к Богу, народа к Царю, о том, как уходят сейчас от нас наши дети, и о том, как одно связано с другим. Заблудившийся сын – это прежде всего младший сын.

Когда люди смотрят на Божии дары как на то, что Бог должен дать им, это оказывается безумием даже с практической земной точки зрения. Дай мне сейчас то, что причитается мне, а все мои права на имение в так называемом будущем мне не нужны, я отказываюсь от них. Величайшее безумие грешного человека заключается в том, чтобы довольствоваться немедленно частью, отказываясь от целого. Это желание теперь же получить на руки неважно сколько, только бы, так сказать, наличными, то есть, здесь в этой жизни получить все блага. Люди смотрят только на видимое, ищут сиюминутного успеха и немедленного наслаждения. А жизнь будущего века их мало заботит.

Мы можем видеть, что жизнь блудного сына в чужой стране представляет собой описание того духовного состояния, в котором оказался отпавший от Бога падший человек – состояние разлуки с Богом, удаленности от него. Вот почему в Неделю о блудном сыне на утрени звучит впервые горестная песнь «На реках Вавилонских».

Что подготовило обращение блудного сына? Размышление. Он размышляет, сколь бедственным является его состояние. Не просто голодаю, но – умираю от голода. Никто не придет ко Христу, пока не увидит, что находится на грани гибели в служении греху.

Размышление блудного сына приводит его к решимости: «Встану, пойду к отцу моему». Добрые намерения – хорошая вещь, но гораздо важнее их исполнение. Подлинное покаяние – встать и пойти к Богу.

Блудный сын признает себя лишенным достоинства принадлежать любимой семье. Тем не менее, он продолжает молить о том, чтобы быть принятым в отчий дом, хотя бы в самом смиренном положении.

Как же встречает его отец? Он вернулся к отцу, но принял ли его отец? Разве могут родители отвернуться от своих детей, как бы они ни были безумны и непослушны, когда они приходят к ним с покаянием! Тем более, благодать Божия по отношению к кающимся грешникам. Отец Небесный, когда они возвращаются к Нему, не может не простить их.

Сегодняшнее Евангелие показывает нам великую радость и ликование всех, когда один человек возвращается с покаянием. Смысл покаяния Великого поста и смысл Пасхи Господней заключается в том, чтобы мы узнали, что победа над нашими грехами дается только по дару

Христа, чтобы мы научились смирению, и чтобы мы вошли в радость Господа своего. Даже если и на этот раз другие будут больше утешены благодатью, чем мы. Будем учиться входить в их радость.

3-я подготовительная неделя Великого поста,

о Страшном суде. Читается Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31-46.

Грозные слова о Страшном суде мы слышим незадолго до начала Великого поста, чтобы сосредоточиться на его целях. Что же ждет нас на Страшном суде? Господь знает немощь нашего естества, наших душ, слабость, боязливость, малодушие – нас, людей. Это нам не оправдание, надо все равно подвизаться. Но Господь-то ведает это все, все наши возможности. И вот сегодняшнее Евангелие дает нам ключ к тому, каким еще образом грешный, несчастный человек, который очень тяжело справляется со своими пристрастиями, может заслужить прощение Божие и увидеть Бога. Милосердие.

Милосердие, как говорят святые отцы, превозносится над судом, потому что милосердие – это любовь к людям, это любовь к Богу. Если человек милосерд: искренне милосерд или стремится к милосердию, значит, он стремится к Богу, значит, он приоткрывает свою душу к любви, значит, он, что самое важное, становится образом и подобием Божиим, потому что Он милосерд как мать и как отец. Деятельное милосердие не гарантирует «жизнь вечную», но дает на нее надежду.

4-я подготовительная неделя Великого поста,

Прощеное Воскресенье, воспоминание изгнания Адама из Рая.

Читается Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14-21.

1. Прощение. Как известно, цель поста – молитва и покаяние. Но едва ли возможна молитва, если мы не примирились с другими людьми. Ведь мера того, как мы относимся к другим, это всегда оказывается мерой того, как Бог отнесется к нам. Мы сами об этом просим Его: "... и остави нам долги наши, яко же и мы", т.е. как и мы, – "прощаем должникам нашим". Вот и получается, что без примирения с братом не может быть поста.

2. Пост. Унылый вид постящегося – лишь завуалированный поиск похвалы, поэтому важно сохранять бодрость и радость во время поста. Это возможно, если поститься из любви к Богу.

3. Благотворительность. Лучше всего в Боге богатеть. Богатеть в Боге – это творить добрые дела. Те деньги, которые будете жертвовать нуждающимся людям – это счет, который ты откроешь себе на небесах.

1-я неделя Великого поста,

Торжество Православия. Читается Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43-51.

У земной родины Христа – города Назарета – была дурная слава. Считалось, там живут грубые, необразованные, жестокие люди, и нравы

там ужасные. Об этом и сказал будущий апостол Нафанаил: «*Из Назарета может ли быть что доброе*»?

Однако скептический настрой Нафанаила понравился Христу. Он видит перед собой человека без двойного дна – прямого и честного. Потому-то Спаситель и говорит с улыбкой: «*вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства*». Нафанаил явно не рассчитывал на такую реакцию. Будущий апостол спрашивает у Спасителя – неужели они знакомы, уже где-то встречались? И тут Христос произносит загадочные слова: «*прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя*». Большая часть толкователей склоняется к выводу, что Нафанаил перед тем, как пришел Филипп, уединенно молился под смоковницей, обращался к Богу с какой-то сугубо личной просьбой. Никто не мог его видеть. Слова Христа открывают Нафанаилу глаза – теперь он ясно видит, что перед Ним не человек, а сошедший с небес Господь. Тот, с Кем он говорил в молитве. Нафанаил соглашается стать апостолом.

2-я неделя Великого поста,

о расслабленном. Читается Евангелие от Марка, глава 2, стихи 1-12.

С точки зрения древних иудеев болезнь и грех имели между собой неразрывную связь. Если человек болеет, значит, он в чем-то грешен. Ему надо как-то очистить свой грех, как-то искупить его. Если же установленная процедура очищения от греха не помогает, то это является видимым следствием особо тяжелого греха, такого, который Бог отказывается простить. Безусловно, такая связь существует, но неразрывной ее назвать нельзя. Эту мысль Христос Спаситель и пытался донести до Своих современников.

В сегодняшнем евангельском рассказе Христос не говорит, что у парализованного человека не было греха и не говорит, что нет связи между его болезнью и грехом. Более того, в данном случае фразы «*чадо! прощаются тебе грехи твои*» и «*встань, возьми постель твою и иди в дом твой*» звучат в устах Господа Иисуса Христа как синонимы. Особенно же примечательно здесь то, что этот паралитик никак не мог проявить свою волю. Он не просил ни исцеления, ни прощения грехов. Он здесь выступает в роли объекта, вокруг которого разворачивается вся эта евангельская сцена. В его исцелении нет ровным счетом никакой его заслуги, это действие Божие, основанием для которого явились небезразличие и вера его друзей. Ведь именно они придумали остроумный способ обойти толпу и пробраться через крышу, именно они верили в то, что Христос в силах исцелить их друга, именно они попросили об этом. Господь исцелил парализованного, видя веру его друзей.

Не только личная вера способна творить чудеса, но и вера тех, кто нам близок, кому мы небезразличны, а значит, и молиться мы должны за всех и за каждого.

3-я неделя Великого поста, крестопоклонная.

Читается Евангелие от Марка, глава 8, стихи 34-38, глава 9, стих 1.

В сегодняшнем Евангелии речь идёт о дружбе, которая сильнее страха, живёт благодаря храбрости и искренней взаимопомощи. Христос, испытав верность апостолов, начинает открыто говорить им о Своей участи. Иисус предрекает ученикам, что в неминуемом будущем Его ждёт крест.

Слова Спасителя следует понимать предельно конкретно. Христос ожидает, что уже совсем скоро Его признают разбойником, бунтовщиком. И казнь за подобное преступление против империи станет распятие на кресте – традиционный для того времени способ расправы над инакомыслием. Слова Спасителя ужасают апостолов, но они уже привыкли к тому, что Христос никогда не пытался их подкупить или обмануть.

Итак, ученики понимают, что следовать за Иисусом опасно. Опасно для репутации, здоровья и жизни. Но иного пути для себя они уже не видят. Для апостолов следование за Христом – смысл их существования. Дружба со Спасителем (а Иисус часто называл учеников друзьями) оказывается дороже земных благ. Сбываются в полной мере слова пророка Давида, которые Христос цитирует: *«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»*

Предательство Христа оборачивается для учеников не уроном для Него, а предательством самих себя. Спаситель не удерживает апостолов рядом с Собой. Но Он беззаветно доверяется им, как доверяются друзьям. Доверяется Он и нам, предлагая ровно тот же выбор – быть ли рядом с Ним до конца или уйти, усугубив абсурдность жизни. Спаситель по-прежнему кротко напоминает, что земной путь любого человека однажды закончится. И главным, в конечном счете, станет лишь одно обстоятельство – итогом чего будет наша смерть и кому была посвящена наша жизнь.

4-я неделя Великого поста,

прп. Иоанна Лествичника. Читается Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17-31.

Описанная в сегодняшнем чтении ситуация произошла вскоре после события Преображения. Апостолы, вдохновленные тем, что Христос показал им Свою Божественную природу, дал увидеть нетварное сияние, отправляются на самостоятельную проповедь. Первоначально всё у них идёт очень хорошо. Ученики убедительно рассказывают жителям Палестины о Евангелии, совершают чудеса, в том числе изгоняют бесов. Но вскоре апостолов постигает неудача. Они не могут помочь юноше, которого терзает злой дух. В адрес учеников начинают звучать презрительные упрёки со стороны фарисеев. Недавние популярность и успех – на грани исчезновения, а дело проповеди – перед угрозой краха.

В этот момент на помощь к апостолам и приходит Христос. Он явно расстроен неудачей учеников. Апостолов и окружающих людей Спаситель в вполне ветхозаветном духе именует родом неверным. Но затем не то что не обещает никакого наказания, но даже не продолжает морализаторства. Он просто Сам берёт и исцеляет юношу. Чудо происходит только после того, как отец несчастного выражает свою веру во Христа. *«Господи, помоги моему неверию»*, – восклицает он из глубины сердца.

Затем апостолы наедине стали настойчиво спрашивать Спасителя, почему их постигла неудача. На что Христос отвечает – род сей (бесовский) изгоняется только молитвой и постом. Эти слова указывают сразу на несколько важных вещей. Первая – что апостолы уверились в собственных силах, забыли, Кто дал им власть над болезнями и злыми духами. Они увлеклись успехом, причиной которого не то что не были, а получили благодать даром и незаслуженно. Вторая важная вещь касается не столько учеников Христа, сколько нас самих. Случай с бесноватым юношей, хотя это и звучит странно, – утешает. Бывает, мы сталкиваемся с безвыходными ситуациями, опускаем руки, не понимая как помочь себе, другому. Нас просят, а мы не в состоянии что-либо сделать. Христос говорит нам прямо – молитесь и верьте. Как молился и верил отец несчастного юноши. Он уже получил просимое. Если мы будем молиться и просить Господа, выход обязательно найдётся и помощь придёт.

5-я неделя Великого поста,

прп. Марии Египетской. Читается Евангелие от Марка, глава 10, стихи 32-45.

В этом отрывке сталкиваются две логики – земная и небесная. Христос откровенно говорит с учениками о страданиях, которые Его ждут, и спрашивает, смогут ли они вынести это. Апостолы не вполне понимают Его слова, и строят планы о том, как будут царствовать вместе со Спасителем.

Хотим ли мы этого или нет, но привычные нам вещи являются знаками христианской принадлежности нашей цивилизации. Взять хотя бы такую должность, как министр. Министр в обычном понимании – крупный чиновник, управляющий многими подчинёнными и важнейшими процессами. Но вот что интересно. Слово «министр» в переводе с латыни означает «слуга, служитель». В первоначальном понимании министр не начальник, а тот, кто без усталости служит – обществу, народу, государству.

Здесь мы видим христианское понимание власти. Чем более высокое положение занимает человек на этой лестнице устройства общества, тем меньше он принадлежит себе. И призван заботиться не о себе или близких, а о многих и многих людях – неизвестных, непонятных,

иногда неприятных. Подобное видение служения мы видим, прежде всего, в лице Христа. Он постоянно напоминает апостолам, для чего пришёл в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить Самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем, в этом смысле, становится поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти, т.е. явит Свое абсолютное могущество, обращаются к нему с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного царства Израильского. Причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого Царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретёт во Христе земной славы. Его ждёт чаша страданий и крещение, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий.

Напрашивается вопрос: неужели христианин призван быть несчастным? И да, и нет. Церковь, ученики Христа веками стремились жить вопреки логике мира сего. Честность, верность, кротость – плохие помощники в постройке земной карьеры. Но эта стойкость в абсурде совести и есть та чаша, то крещение, о которых говорит Христос. Это и есть та истинная форма служения Богу и людям, которая, несмотря на все неудобства, тем не менее, приносит человеку истинное счастье. Оно окрыляет душу, делает нас по-настоящему свободными. Закон вселенной предельно прост. Человеку дается то, от чего он не зависит. А потому тот, кто верен Богу в духовном ключе, и в материальном смысле Им оставлен не будет.

6-я неделя Великого поста, ваий. Вход Господень во Иерусалим.

Читается Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 1-18.

Сегодняшнее чтение наполнено одновременно радостью и грустью. Мы видим, как Христос торжественно входит в Иерусалим, как Его с восхищением встречают люди. Но мы знаем, что за ликующей толпой скрываются те, кто желают убить Спасителя, прервать Его служение. Потому Вход Иисуса в Иерусалим – это начало страданий, преддверие страшной казни, ожидающей Христа на вершине Голгофы. Спаситель отчетливо осознавал, какая участь Ему уготована. Об этом свидетельствовали и поступки окружающих. Пусть и совершаемые с иным смыслом.

Чужими и озлобленными по отношению к Спасителю оказываются не только посторонние, но и те, кто долгое время был рядом с ним (как минимум, Иуда). Жутким и даже иррациональным видится и желание фарисеев убить только что воскресенного Лазаря, чтобы остановить почитание Христа. Этот евангельский рассказ иллюстрирует, как сложно существовать безусловной добродетели в нашем падшем мире.

Никольский благовестник № 14 (465)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 2 апреля 2022 г.

Откуда пошла традиция Великим Постом читать Евангелие на часах?

Устав придает особое значение прочтению на часах в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы всех четырех Евангелий. В этом сказывается глубокое отличие Страстной седмицы от других седмиц Великого поста, когда по Уставу в будние дни не полагается Евангельских чтений. Однако ввиду того, что положенное по Уставу чтение Евангелия всех четырех евангелистов на часах первых трех дней Страстной седмицы весьма увеличивает продолжительность и без того не кратких служб этих дней, с давних времен во многих храмах и обителях Русской Церкви установилась практика чтения Евангелия первых трех евангелистов на часах 6-й седмицы. Так было в XVI веке, например, в Сийском монастыре и в первой половине XVII века в Московском Успенском соборе. В современной практике существует также обычай начинать чтение Евангелия на великопостных часах со 2-й седмицы Великого поста, хотя это и придает будничным великопостным службам несвойственную им по Уставу торжественность.

Евангелие – нет более ценимой книги для христианина. Четыре книги, написанные апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом, описывают жизнь, учение, смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И в богослужении Православной церкви чтение Евангелия занимает особенное место.

Богослужбное Евангелие, обычно богато украшенное, всегда лежит на Престоле, и только иногда выносятся для поклонения верующим. Чтение Евангелия всегда приходится на смысловые вершины богослужения. Главное место чтения Евангелия – это Литургия.

Для удобства понимания, обычно Литургию делят на три части; вторая часть, начинающаяся с возгласа священника: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа» и до отпуста оглашенных: «Елицы оглашенные изыдите», называется Литургией оглашенных. В древней церкви на этой части Литургии разрешалось присутствовать кающимся и не крещенным, но готовящимся принять крещение (оглашенным). Вершиной этой части Литургии является чтение Священного Писания Нового Завета (Апостол и Евангелие). Данные чтения и следующая за ними проповедь назидала как церковную общину, так и людей, готовящихся в нее войти.

Евангелие читается и на воскресной утрени, и на праздничной утрени, когда совершается полиелей. Чтение Евангелия на утрени может быть необычным: вспомним последование 12 Страстных Евангелий, которое у нас обычно совершается в Великий Четверг вечером. Но бывают и другие случаи, когда Евангелие читается на менее важных службах, и тогда его чтение ставит эти службы в совершенно особое положение. Например, Евангелие может читаться и на вечерне, но это редчайший случай: вечерня первого дня Пасхи, вечерня в Великий Пяток. Конечно, это дни совершенно особые, имеющие исключительный богослужебный устав.

Есть еще более удивительный случай – чтение Евангелия на часах. Часы – это самая скромная служба, но три раза в год совершается особое последование, которое в Русской церкви получило название Царские Часы. Эти необычные часы совершаются в Навечерие Рождества и Крещения, а также в Великий Пяток. Но, называя эти часы Царскими, церковный устав полагает их совершение накануне самых великих праздников.

Читают Евангелие на часах и в первые три дня Страстной седмицы. Не всегда современный верующий человек может посещать великопостное богослужение. Если ходить в храм Великим Постом только по воскресным дням, то сложно почувствовать великопостные особенности богослужения, посредством которых сообщается нам дух Великого Поста. Служба в выходные, по крайней мере, ничем не отличается от обычной. Но, если побывать на службах в будние дни, то возникает некое недоумение – на службах не читается Евангелие. Да, на вечерне и на шестом часе читаются паремии – особые Ветхозаветные чтения из книг Бытия, Премудрости Соломоновых и пророка Исаии. Но привычного чтения Евангелия, по крайней мере в первые недели Великого поста, нет. В этом есть особый духовный смысл.

Великий пост – время не для обычной человеческой радости о земном. Постом мы отказываемся от скоромной пищи и увеселений, и покаянием и постом готовим себя к празднику праздников – Пасхе. А это имеет прямое отношение к чтению Евангелия.

Евангелие – это неременная радость, благая весть, так переводится название этих книг на русский язык. И Церковь мудро рассудила, что Евангелие, как и совершение полной Литургии, возможно только в субботу и воскресенье Великого поста. Но все же мы начинаем слышать Евангелие на часах в будние дни поста. В разных храмах это происходит по-разному. Где-то только с шестой седмицы Поста, где-то по средам и пятницам, начиная со второй седмицы, а где-то мы слышим Евангелие на часах почти весь Великий пост.

Типикон предписывает вычитывать всех четырех Евангелистов (Евангелие от Иоанна вычитывается не до конца) на часах понедельника,

вторника и среды Страстной седмицы. Данная традиция, появилась в XI веке и постепенно распространилась по всему православному миру.

Страстная седмица имеет ярко выраженный изобразительный характер, и этим сильно отличается от богослужения других дней церковного года. Каждая служба обозначает какое-то событие в истории Страстей Господних. Например, Литургия Великого Четверга изображает Тайную вечерю, утреня 12 Евангелий и часы Великой Пятницы – события ночи и утра Страстей и Распятие Господа; евангельские чтения вечерен Великих Понедельника и Вторника повествуют о поучениях Христа, произнесенных Им на Елеонской горе, а дневное время первых трех дней Страстной седмицы оставалось лишенной какой-либо конкретной символики. Поскольку из Евангелия известно, что в эти три дня Господь днем учил в Иерусалимском храме, то в качестве воспоминания этих событий и было избрано чтение священником (изображающим, таким образом, Самого Христа) Евангелия (как Слова Христова) в храме (указывающем на Иерусалимский храм) в течение всего долгого дневного времени понедельника, вторника и среды (для этого Евангелие и читается целиком).

Наполнение чтений часов не имеет значения, в отличие от Евангелий Утрень и Вечерен, где конкретные зачала говорят о конкретных событиях Страстной седмицы. Традиция чтения Евангелия на часах первых трех дней Страстной седмицы исторически – сравнительно поздняя; но в сознании людей она превратилась в обязательный элемент, причем произошла и некоторая трансформация: многие теперь уже думают, что нужно не просто изобразить проповедь Христа в храме, а обязательно вычитать все Евангелия от начала и до конца. Поскольку сделать это за первые три дня Страстной – трудновато, так как придется провести в храме очень много времени (хотя в этом именно и состояла мысль тех, кто ввел эту практику: изобразить проповедь Христа в храме от утра и до вечера, изобразить предельно буквально), то Евангелия многие начинают вычитывать заранее, до Страстной седмицы, в течение рядовых великопостных седмиц. Такая практика широко распространена сегодня в России. Но, конечно, вычитывание Евангелия вне Страстной седмицы придает будним великопостным службам несвойственную им по Уставу торжественность. Лучшим вариантом сокращения, но с сохранением исключительного места в часах лишь Страстной седмицы, является практика вычитывания лишь одного Евангелия от Иоанна Богослова.

* * *

Праздник Благовещения всегда празднуется 7 апреля, а накануне вечером должно совершаться праздничное Всенощное бдение. Поэтому в этом году «Мариино стояние», когда читается полностью Великий канон Андрея Критского с житием Марии Египетской, совершается в понедельник вечером.

Никольский благовестник № 15 (466)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 9 апреля 2022 г.

Этимология слова «Бог»

Этимоло́гия – раздел лингвистики, изучающий происхождение слов (устойчивых оборотов и, реже, морфем).

В разных языках слово «Бог» родственно различным словам и понятиям, каждое из которых может сказать нечто о свойствах Бога. В древнюю эпоху люди пытались подобрать те слова, при помощи которых они могли бы выразить свое представление о Боге, свой опыт соприкосновения с Божеством.

В русском языке и в других языках славянского происхождения, относящихся к индоевропейской группе, слово «Бог», как считают лингвисты, родственно санскритскому bhaga, что значит «одаряющий, наделяющий», в свою очередь происходящему от bhagas – «достояние», «счастье». «Богатство» тоже родственно слову «Бог». В этом выражено представление о Боге как полноте бытия, как всесовершенстве и блаженстве, которые, однако, не остаются внутри Божества, но изливаются на мир, людей, на все живое. Бог одаряет, наделяет нас Своей полнотой, Своим богатством, когда мы приобщаемся к Нему.

Греческое слово theos, по мнению Платона, происходит от глагола theein, означающего «бежать». Однако святитель Григорий Богослов наряду с этой этимологией приводит другую: имя theos от глагола ethein – «зажигать», «гореть», «пылать». «Ибо Господь Бог твой есть огонь пожигающий, Бог ревнитель», – говорится в Библии (Втор. 4:24); эти слова повторит и апостол Павел, указывая на способность Бога истреблять и пожигать всякое зло (Евр. 12:29). «Бог есть огонь, а диавол холоден», – пишут святые Варсануфий и Иоанн. «Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы, – говорит преподобный Серафим Саровский. – Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от диавола... призовем Господа: Он, придя, согреет сердце наше совершенной любовью не только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты убежит холод ненавистника добра». Преподобный Иоанн Дамаскин дает еще третью этимологию слова theos от theomai – «созерцать»: «Ибо от Него нельзя что-либо утаить, Он всевидец. Он созерцал все прежде, чем оно получило бытие...».

На языках германского происхождения слово «Бог» – английское God, немецкое Gott – происходит от глагола, означающего «падать ниц», падать в поклонении. «Людьми, которые в раннее время стремились

сказать нечто о Боге, – говорит по этому поводу митрополит Сурожский Антоний, – не было сделано попытки Его описать, очертить, сказать, каков Он в Себе, а только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг он окажется лицом к лицу с Богом, когда вдруг его осияет Божественная благодать, Божественный свет. Все, что человек может тогда сделать, это пасть ниц в священном ужасе, поклоняясь Тому, Кто непостижим и вместе с тем открылся ему в такой близости и в таком дивном сиянии». Апостол Павел, которого Бог осиял на пути в Дамаск, пораженный этим светом, тотчас «упал на землю... в трепете и ужасе» (Деян. 9:4,6).

Имя, с которым Бог открылся древним евреям, – Yahweh (Яхве) означает «Сущий», имеющий существование, имеющий бытие, оно происходит от глагола *hayaḥ* – быть, существовать, или скорее от первого лица этого глагола *ehieh* – «Я есмь». Однако этот глагол имеет динамический смысл: он означает не просто сам по себе факт существования, но некое всегда актуальное бытие, живое и действенное присутствие. Когда Бог говорит Моисею «Я есмь Сущий» (Исх. 3:14), это означает: Я живу, Я здесь, Я рядом с тобой. Вместе с тем это имя подчеркивает превосходство бытия Божьего над бытием всего существующего: это самостоятельное, первичное, вечное бытие, это полнота бытия, которая есть сверхбытие.

Древнее предание говорит о том, что евреи в эпоху после вавилонского плена не произносили имя Яхве – Сущий из благоговейного трепета перед этим именем. Только первосвященник один раз в год, когда входил для каждения во Святое святых, мог там внутри произнести это имя. Если же простой человек или даже священник в храме хотел сказать что-либо о Боге, он заменял имя Сущий другими именами или говорил «небо». Была и такая традиция: когда требовалось сказать «Бог», человек замолкал и прикладывал руку к сердцу или показывал рукой на небо, и все понимали, что речь идет о Боге, но само священное Имя не произносилось. На письме евреи обозначали Бога священной тетраграммой (YHWH). Древние евреи прекрасно сознавали, что на человеческом языке нет такого имени, слова или термина, которым можно было бы поведать о сущности Бога. Воздерживаясь от произнесения имени Бога, евреи показывали, что к Богу можно приобщиться не столько через слова и описания, сколько через благоговейное и трепетное молчание...

Божественные имена

В Священном Писании встречается множество имен Бога, каждое из которых, не будучи в силах описать Его по существу, указывает на те или иные Его свойства. Знаменитый трактат V века «О Божественных именах», приписываемый Дионисию Ареопагиту, является первым

христианским систематическим изложением этой темы, хотя до того она развивалась и другими писателями, в частности святителем Григорием Богословом.

Некоторые имена, усвоенные Богу, подчеркивают Его превосходство над видимым миром, Его власть, господство, царское достоинство. Имя Господь (греч. Kyrios) обозначает верховное господство Бога не только над избранным народом, но и над всей Вселенной. Сюда же относятся имена Господь Саваоф, т.е. Господь воинств (небесных), Господь сил, Господь веков, Владыка, Царь славы, Царь царствующих и Господь господствующих: «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле – Твое; Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего как Владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем; и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей укрепить все» (1Пар. 29:11–12). Имя Вседержитель (греч. Pantokrator) означает, что Бог все держит в Своей руке, поддерживает Вселенную и порядок в ней: «Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса» (Ис. 48:13); Бог «держит все словом силы Своей» (Евр. 1:3).

Имена Святой, Святыня, Святость, Освящение, Благой, Благодать показывают, что Бог имеет в Себе всю полноту добра и святости, причем Он изливает это добро на все Свои создания, освящая их. «Да святится имя Твое», – обращаемся мы к Богу в молитве «Отче наш». То есть да будет Твое имя свято не только на небесах, в духовном мире, но и здесь, на земле: да святится оно в нас, чтобы мы стали святы, как Ты... Бог также называется Мудростью, Истиной, Светом, Жизнью: «Мудростью как знание божественных и человеческих дел... Истиной как единое, а не множественное по естеству (ибо истинное единственно, а ложь многолика)... Светом как светлость душ, очищенных в уме и жизни, ибо если незнание и грех – тьма, то знание и жизнь божественная – свет..., Жизнью, потому что он свет, опора и осуществление всякой разумной природы» (свт. Григорий Богослов).

Спасением, Искуплением, Избавлением, Воскресением называет Бога Священное Писание потому, что только в Нем (во Христе) осуществляется спасение человека от греха и вечной смерти, воскресение к новой жизни.

Бог назван Правдой и Любовью. Имя Правды подчеркивает Божественную справедливость: Он Судья, наказывающий за зло и награждающий за добро. Так во всяком случае воспринимает Бога Ветхий Завет. Однако Новозаветное Благовестие открывает нам, что Бог, будучи справедливым и правосудным, превосходит всякое наше представление о справедливости: «Не называй Бога правосудным, – пишет преподобный Исаак Сирий. – Хотя Давид называет Его правосудным и справедливым, но Сын открыл нам, что Он скорее благ и

благостен... Почему человек называет Бога правосудным, когда в главе о блудном сыне... читает, что при одном сокрушении, которое явил сын, отец прибежал и упал на шею его и дал ему власть над всем богатством своим?.. Где же правосудие Божие? В том, что мы грешники, а Христос за нас умер?.. Где воздаяние за дела наши?» Ветхозаветное представление о справедливости Бога Новый Завет восполняет учением о Его любви, превосходящей всякую справедливость. «Бог есть любовь», – говорит святой апостол Иоанн Богослов (1Ин. 4:16). Это самое возвышенное определение Бога, самое истинное из того, что можно сказать о Нем. Как говорит святитель Григорий Богослов, это имя «угоднее Богу больше всякого другого имени».

В Библии также встречаются имена Бога, заимствованные из природы и являющиеся не Его характеристиками, не попытками определить Его свойства, но как бы символами и аналогиями, имеющими вспомогательное значение. Бог сравнивается с солнцем, звездой, огнем, ветром, водой, росой, облаком, камнем, скалой, благоуханием. О Христе говорится как о Пастыре, Овце, Агнце, Пути, Двери, образе Божиим. Все эти имена просты и конкретны, они заимствованы из повседневной реальности, из обыденной жизни. Но их значение такое же, как в притчах Христа, когда под образами жемчужины, дерева, закваски в тесте, семян на поле мы угадываем нечто бесконечно более великое и значительное.

Во многих текстах Священного Писания о Боге говорится как о человекоподобном существе, то есть как об имеющем лицо, глаза, уши, руки, плечи, крылья, ноги, дыхание; говорится, что Бог поворачивается или отворачивается, вспоминает или забывает, гневается или успокаивается, удивляется, скорбит, ненавидит, ходит, слышит. В основе этого антропоморфизма лежит опыт личной встречи с Богом как живым существом. Пытаясь выразить этот опыт, человек прибегал к земным словам и образам. В библейском языке почти нет отвлеченных понятий, которые играют такую важную роль в языке спекулятивной философии: когда надо было обозначить какой-то промежуток времени, не говорили «эпоха» или «период» – говорили «час», «день», «год» или «век»; когда надо было сказать о материальном и духовном мире, не говорили «материя» и «духовная реальность», но – «небо» и «земля». Библейский язык в отличие от философского обладает предельной конкретностью именно потому, что опыт библейского Бога был опытом личной встречи, а не отвлеченных умозрительных спекуляций. Древние ощущали Бога рядом с собой – Он был их царем, предводителем, Он присутствовал на их богослужениях, праздниках, собраниях. И когда Давид говорит «услышал Господь моление мое» (Пс. 6:10), это не означает, что раньше Бог не слышал, а теперь услышал: Бог слышал всегда, просто человек раньше этого не чувствовал, а теперь почувствовал. И слова «яви лицо Твое рабу Твоему» (Пс. 30:17) – это просьба не о том, чтобы Бог,

Которого раньше не было, вдруг оказался здесь, потому что Он присутствует всегда и везде, но чтобы человек, прежде не замечавший Бога, смог Его увидеть, ощутить, познать, встретить.

В Библии Бог многократно назван Отцом, а люди – Его детьми: «Только Ты – Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты же, Господи, Отец наш, от века имя Твое – Искупитель наш» (Ис. 63:16). В последние годы в протестантском мире все чаще говорится о том, что, поскольку Бог не имеет пола, Его не следует называть «Отцом». Некоторые представители так называемого феминистского богословия настаивают на том, что Бог в равной степени является Матерью, и в Молитве Господней вместо «Отче наш» произносят «Отец наш и Мать» (Our Father and Mother), а при переводе Священного Писания в тех местах, где речь идет о Боге, заменяют местоимение «Он» на «Он-Она» (He-She). Эти нелепые искажения библейского представления о Боге происходят из непонимания того факта, что разделение на два пола существует в человеческом и животном мире, но не в Божественном бытии. Это своеобразный псевдоантропоморфизм, имеющий мало общего с библейским антропоморфизмом. Для нас бесспорно только, что, являясь израильскому народу, Бог открывался с именем Отец. Очевидно также и то, что, когда Бог воплотился, Он стал не женщиной, а мужчиной – Иисусом Христом.

Основные элементы православного учения о Боге

1) Абсолютная трансцендентность Бога. «Ни единая вещь из всего сотворенного не имеет и никогда не будет иметь ни малейшей причастности или близости к высшему естеству». Эту абсолютную трансцендентность Бога православие сохраняет, делая упор на «пути отрицания», или «апофатическом» богословии. Положительное, или «катафатическое», богословие – «путь утверждения» – всегда должно уравниваться и корректироваться употреблением отрицательного языка. Наши положительные высказывания о Боге – о том, что Он благ, мудр, справедлив и т. д. – верны до того предела, до какого простирается их значение; однако они не способны адекватно описать внутреннюю природу божества. Эти положительные утверждения, говорит Иоанн Дамаскин, выявляют «не природу [Бога], а вещи вокруг природы». «Тот факт, что Бог есть, очевиден, но что Он есть по своей сущности и природе, – это лежит абсолютно за пределами нашего разумения и познания».

2) Абсолютно трансцендентный Бог не изолирован от созданного им мира. Бог – над своим творением и вне творения; но Он также присутствует внутри творения. Как гласит общеупотребительная православная молитва, Бог «вездесущ и наполняет все». Иначе говоря,

православные проводят различие между сущностью Бога и Его энергиями, сохраняя как божественную трансцендентность, так и божественную имманентность: сущность Бога остается недостижимой, но Его энергии достигают нас. Божественные энергии, которые суть сам Бог, пронизывают все творение, и мы ощущаем их присутствие в виде обоживающей благодати и божественного света. Поистине, наш Бог – сокрытый Бог; и Он же есть Бог действующий, Бог истории, который непосредственно вмешивается в конкретные ситуации нашей жизни.

3) Бог личностен и троичен. Действующий Бог – это не только Бог энергий, но Бог личностный. Когда человеческие существа причастны божественным энергиям, они ощущают себя не во власти какой-то смутной и безымянной силы, но стоящими лицом к лицу с личностью. И это еще не все: Бог – не просто одна личность, ограниченная собственным бытием, но Троица Лиц – Отца, Сына и Святого Духа, – каждое из которых пребывает в двух других силою вечного движения любви. Бог – не просто единство, но единение.

Свойства Бога

Трудно говорить о свойствах Того, сама природа Которого находится за пределами слов. Тем не менее, исходя из действий Бога в тварном мире, человек может делать предположения и умозаключения относительно свойств Бога. Согласно преподобному Иоанну Дамаскину, Бог безначален, бесконечен, вечен, постоянен, несотворен, непреложен, неизменяем, прост, несложен, бестелесен, невидим, неосязаем, неопишуем, беспределен, недоступен для ума, необъятен, непостижим, благ, праведен, Творец всех вещей, Всемогущ, Вседержитель, Всевидящий, Промыслитель обо всем, Владыка всего.

Катафатизм и апофатизм

Рассматривая имена Бога, мы приходим к выводу, что ни одно из них не может дать нам полного представления о Нем. Говоря о свойствах Бога, мы также обнаруживаем, что их совокупность не есть Бог. Бог превосходит любое имя: назовем ли Его бытием – Он превосходит бытие, Он есть сверхбытие; назовем ли правдой или справедливостью – в Своей любви Он превосходит всякую справедливость; назовем ли любовью – Он больше, чем любовь, Он сверхлюбовь. Бог также превосходит любое свойство, какое мы способны Ему приписать, будь то всеведение, всеприсутствие или неизменяемость. В конце концов мы приходим к пониманию того, что о Боге вообще ничего нельзя сказать утвердительно: все, что бы мы ни сказали о Нем, является неполным, частичным и ограниченным. Отсюда естественный вывод: мы не можем говорить о Боге, что Он есть, а можем только говорить, что Он не есть. Этот способ рассуждения о Боге получил название апофатического

(отрицательного) богословия в отличие от катафатического (положительного).

Апофатизм заключается в отрицании всего, что не есть Бог. По словам протоиерея Георгия Флоровского, Бог «выше... всякого ограничения, выше всякого определения и утверждения, а потому и выше всякого отрицания... Апофатическое «не» равнозначно «сверх» (или «вне», «кроме») – означает не ограничение или исключение, но возвышение и превосходство... Божество выше всех умозрительных имен и определений... Бог не есть ни душа, ни разум, ни воображение, ни мнение, ни мышление, ни жизнь, Он не есть ни слово, ни мысль... Бог не есть «предмет» познания, Он выше познания... Поэтому путь познания есть путь отвлечения и отрицания, путь упрощения и умолкания... Бога мы познаем только в покое духа, в покое незнания. И это апофатическое незнание есть скорее сверх-знание – не отсутствие знания, но совершенное знание, несоизмеримое поэтому со всяким частичным познанием. Это незнание есть созерцание... Бог познается не издали, не через размышление о Нем, но через непостижимое с Ним соединение...»

В нашем понимании Бога мы чаще оперируем катафатическими понятиями, так как это легче и доступнее для ума. Но катафатическое знание имеет свои пределы, которые оно не в силах переступить. Путь отрицаний соответствует духовному восхождению в ту Божественную бездну, где умолкают слова, где замирает разум, где прекращается всякое человеческое знание и постижение, «где Бог». Не на путях спекулятивного знания, а в глубине молитвенного молчания душа может встретить Бога, Который открывается ей как не-постижимый, не-приступный, не-видимый и вместе с тем живой, близкий и родной – как Бог Личность.

*Таинство веры. Введение в православное богословие /
Митрополит Иларион (Алфеев). Изд. 8-е. Москва: Эксмо:
Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.*

Что такое Лазарева суббота?

Лазарева суббота, или Вербная суббота, – это суббота шестой недели Великого поста, которая еще называется Неделей Ваий («Ваия» – пальмовая ветвь (церк. устар.)), или Вербной неделей. В этот день мы вспоминаем чудо воскрешения праведного Лазаря.

В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, что богослужбное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до Входа Господня в Иерусалим.

Сейчас эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.

Никольский благовестник № 16 (467)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 16 апреля 2022 г.

Богослужения Страстной седмицы

Великий пост длится в течение сорока дней. Это – время покаяния, исправления жизни. По окончании поста следуют два праздника: Лазарева суббота и Вербное воскресенье. В эти дни бывает послабление поста, можно вкушать рыбную икру (на Лазареву субботу) и рыбу (в Вербное воскресенье). Эти два праздника не относятся к Великому посту.

По прошествии этих двух праздников наступает седмица особой строгости в воспоминание Страшных Страданий Христа. Эта торжественная и скорбная седмица посвящена страданиям Христа, последним дням Его земной жизни. Она не входит в число дней Великого поста и стоит особо. Все дни этой седмицы называются «Великими» (Великий Понедельник, Великий Вторник и т.д.).

В Великий понедельник, Великий вторник и Великую среду служатся утром Литургии Преждеосвященных Даров. На этих службах поются: «Се Жених» и «Чертог Твой». Страдая вместе с Христом, Церковь ведет верных Его Крестным путем. Все богослужебные тексты вспоминают каждое событие, каждое слово Господа, сказанное на этом скорбном пути. Особое внимание на богослужениях уделяется Евангельским словам.

В первые три дня Страстной недели совершаются одинаковые богослужения, более долгие и торжественные, чем в предыдущие постные дни. Богослужения в эти дни состоят из великого повечерия, утрени и Литургии Преждеосвященных Даров. В эти дни на службах прочитывается весь Псалтирь, кроме 118 псалма, который относится к Великой субботе. Песнословия Псалтири исполнены плачем о падшей, греховной природе человека и ожиданием Спасителя мира.

Богослужения в первые дни Страстной недели сопровождаются Евангельскими благовествованиями об Иисусе Христе – Его жизни, учении, вольных страданиях, начиная от рождения, заканчивая Крестной смертью и погребением. Евангельские чтения в этот период напоминают верующим о том, что Иисус Христос – совершеннейший человек и Бог, по доброй воле пришел в мир и умер ради нашего спасения.

На вечерне в первые четыре дня читаются паремии из книги Исхода и книги Иова. События из книги Исхода рассказывают о тяжелой жизни евреев в египетском рабстве и избавлении от него, и являются образом духовного рабства греху и искуплением христиан из этого рабства через смерть Господа. Страдания невинного Иова – это прообраз невинных страданий Иисуса Христа ради нашего спасения.

Великий Понедельник

В этот день Церковь вспоминает невинного Иосифа, который прообразует собой Христа. Как Иосифа продали в рабство братья, так был продан и Господь. Как Иосифа сажают в заключение в Египте, так Иисус нисходит в темницу гроба. Как промысел Божий освобождает Иосифа из узницы, так воскресает Иисус Христос. Иосиф питал всех приходящих к нему хлебом во время голода, а Иисус Христос стал для всех притекающих к Нему Хлебом жизни.

Воспоминание целомудренного Иосифа в Великий понедельник побуждает христиан провести Страстную седмицу как можно чище. Евангельское чтение в этот день напоминает о иссохшей смоковнице, которая прообразует фарисеев и законников, не дающих духовного плода. Господь призывает своих учеников молиться, так как человек без веры и молитвы мертв.

Великий Вторник

Во второй день страстной седмицы Церковь приводит в назидание верующим притчу о десяти девах. Елей в притче символизирует дела милосердия. Девы юродивые, у которых не достало елея, это суть благочестивые люди, которым не хватило дел милосердия. Через Евангельское благовестие о десяти девах Церковь призывает верных всегда бодрствовать, молиться и совершать милостыню и другие дела благочестия, чтобы пришествие Господа не застало нас врасплох. На утрени читается Евангелие о том, как фарисеи и саддукеи, прикидываясь благочестивыми ревнителями о Боге, задавали Господу вопросы, стараясь подловить Его, чтобы предать на суд. Премудрый Господь, видя их помыслы, обличил лукавство и притворство книжников, обратившись к народу с проповедью о беззакониях священноначалия. На Литургии Церковь благовествует о втором пришествии Христа и кончине века, продолжая тему, начатую в Великий понедельник.

Великая Среда

Ночь на среду Господь провел в Вифании, в доме Симона прокаженного, где Ему и ученикам была приготовлена вечеря. Женщина-блудница принесла миро, и возлила на голову Христа. Толкователи Евангелия объясняют ее поступок надеждой на очищение от духовной нечистоты, подобно тому как очистил Христос от телесной нечистоты Симона.

Когда ученики стали упрекать женщину в напрасной трате мира, Спаситель запретил им, сказав, что она из любви ко мне сделала это. Так и Церковь в среду Страстной седмицы учит верующих, что добрые дела это не только милостыня, но и сильное выражение любви к Богу. Сейчас принято оправдывать свое нерадение к Церкви тем, что Богу

деньги не нужны. Однако приношение невидимому Богу, который незримо присутствует в храме, есть проявление любви к Нему. В благодарность о содеянном, Господь прославил эту женщину во всем мире, где было проповедано Евангелие.

В это же время иудейские законники ищут причины убить Иисуса. Один из учеников, злочестивый Иуда Искариотский, предложил предать Господа, оценив Неоценимого в 30 сребренников. Святая Церковь предупреждает нас об опасности сребролюбия, способного ввергнуть душу в ад. В среду на Преждеосвященной Литургии в последний раз читается молитва святого Ефрема Сирина с великими поклонами. После этого отменяются земные поклоны. Также оставляется Псалтирь до окончания Светлой седмицы.

Великий (чистый) Четверг

В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа, на которой было установлено Таинство Евхаристии, или Причастия, и совершено омовение ног апостолов. Однако название Чистого четверг получил вопреки распространенному мнению о том, что в этот день нужно убирать в доме.

Четверг называют Чистым потому, что в этот день все христиане должны очищать свою душу исповедью, и освящать Причастием. В день опресноков по ветхозаветному закону настала пора заклать пасхального агнца, а для Иисуса Христа настало время отходить к Отцу Небесному. Господь с учениками пошел в Иерусалим, чтобы заменить ветхозаветную Пасху новой – своими Кровью и Телом. Перед вечерей Иисус Христос препоясался и омыл ноги ученикам, показывая тем самым, что Царство Небесное не от мира сего, и отличает его не слава и власть, а любовь, смирение и чистота духа.

В Великий Четверг служитя Литургия свт. Василия Великого, а вечером – утренняя Великой пятницы с чтением двенадцати отрывков из евангелия, описывающих страдания Христа. Служба эта так и называется «12 евангелий». Это – очень красивая и трогательная служба, во время которой народ стоит в храме с зажженными свечами, а на каждое начало чтения евангелия бывает колокольный звон. Господь установил Таинство святого Причащения, сказав *“Сие творите в Мое воспоминание”*. В евангельских чтениях описаны душевные муки Иисуса и моление о чаше. Гефсиманская молитва Иисуса Христа учит христиан не отчаиваться, ведь молитва поможет преодолеть все скорби и искушения, а также утешит и ободрит. Кроме того, Господь внушает апостолам и нам: бдите и молитесь!

Страстная Пятница

В Великую Пятницу Литургии не положено, служатся Царские часы. Вечером служитя вечерня с выносом Плащаницы. Позже бывает утренняя,

во время которой совершается Погребение Христа – крестный ход с Плащаницей. В пятницу Страстной седмицы Церковь вспоминает страшные и спасительные страдания Иисуса Христа и Его смерть. В Великую пятницу каждое священное событие ознаменовано богослужениями: утренняя – взятие Господа в Гефсиманском саду и осуждение на смерть; первый час – ведение Иисуса Христа на суд к Пилату; третий час – осуждение на крестную смерть; шестой час – крестные страдания Господа; девятый час – смерть Иисуса Христа; вечерня – снятие святого тела с Креста.

В этот день на утрени (на практике это богослужение происходит в четверг вечером) читаются 12 страстных Евангелий, повествующих о крестном пути, смерти и погребении Богочеловека. Во второй половине дня в церквях выносят плащаницу, образуя этим снятие Пречистого Тела с креста Иосифом из Аримафеи.

Великая Суббота

В Великую Субботу служится Литургия, на которой священнослужители переоблачаются в белые одежды, и читается воскресное Евангелие. Вспоминается сошествие Христа во ад и изведение грешников оттуда. В тот же день бывает освящение Пасхальной трапезы (куличей, крашеных яиц и творожных пасх).

Богослужения в субботу перед Пасхой – это благоговейное бдение перед гробом Спасителя. В этот день служат утреню и Литургию, условно разделенную на две части – навечерие Пасхи и бдение перед Пасхой. Утренняя символизирует положение Господа во гроб, Его погребение. Посреди храма читают непорочны – стихиры, которым предшествуют стихи из 118 псалма. По окончании канона под колокольный погребальный звон верующие совершают крестное шествие вокруг храма со святою плащаницей.

Евангельское чтение повествует о запечатствовании гроба и выставлении стражи из римских воинов. На вечерни, соединенной с Литургией Василия Великого, в церквях читают 15 паремий – пророчества об унижении и оскорблении Господа и последовавшим за ними славным Воскресением.

К торжеству пасхальной ночи готовит христиан чтение Апостольских Деяний, после чего храмы ярко освещаются и начинается торжественный благовест. При пении канона плащаница переносится на престол, как истинный Хлеб и Питие, которым стал для нас Воскресший Господь. Заканчивается Страстная седмица Светлым Христовым воскресением – Пасхой. Вечером служится полунощница, на которой Плащаница заносится в алтарь, а ближе к полуночи совершается пасхальный крестный ход. В полночь перед дверьми храма раздаётся пасхальный возглас священника и начинается Пасхальное Богослужение.

Евангелия Страстной Седмицы Великого поста

Евангелия Страстной седмицы – особенные. Последняя неделя перед Пасхой стоит особняком относительно других периодов Великого поста. Время, когда Церковь призывала нас сосредоточиться на собственных грехах, закончилось. День за днём, читая соответствующие евангельские эпизоды, мы проживаем последние события земной жизни Христа, нам предстоит вместе с Ним идти через крестные страдания навстречу к Пасхе.

* * *

Евангелие Великого понедельника Страстной седмицы

Первые дни Страстной седмицы посвящены воспоминанию нескольких прощальных бесед Христа Спасителя с Его учениками. И сегодня – тема второго пришествия Христа. Нам, вслед за апостолами, страшно от слов Христа о Страшном суде – как жить, зная, какие трагедии произойдут в конце истории? На что предлагает опереться Христос, чтобы ждать Второго пришествия не с ужасом, а с надеждой?

Мы слышали слова Христа, которые ужаснули апостолов. А вместе с ними и нас. Спаситель говорит о гибели многих людей, ставших жертвами эпидемий, войн, природных катаклизмов. В словах Иисуса соединились два повествования – о событиях, уже произошедших, и тех, что ещё не состоялись.

Первая линия рассказа Христа касается судьбы Иудеи и еврейского народа. В 70 году первого века в Иерусалиме началась революция, приведшая к гибели этого города и рассеянию его жителей.

Вторая часть пророчества Спасителя касается более глобального события – конца света, который наступит во Втором пришествии Христа. Сам факт завершения истории мира не может не утрашивать. Но, что удивительно, древние христиане при мысли о Втором пришествии испытывали не страх, а радость. Для них это событие воспринималась как долгожданная и счастливая встреча с Богом. Как иначе можно тогда понимать последние слова книги Откровения: «Ей, гряди Господи Иисусе. Ей, гряду скоро».

Настоящие христиане не фанатики, желающие Апокалипсиса. Для Церкви история мира не ограничивается финансовыми взлетами и падениями, военными победами и поражениями. И мир, на самом деле, не движется к концу. Его ждёт перерождение, принципиально новое измерение, которое положит начало гармоничному бытию без ненависти, злобы, несправедливости и смерти. Бог будет во всём и со всеми, наполняя сердца людей радостью, а их вечную жизнь смыслом.

Смысловый центр повествования – слова о том, что *«по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь»*. Точно также, как резкое снижение иммунитета неизбежно приводит к целому букету

заболеваний – также и оскудение любви втягивает мир в непрестанную вереницу скорбей, катастроф и бед.

Но в словах Христа указана и причина этого упадка любви – умножение беззакония, т.е. распространение греха. В собственном смысле, любой грех и есть беззаконие, или переступание через установленные Богом порядки жизни мира, человека, общества. Любовь – универсальное связующее этого мира: как только она размывается – всё начинает сыпаться и разваливаться.

Какой же рецепт предлагает Сам Иисус? *«Претерпевший же до конца, тот спасётся!»* Христианское понимание терпения отличается от обычного, мирского: ведь терпеть можно тоже по-разному, сжав зубы и кулаки, «назло всем». У христиан долготерпение – прежде всего один из плодов действия Святого Духа в человеческой душе – наряду с любовью, радостью, миром, милосердием и верой.

Евангелие Великого вторника Страстной седмицы

Во вторник Страстной седмицы на Литургии читается сразу несколько евангельских отрывков, но все они в той или иной степени затрагивают тему бездействия (как духовного, так и практического).

Христос сначала продолжает Свою речь о предстоящих судьбах мира, указывает, что конце времен человечество ожидает Суд Божий. А потом предлагает нам несколько притчей, в которых излагает принципы этого Суда. И везде прослеживается тема бездействия. Сначала звучит история о рабе-управителе дома. Спаситель хвалит того управителя, который ежедневно добросовестно выполняет свои обязанности и обличает того раба, который ими пренебрегает и пребывает в бездействии. Затем звучит притча о десяти девах. Пять из них проявили смекалку и запаслись маслом для светильников. Пять же других понадеялись на авось и в итоге не были допущены до свадебного торжества. Рассказывает Христос и знаменитую историю о талантах, т.е. о больших суммах денег. Библейский талант составлял 33,5 килограмма серебра или золота. Одобрения от господина (то есть Бога) заслуживает тот слуга, который получил пять талантов, отдал их в дело и приобрел еще пять талантов. Прибыток получил и другой слуга – он два имевшихся талантов преобразовал в четыре. Под осуждение подпадает третий подчиненный. Он спрятал свой талант, сохранил его и вернул хозяину. И это становится причиной трагедии. Господин не рассердился бы, если бы произошла растрата. Его возмущает именно бездействие.

Три прозвучавшие истории становятся смысловой основой для описания принципов Страшного суда. Христос прямо указывает, что перед каждым человеком существует только два варианта развития жизни. Либо ты деятельно любишь Бога и людей, либо ты не любишь никого. И бездействие – явление второго типа. Бездействие делает

человека похожим на нерадивого домоуправителя, на пятерых ленивых дев, на раба, закопавшего талант.

Евангелие Великой среды Страстной седмицы

В сегодняшнем чтении речь идёт о разочаровании. Благодаря евангельским строкам апостола Матфея мы становимся свидетелями необратимого изменения внутри одного из двенадцати апостолов. Иуда Искариотский принимает окончательное решение предать своего Учителя. Этому предшествует эпизод, произошедший в доме некоего Симона – прокаженного, исцеленного ранее Христом.

В дом к Симону приходит женщина, которая в ином Евангелии прямо именуется грешницей. В западной христианской традиции сложилось представление, что это была Мария Магдалина. Православное предание не имеет на данный счет такого определенного мнения. Но важен сам факт, что в дом, где гостил Христос с учениками по сути врывается женщина с сомнительной репутацией. Она приносит с собой запечатанный алавастровый сосуд с ароматическим маслом. Такие сосуды иудеи никогда не распечатывали – народное благовоние было очень дорогим. Его приятный запах просачивался сквозь пористые стенки сосуда, сделанного из алавастра – разновидность известняка.

Пришедшая ко Спасителю грешница совершает решительный поступок – она откупоривает крышку и все присутствующие застывают от удивления. Подобной растраты апостолы еще не видели. Драгоценным маслом женщина помазывает голову Иисуса. Христос успокаивает учеников и говорит, что этот жест предваряет Его казнь и погребальные обычаи.

В этот момент и свершился переворот внутри Иуды. Его нельзя описать однозначно. Это не была жадность в чистом виде или обида. Скорее всего, это было смешанное чувство, в основании которого находилось разочарование. Христос не оправдал ожиданий Иуды. Горько-апостол рассчитывал на власть, престижное положение в обществе, а ему всё настойчивее говорят про казнь и в целом про крах миссии.

Любое предательство сначала совершается в сердце. Затем ему (предательству) уже находят какую-то форму, подбирают оправдание и объяснения. Иуда, направляясь к иудейским старейшинам, полагает, что таким образом он способствует добру делу – наконец-то самозванец, разочаровавший его лжемессия получит по заслугам. Что из всего этого получилось в итоге, известно всем. Иуда, предавший Христа, предал сам себя, утратил смысл жизни и затем покончил с собой.

Сегодняшнее чтение учит нас вере в Бога, которая является одновременно и доверием, и верностью.

Евангелие Великого четверга Страстной седмицы

В Великий Четверг на Литургии читается длинное составное (состоящее из нескольких отрывков) Евангелие, которое повествует о

событиях этого дня – здесь и планы первосвященников убить Христа, омовение Спасителем ног учеников, Тайная вечеря, молитва в Гефсиманском саду, арест Спасителя...

Сегодняшнее чтение по своей продолжительности превышает обычное. Что не удивительно, ведь мы в наступивший день вспоминаем особенное событие – Тайную вечерю, последнюю совместную трапезу Христа с учениками. Во время вечера Спаситель устанавливает два Таинства. Преломляя хлеб и благословляя общую чашу с вином, Он совершает Евхаристию. Затем Христос даёт апостолам, а через них всей Церкви, власть вязать и решить. Так появилось Таинство священства. Однако при всей грандиозности произошедшего главная тема сегодняшнего чтения – это доверие. Именно доверие красной нитью проходит сквозь евангельское повествование, оставленное нам апостолами.

Тайная вечеря представляла собой ритуальную трапезу, в ходе которой иудеи вспоминали исход из египетского плена. Они вкушали особые продукты (пресный хлеб, горькие травы, запеченного на огне агнца), рассказывая друг другу о событиях глубокой древности, имевшие для них важнейшее значение. Исход, как освобождение от рабства, служил доказательством союза народа еврейского с Богом. Вкушать пасхальные блюда можно было, лишь полностью омывшись. Омывание ног участникам трапезы обычно совершал слуга. Евангелисты повествуют, что на Тайной вечери эти обязанности взял на Себя Христос. Сняв часть одежды, Он по очереди подходит к каждому из апостолов, встает перед ними на колени, моет и оттирает им ноги. Даже Иуде. Так Спаситель показывает Своё смирение и одновременно доверие к апостолам. Хотя Он прекрасно знает, что произойдет через пару часов.

После обряда омовения началась сама трапеза. Её главной составляющей было преломление хлеба и распитие общей чаши. Участники вечера по очереди отпивали немного вина, произнося перед этим особые молитвословия. Христос в корне изменил смысл данного обряда, наполнив его Божественной благодатью. Под видом хлеба апостолы вкусили Тело Христово, под видом вина испили Его Кровь. Принял участие в Евхаристии и Иуда. Мы снова видим удивительное доверие Спасителя. Он разделяет Евхаристию с предателем. Но не от безысходности, не от желания усугубить участь Иуды, но чтобы дать тому последний шанс – исцелить его, не дать отпасть. Лекарство, примененное Спасителем, – сильнейшее из всех существующих. Иуда принимает Тело и Кровь Бога.

Но выбор сделан, и доверие Христа наталкивается, с одной стороны, на сребролюбие, с другой, на неверие. Иуда разочарован в Учителе, а потому уходит к Его противникам. В греческом тексте слова «решил предать» звучат как «решил передать». Горе-апостол хочет, чтобы над

Спасителем был установлен контроль, чтобы миссия Иисуса оказалась заблокирована.

После трапезы Христос вместе с оставшимися учениками отправляется в Гефсиманский сад и просит их молиться и бодрствовать. Спаситель вновь доверяется ученикам, призывает их разделить с Ним эту непростую ночь. Но апостолы устали и отягощены ужином. Все они засыпают. Иисус остается в одиночестве. Уже не только Иуда предает Христа. Остальные апостолы также оказываются слабыми в вере людьми. Сон учеников прерывает приход Иуды вместе с дружинниками первосвященников. Иисуса пленяют. Апостолы не дерзают заступиться за Него. Лишь Петр начинает бессмысленно и неумело размахивать мечом. Через недолгое время и он публично отречется от Христа. В глазах Спасителя мы видим горечь, но не обиду. Иисус уже заранее простил апостолов за слабость. Его любовь к ученикам сильнее их несовершенства.

В том и состоит удивительное свойство наших отношений со Христом. Спаситель по-прежнему доверяется каждому из нас, доверяется, в том числе, через Евхаристию. Он знает, что мы слабые, несовершенные люди, но это обстоятельство не препятствует Его доверию к нам. Что же требуется от нас? На самом деле, немного. Поступать в жизни так, чтобы нам потом ни перед Богом, ни перед близкими, ни перед собой стыдно не было.

12 Евангелий Страстного четверга

Вечером в Великий четверг на Страстной седмице совершается Утреня Великой пятницы, которую часто называют Служба двенадцати Евангелий. Это драматичное богослужение посвящено воспоминанию страданий и крестной смерти Христа – на нем читают 12 евангельских отрывков, которые рассказывают о беседе Спасителя с учениками на Тайной Вечере, предательстве Иуды, суде первосвященников и Пилата, а затем мучениях и распятии Сына Божия.

Евангелие Великой пятницы Страстной седмицы

Христос пленен. Его избивают. Сначала отводят на суд к первосвященникам, затем – к Пилату. Римский чиновник поддается влиянию толпы и отправляет Спасителя на смерть. Иисуса распинают на кресте вместе с двумя разбойниками. Христос в течение нескольких часов испытывает ужасные муки. Не только физические, но и моральные. Стоящие у креста старейшины и римские солдаты цинично издеваются над Спасителем, Который довольно скоро на кресте умирает.

Миссия Христа, как кажется, подходит к бесславному концу. А как может быть иначе? Ведь апостолы разбежались, недавние восторженные почитатели превратились в хулителей. Спаситель же по какой-то причине отказывается проявить Свою Божественную силу. Но, на самом деле, она (эта сила) в изобилии является миру. Но не в политической или какой-

либо еще мощи, через Христовы правду, милосердие, и, самое главное, любовь. Миссия Спасителя заключалась именно в этом – вновь открыть человечеству любовь Божию.

Господь Иисус становится не только глашатаем, но и воплощением этой любви. Он приносит Себя в жертву, желая вернуть людей к общению с Отцом Небесным, открыть им врата Его Царства. Христос проявляет удивительное смирение, не отвечает злом на зло, не стремится к суетной славе. Он отправляется в одновременно тягостное и славное путешествие, соединяющее человеческий мир и мир духовный. Бог спускает в ад, идёт путём мертвых, чтобы вернуть мирозданию его первоначальную целостность. Миссия Спасителя уже в самом ее начале приносит неожиданные дары. Один из разбойников, висящий рядом со Христом, вдруг перестаёт Его ругать и проникается жалостью к Иисусу. Покаявшийся злодей становится первым, вошедшим в Рай праведником.

Смерть Христа ужасает и наполняет храбростью сердца жен-мироносиц. Они, не страшась, стоят у креста, а затем отправляются ко гробу, чтобы проявить по отношению к умершему Иисусу свою любовь. Несут драгоценное миро, которым хотят помазать Его тело. Храбрость этих женщин не остается без ответа. Они становятся первыми свидетельницами великого чуда Воскресения Христа из мертвых.

Жертва Спасителя изменяет еще двух человек. Тайные ученики Христа Иосиф Аримафейский и Никодим, не скрываясь, идут к Пилату, просят у него дозволения погребсти тело Учителя. Иосиф дарит Спасителю свою гробовую пещеру. Всё перечисленное свидетельствует об одном. Любовь способна преображать нашу реальность и, самое главное, она способна преобразить сердце человека.

Евангелие Великой субботы Страстной седмицы

В церковных книгах эта суббота называется Святой и Великой субботой, Преблагословенной субботой. А синаксарь, который должны читать в этот день после шестой песни канона, приводит такое сравнение: Великий пост – вершина церковного года; вершина Великого поста – Страстная седмица, а вершина Страстной седмицы – Великая суббота.

Сам по себе день субботы у иудеев – «шаббат» – день покоя. И в пасхальной хронологии Великая суббота, в которой Христос, «уснув, воскреснет тридневен», является днем покоя Творца, Который претерпел Крестное страдание, смерть по Своей человеческой природе ради спасения людей. Теперь же Иосиф и Никодим погребли Его пречистое тело, привалили камень к дверям гроба, жены-мироносицы увидели, куда Его положили, но умолчали по заповеди наступающего субботнего дня. В саму же субботу иудеи нарушают Закон о субботе, идя к Пилату и прося его поставить стражу ко гробу, чтобы ученики не смогли украсть Тело Спасителя. Тем самым они помогли дальнейшей проповеди о Воскресении.

Когда слышишь строки о том, как жены-мироносицы спешат на гроб Христа, лишь только светает, и по дороге думают, а как же они войдут внутрь – камень-то у порога пещеры неподъемен, невольно улыбаешься. Ну как же это по-женски – сначала делать, потом думать. Неужели нельзя было заранее предусмотреть эту неразрешимую теперь проблему? Кого-то из мужчин попросить пойти вместе с ними или дождаться начала дня, когда другие люди пойдут ко гробу, заранее обо всем договориться. Но всё это не про наших героинь. У них сердца горят от боли утраты, от горечи произошедшего и от никуда не исчезнувшей любви к своему Учителю, любви, которую даже смерть так и не смогла преодолеть.

Будучи водимы своими горячими сердцами, они устремляются на гроб, не понимая, как туда попадут. И тут их ожидает потрясающая новость. Гроб открыт, камень отвален, а внутри пустота. Тела Христа нет. Вместо него – сияющий ангел, который говорит, что их Учитель жив, Иисус воскрес и теперь ожидает их в Своем любимом месте, в зеленой и приветливой Галилее. Женщины совсем уже ничего не понимают, в смущении возвращаются домой и вместо того, чтобы рассказать ученикам потрясающую весть, молчат. Они прекрасно знают, что стоит им открыть рот, мужчины скажут: «Идите-ка, матери, выпейте лучше капель успокоительных и отправляйтесь поспать». Никто всё равно не поверит.

Эту радость носят в сердце женщины, невзирая ни на какие разумные доводы. Женщины, которые побежали ко гробу Иисуса, чтобы доделать то, что требовал иудейский ритуал.

Образ женщины-мироносицы – простой, доброй, искренней – это образ человеческой души, которая жаждет чуда, которая знает не из книг, а из опыта, что настоящая любовь всегда побеждает смерть.

О символе ветвей в Вербное воскресенье

Для чего мы ныне берем в руки ветви, или лучше сказать принимаем их из рук Церкви? Очевидно, в память того, что с подобными ветвями в настоящий день был встречаем Господь и Спаситель наш, при Его торжественном входе в Иерусалим. Но символы и обряды Церкви таковы, что они, приводя собою на память прошедшее, всегда содержат в себе поучение и урок для настоящего. Чему же поучают нас ветви нынешние?.. Они изображают для нас высокие истины христианства. Без солнца ветвь голая и как бы мертва, хотя в ней все есть, что явится летом. Есть, но не может обнаружиться во вне, ибо для этого потребна сила тепла. Так и с душою нашей. В ней, так как она есть образ Божий, есть способность ко всему доброму и святому. Но само по себе, в естественном состоянии человека все это мертво и безжизненно. Потребен свет Христов, необходима теплота благодати Духа Божия. При их только действии, под их только осенением человек-грешник оживает от грехов и страстей для новой жизни в Боге.

Свт. Иннокентий Херсонский

Никольский благовестник № 17 (468)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 23 апреля 2022 г.

Пасха Господня нам днесь возсия!..

Христос Воскресе!

О Пасхе можно говорить бесконечно. Хотя Евангелисты очень скупо сообщают о том, что произошло, но в этой скупости есть свой смысл. Потому что каждое из упомянутых событий несет огромное содержание. Вспомним: Христос был похоронен. Он был положен в высеченной в скале пещере, Его Гроб был завален большим камнем. В то время заваливали гробы камнем, который весил несколько тонн, так что лишь около десятка мужчин могли этот камень отвалить от Гроба. Это делалось для того, чтобы разбойники не грабили склепы, чтобы бродяги не залезали туда и не ночевали в этих могильных пещерах.

Христос был завален большим камнем. Его Гроб был завален большим камнем. На этот Гроб были приложены печати. И скобы металлические, и римские печати. Наверное, печати больше, чем скобы даже, стерегли этот Гроб, потому что, по римским законам, всякий, кто срывал такую печать, становился государственным преступником; подлежал немедленной, без суда и следствия, смертной казни. Едва ли нашелся бы такой человек, который рискнул бы посягнуть на римские печати. Были поставлены два вооруженных стражника, хорошие, профессиональные воины. И, казалось бы, что ни похитить Тело Христово, ни выкрасть Его, ничего другого сотворить было невозможно. Да и никто не думал об этом, потому что ученики Христа были настолько дезориентированы, напуганы совершившимся, что они никакую из себя боевую единицу не представляли, как о них думали фарисеи и саддукеи.

Хотя Евангелия писались через десятилетия, Евангелисты очень самокритично рассказывают о своем и вообще об апостольском поведении. Петр трижды отрекся, все другие, кроме Иоанна, разбежались. Сидели и дрожали, и даже наутро не пошли ко Гробу Христову. А женщины – пошли. То есть, со стороны Рима все было сделано для того, чтобы Христос мирно почивал во Гробе. Со стороны учеников – не было сделано ничего, чтобы хоть как-то Его защитить, побыть с Ним или хотя бы прийти ко Гробу, чтобы воздать Ему последние почести. И так бы, может быть, всё и было, Христос остался бы прекрасным благородным героем в истории, о котором через запятую: Будда, Конфуций, Иисус... упоминалось бы даже не в школьных, а в университетских курсах. Так как Христа при жизни считали пророком,

наверное, Его и считали бы одним из предтеч подлинного Мессии. Его популярность была бы ограничена рамками иудейской традиции и Он почитался бы наряду с другими деятелями 1-го – 2-го столетий. Вы про таких знаете? Едва ли – это удел специалистов-историков.

Но произошло нечто другое, что совершенно сдвинуло и перемешало все планы и Рима, и учеников, и всех остальных людей всего мира: когда женщины приходят на Гроб, они видят, что римские печати сорваны, металлические скобы оторваны и даже камень отброшен неведомой силой. А стражники, которых тоже ждала мучительная смерть за оставление ими своего поста, – ни один стражник никогда бы не бросил свой пост, – стражники в ужасе бежали. Стражники были свидетелями того, что их испугало больше, чем смерть. Произошло нечто, какой-то взрыв, или потрясение, или сотрясение, которое отбросило этот огромный камень – по евангельскому преданию, Ангел отвалил камень от гроба. Конечно, для Ангела это даже не усилие, это не проблема, куда этот камень отбросить, – куда угодно, забросить хоть на Луну. И что-то произошло. Что? – Женщины перепуганы, они не понимают, что здесь произошло: какая-то потасовка, сражение? Они заглядывают в Гроб и видят там свитые, как они были свиты на покойнике, на Иисусе, одежды. Завязанные крепко узлами – та повязка, которую на лицо надели Ему, полотнище, которым Иосиф Аримафейский с Никодимом накрыли Тело Христа, разбросанные благовония, «литр около ста», как у нас в Евангелии рассказывается: Никодим «принес состав из смирны и алая, литр около ста». «А «литр» – это граммов шестьсот–семьсот благовоний. Можете себе представить, какая масса благовоний – 34 килограмма, ученые дотошно подсчитали, была в этом Гробе. И вот благовония эти рассыпаны и разбросаны. И женщины не понимают, где Тело Учителя? Они видят Ангела – и этот прекрасный, световидный, блистающий Ангел говорит им: «Что вы ищете живого среди мертвых? Зачем вы пришли искать живого в эту пещеру гробовую, Его здесь нет. Он воскрес из мертвых».

Христос – это не просто благочестивый, пусть даже очень достойный, но обычный человек. Христос – это поистине Мессия, Спаситель. И Он Своим Воскресением подтвердил это. Хотя в Древней Церкви говорили, что это Отец воскресил Иисуса, современное Православное богословие говорит, что Иисус воскрес в силу Божественной энергии, которая в Нем была. Он Сам воскрес. Нужно разделять «Воскресение» и «воскрешение». Воскрешение – это когда кто-то воскресает с помощью чьей-то силы; как Христос воскрешал мертвецов, например Лазаря. Но Сам Христос не был воскрешен, Он Сам воскрес. Потому, что в Нем было соединено две природы: человеческая и Божественная. Божественная природа пронизывала Его

человечество. Когда, по человечеству, Он умер, как вы думаете, вот это Божество, которое было во Христе, – Оно умерло? Отнюдь нет. Оно было прекрасным, живым, бодрым, это Божество. Христос со Своей бессмертной душой спустился в ад, там Он навел порядок: праведников вывел, освободил от плена этого бесовского. А на третьи сутки, в ночь с субботы на воскресенье, эта божественная сила воскресила и преобразила Его Тело. Момент Воскресения Христа – это момент, когда Его Божество воскресило Его Тело и преобразило Его. Христос прошел удивительный процесс изменения, трансформации. Тогда как раньше Он был обычным человеком внешне, теперь Он обрел новое, духоносное, прославленное Тело.

Мне сегодня хотелось бы отметить две ключевые темы Пасхи, имеющие отношение к Воскресению Христову. Первая – это момент ВОССТАНИЯ – восстания во многих значениях. И второй момент – РАДОСТИ. Эти две темы присутствуют обязательно в теме Воскресения Христова.

Дело в том, что само слово «воскресение» – это славянское слово. Оно происходит от слова «крес», «кресало»; хотя в некоторых словарях можно встретить, что «воскресение» – от слова «крест», на самом деле к кресту оно не имеет никакого отношения. По-славянски есть такое слово – «кресало». Кресалом высекали огонь, и в музеях. Очень часто люди носили на поясе кресало с металлической палочкой – высекали искры, когда надо было разжечь костер, и таким образом возжигали огонь. Кресало – это то, что несет в себе энергию света, огня. Воскресение – это, можно сказать, возжжение огня, праздник света. У греков нет такого слова – «воскресение». У них есть слово, но оно не имеет к свету никакого отношения. У них есть слово «анастасия» – переводится с греческого как «воскресение». «Стасис» – это вставать, подниматься, «ана» – это снизу. Анастасия – это подъем, это вставание, или такое слово употребляется, когда человек просыпается: «пробуждение». Когда сказано, что Христос воскрес, для греков это понятно: Христос «проснулся», Христос встал. Он лежал, теперь Он встал. Сама эта символика – в момент Пасхи происходит восстание Христа из мертвых, вставание Христа. Эта тема в христианском богословии Пасхи нашла свое раскрытие, свое место. Именно на Пасху в древности совершалось Крещение людей. Что такое Крещение? – это восстание. Восстание от чего? – От греха. Это своего рода пробуждение. И недаром эти слова, сегодня мы молились, пели: «Елицы во Христа крестились, елицы во Христа облекостесь». Это потому, что в древности именно в этот день, на Пасху, в Пасхальную неделю людей крестили. Людей крестили раз в году, на Пасху. Они готовились ко Крещению, а потом их на Пасху крестили. Пасха – как событие восстания Христа из мертвых! Эта же Пасха, она так же осмысливается, как событие, и день, и тайна восстания человека от

прежней жизни к новой. Как событие пробуждения человека от греха к новой, подлинной, правильной жизни.

Мы говорим, что первый аспект Пасхи – аспект восстания. Христос восстал, человек от греха восстает. У нас с вами на Пасху – пробуждаются ли надежды? – конечно, пробуждаются. И Церковь своими песнопениями в Пасхальные дни уверяет нас, что не все так плохо в нашей с вами жизни. Если нам кажется даже, что мы безнадежны, что мы не спасемся, что мы подвергнемся осуждению, Церковь лишь только говорит нам: «Не робейте, но бодрствуйте и идите христианским путем». И даже Церковь снизила это древнее правило, снизила требование для тех, кто хочет причаститься. И православные люди, не имеющие на себе смертных грехов, в другой бы день отлучили себя от Причастия, а тут им разрешают причаститься, и подготовки никакой не надо. Двери спасения открыты для каждого. Каждый может в эти двери войти, и все попадут на этот пир благодати, все приглашаются на этот пир возрождения. К кому обращено Евангелие, говорящее о Воскресении? – ко всем народам. Не только, как евреи думали, к кучке какого-то богоизбранного народа, или к каким-то другим избранникам, любимчикам Божиим, – нет!

На Пасху читается Евангелие на разных языках. Это и греческий, и латинский, и английский, немецкий и другие языки. Это читается в знак того, что Весть о Воскресении – весть о победе, о восстании – и призыв к этому восстанию – должна быть донесена до людей всей земли. И даже до самых отдаленных племён. Момент восстания как момент освобождения от греха – это призыв ко всем: и к нам, и даже к самым далеким людям. Тем, кто еще даже не слышал и не знает о Евангелии, но мы должны донести до них Евангелие...

Радость излучают и красные одежды духовенства. Красный цвет – это самый красивый цвет, какой только можно видеть. Интересно, что в древние века в Византии Пасха праздновалась в белых одеждах. Потому что красный цвет добывали не химическим путем, пурпур добывали из моллюсков. И для того, чтобы один плащ покрасить в пурпурный цвет, необходимо было несколько десятков тысяч этих маленьких моллюсков со дна океана достать. Это был каторжный, адский труд. Обычно рабы этим занимались. Конечно, христиане не могли такого позволить себе, того, что было в Риме распространено: чтобы рабы работали, доставали этих каких-то улиток несчастных, мидий – и из них выдавливать эту краску, чтобы одежды покрасить в красный цвет. Поэтому в Византии был только белый праздничный цвет, красного не было. В самые праздничные дни надевали только белые одежды. На Пасху – тоже белые. И уже только со Средних веков появился красный цвет, как цвет пасхальный. Потому что «красный» – это «красивый».

Самые торжественные цвета употребляются, алтарь всегда открыт, практически ничего не читается, только поется. Пение – это символ

радости. У диакона в руке – горящая свеча, тоже символ радости и торжества. Мы ходим Крестными ходами. Когда мы идем ночью, мы символизируем жен-мироносиц, которые идут ко Гробу оплакать Христа, похоронить Его. Но – Гроб открыт и Христос Воскрес! А когда мы ходим по воскресеньям после Пасхи Крестным ходом, это к мироносицам не имеет отношения, это торжественное триумфальное шествие. Такие шествия были в древности распространены. Они устраивались в честь каких-то событий, в честь праздников. Люди несли флаги, цветы, веселились, пели и т.д. Такой Крестный ход – это знак триумфа, знак победы. Мы несем наши хоругви, наши знамена в знак этой духовной победы...

Христос Воскресе!

Прот. Константин Пархоменко

Свидетельства нехристиан о Воскресении Иисуса Христа

Почти все произведения антирелигиозной литературы обращаются к вопросу о воскресении, и все они отвечают на него отрицательно. Однако известен факт, что воскресение Христа признал к концу своей жизни не кто иной, как Фридрих Энгельс. В одной из статей он писал: «Новейшие Каппадокские открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые важнейшие события мировой истории. Новые документы говорят в пользу наибольшего из чудес истории, о возвращении к жизни Того, Кто был лишен ее на Голгофе».

Свидетельство Флавия

Иосифа Флавия многие называют одним из наиболее надежных исторических свидетелей. Даже Карл Маркс говорил, что достоверная история может писаться лишь на основе таких документов, как произведения Флавия и равноценные им. К тому же он не был последователем Христа, а потому нет оснований ожидать от Флавия каких-либо преувеличений, выгодных христианам.

Так действительно ли в его работах нет упоминаний о воскресении? Тем, кто это заявляет, следовало бы заглянуть в отрывки его трудов. Там написано: «В это время выступил Иисус Христос – человек глубокой мудрости, если только правильно называть Его человеком, совершитель чудесных дел; когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял Его на кресте, поколебались те, которые впервые Его возлюбили. На третий день Он снова явился к ним живой».

Беспристрастный Гормизий

Весьма интересны также показания грека Гормизия, занимавшего официальную должность биографа правителей Иудеи, в том числе и

Понтия Пилата. Гормизий резко выделяется своей манерой изложения; считается, что этот человек был неспособен поддаваться каким-либо впечатлениям, удивляться, увлекаться и повествовал обо всем, по определению современных историков, «с беспристрастной точностью фотографического аппарата». Показания Гормизия ценны тем, что он также в момент воскресения Иисуса Христа находился вблизи от этого места, сопровождая одного из помощников Пилата. Кроме того, важно добавить еще одно обстоятельство: Гормизий вначале был сильно настроен против Христа и, как он сам говорит, уговаривал жену Пилата не удерживать мужа от смертного приговора Христу. До самого распятия он считал Христа обманщиком. Поэтому он по собственной инициативе отправился в ночь под воскресение к месту погребения, надеясь убедиться в том, что Христос не воскреснет и тело Его навсегда останется в земле. Но вышло иначе. «Приблизившись ко гробу и находясь в шагах полуторах от него, – пишет Гормизий, – мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба; два человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо. Мы шли медленно, и нас обогнала стража, шедшая ко гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит из движущегося сверху сияющего облака. Оно спустилось ко гробу и над землей там показался человек, как бы весь состоящий из света. Затем раздался как бы удар грома, но не на небе, а на земле. От этого находившаяся у гроба стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время ко гробу, справа от нас по тропинке спускалась женщина, она вдруг закричала: «Открылось!», «Открылось!», и в тот же миг нам стало видно, что действительно очень большой камень, лежавший на гробе, как бы сам собою поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались. Потом, через некоторое время, свет над гробом исчез, и все стало таким, как обыкновенно. Когда мы после всего этого приблизились ко гробу, оказалось, что там уже нет тела погребенного в нем человека».

Показания Гормизия интересны еще с одной стороны. Он пишет, что незадолго до казни Христа в Иудее должны были чеканить монету с большим изображением кесаря с одной стороны и маленьким Пилата на другой стороне. В день суда над Христом, когда жена Пилата послала к нему людей с просьбой не выносить смертного приговора Христу, она в последнем письме мужу спросила его: «Чем ты искупишь вину свою на земле, если окажется, что осужденный тобою действительно Сын Божий, а не преступный человек?» Пилат ответил ей: «Если он Сын Божий, Он воскреснет, и тогда первое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое изображение на монетах, пока я жив» (из истории известно, что быть изображенным на монете считалось в Риме высокой почестью). Свое обещание Пилат выполнил. Из римской нумизматики известно, что в

Иерусалиме в это время были изготовлены монеты с изображением кесаря с одной стороны, но без изображения Пилата на другой.

Врач Эйшу

Еще одно свидетельство – сирийца Эйшу – известного врача, близкого к Пилату и лечившего его. Свидетельство Эйшу важно еще и потому, что он был чрезвычайным скептиком, крайне недоверчивым и осторожным. В своих трудах он неизменно повторял выражение, вошедшее потом в пословицу на Востоке: «Чего я сам не видел, то считаю сказкой».

Виднейший медик и натуралист по поручению Пилата в субботу дважды осматривал гроб Христов, а вечером отправился туда с помощниками и должен был провести в этом месте ночь. Зная о пророчествах относительно воскресения Христа, Эйшу и его помощники-медики интересовались этим и как естествоиспытатели.

В ночь под воскресение они бодрствовали по очереди. Но незадолго до воскресения проснулись все. «Мы все – врачи, стража и остальные, – пишет Эйшу, – были здоровы, бодры и чувствовали себя, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть. Но Он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами...»

По подсчетам крупнейшего знатока римской исторической литературы академика Нетушила, число вполне надежных свидетельств о факте воскресения Иисуса Христа превышает 210. А академик А.И. Белецкий увеличил это число до 230.

Вот что пишет А.И. Белецкий: «В 1920-х годах жил в Харькове крупнейший во всем мире знаток исторической литературы, прославленный исследователь античности, член многих академий мира В.Л. Бузескул. Он выступил с почти 4-часовой лекцией на тему о воскресении Иисуса Христа. Лекция предназначалась для ученых, но доступ на нее был свободен, и поэтому на лекцию явилось большинство членов союза безбожников. В своей лекции академик Бузескул перечислил до мельчайших подробностей все основания для сомнений в воскресении, а затем привел все доводы против этих сомнений. Как сейчас я помню, какое неотразимое впечатление произвели эти доводы на присутствующих, в первую очередь, на членов союза безбожников. Вначале чувствовалось, что они кипят и с нетерпением рвутся в бой. Но постепенно обезоруживаемые все новыми и новыми аргументами в пользу воскресения они совершенно притихли. Когда же лектор закончил, никто не смог возразить ему ни единого слова».

Тропарь Воскресения Христова, глас 5

Христос воскресе из мертвых, / смертью смерть поправ, // и сущим во гробех живот даровав.

Никольский благовестник № 18 (469)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 30 апреля 2022 г.

Что значит слово «Пасха»

Слово «Пасха» буквально переводится как «прохождение мимо, прехождение, избавление». На иврите Пасха:פסח (Pesah). На греческом: πάσχα. На латыни: Pascha.

Праздник Воскресения Христова получил название «Пасха» от еврейского праздника Пасхи. Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.

Почему христиане взяли название иудейского праздника? Дело в том, что события Страстной седмицы – предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы и распятие – произошли накануне еврейской Пасхи. А Воскресение Христово – в ночь на Пасху.

Пасхальное приветствие – христосование

Пасхальное приветствие – христосование – обычай, который пошел еще от Апостолов. «Приветствуйте друг друга с целованием святым», - писал Апостол Павел в своем послании к римлянам (Рим 16:16).

Христосоваться – значит приветствовать друг друга словами: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!», при этом троекратно целуя друг друга в щеки.

Верующие здороваются таким образом, начиная с пасхальной ночи и еще сорок дней – до отдания праздника Пасхи, праздника Вознесения Господня. В пасхальную ночь христосование происходит в конце пасхальной утрени.

История празднования Пасхи

После Пятидесятницы, то есть сошествия Святого Духа на Апостолов, которое произошло в пятидесятый день после Пасхи, последователи Христа впервые начали проводить особую службу – Литургию. На Литургии совершалось Таинство Причастия, которое установил сам Христос на Тайной Вечере. Литургии совершались как раз по примеру Тайной Вечери.

В первые века христианства Пасха отмечалась каждую неделю. В пятницу христиане постились и вспоминали страдания Спасителя на кресте. В воскресенье – радовались и славили Христа воскресшего. Весной, в период иудейской Пасхи, Пасха была особенно торжественной,

потому что именно на иудейскую Пасху произошли распятие и Воскресение Христовы.

Во II веке праздник становится во всех Церквях ежегодным. Сначала было как бы две Пасхи: «Пасха крестная» и «Пасха воскресная». Страдания и смерть Христа отмечались особым постом и назывались «Пасха крестная». Она совпадала с иудейской Пасхой, а постились до ночи с субботы на воскресенье. В воскресенье отмечалась Пасха радости, или «Пасха воскресная», то есть Воскресение Христово.

Вопрос единого для всех христиан дня Пасхи поднял император Константин Великий. В 325 г. он созвал епископов в город Никея в Малой Азии. Мы теперь называем это Первым Вселенским собором. Епископы решили согласовывать день празднования Пасхи между христианскими общинами разных стран. Воскресение Христово постановили отмечать строго после иудейской Пасхи и всегда в воскресенье. Днем христианской Пасхи выбрали ближайшее воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Сначала восточные Церкви и Рим праздновали Пасху в один день, определяя вместе ее дату. Потом сообщение между ними прервалось, Восток и Рим начали праздновать Пасху каждый по своим вычислениям, часто в разные дни.

Само слово «Пасха» стало общепринятым для обозначения праздника Воскресения Христова в V веке. Постепенно Пасха приобрела самое большое значение среди других христианских праздников, ее стали называть «праздников праздник».

Что такое Антипасха, или зачем нужна вторая Пасха

В слове «Антипасха» нет ничего страшного и противного Воскресению Христовому. Греческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив», т.е. неделя напротив или после Светлого Воскресения Христова. Также здесь уместно значение «вместо». Потому что в этот день, завершающий Светлую седмицу, после Литургии которого закрываются Царские врата, а с вечера уже возобновляется чтение Псалтири, мы снова с полной силой вспоминаем Светлое Христово Воскресенье и будто бы вновь погружаемся в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха – это вместо Пасхи или вторая Пасха.

Примечателен также тот факт, что иногда это воскресенье называют восьмым днем Пасхи. Цифра восемь символична. Она обозначает восьмой день существования мира. Перед ним будет Страшный суд, грешники навсегда отправятся в ад, а праведники навсегда – в рай. И будет обновление мира. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет в Апокалипсисе: *«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн,*

увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».

Также Антипасха называется еще Фоминой Неделей. Это связано с конкретным историческим событием, произошедшим на восьмой день после Светлого Христова Воскресения. Святой апостол Фома отсутствовал во время первого явления по Своем воскресении Спасителя ученикам. Когда он пришел, то другие апостолы бросились делиться с ним этой радостью. Но он им не поверил, мотивируя свое неверие следующими словами: *«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».*

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет о поведении Фомы: *«Так выразилось не неверие, враждебное Богу, – так выразилась неизреченная радость; так выразилась душа пред величием события, превышающего человеческий ум, пред величием события, изменившего состояние человечества. С Христом и во Христе воскресло человечество. Всеблагий Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение».*

Спустя восемь дней, как повествует о том Евангелие от Иоанна, опять ученики Христовы находились в доме, святой апостол Фома пребывал с ними. Двери были заперты, так как первые христиане боялись мести иудеев. Как и в первый раз, Христос явился им при закрытых дверях и сказал: *«Мир вам!»* Закрытые двери здесь одновременно символизируют то, что Бог выше физических законов, и то, что (как писал святитель Игнатий (Брянчанинов) в сочинении *«Поучение в неделю Антипасхи. О христианстве»*) *«и тогда присутствовал Он, Вездесущий по Божеству, посреди учеников Своих, когда Фома, полагая Его отсутствующим, высказывал им свое состояние недоумения при их поведении о воскресении».*

После благословения Своего Христос сказал Фоме: *«Принеси перст твой семо, и виждь руце Мои: и принеси руку твою, и вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но верен».* Святой апостол Фома в трепетном сердечном горении веры восклицает: *«Господь мой и Бог мой!».* Христос же говорит ему: *«Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».*

Эти слова Спасителя обращены ко всем нам. Апостол Фома, как и в случае с Успением Пресвятой Богородицы, служит орудием в руках Бога для того, чтобы утвердить людей в определенных истинах веры. Господь наш Иисус Христос, конечно же, знал о будущих ересь докетов и монофизитов, отрицавших Его человеческую природу. Потому на веки вечные через это осязательное удостоверение Фомы утвердил нас в догмате, что Он воскрес именно телесно, в том числе и с ранами от гвоздей.

Иерей Андрей Чиженко

Никольский благовестник № 19 (470)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

7 мая 2022 г.

Жены-мироносицы

Один из почитателей святителя Феофана (Затворника) написал ему письмо: «В светлые дни праздника Воскресения Христова пришло мне желание перечитать повнимательнее евангельские сказания о воскресении Господа, а самое чтение – к желанию привести в порядок и соглашение сии сказания. Но, взявшись за это дело, я запутался и не нахожу исхода. Не всё меня путает, а только сказания о первых часах дня Воскресения Господня, именно о хождениях святых жен на гроб, их свидетельствах о виденном и слышанном...». Ниже представлен ответ владыки:

1) Жены не все разом приходили на гроб, но группами и в разное время. Таких хождений три. Первое – Марии Магдалины, по Евангелию от Иоанна (о нем же кратко сказано и у св. Марка); второе – Иоанны с прочими, по благовествованию св. Луки; третье – Марии Иаковлевой и Саломии, по свидетельству святых Матфея и Марка вместе. Приложим к сему сказания еммаусских учеников, которые поведали таинственному Спутнику, что некоторые жены, побывав на гробе, сообщили апостолам, что видели ангелов, возвестивших им Господне воскресение. Но это может относиться лишь к Иоанне с прочими. Ибо они видели только одних ангелов, а другие жены видели не только ангелов, но и Господа. Это показание тем особенно важно и подает в настоящем деле решающий голос, что была часть учеников, которым было известно лишь то, что было с Иоанной, но ничего – о других женах.

2) Время прихода мироносиц ко гробу означает так: Марии Магдалины – еще сущей тьме, Иоанны с прочими – утру глубоку (зело рано), Марии Иаковлевой с Саломией – воссиявшу солнцу. Видна постепенность. И вся эта история обнимает несколько часов – от чуть брезжится до восхода солнца.

3) Постепенность видна и в том, что женщины узнавали и возвещали апостолам. Святая Магдалина в первый раз рассказывает: взяли Господа, Иоанна с прочими свидетельствуют о том, что видели ангелов, которые возвестили им Господне воскресение, Мария Магдалина во второй раз и Мария Иаковлева с Саломией удостоверяли, что видели самого Господа воскресшего.

Наконец, святитель Феофан подводит итог своим размышлениям, раскрывая перед нами удивительную картину происшедшего в день Светлого Христова Воскресения.

Когда Иосиф с Никодимом полагали во гроб Тело Господа, жены все были на Голгофе и смотрели, где и как полагалось Оно. Некоторые из них тотчас по возвращении с Голгофы, в пятницу же, заготовили и ароматы. Субботу все они провели в покое. Но когда закончилось положенное время покоя, две из них поспешно сходили в этот субботний вечер ко гробу посмотреть, не случилось ли там чего особенного (в это время стража еще не была приставлена), и по возвращении купили еще ароматов в восполнение недостающего. Все жены действовали заодно, согласно, но помещались не в одном доме, а где пришлось, каждая у своих родных и знакомых. Поэтому они договорились утром собраться вместе не в городе, чтоб никого не тревожить и не возбудить подозрений, но на самой Голгофе, дожидаясь там друг друга.

Так приготовившись и условившись, они ждали утра. Раньше всех (еще сущей тьме) желание быть рядом с погребенным Господом повлекло ко гробу Марию Магдалину. Увидев, что камень отвален, она решила, что Тело кто-то унес. Она побежала к апостолам. Выслушав ее, Петр и Иоанн решили сами сходить на гроб и проверить. До их прихода ко гробу пришли Иоанна и другие жены, увидели гроб отверстием и вошли в него. Ангелы объяснили им тайну отсутствия тела Господня. Мироносицы возвратились к себе. В движении их не видно никакой поспешности, и можно предположить, что они заходили к себе в дом, чтоб освободиться от ноши ароматов.

Между тем, как они делали этот переход, святые Петр и Иоанн, а также Магдалина пришли на Голгофу. Всё оглядев, апостолы возвратились к себе, кажется, не пришедши к решительному заключению о воскресении Господа. По крайней мере, это явно относительно святого Петра, хотя и Иоанново виде и верова не дает прямого указания, чему верова. Может быть, не воскресению, ибо вслед за сим он сам же добавил, что они еще не знали из Писания, что Ему надлежит воскреснуть из мертвых.

По отбытии апостолов с Голгофы, Мария Магдалина осталась у гроба, где ей и явился милостиво Сам Господь. Обрадованная, она опять направилась к апостолам, хотя не так спешно, как прежде, чтоб подолее попитаться сладостию боговидения.

По удалении Марии Магдалины, уже при восходе солнца приходят ко гробу Мария Иаковлева и Саломия, видят отваленный камень и ангела, на нем сидящего, и приходят в страх. Ангел благовествует им о воскресении Господа, пригласив посмотреть место, где лежало Тело Господне. Получив повеление поспешить к апостолам и поведать обо всем, жены побежали в страхе и трепете от необычайности виденного и слышанного. Когда они бежали, встретил их Сам Господь и обрадовал словом и позволением поклониться Ему. Получив затем и от Господа повеление идти к ученикам с вестью о Его воскресении и о прочем, они поспешили к ним.

Между тем у апостолов происходило следующее. Как только воротились святые Петр и Иоанн к остальным, пришли к ним Иоанна с другими женами и сказали, что видели ангелов, которые уверили их, что Господь воскрес. Апостолы не поверили. После этого пришла святая Магдалина и радостно сообщила, что видела Господа, и передала слова, которые Он повелел им сказать. Но и этому апостолы не поверили. Тут же приходят Мария Иаковлева и Саломия, говорят, что видели и ангелов при гробе, а потом на пути Самого Иисуса воскресшего, Которому поклонились. Но и после этого апостолам показались яко лжа глаголы их (Лк. 24:11). Не заслуженный ли потому выслушали они укор от Господа, когда Он, явившись, упрекнул их в неверии и жестокосердии (Мк. 16:14)?

Апостол Петр, впрочем, после слов Марии и Саломии о явлении им Господа, видимо, вновь решил сходить на гроб и посмотреть, не встретит ли там какого-либо решительного удостоверения. Но пришедши туда и взглянув во гроб, увидел только пелены лежащие. Это то же, что прежде видно, ничего нового. Не только Господь, но даже и ангел не явился ему, чтоб влить в него отраду веры. Так и пошел он обратно, в себе дивясь бывшему (Лк. 24:12). Состояние духа его, надо полагать, было очень тяжелое. Не в эту ли пору милостивый Господь явился ему в утешение и умиротворение сердца его? Всяко это явление имело место между этим временем и возвращением в Иерусалим еммаусских учеников. Потому что когда они пришли к прочим, то были встречены радостным известием, яко воистинну воста Господь и явися Симону (Лк. 24:34).

Таким образом, пишет владыка Феофан, все сказания приходят в совершенное согласие, и все черты и особенности находят себе должное место. Предположение же, что все мироносицы ходили на гроб одновременно, заставляет всё комкать в кучу – и движения жен, и явление ангелов, и глаголы сих последних, и слова жен апостолам – и не оправдывается евангельскими текстами.

*Святитель Феофан Затворник. Письма о вере и жизни.
М.: Правило веры, 1999г.*

О согласовании евангельских сказаний

Однажды профессору Осипову А.И. был задан вопрос о разночтениях в Евангелиях. Алексей Ильич ответил, что в Благовестии есть две стороны.

В одной описываются внешние обстоятельства. В них авторы Нового Завета сообщают о том, что они видели сами или слышали от других лиц. Эти описания носят обычный характер, не относящийся к существу христианской веры. В них могут иметь место и какие-то фактические неточности, и противоречивые сообщения (например, один или два бесноватых встретили Христа – Мф.8,28 и Мк.5,1 или сколько раз пропел

петух во время отречения апостола Петра – Мф.26,75 и Мк.14,72). Это вполне естественно при любом описании разными лицами одного и того же события. Но сохранение этих противоречий как раз подтверждает подлинность свидетельств авторов Евангелий и замечательно благоговейное отношение всех переписчиков к этим текстам. Ведь, ничего не стоило согласовать или даже исключить все эти противоречия.

Однако основой христианской религии и ее первоисточником является другая сторона Евангелия – содержащееся в нем учение о Боге, о Христе, о заповедях и других истинах веры и жизни. Это учение не имеет в себе противоречий. Оно для христианства является Божественным Откровением.

<https://omiliya.org/content/svyatitel-feofan-zatvornik-o-soglasovanii-evangeliskih-skazaniy-o-voskresenii-hrista-posledovatelnost-sobytyiy?>

9 мая – праздник освобождения

(христианские параллели Великой Победы)

Пасха – праздник Исхода, праздник Освобождения и Победы. Знаменательным стало то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая (н.ст.), когда празднуется день великомученика Георгия Победоносца. Церковью святой воин был прославлен как «пленных свободитель и нищих защититель, немощствующим врач, царей поборниче». Имя Георгий с греческого значит «земледелец». Подобно святому Георгию, миллионы мучеников-земледельцев, оторванных от родимой стороны, шагали вслед за солнцем, освобождая, защищая, врачуя и борясь, добывая свою победу над смертью.

Удивительно ли, что те победные весенние дни были преисполнены христианской символики? Ведь заканчивалась крупнейшая и кровопролитнейшая в мировой истории война – война, для нашей страны начавшаяся в день Всех святых, в земле Российской просиявших (22 июня 1941 г.). Начавшись невероятным всероссийским стенанием, она завершалась такой победой, которой мир еще не видал. Победой, озаренной предвечным светом Истинной Пасхальной Победы...

Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого Поста. В Лазареву субботу 28 апреля была взята известная своими пытками берлинская тюрьма «Моабит», и войска вышли к центру Берлина, а 29 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, приступили к штурму Рейхстага. Тогда же на разных фронтах началась капитуляция немецких войск, занимавших оборону против союзников.

30 апреля настал Великий понедельник. В тот день покончил с собой Адольф Гитлер. Но бои продолжались еще два дня, и тишина в Берлине настала лишь к Великому четвергу. К этому времени в целом завершились столкновения и на иных участках фронта. Началась массовая сдача в плен. Победоносные войска выходили на линию соприкосновения с союзниками.

Предпасхальным вечером 5 мая начальник штаба союзников У.Б. Смит передал немецкому представителю Фридебургу требование генерала Эйзенхауэра о повсеместной капитуляции как на западе (перед союзными войсками), так и на востоке (перед СССР).

6 мая считается днём окончания основных боевых действий, и в этот же день наступила православная Пасха. Также в этот день отмечается память великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы и Российского государства.

В освобожденном за неделю до того концлагере Дахау пасхальное богослужение по памяти совершали греческие и сербские священники, надевшие самодельные облачения на свои полосатые робы...

Тем временем немецкое командование начало переговоры о полной капитуляции. Первая капитуляция была подписана 7 мая в 2 часа 41 минуту в заштатном французском городе Реймсе. От англо-американской стороны подписывал акт о капитуляции генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил. А с нашей стороны западные союзники «отловили» для этого малоизвестного генерала (Ивана Суслопарова, советского военного атташе во Франции). Представитель французского военного руководства подписал акт в качестве свидетеля.

Документ был составлен на английском языке, и только английский текст признан официальным. Суслопаров не имел на это полномочий нашего военного руководства (и потом был вынужден объясняться по этому поводу в Москве). Таким образом, участие Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии принижалось.

Сталин, когда про это узнал, сказал, что так дело не пойдет: наш народ понес самые крупные потери, принес самые большие жертвы на алтарь Победы. Тот документ о капитуляции будем считать предварительным протоколом, а главный акт подписывать в логове фашизма – в Берлине. И через день в пригороде Берлина состоялось подписание окончательного документа о безоговорочной капитуляции Германии. Принимал ее от имени советской делегации маршал Жуков.

8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому) в берлинском предместье Карлсхорст был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Эта дата и стала датой празднования Дня Великой Победы. Поэтому мы празднуем День Победы – 9 мая, а европейцы – 8 мая.

День Победы в 1945 году праздновался 9 мая, на Светлую среду, в день памяти Всех святых, на Синайской горе подвизавшихся, а Парад Победы 24 июня 1945 года пришёлся точно на пятидесятый день после Пасхи, когда отмечается двенадесятый православный праздник Троицы!

Из служебной записки, направленной 25 апреля 1945 года под грифом «Совершенно секретно» И. В. Сталину: «Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР полагает целесообразным, по примеру 1942-1943 и 1944 гг., допустить ночную пасхальную службу в церквах Москвы и других городах, объявленных на осадном и военном положении, и, в связи с этим, разрешить беспрепятственное хождение по городу в ночь с 5 на 6 мая сего года...»

Вождь в итоге согласился. На исходе 3 мая, т.е. за двое суток до праздника, в Кремля дали «добро» на проведение ночной пасхальной службы. Более того, на многих предприятиях, в организациях и учреждениях были объявлены нерабочими не только сам воскресный день 6 мая, но и предшествующая ему страстная суббота 5 мая (а ведь страна-то еще жила в условиях тотальной мобилизации сил для ведения военной кампании!). По распоряжению властей на хлебозаводах и в пекарнях был оперативно налажен выпуск куличей, которые, поступив в продажу, пользовались большим спросом в Москве и других городах.

В праздничном послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия I от 6 мая 1945 года говорилось: «Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой... Свету и силе Христовой не возмogli противиться и препятствовать тёмные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой человеческой...».

По данным, собранным для итогового отчета по линии НКВД, в общей сложности для проведения пасхальных богослужений в стране было открыто около 10000 храмов. По самым скромным подсчетам их посетили в ночь с 5 на 6 мая более 5 миллионов человек.

Символы 9 мая – дня Победы

Георгиевская лента

Георгиевская лента состоит из оранжевого и черного цветов. Она начинает свою историю с 1769 года, когда императрица Екатерина II 26 ноября учредила орден Святого Георгия Победоносца.

Претерпев незначительные изменения, такая награда появилась и в СССР, получив название «Гвардейской ленты». Награждали ею солдат, которые особенно отличились в ходе военных действий. Гвардейской лентой обтянута колодка ордена Славы.

Также название «Георгиевская ленточка» носит акция общественного характера, впервые организованная в 2005 г. Суть данного мероприятия состоит в раздаче символических лент. Посвящена празднованию Дня Победы.

Основная цель акции – напомнить молодому поколению о значимости праздника и выразить уважение всем участникам ВОВ.

Вечный огонь

В Тульской области, в поселке Первомайский, 9 мая 1957 года был зажжен первый «Вечный огонь» в СССР. Но горел он не постоянно.

Официально первый Вечный огонь зажгли в Санкт-Петербурге (Ленинграде) на Марсовом поле 6 ноября 1957 г. Огонь является символом памяти павших бойцов в войне. Чаще всего он является частью мемориального комплекса, а непрерывное горение обеспечивается постоянной подачей газа.

Красная гвоздика

У многих праздник ассоциируется с цветком красной гвоздики. Он символизирует цвет знамени Красной армии и фрагменты победного салюта. В послевоенное время именно гвоздики вручают 9 мая всем ветеранам.

Традиция вручения красных гвоздик зародилась в СССР. Причин для выбора в пользу именно этого цветка существует несколько. Гвоздики остаются свежими на протяжении нескольких недель, к тому же они весьма выносливые. Это качество связывали и с героями, которые сражались за Родину. По другой версии – это были самые доступные и распространенные цветы в то время.

Фронтальная каша

Солдатскую кашу готовят из овощей (морковь, лук), мяса (тушенка) и крупы. Готовится она просто и быстро, питательная и сытная. В военное время ее готовили в КП-130 (полевая кухня) – мобильной кухни, рассчитанной на 130 человек.

Полевую кухню часто организуют и в наше время в ходе проведения праздника Дня Победы. Все желающие могут попробовать горячие, свежеприготовленные блюда, которыми питались солдаты в военные годы.

Парад

Парад, который мы видим сейчас на 9 мая, был не всегда таким. Например, после войны за 20 лет был всего один Парад Победы, который провели 24 июня 1945 году, а после этого особых праздничных мероприятий не было (иногда устраивали салют). Официального выходного не давали, но, тем не менее, люди сами праздновали День Победы. Далее в СССР Парад Победы проводился только в 1965, 1985 и 1990 «юбилейных» годах.

Современный парад Победы состоит из множества мероприятий. В 10 утра вносят Знамя Победы, а Министр обороны РФ выезжает из ворот Спасской башни. Навстречу ему выезжает командующий, чтобы доложить о готовности войск. Следующая часть – объезд войск Московского гарнизона и звучание мелодии «Славься». После речи Верховного главнокомандующего звучит Государственный гимн под залпы артиллерийского салюта. Затем начинается прохождение войск и демонстрация военной техники на Красной площади. В воздух

поднимаются военные самолеты, которые в качестве завершения парада раскрашивают небо в цвета Государственного флага.

Салют

Традиция запуска праздничного салюта возникла 5 августа 1943 года. Тогда артиллерийский салют был дан в честь взятия Красной Армией Орла и Белгорода. В Москве салют обычно начинается в десять вечера. Для его запуска используется около 80 установок. В среднем они совершают по 30 залпов. В небо запускается около 4000 всевозможных фейерверков. Звуковое сопровождение осуществляется 18 артиллерийскими орудиями.

Мемориалы в городах-героях

В странах бывшего СССР есть 12 городов-героев (звание крепости-героя носит Брестская крепость). Это самая высокая степень отличия, подразумевающая героическую оборону во времена Великой Отечественной войны. В этих городах установлены памятныеobelisks и мемориалы павшим защитникам Отечества.

Первыми городами-героями названы Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь сразу в 1945. Положение о почетном звании было утверждено значительно позже – в 1965.

Бессмертный полк

Бессмертный полк – это общественное движение, главной целью которого является сохранение личной памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках. Такое же название имеют акции, организованные данным движением. Первая такая акция состоялась в Томске (2011 год).

Ежегодно 9 мая участники шествий проходят организованной колонной по улицам различных городов. В руках они держат фото своих родственников, которые участвовали в военных действиях, находились в плену, трудились в тылу, участвовали в Соппротивлении и др.

<https://kipmu.ru/9-maya-den-pobedy/>

Девять святых мучеников Кизических: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон (память 12 мая)

Город Кизик находится в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения язычников привели к тому, что одни из христиан убежали из города, другие же держали веру Христову в тайне. Поэтому в конце III века Кизик был в значительной мере языческим, хотя там и была христианская церковь.

Такое положение в городе огорчало истинных христиан, стремившихся утвердить Христову веру. К ним принадлежали и 9 святых мучеников - Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и

Филимон. Они происходили из разных местностей, были разного возраста: и юные, как святой Антипатр, и престарелые, как святой Руф, занимали разное положение в обществе: среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению Истинной веры.

Оказавшись в городе Кизике, святые дерзновенно исповедовали Христа и безбоязненно обличали языческое нечестие. Их схватили и представили на суд правителю города. В течение нескольких дней их пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение от Христа. Но доблестные воины Христовы продолжали славить Имя Христово. Все девять мучеников были усечены мечом (+ ок. 284 - 292), и тела их погребли близ города.

Когда в 324 году Восточной половиной империи стал править святой Константин Великий и прекратились гонения на христиан, кизические христиане извлекли из земли нетленные тела 9-ти мучеников и положили их в храме, построенном в их честь.

От святых мощей происходили различные чудеса: исцелялись больные, приходили в разум безумные. Вера Христова утверждалась в городе заступлением святых мучеников, многие из язычников обращались в христианство.

Когда воцарился Юлиан Отступник, язычники Кизика обратились к нему с жалобой на христиан за разорение языческих храмов. Юлиан приказал восстановить языческие храмы и заключить в темницу епископа Елевсия. После гибели Юлиана епископ Елевсий получил свободу, и снова в Кизике воссиял свет Христовой веры под покровительством святых мучеников.

В России недалеко от города Казани был устроен монастырь в честь 9-ти мучеников Кизических иеродиаконом Стефаном, который принес с собой из Палестины часть мощей святых. Этот монастырь был основан в уповании избавления их предстательством и молитвами от различных недугов и болезней, особенно горячки, свирепствовавшей в Казани в 1687 году, "ибо, - пишет святитель Димитрий Ростовский, автор службы 9-ти мученикам, - этим святым далась обильная благодать ко прогнанию трясавичных болезней". Святитель Димитрий также описал страдания святых мучеников и составил слово на день их памяти.

Святым молятся, в том числе, о помощи при нахождении работы.

Ближайший одноименный храм располагается в 900 м от нашего храма, по адресу: Москва, Большой Девятинский пер., д.15.

Проезд: м. «Краснопресненская» или «Баррикадная», далее по Конюшковской улице в сторону Дома Правительства (Белого дома). Дойти до красного забора посольства США и идти вдоль него (забор слева) до светофора. Повернуть налево и пройти до развилки. Повернуть направо и идти по дороге до храма.

Пророк Иеремия

(память 14 мая)

Святой пророк Иеремия, один из четырех великих ветхозаветных пророков, сын священника Хелкии из города Анафофа, близ Иерусалима, жил за 600 лет до Рождества Христова при израильском царе Иосии и четырех его преемниках.

К пророческому служению был призван на 15 году своей жизни, когда Господь открыл ему, что прежде рождения Он определит его быть пророком. Иеремия отказывался, указывая на свою молодость и неумение говорить, но Господь обещал всегда быть с ним и охранять его. Он коснулся уст избранника и сказал: *"Вот Я влагаю слова Мои в уста твои, поручаю тебе с сего дня судьбу народов и царств.*

По твоему пророческому слову они будут падать и восставать". С того времени двадцать три года пророчествовал Иеремия, обличая иудеев за отступление от Истинного Бога и поклонение идолам, предрекая им бедствия и опустошительную войну. Он останавливался в воротах города, у входа в храм, всюду, где собирался народ, и увещевал с угрозами и нередко со слезами. Но люди отвечали ему насмешками, ругательствами и даже покушались его убить.

Изображая предстоящее иудеям рабство царю вавилонскому, Иеремия по повелению Божию надел на свою шею сначала деревянное, а потом железное ярмо и так ходил среди народа. Гневаясь на грозные предсказания пророка, старейшины иудейские бросили пророка Иеремию в темничный ров, наполненный зловонной тиной, где он едва не умер.

По предстательству богобоязненного царедворца Авдемелеха пророк был извлечен из рва и не переставал пророчествовать, за что его посадили в темницу. При царе иудейском Седекии пророчество его сбылось: пришел Навуходоносор, избил народ, остаток увел в плен, а Иерусалим разграбил и разрушил. Навуходоносор освободил пророка из темницы и позволил ему жить, где пожелает. Пророк же остался на развалинах Иерусалима и оплакивал бедствия своего отечества.

По преданию, пророк Иеремия взял ковчег Завета со скрижалями и скрыл его в одной из пещер горы Наваф, так что иудеи более не могли его найти. Впоследствии был сделан новый Ковчег Завета, но он уже не имел славы первого.

Среди оставшихся в своем отечестве иудеев вскоре возникли междоусобные столкновения: наместник Навуходоносора Годолия был убит, и иудеи, боясь гнева вавилонского, решили бежать в Египет. Пророк Иеремия отклонял их от этого намерения, предсказывая, что кара, которой они боятся, настигнет их и в Египте. Но иудеи не послушались пророка и, взяв его насильно с собой, ушли в Египет и поселились в городе Тафнисе. Там пророк жил четыре года и был почитаем египтянами, так как умертвил своею молитвою крокодилов и прочих гадов, наполнявших те места. Когда же он стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит поселившихся в ней иудеев, то иудеи убили пророка Иеремию. В том же году предсказание святого исполнилось. Существует предание, что через 250 лет Александр Македонский перенес мощи святого пророка Иеремии в город Александрию.

Пророк Иеремия написал книгу "Пророчеств", книгу "Плач" о разрушении Иерусалима и Послание. О временах, когда он жил и пророчествовал, говорится в 4-й Книге Царств (23, 24, 25), во 2-й Книге Паралипоменон (36, 12) и во 2-й Книге Маккавеев (2). В Евангелии от Матфея указано, что предательство Иуды предсказано пророком Иеремией: *"И взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь"*.

Апостол Иаков Зеведеев

(память: 13 мая и 13 июля)

Святой апостол Иаков Зеведеев, один из 12 апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал Свои Божественные Тайны: при воскрешении дочери Иаира, на Фаворской горе и в Гефсиманском саду.

Святой Иаков, по сошествии Святого Духа, проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим, где открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира.

Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Иаков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа-Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: "Мир тебе и прощение". Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Иаковом в 44 году в Иерусалиме.

Никольский благовестник № 20 (471)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 14 мая 2022 г.

Святитель Николай, архиепископ Мирликийский (память 22 мая и 19 декабря)

Правило веры и образ кротости – так поется в праздничном тропаре, посвященном Святителю.

Святитель Николай жил верой в Бога. Но получилось так, что эта чистая и святая вера, имеющая источником Божественное откровение, т.е. Самого Бога, с глубокой древности подвергалась попыткам ее изменить, разрушить или привнести в нее греховное человеческое измерение. Вся история Церкви – это история борьбы за чистоту веры, и святитель Николай был активным борцом за сохранение веры православной. Он был участником I Вселенского Собора и боролся с пресвитером Арием – еретиком, который человеческое философское мудрование пытался внести в христианскую православную веру, разрушив саму основу этой веры. И святитель и чудотворец Николай, будучи правилом этой веры, вместе со своими собратьями по епископату в 325 году в Никее – в малоазийском городе, куда съехались епископы со всего мира на I Вселенский Собор, – защитил православную веру.

Кротость – это христианская добродетель, которая с трудом понимается современным человеком. Ведь мировоззрение человека во многом формируется окружающей средой – теми стандартами мысли, теми идеалами, теми стереотипами, которые присутствуют в общественном сознании. Сегодня многие считают, что в основе успеха – а успех является целью жизни многих людей – лежит непременно борьба. Мир устроится по законам соревновательности, конкуренции. Если бы в этой соревновательности каждый стремился бы проявить себя с лучшей стороны, не обижая другого, то это было бы оправданно, объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще всего соревновательность, в которую мы вступаем, сопровождается конфликтами, стремлением ослабить другого человека, победить его и на фоне его поражения обеспечить свою собственную победу. Какая уж тут кротость, ведь кротость есть не что иное, как проявление внутреннего смирения человека.

Можно себя удерживать от раздражения, можно сдерживать чувство гнева, контролируя свои действия и эмоции волевыми установками, – но это не будет кротостью. Кротость проистекает из внутреннего состояния духа, ведь кротость есть внешнее проявление человеческого смирения. Это особое отношение к Богу, к окружающим людям и к самому себе. В смирении человек как бы уступает свое центральное место – Богу.

Слово в день памяти святителя Николая Чудотворца

Каждый святой проживает как бы три жизни. Одна – это его реальная жизнь. Другая – его житие. Третья – это «посмертная» жизнь святого, то есть его жизнь в многовековом опыте Церкви, включающем различные чудеса, исцеления и случаи помощи этого святого людям.

О первой, реальной жизни святого мы иногда знаем кое-что, иногда – очень мало, иногда – почти ничего. Мы знаем о жизни святого больше, если он оставил автобиографические сочинения (как например, святитель Григорий Богослов), или если он совершил такие деяния, о которых сохранились сведения в исторических источниках (например, в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского, где упомянуты многие святые), или, наконец, если святой близок к нам по времени и память о нем еще жива среди наших современников (например, преподобный Силуан Афонский, многие мученики XX века).

Вторая жизнь святого – это его житие, написанное в некоторых случаях много столетий спустя и нередко лишенное исторической достоверности. Житие святого – это его словесная икона, некий идеализированный образ: оно всегда пишется в соответствии с каноном, за пределы которого автор позволяет себе выйти лишь в исключительных случаях. Житийный канон заключается в том, что из одного жития в другое переходят одни и те же словесные штампы, одни и те же эпизоды, описания чудес. Едва ли не каждый герой агиографической литературы рождается от благочестивых родителей и уже в раннем детстве проявляет признаки особого христианского благочестия, избегает обычных детских игр. Едва ли не каждый святой прилежно учится в школе, но отказывается от высшего образования; претерпевает искушения от диавола, но всегда их преодолевает; борется с какой-либо злостной ересью своего времени и одерживает над ней победу; совершает многочисленные чудеса и исцеления.

Лишь в редких случаях – например, если житие написано одним из ближайших учеников святого, знавшим его при жизни – оно сохраняет черты фактической и исторической достоверности (как например, Житие преподобного Симеона Нового Богослова, написанное его учеником Никитой Стифатом, или житие преподобного Сергия Радонежского, написанное Епифанием Премудрым). Однако во многих случаях житие даже и не претендует на историческую достоверность, как не претендует икона святого на портретное сходство. Если мы сравним житие Григория Богослова, составленное в VII веке, с его автобиографическими сочинениями, то без труда увидим разницу между его реальным и идеализированным образами. Нередко написанное в житии даже противоречит той информации о жизни святого, которую мы имеем из других источников.

Что знаем мы о реальной земной жизни святителя Николая? Почти ничего. Есть его житие с рассказами о различных чудесах, однако многие из этих рассказов заимствованы из жития другого святого, Николая Сионского, жившего в VI веке. Ни один исторический источник IV века не упоминает о Николае, архиепископе Мир Ликийских. В житии святителя Николая рассказывается о том, как он принимал участие в I Вселенском Соборе (325 г.), на котором он ударил еретика Ария, за что был лишен сана, но впоследствии восстановлен в епископском достоинстве. Этот эпизод отсутствует в дошедших до нас документах Собора. Более того, среди подписей 153-х участников Собора нет подписи архиепископа Мир Ликийских Николая. Можно, конечно, предположить, что подписи собирались как раз в тот момент, когда святитель Николай был лишен сана Отцами Собора. Но, как бы там ни было, какого-либо документального подтверждения эпизода с Арием мы не имеем.

Означает ли все сказанное, что житиям вообще нельзя верить? Вовсе нет. Хотя бы потому, что от житий не всегда можно требовать исторической достоверности, на которую они и не претендуют. Житие говорит нам в первую очередь о значимости святого для Церкви и церковного народа, рисует нам его духовный образ. Что же касается исторического облика святого, то в некоторых случаях он остается как бы «за кадром».

И здесь важно сказать о той третьей жизни каждого святого, которую он проживает в опыте верующих на протяжении многих столетий, протекших после его смерти. Речь идет об исцелениях и чудесах, совершающихся у мощей или гробницы святого, о многообразной помощи, которую оказывает святой, когда к нему обращаются с молитвой. И во многих случаях оказывается, что таинственным образом эта жизнь святого в опыте Церкви соответствует тому, что мы можем узнать о святом из его жития. И житие, лишенное исторической достоверности, оказывается безусловно достоверным на каком-то глубинном и опытном уровне. И чудеса, описанные в житии, затем многократно повторяются в опыте других людей.

Из жития святителя Николая мы узнаем, что он заботился о бедных и спасал людей, попавших в тиски острой материальной нужды. Рассказывается, например, что он положил три мешочка с золотом на окно дома одной разорившейся семьи. Но сколько людей в наши дни могут засвидетельствовать, что по молитве к святителю Николаю они получили неожиданную материальную помощь. Из жития мы узнаем, что святитель помогал бедствующим на море. Но и в наши дни немало случаев, когда потерпевшие кораблекрушение видели святителя Николая, приходящего им на помощь. В житии говорится о том, как святитель Николай явился во сне императору, приговорившему трех неповинных людей к смертной казни. Но и сейчас известны случаи, когда святитель Николай спасает людей от внезапной смерти. Над человеком уже занесен меч, он теряет

последнюю надежду на спасение, как вдруг появляется благообразный старец, который приносит весть об избавлении.

Этим и объясняется тот феномен, что человек, о котором мы не знаем почти ничего в историческом плане, давно уже стал самым популярным святым христианского Востока и Запада. Может ли Рождество на Западе пройти без присутствия Санта-Клауса, приносящего подарки и радость детям? Даже многие нехристиане обращаются к святителю Николаю с молитвой – и получают помощь. До сего дня нетленные мощи святого, покоящиеся в городе Бари на юге Италии, источают благоуханное и целебное миро, и тысячи людей получают от него исцеления.

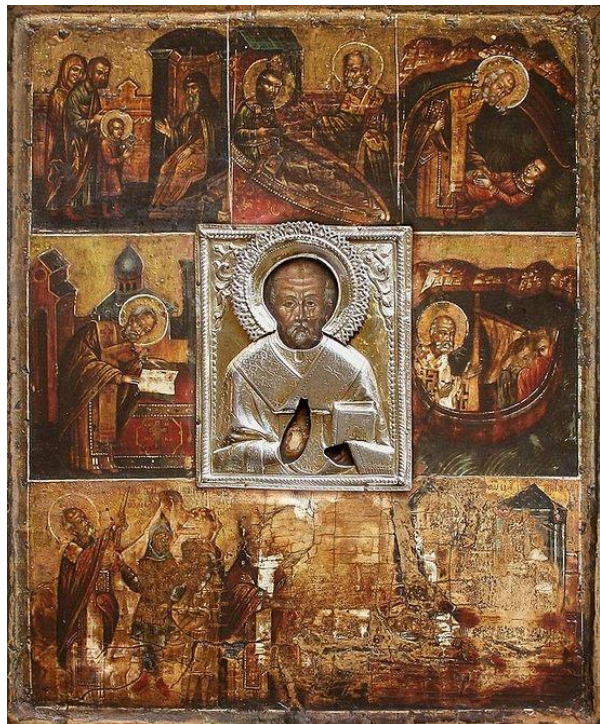
Будем молиться святителю, чтобы он никогда не оставлял нас своим благодатным присутствием. Будем обращаться к нему не только в критические моменты, но и в повседневной жизни. Опыт верующих показывает, что святитель Николай откликается даже на просьбы о ничтожных и малозначительных вещах. Он, несомненно, один из самых действенных наших помощников, стоящих у престола Божия и ходатайствующих о нашем спасении.

Митр. Иларион (Алфеев)

Великорецкий крестный ход

(проводится ежегодно, с 3 по 8 июня)

За это время паломники проходят около 150 км. В 2000 году, к 600-летию Великорецкого крестного хода, решением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II он получил статус всероссийского.

Начало древнейшей традиции крестного хода связано с обретением образа святителя Николая на берегу реки Великой жителем деревни Крутицы Семеном Агалаковым.

Однажды «некоторый благоговейный муж, проходя по домашней потребности близ Великой реки увидел в лесу, в стороне от своего пути свет как бы от множества горящих свечей, остановился в испуге, но от страха не решился подойти к таинственному месту и пошел дальше по своему делу. Когда же возвращался домой, снова на том же месте увидел сияние светозарных лучей, почувствовал непреодолимое желание подойти к тому месту и осенив себя крестным знаменем, пробрался через лесную чащу и увидел там у небольшого источника образ святителя Николая, свет же скрылся».

Первое чудо от иконы произошло там же в деревне, когда, приложившись к чудотворной иконе, исцелился крестьянин, который не мог ходить. Люди местных деревень, узнав о творящихся чудесах от иконы, стремились побывать на том месте и возблагодарить Бога за дарованную им святыню. С этого времени берет свое начало и почитание места явления иконы. На берегу реки Великой вскоре построили деревянную часовню. Она стала местом паломничества, из окрестных деревень и сел шли люди поклониться святому месту. Источник, появившийся у сосны, где явился чудотворный образ, стал источником исцеления страждущих и скорбящих, чающих утешения Божия. Слава о чудесах Великоорецкой иконы вскоре достигла и столицы Вятского края – града Хлынова. Спустя некоторое время по соборному решению хлыновское духовенство и градоначальники обратились к жителям Великоорецких деревень с просьбой перенести чудотворную икону в Хлынов ради ее безопасности и «многонародного собрания». Забирая икону, жители Хлынова дали обет ежегодно возвращать икону святителя Николая на берега реки Великой к месту его славного явления. Так была заложена одна из самых древних и величественных традиций Вятской земли – Великоорецкий крестный ход.

В 1668 году указом преосвященного Александра архиепископа Вятского и Великопермского днем празднования явления Великоорецкой иконы святителя Николая назначено 6 июня.

Распорядок крестного хода: три дня паломники идут к месту явления чудотворного образа и два дня обратно, ежедневно преодолевая более 30 километров пути. Дорога всегда разная: то полем, то лесом, то асфальтная трасса.

Святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов

(память 21 мая, 13 июля и 9 октября)

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии - дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван Господом нашим Иисусом Христом в число Своих учеников на Геннисаретском озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом.

Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, прикинув к груди Спасителя, спросил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного, вели из Гефсиманского сада на суд незаконных

первосвященников Анны и Каиафы, он же находился во дворе архиерейском при допросах своего Божественного Учителя и неотступно следовал за Ним по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: "Жено, се сын Твой" и к нему: "Се Мати твоя". С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной бури. Все путешественники были выброшены на сушу, только апостол Иоанн остался в морской пучине. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в Ефес один. На четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря и увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранял живым четырнадцать дней в морской глубине. Учитель и ученик отправились в Ефес, где апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Его проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан императора Нерона. Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но Господь сохранил Своего избранника. Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым, затем вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в который был брошен по приказанию мучителя. После этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много лет. По пути следования к месту ссылки апостол Иоанн совершил много чудес. На острове Патмос проповедь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех жителей острова, которых апостол Иоанн просветил светом Евангелия. Он изгнал многочисленных бесов из идольских капищ и исцелил великое множество больных. Волхвы различными бесовскими наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди святого апостола. Особенно устрашал всех надменный волхв Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет до гибели апостола. Но великий Иоанн - Сын Громов, как именовал его Сам Господь, силой действующей через него благодати Божией разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс, и гордый волхв бесславно погиб в морской пучине.

Апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где наложил на себя трехдневный пост. Во время молитвы апостола гора заколебалась, загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать то, что он будет

говорить. "Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель", - возвещал Дух Божий через святого апостола. Так около 67 года была написана Книга Откровения (Апокалипсис) святого апостола Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира.

После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом любви именуется Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. В трех Посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении любви к Богу и ближним. Уже в глубокой старости, узнав о юноше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Увидев святого старца, виновный стал скрываться, но апостол побежал за ним и умолял его остановиться, обещая грех юноши взять на себя, лишь бы тот покаялся и не губил своей души. Тронутый теплотой любви святого старца, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь.

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя.

Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса с семьей своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого наставника, но, не решаясь послушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли.

Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го мая выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелились им от болезней. Поэтому Церковь празднует память святого апостола Иоанна Богослова еще и 8 мая.

Господь дал своему любимому ученику Иоанну и его брату имя "сынов грома" - вестника устрашающего в своей очистительной силе небесного огня. Этим самым Спаситель указывал на пламенный, огненный, жертвенный характер христианской любви, проповедником которой был апостол Иоанн Богослов. Орел - символ высокого парения Богословской мысли - иконографический знак евангелиста Иоанна Богослова. Наименование Богослова Святая Церковь дала из учеников Христовых только святому Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих.

Никольский благовестник № 21 (472)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 21 мая 2022 г.

Святитель Николай, архиепископ Мирликийский (память 22 мая и 19 декабря)

Многие из нас приходят в этот день в храм как будто на свидание со своим родственником. Потому что не только уважение, не только почтение, а воистину любовь к святителю Николаю в народе православном, русском православном народе, очень велика. И неслучайно, конечно, это, поскольку святитель Николай имел такие добродетели, которые очень близки нам по мироощущению. Это постоянное, обострённое чувство правды и справедливости, милосердие по отношению к тем, кто страдает, и терпеливое отношение к жизни, которая окружает нас, которая часто пытается нас так или иначе смирить, поставить на место, как мы говорим.

Но мы видим, что святитель Николай как великий угодник Божий никогда не был посрамлён. Святая Церковь говорит о нём как о правиле веры, об образе кротости. Правило – это слово ещё осталось у нас в русском языке, славянское слово, которое обозначает именно эталон – то, что задаёт правильность или измерения, или счёта, или ещё чего бы то ни было. И вот, когда мы говорим о святителе Николае, что он есть правило веры для нас, то нам становится понятно, что вера наша – это не схоластические умозаключения, которые мы можем прочесть за час или за два в очень умных богословских книгах и от этого уже вознестись и начать надмеваться над нашими ближними, которые, как нам кажется, неграмотные и ничего не понимают.

Неслучайно, наверное, так оказалось, что Предание Церкви нам не может дать практически ничего из письменных творений святителя Николая. Хотя, конечно, вряд ли он ничего не писал. По крайней мере, как архиепископ Мир Ликийских он должен был регулярно издавать пасхальные послания для своей паствы, но ничего не сохранилось! Мы не можем сказать, как он верил, глядя в те писания, которые он нам оставил, но зато мы можем сказать о его вере по тем делам, великим, чудным делам, поразительным делам, которые он совершил для христианского мира. И для нас становится понятным, что вера наша должна выправляться не нашими умозаключениями, не нашими исповеданиями внутри наших сердец и умов, а именно самой жизнью. Жить нужно Евангелием, как говорят многие святые отцы. И святитель Николай в этом является для нас выдающимся примером...

«Правило веры и образ кротости». Что такое «кротость» (славянское слово)? Что оно значит? Если попытаться ответить на него просто, то это короткость, т.е. человек кроткий – это тот, кто сам себя укорачивает. Он знает, что способен на большее. Но перед славой Божией, перед промыслом Божиим, перед судьбами Божиими человек смиряется, приходит в состояние смирения. И вот таким именно был святитель Николай.

Если посмотрим на себя, то увидим, что очень часто по-другому мы себя ведём. Зацепи нас хотя бы немножечко, хоть какими-нибудь скорбными обстоятельствами, сколько сразу пыли, грязи, гнева, раздражительности будет исходить из наших сердец, из наших уст. Где же эта кротость? Где же это смирение? И святитель Николай призывает каждого из нас обратить особое внимание именно на эту добродетель в нашей жизни, потому что человек, как сказали святые отцы, который умеет хранить молчание, начинает зреть восходящую духовную зарю спасения. Смирится человек один раз, два раза, а затем он уже почувствует, как в этом состоянии скорбном Господь начинает утешать его. И слаще нет ничего для сердца человеческого, чем общение с Господом в такие минуты...

*Прот. Георгий Климов
Москва, Троицкое благочиние, 2015*

Почему апостола Иоанна называют «апостолом любви»?

Каждый из апостолов внёс свою лепту в учение Христа. Однако самым любимым для Иисуса стал апостол Иоанн Богослов, единственный из учеников Христа, проживший более 100 лет и умерший своей смертью.

Проповедуя и обобщая заповеди, данные Моисеем, Иисус добавил к ним ещё одну – «Да любите друг друга», которая объединяет всё то, что Господь открыл Моисею на горе Синай. Ведь, любя, человек не будет лгать, воровать, хамить родителям, изменять мужу или жене, не говоря уже об убийствах и другом зле, связанном нарушением заповедей Божьих. Любя Бога и ставя его на первое место, человек не сотворит себе кумира из ближнего, любя ближних будет делать дела Божьи. Эта заповедь красной нитью проходит через дальнейшие проповеди Иоанна, который оказался в числе самых любимых учеников Христа.

Именно Иоанн не бросил Христа во время его страданий, Иисус доверил ему свою Мать, которая не находила себе места, видя муки своего Сына. Иоанн много упоминал в Евангелии о любви, повторяя слова Христа на Тайной Вечере: *«По тому узнаю, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собою»*.

В своём первом послании Иоанн говорит о том, что «Бог есть любовь и только тот, кто пребывает в любви, пребывает с Ним, наполнен Богом». Даже сама этимология слова «любовь» в русском языке переводится как «люди Бога ведают», в отличие от английского «лав», т.е. любви без Бога.

Христианская любовь – это не фанатичное стремление быть с близким человеком, не страдания из-за неудовлетворённой страсти, не умопомрачительная материнская любовь к ребёнку, мужчине или женщине, а нечто иное. В ней нет места ни слепому фанатизму, так как он нарушает заповедь «не сотвори себе кумира», ни готовности пойти на всё ради любимого человека. Христианская любовь – это доброта, чуткость, понимание, готовность помочь в любой момент, отсутствие навязчивости, давления, ревности и чувства собственности.

<https://omolitvah.ru/eto-interesno>

Равноапостольные Кирилл и Мефодий

(память 24 мая)

Люди светские, говоря о солунских братьях Кирилле и Мефодии, в первую очередь говорят об их вкладе в развитие славянского языка и славянской культуры. Это правильно, потому что именно с письменности, которую святые братья изобрели и ввели в жизнь, на которую были положены тексты, и начинается, собственно говоря, культурная традиция славянских народов. Особый вклад Кирилла и Мефодия в становление славянской культуры никак нельзя минимизировать и поставлять в некую тень их жизни. Но если мы будем говорить о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии лишь как о культурных деятелях, мы совершим роковую ошибку. Потому что в первую очередь мы прославляем солунских братьев как равноапостольных, как великих угодников Божиих, которые принесли славянским народам Евангелие, которые принесли славянским народам весть о Христе Воскресшем.

Кирилл и Мефодий были нашими славянскими апостолами. И для того чтобы их апостольская миссия, их апостольское служение было убедительным, чтобы оно достигло сердец тогдашних славян – людей темных, непросвещенных, грозных, враждебных; чтобы слова просветителей растопили сердца людей, переориентировали сознание от борьбы за существование, которая была единственным законом жизни этих диких племен, к попыткам строить общественные, межличностные отношения на основе Божиих заповедей – и произошел этот переворот в жизни славянских народов. Наверное, это и было самым главным, что произошло через миссионерское служение святых солунских братьев.

Но когда мы говорим об их вкладе в культуру, мы не должны забывать еще одно очень важное обстоятельство – то, что у слов «культура» и «культ» один корень, а значит, эти понятия теснейшим образом связаны. Об этом сегодня не говорят светские историки культуры, но вся культура

первоначально исходила и развивалась вокруг культа, то есть вокруг богослужения. Без славянской азбуки, без славянского языка не было бы славянского богослужения, а значит, не развивалась бы славянская культура, и неизвестно, состоялось бы вообще становление славян как самостоятельной этнической группы, отличной от окружающих этносов, со своей системой ценностей, со своим языком, со своей письменностью...

Пусть день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия поможет не только деятелям культуры, но и многим из нас ответить на вопрос: когда мы участвуем в некоем процессе – образования, воспитания – на какую культуру мы работаем? К чему мы направляем жизнь следующих поколений... Да помогут святые равноапостольные Кирилл и Мефодий следовать их путем и нам, и Церкви нашей, и нашей системе образования, и культуре, с тем чтобы укреплялась духовная жизнь, чтобы человек возвышался над животным миром, чтобы все, что делается на этом поле брани, было направлено на разрушение зла и на укрепление начал духа и добродетели. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

* * *

24 мая Церковь вспоминает равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Сии столпы веры нашей даровали нам славянскую азбуку, которая объединяет разные славянские народы и племена. Великими трудами и усилиями они добились того, чтобы эти буквы вошли в нашу жизнь. Ибо, когда они начали своё служение, то против них восстало духовенство греческой Церкви, восстало духовенство римской Церкви, и в собственных землях, где они подвизались – Византии, они тоже не могли найти понимание, потому что в то время господствовала так называемая трёхгубая ересь. Сторонники этой ереси учили, что есть только три священных языка: еврейский, латинский и греческий. Потому что на Голгофе только на этих трёх языках было написано: “ИИСУС НАЗАРЕЙ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ”, – по-еврейски, по-гречески и по-римски. И сторонники этой трёхгубой ереси говорили: “Эти языки и буквы освящены кровью Сына Божьего”. Это значит ни на каком другом языке нельзя проповедовать святое Евангелие, читать богооткровенные тексты. И тогда Богомудрые братья Кирилл и Мефодий решили составить азбуку для славянских народов, в которой были бы буквы из еврейского алфавита – это буква “Ш”, это буква “Б”, это буква “А” – из римского алфавита, “О”, “Р” – из греческого алфавита, так, чтобы в одной азбуке собрать буквы, которые к тому времени имели священное значение.

Но и тут против них восстали и говорили: “Как можно на варварских языках, не очищенных кровью Христовой, проповедать Евангелие?”. И хотя к тому времени славяне Моравии – теперешняя Чехия и южная Болгария – уже приняли Святую Христову Веру, служба у них свершалась на

греческом языке, а немецкое священство в Чехии служило на латыни. И как было славянину понять латынь, например, чтение молитвы “Отче Наш”. Слова красивые, возвышенные, освящены древностью христианских мучеников христианской Церкви, но непонятные для славянского уха. Или как понять греческие молитвы. Как понять еврейские слова, псалмы Давида?

И тогда Богомудрая братия, дерзая быть отлученными и от Римской Церкви и от Великой Константинопольской, от греческих патриархатов, почти в тайне переводят Евангелие на славянский язык. Они переводят Псалтырь, Паремии, Божественную Литургию, службу повечерия, вечера, т.е. весь часослов. Но при этом они понимают, что без поддержки сверху их труды не увенчаются успехом. Ибо до них уже были ревнители славянской молитвы, которые на глаголице переписывали Евангельский текст. И тогда равноапостольная братия начали молиться, чтобы Господь вразумил их.

В то время они находились в Тавриде, и они узнали, что там есть местность, где утопили Римского папу Климента. Его утопили, привязав к якорю, и во время отлива в сиянии яркого света появляется и видно очертание скелета, привязанного к якорю. Они стали молиться, чтобы Господь указал им это место. И Бог указал им этот остров, братья стали копать во имя Святой Троицы. Первый удар лопаты – и звон якоря. Они нашли мощи второго Римского папы – Климента Римского, преемника первоверховного апостола Петра. Теперь они могли уже не с пустыми руками ехать в Рим, чтобы выпросить благословение для славянской азбуки.

Когда Кирилл и Мефодий прибыли в Рим, весь город вышел на встречу мощей третьего Римского папы. Их так и везли, скованных с якорем. К тому же сей папа был римским принцем из императорского дома Флавия. За город вышел папа, все кардиналы, все епископы, архиепископы римской Церкви, весь народ, и, приняв из рук равноапостольных братьев сию реликвию, на следующий день собрали конклав, чтобы выяснить, какую же награду дать этим ревностным и благочестивым христианам.

Кирилл был возведен в сан епископа, но для братьев не нужно было ни золото, ни серебро. Они не искали для себя высоты иерархического положения. Они сказали: “У нас есть одна просьба, Ваше Святейшество”, – обратились они к Римскому папе (тогда Римские папы были православные, разделение Церквей произошло только в XI веке), и братья добавили: “и вы, Ваше Святейшество, можете исполнить эту просьбу, не выходя из этого зала”. Папа Римский спросил: “Так что вам надо?” И тогда Кирилл подал ему славянское Евангелие и сказал: “Дайте славянам Слово Божье на их родном языке, ибо ещё Богомудрый Павел изрёк: “лучше пять слов сказать в церкви на понятном языке, чем тьму слов на непонятном языке””. И папа обратился к конклаву кардиналов и спросил: “А в чём проблема?” Ему сказали, что и греки, да и немецкое духовенство против варварского языка.

Папа напомнил, что и римский язык был варварский, пока на нём не стал проповедовать апостол Пётр. Папа сказал: “Если славянский язык варварский, давайте сделаем его святым. Сей час же будем служить службу – Литургию, древним чином и возложим на престол славянское Евангелие, и кто после этого усомнится в святости этого языка”.

Была отслужена торжественная Литургия, славянское Евангелие было возложено на Престол, папа служил, читал Кирилл, так как никто из находящихся в курии не понимал славянского языка.

Славянская азбука: “Аз”, “Буки”, “Веди”, “Глаголе”, “Добро”, “Есть”, “Живете”, “Земля”, “Иже”, “Како”, “Люди”, “Мыслите”, “Наш”, “Он”, “Покой”.

Это не просто бессмысленная советская А-, Б-, В-, Г-, Д-, Ж-, З-ейка. Это обращение равноапостольных братьев через века, а уже и через тысячелетие, к нам: Аз, т.е. Я, Буки – буквы, Веди – я буквы знаю. Глаголе Добро Есть: говорить дОбро подобает. Живете Земля Иже Како Люди Мыслите: вы будете жить на земле так, как вы мыслите, так, как вы читаете и что вы читаете, и как вы говорите. Наш Он Покой. Единственный Господь есть источник подлинного успокоения. Ибо Он сказал: “Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые и Аз упокою вы”. Рцы Слово Твёрдо – говори слово уверенно, особенно, если это слово святого Евангелия. Поэтому, главной иконой сегодняшнего дня – славянская Азбука.

Приучайте своих детей, внуков, правнуков постигать мудрость языка букв и предков. Ибо надо учиться “говорить и думати” по-славянски. По молитвам равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия да произойдет чудо второго просвещения нашей земли...

Прот. Олег Стеняев

Уроки православия

Церковные требы

Ситуации, в которых нам требуется Божия помощь, многообразны. Зная потребности человека, Православная Церковь составила ряд чинопоследований, просящих о помощи свыше. Они получили название треб, так как совершаются по требованию верующих.

Основные виды треб – молитвы о живых, об усопших, освящение предметов и пищи. Усиленное моление о живых людях называется молебном.

Молебны бывают общие и частные (заказные). Заказные молебны совершаются священником по просьбе молящихся, а общие – каждый день по окончании Литургии.

К заупокойным требам относятся панихиды и отпевания. Они совершаются только по крещеным людям. Нельзя отпевать самоубийц. Церковь своими последованиями освящает весь уклад человеческой жизни, в том числе и те предметы, которыми мы пользуемся, и ту пищу,

которую вкушаем. Освящение пищи бывает по определенным дням, например, накануне Пасхи освящаются куличи и яйца, а в праздник Преображения – яблоки и другие фрукты. Существует чин освящения дома, колесницы (машины). Об этих требах надо договариваться лично со священником, чтобы он совершил их в удобное время.

Кто такие святые?

Некоторые христиане во время своей земной жизни своими трудами, добрыми делами, искренней любовью к Богу и к людям получают особую благодать Божию и по отшествию своему удостоиваются особого прославления на Небе. Их именуют святыми, или угодниками Божиими. Теперь, пребывая неразлучно с Богом, они молятся о нас Богу, помогая нам. Высшим примером святости является Пресвятая Богородица.

Святые имеют разные «названия»: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, бессребреники, блаженные и праведные.

Церковное прославление того или иного подвижника в лике святых называют канонизацией. Кроме святых, почитаемых всей Церковью, есть угодники Божии, память которых почитается в той или иной епархии или местности, – их называют местночтимыми святыми.

Куда в церкви можно ставить свечи?

Обязательных правил, куда и сколько следует ставить в церкви свечей, нет. Покупка свечей – малая жертва Богу, добровольная и необременительная, и дорогая свеча отнюдь не «угоднее Богу», чем маленькая (вспомним евангельский пример с жертвой вдовицы). Те, кто регулярно посещает храм, обычно стараются каждый раз поставить несколько свечей: к праздничной иконе на аналое посреди церкви (в просторечии – «празднику»), к образу Спасителя или Божией Матери, на канун о упокоении усопших. Можно поставить свечу к иконе того святого или святых, кого вы особо почитаете, к кому особенно усердно молитвенно обращаетесь. Желательно поставить свечу перед особо почитаемой в храме святыней.

Избегайте суеверий

Чтобы избегать суеверий, надо хранить веру церковную. Верующий человек знает, что без помощи Божией он ничего хорошего не достигнет и без поущения Божия с ним ничего худого не случится. Суеверный же человек, хотя и признающий бытие Божие, свое благополучие или неблагополучие ставит вне зависимости от Бога и от соблюдения заповедей Божиих. Он считает, что его жизнь зависит от каких-то совпадений, происшествий, неожиданностей и магических действий.

Чтобы избежать суеверий, надо всегда помнить о душе, о вечности, о Боге и Его неустанном попечительстве о нас. Как подмена истинной веры в Бога, всякое суеверие противно второй заповеди, требующей почитания Единого истинного Бога.

Никольский благовестник № 22 (473)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 28 мая 2022 г.

Память святых отцов семи Вселенских соборов (память 31 мая)

В этом праздновании собраны все семь столпов Церкви – семь Вселенских Соборов. Семь Вселенских Соборов – это становление Церкви, её догматов, определение основ христианского вероучения. Поэтому очень важно, что в самых сокровенных, догматических, законодательных вопросах Церковь никогда не брала в высшие авторитеты мнение одного человека. Было определено, и по сей день так и остаётся, что авторитетом в Церкви считается соборный разум Церкви.

Первые два Вселенских Собора были в четвёртом веке, следующие два – в пятом, два – в шестом. Седьмым Вселенским Собором в 787 году заканчивается эпоха Вселенских Соборов.

В IV веке, когда был период мученичества – язычников и христиан – здесь было очевидно и понятно, кто на какой стороне, кто за что борется. Это время – эпоха образовательная, когда приходят великие учителя Церкви Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Николай Мирликийский и многие другие.

Святые отцы начинают формировать богословскую мысль, но пока она не сформирована, еретики пытаются подменить понятия, откровения о Боге, о лицах Святой Троицы – Спасителе, Духе Святом. Становится крайне важным собраться и выработать те святые правила, которые останутся и будут крепче камня, твёрже железа, останутся до окончания всего существования мира.

Вселенские Соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, когда волнения в христианском мире ставили православный народ перед выбором.

Эпоха Вселенских Соборов от IV до VIII столетия выработала те догматы и те законы, которые непререкаемо совершаются в нашей Церкви по сегодняшний день.

Богословская мысль во времена святых отцов формировалась под влиянием необходимости защиты христианства, с одной стороны, от натиска языческого мира, с другой – от растлевающего влияния ересей.

Были ли все участники VII Вселенского собора, да и вообще всех тех соборов, святыми в современном значении этого слова? Нет. Но во время работы на соборе они, несомненно, были святыми в первоначальном значении этого слова – они посвящали себя и свой труд Богу. Это выразилось в том, что они искали не своего, но Божьего, желали поступить не по своей воле, а по Божией.

Как пугающе дерзновенно звучит формула «Изволися Духу Святому и нам», с которой начинались оросы и постановления соборов! Что давало апостолам и отцам соборов такое огромное дерзновение? Голос совести, который говорил им, что они искали не своего, но Божьего.

Святые отцы, принимавшие решения на Вселенских соборах, далеко не все канонизированы и известны. Но одно мы знаем о них точно: все они имели опыт богобоязненности, опыт болезнования сердцем, опыт изнесения помыслов сердца на Божий суд, опыт отсечения своего лукавства.

<https://azbyka.ru/days/sv-svjatye-otcy-semi-vselenskih-soborov>
<https://pravoslavie.ru/142516.html>

Блгвв. вел. кн. Димитрий Донской и вел. кн. Евдокия, в инокинях Евфросиния (память 1 июня)

Что представляла собой Русская земля в середине XIV века? На западе – сильная Литва, на востоке – огромная могущественная Орда, а между ними – пара десятков мелких русских княжеств. Вся тогдашняя «элита» – великие князья – приходилась друг другу братьями, дядьями, племянниками, и все воевали между собой – как за каждую область в отдельности, так и за великокняжеский ярлык. Ярлык выдавался татарским ханом и предоставлял, помимо престижа и доходов с богатой Владимирской области, еще и право собирать дань со всех княжеств в пользу Орды.

В такое время жили князь Димитрий, прозванный Донским и его супруга Евдокия, в иночестве Евфросиния.

Основная борьба еще с XIII в. шла между Москвой и Тверью – большим по средневековым меркам городом с населением 30 тысяч человек. Князья обеих областей мечтали объединить под собой русские земли и сбросить татарское иго. Орда же действовала по принципу: «разделяй и властвуй», выдавая ярлык то тверским, то московским. В 1360 г., пользуясь временным ослаблением тех и других, «ярлык вне очереди» получил Димитрий Суздальский. Несколько лет войны с Москвой – и суздальский князь Димитрий Константинович (кстати, он закончил свою жизнь схимником в 1383 г., через 3 года после Куликовской битвы) признает над собой главным 15-летнего князя Димитрия Московского, и отдает ему великокняжеский престол и свою 13-летнюю дочь Евдокию в жены...

В январе 1366 г. в Коломне состоялась пышная свадьба. Невеста – нежная, хрупкая, ростом всего 155 см, 13-летняя девушка, которая «с красотой лица соединяла редкую душевную доброту». Жених – 16-летний молодой князь.

Был князь человеком крайне активным, и в то же время практичным. Уже с 13 лет Димитрий возглавлял военные походы – но при этом

проявлял милосердие к побежденному врагу. Известно, что его наставником с детства был митрополит Алексий – энергичный деятель, опытный политик и дипломат. Князь советовался с ним по всем важным вопросам. Родители и единственный брат князя умерли, когда тот был еще подростком.

Юная Евдокия искренне полюбила князя, и брак, хоть и был выгоден обеим сторонам, был, тем не менее, заключен не по расчету, а по любви. И вся дальнейшая жизнь супругов стала тому подтверждением. Современник написал о Димитрии и Евдокии такие слова: «Оба жили единою душою в двух телах; оба жили единою добродетелию, как златоперистый голубь и сладкоглаголивая ластовица, с умилением смотря в чистое зеркальце совести».

Евдокия, несмотря на совсем юный возраст (а ей было всего 13 лет), сразу же проявила себя по отношению к народу по-матерински: помогала погорельцам отстраивать дома, на свои деньги хоронила умерших от чумы.

В 1370 г. Евдокия родила первого сына Даниила (он не прожил долго), в 1371 г. – второго, Василия. Так и повелось: каждые полтора года – по ребенку: 8 мальчиков и 4 девочки за 22 года семейной жизни. Князь же бывал в Москве наездами – в перерывах между военными кампаниями.

Год 1368 ... Московское войско опустошило Тверскую область. В ответ на это в 1370 г. тверские и их союзники литовские войска подступили к Кремлю, где заперлись князь, Евдокия с детьми, бояре и митрополит. Нападающие не одолели каменные стены, но разорили все окрестности. В летописи сообщается, что «такого зла, как от литовцев, и от татар не было».

Год 1371... Князь Михаил Тверской получил великокняжеский ярлык. Димитрий выехал в Орду. Евдокия со страхом провожала молодого мужа – очень часто из Орды не возвращались. Но Димитрий был не так прост – чтобы вернуть ярлык, он привез хану большие дары, а, кроме того, выкупил за 10000 рублей (огромная по тем временам сумма – бóльшая, чем сумма годовой дани с княжества) из плена сына Михаила Тверского. И держал какое-то время у себя как залог успешных переговоров с Тверью. В том же году произошли сражения с князем Олегом Рязанским, наиболее воинственным и независимым из князей.

Год 1373... Летом Мамай совершил набег на Русь. Димитрий Московский вместе с двоюродным братом князем Владимиром Серпуховским, собрав полки, не допустил золотоордынцев в московские и владимирские земли. После этого Димитрий начал создавать военную коалицию против Мамаю: собрал в Переяславле русских князей на сходку.

Год 1375... Князь Михаил Тверской вновь попытался оспорить право Москвы на владение ярлыком, да к тому же призвал в союзники Литву. В

ответ Димитрий призвал для похода на Тверь почти 20 русских удельных князей. Поскольку литовцы не пришли на помощь, тверской князь капитулировал. В феодальном обществе собрать большую армию – задача непростая. Войско в основном формируется из бояр и их отрядов. А бояре – люди независимые, могут примкнуть к любому из князей, и туда же пойдут их воины. Поэтому, чтобы собрать хотя бы собственное войско, князь должен был обладать определенным авторитетом.

Надо отдать Димитрию должное: человек христианских взглядов, он сначала действовал мягко. Преподобный Сергей Радонежский по просьбе Димитрия или митрополита Алексея не раз уговаривал других князей примириться и встать под знамена Москвы. И только когда все мирные методы были исчерпаны, московский князь выступал с позиции силы. Укрепление Москвы обозлило Орду, и поход татар на Русь стал только вопросом времени. Обе стороны стягивали войска.

Год 1380... Мамай с 200-тысячным войском пошел на Русь. Русские войска под руководством Димитрия Московского и его двоюродного брата Владимира Серпуховского насчитывали всего около 100 тысяч. Предстояло тяжелое сражение, Димитрий понимал это и, испросив благословения у преподобного Сергия, напутствовал людей.

А что же Евдокия?.. Затворничество в теремах распространилось только два века спустя, а в 1300-х женщины открыто появлялись на публике, могли иметь свои, отдельные от мужа, деньги, земли, доходы. Даже в странах Европы не было такой свободы. Однако Евдокия ею не пользовалась, занималась мужем и детьми, зная иностранные языки, «занималась и ученостью», творила милостыню, помногу молилась, часто бывая в храмах, участвовала в освящении церквей и соборов, на строительство которых жертвовала огромные деньги.

Нужно было что-то чрезвычайное, чтоб заставить её выйти в люди. Таким событием стали проводы князя Димитрия на решительную битву с Ордой в 1380 г. В «Сказании о Мамаевом побоище» упоминается ее обращение перед битвой к «княгиням, боярыням, женам воеводским и женам служних». Заметьте, это не традиционный для русских княгинь «плач», а призыв «победить противных супостатов».

За всё время отсутствия князя не было и дня, чтобы Евдокия не молилась о муже. Перед битвой, когда князь приезжал к нему за благословением, святой Сергей предсказал Димитрию «кровапролитие ужасное, но победу... смерть многих героев православных, но спасение великого князя». Преподобный Сергей дал в помощь Димитрию Иоанновичу двух своих витязей-иноков, Ослябю и Пересвета. Именно с поединка богатыря Пересвета с татарским воином Челубеем (оба погибли от ран) началось 8 сентября 1380 г. знаменитое Куликовское сражение.

Потери с обеих сторон были огромны (около 200 тысяч убитыми и ранеными), побежденный Мамай бежал с поля боя. Историк Сергей Михайлович Соловьев писал: «Летописцы говорят, что такой битвы, как Куликовская, еще не бывало прежде на Руси; от подобных битв давно уже отвыкла Европа... Куликовская победа была из числа тех побед, которые близко граничат с тяжким поражением. Когда, говорит предание, великий князь велел счесть, сколько осталось в живых после битвы, то боярин Михайла Александрович донес ему, что осталось всего сорок тысяч человек».

В этой ужасающей сече был ранен и князь Димитрий. Любовь и молитва жены оберегала, спасала и – помогла выжить князю Димитрию... Позже, через 13 лет, Евдокия построит в Москве храм Рождества Пресвятой Богородицы в честь этой битвы.

Год 1382... Новый ордынский хан Тохтамыш предпринял карательный поход на Русь. Димитрий уехал срочно собирать войска. Евдокия, беременная их 9-м ребенком, осталась в Москве. Только родила, и – собралась к мужу. Сделать это было нелегко. По городу шатался пьяный люд, народ волновался и никого не выпускал за городские стены. Княгиня раздавала толпе свои драгоценности, чтобы проложить себе дорогу. На пути в Кострому ее чуть не захватил в плен татарский отряд. Через несколько дней осады Тохтамыш хитростью взял город, погибло 24 тысячи москвичей (из 30-тысячного населения!)... По преданию, Димитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы и похоронил всех убитых на собственные деньги.

Год 1383... для Евдокии был очень тяжелым. Кроме нашествия татар, случилось личное горе – умер её отец, князь суздальский и нижегородский. Но жизнь продолжалась. Город отстраивался заново, а Димитрий теперь должен был получить ярлык у нового хана. Самому ехать в Орду было крайне опасно – Тохтамыш, скорее всего, убил бы князя по приезду. Решили послать старшего сына Василия. Каково было матери отпускать 13-летнего мальчика в Орду?! Два года хан держал Василия в заложниках, назначив огромную сумму выкупа. Но у разоренной Москвы денег не было...

Только в 1386 г. Василию удалось бежать. За помощь в побеге юноша обещал жениться на дочери наместника Литвы Витовта – и со временем сдержал обещание.

В январе 1387 г. Димитрий подступает к последней непокоренной русской области – Новгородской. Новгород откупается крупной суммой денег. Евдокия в это время в Москве – она только что родила дочь.

Наконец, наступил страшный 1389 г. Димитрий Иоаннович тяжело заболевает – ранение на Дону не прошло даром. Для любящей жены это было ударом. Перед смертью князь передал престол своему старшему сыну Василию (юноше было на тот момент всего 18 лет), завещав, чтобы

соправительницей ему во всем была мать. В своем духовном завещании князь Димитрий написал: «Приказываю дети свои свое княгине. А вы, дети мои, живите заодин, а матери свое слушайте во всем; если кто из сыновей моих умрет, то княгиня моя поделит его уделом остальных сыновей моих: кому что даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не выйдут... А который сын мой не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения».

Димитрия Донской умер в мае 1389 г. на 39-м году жизни. По свидетельству современников, этот день был днем печали и слез для многих русских людей. Летописец написал «Плач великой княгини по умершем муже» – одно из вдохновеннейших поэтических творений Древней Руси. Погребли великого князя в Архангельском соборе Московского Кремля.

Великая княгиня очень тяжело переживала смерть любимого мужа, которого именovala не иначе как «свете мой светлый». Еще при жизни супруга она жила истинно по-христиански, а после кончины его повела строго монашескую подвижническую жизнь, одела власяницу, стала носить под роскошной великокняжеской одеждой тяжелые вериги. Даже перед близкими не желала она открывать свои подвиги; устраивала в великокняжеском тереме званые обеды, но сама не прикасалась к яствам, вкушая только постную пищу.

К сожалению, людская злоба и клевета не обошли ее. Евдокия непрестанно постилась, поэтому сильно исхудала, но на торжественные приёмы одевала по несколько пышных одежд, чтобы не видно было подвижнического изнурения. И поползли по Москве грязные слухи, что «вдова слишком полна телом и наряжается – видно, хочет нравиться мужчинам».

Слухи эти доходили и до сыновей Евдокии. Княжичи, хоть и любили мать и не верили клевете, все же не могли не смущаться. Один из них, Юрий, однажды обратился к матери с вопросом о наветах, порочащих ее. Тогда княгиня собрала всех сыновей своих и сняла часть великокняжеских одежд; дети увидели, что подвижница так исхудала от поста и подвигов, что тело ее иссохло и почернело и «плоть прилипла к костям». Юрий с братьями на коленях просили прощения у матери и хотели отомстить за клевету. Но княгиня запретила им даже думать о мести. Она сказала, что с радостью претерпела бы унижение и людское злословие ради Христа, и что только увидев смущение детей, решила открыть им свою тайну.

Нельзя не вспомнить о том, что с именем великой княгини Евдокии связано одно из самых значительных событий духовной истории России. Совершилось оно во время нашествия Тамерлана в 1395 г. Вести о том, что полчища грозного полководца подошли к границам Руси, привели в ужас весь народ. Великий князь Василий, благодаря влиянию матери,

проявил твердость духа, собрал войско и вышел навстречу врагу. Но что могла сделать эта малая дружина перед полчищами непобедимого завоевателя, утверждавшего, что «вся вселенная не достойна иметь двух правителей?»»

Народ, подкрепляемый верой в заступничество Божие, вместе со своей княгиней молился Богу. И молитва праведницы была услышана Богом. По совету матери Василий Дмитриевич повелел принести чудотворную Владимирскую икону Пресвятой Богородицы из Владимира в Москву. 26 августа 1395 г. великая княгиня Евдокия с сыновьями, митрополитом, духовенством, боярами, со множеством собравшихся жителей Москвы встретила икону Богоматери на Кучковом поле. (Впоследствии здесь был основан Сретенский монастырь).

В тот самый день и час Тамерлан, отдыхавший в своем шатре, в сонном видении увидел «Светозарную Жену», окруженную сиянием и множеством «молниеносных воинов», грозно устремившихся вперед. Устрашенный, по совету своих наставников, Тамерлан отдал приказ войскам повернуть от границ Руси...

В 1407 г., после видения Архангела Михаила, предвозвестившего ей скорую кончину, княгиня Евдокия решила принять монашество, к которому стремилась всю свою жизнь, а 7 июля этого же года она скончалась на 54-м году жизни. Погребали святую Евфросинию при большом стечении народа в указанном ею месте строившегося храма, где и почивала она до 1929 г., совершая многочисленные исцеления и даруя благодатную помощь всем, с верою приходящим к ее многоцелебным мощам. И после кончины, как повествует сказание, преподобная Евфросиния была «удостоена прославления». Не раз отмечено было, как у гроба ее сами собой зажигались свечи.

Святые супруги считаются покровителями семейной жизни

https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/svjatye-pokroviteli-semejnogo-blagopoluchija/7_2

Тропарь благоверного князя Дмитрия

Велика обрете в бедах тя поборника земля Русская,/ языки побеждающа./ Якоже на Дону Мамаеву низложил еси гордыню,/ на подвиг сей прияв благословение преподобнаго Сергия,/ тако, княже Дмитрие,/ Христу Богу молися, // даровати нам велию милость.

Тропарь преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, великой княгини Московской

От юности предызбранная Богом угоднице,/ оставльши светлый чертог княжеский,/ уклонила еси во обитель, тобою созданную,/ и, пучину житейскаго моря преплывши,/ ныне со Ангелы песнословиши Христа Бога./ Емуже непрестанно молися, преподобная,/ яко да сохраняет выну обитель, тобою созданную,/ и дарует нам мир и велию милость.

Никольский благовестник № 23 (474)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 4 июня 2022 г.

Юродство – подвиг на грани риска

(6 июня – память блаженной Ксении Петербургской)

Наш верующий народ любит и почитает блаженную Ксению, любит этот образ убогой скиталицы, юродивой. Любит человека, который резко изменил свою жизнь и все бросил ради любви Христовой, а также ради любви к усопшему без покаяния супругу. Мы сегодня молились и прославляли ее память. Но не такова была ее жизнь, не так ее воспринимали современники. Кем же она была?

Если брать современные понятия, она была бомжом – человеком без определенного места жительства. Потому что она фактически отказалась от дома, который имела, и жила где придется. Это уже впоследствии ее стали воспринимать и как угодницу Божию, и праведницу, и купцы были рады, если она заходила в их лавку, потому что если заходила она – а заходили и другие. И люди получали пользу, прибыль от посещения. Но в начале ее воспринимали как обычную нищенку.

Но, оказывается, что у Бога другие критерии. И другое восприятие мира, чем то, которое обычно имеют люди. В нашем обществе, особенно в городах, также много людей, которые внешне живут подобно Ксении, не имеют определенного места жительства, нуждаются материально. Их образ кажется убогим, странным и непривлекательным. Такой образ не привлекает, как правило, внимания людей. Наши взоры останавливаются на людях привлекательных, красивых, богато одетых, известных, обладающих властью. И мы часто в жизни невольно обращаем внимание на то, что делают и что говорят люди известные. Возьмите телевидение и интернет: сказал известный человек слово – и оно тут же отзывается тысячекратным эхом на телевидении, и в интернете, соцсетях.

А кого интересует мнение людей нищих больных убогих? Никого. Но у Господа другой взгляд на эти вещи. И многие из тех, кто был никем в этой жизни, стали прославленными святыми. Впрочем, это касается не только вопросов святости и людей, прославленных Богом в качестве подвижников веры. Существуют в истории примеры, когда человек, как, например, Моцарт, музыкой которого восхищается весь мир, был погребен в неизвестной братской могиле. Таких примеров множество.

В чем смысл этих слов? В том, что нам нужно менять угол зрения. Обращать внимание не на то, что блестит. Ведь не случайно существует

такая пословица: «Не все то золото, что блестит». Так и то, что кажется нам привлекательным, и те люди, которые кажутся нам добрыми, хорошими и славными, достойными нашего внимания, могут в той жизни оказаться пустыми, никчемными и малозначащими. А те люди, которые ходят в храм и стоят там в уголке, окажутся близко к Богу за свое смирение или неосуждение, незлобивость.

Пример блаженной Ксении учит нас внимательнее относиться к людям и обращать внимание не на внешность, а не те внутренние сокровища, которые часто сразу и не разглядишь. И нужно нам самим, дорогие братья и сестры, не только слушать о житиях святых, но и стараться вдохновляться теми идеалами, теми примерами, которые предстают нам в образе святых.

Конечно, подвиг юродства – не для обычного человека. Это – подвиг слишком тяжелый, подвиг на грани риска. Но наполнять свою жизнь добрыми делами, милостыней и молитвой за своих ближних – это может каждый.

Еще пример блаженной Ксении – это ее беззаветная любовь к мужу. Он умер без покаяния, и поэтому она всю жизнь пожертвовала ему. Хотя могла бы оставаться в свете, выйти еще раз замуж. Но она настолько любила супруга, его бессмертную душу, что пожертвовала всю себя без остатка, чтобы вымолить его, чтобы быть в вечности рядом с ним. А можем ли мы говорить, что так любим своих ближних?

Дай Бог нам всем, дорогие братья и сестры, внимательней относиться к настоящим, подлинным духовным ценностям и также взирать на дивные образы святых, которые Церковь представляет нам.

Митр. Рязанский и Михайловский Марк

* * *

Дорогие отцы, братья, сестры, сегодня мы совершаем память блаженной Ксении Петербургской. О ее жизни до принятия подвига юродства имеется очень мало сведений. Мы знаем, что причиной, побудившей ее коренным образом изменить свою жизнь, стала скоропостижная кончина супруга, а особенно то, что он ушел в иной мир без должного приуготовления и христианского напутствия. И молодая вдова, оставив все прелести и наслаждения мира, берет на себя подвиг юродства, чтобы вымолить для своего мужа жизнь вечную.

Особенность такого подвига заключается в том, что человек не просто отказывается от дорогих ему вещей или образа жизни, но – от самой своей личности, являемой в разуме, представляясь безумным для окружающих людей, посвящая без остатка свою жизнь, поступки и мысли Единому Сердцеведцу Богу.

Подвиг юродства являет собой величайшую высоту смирения, ибо ничем так не самоуничижается человек, как вольным отказом от разума.

Мы можем не иметь средств, образования, работы, но у нас остается утешение в общении с другими, в глазах которых мы продолжаем оставаться здравомыслящими людьми. Не случайно сказано, если Бог хочет наказать человека, то отнимает у него разум. Что может быть страшнее для человека, чем потеря того, что делает его полноценным членом общества – разума. Юродивые отказываются и от этого, причем отказываются сознательно. Но, принимая на себя вид безумных, умом они стоят выше многих. *«Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну»* (1 Кор 1:19).

Поступки и слова юродивых зачастую кажутся непонятными, но они всегда несут в себе глубокий духовный смысл. Не понимали часто современники и блаженную Ксению – зачем ей было ходить в пиджаке покойного мужа, который она поменяла на другую одежду лишь тогда, когда он пришел в полную негодность, зачем удаляться молиться за город, когда вокруг столько храмов и многое другое. Но вскоре они стали обращать внимание на то, что по ее молитвам происходят чудеса исцелений – если она брала на руки больного ребенка, то он выздоравливал; если входила в чей-то дом, там начинали царить мир и благополучие.

Насколько труден подвиг юродства, мы можем судить из того, что в церковных святцах среди многочисленных преподобных, мучеников и других ликов святых, юродивых лишь единицы и совсем мало из них представительниц слабого пола. Не случайно Господь наделял их многими дарованиями: молитвы, прозрения, исцеления, ибо по своему смирению они могли принять большую благодать Божию.

Юродивые были истинными скитальцами в юдоли земной, отказываясь от самого своего имени, они тем более не радели о материальных благах. Свой богатый дом блаженная Ксения отдала знакомой и провела на улицах Петербурга, известного очень суровым климатом, сорок пять лет в посте и молитве.

Мало кто из современников смог по достоинству оценить ее подвиг христианского самоотвержения, но Сам Господь прославил ее после блаженной кончины наравне с великими святым.

Кто бывал в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, где похоронена блаженная Ксения, тот видел, как много людей, прибегая к ее молитвенному предстательству, пишет записочки, вставляя их между кирпичиками в стены часовни. И все они получают ее помощь на пользу спасения души и устройства жизни.

Хочу поздравить сегодня тех, кто носит имя в честь блаженной Ксении Петербуржской с днем памяти святой покровительницы и ее молитвами пожелать всем мира, любви, благополучия, чтобы Божие благословение всегда пребывало с вами.

Епископ Усманский Евфимий

Третье обретение главы Иоанна Предотечи

(память 7 июня)

Существуют предания о трех обретениях главы Иоанна Предотечи; в честь каждого установлено отдельное празднование. Первое обретение состоялось в IV веке, второе – в V веке, а третье – в IX веке. Последующая история святыни остается неясной.

Иоанн Предотеча был ближайшим предшественником Иисуса Христа, он предсказал пришествие Спасителя. Иоанн вел аскетическую жизнь в пустыне, а после вышел проповедовать покаяние для иудеев, крестил в водах Иорданских Иисуса Христа, затем был обезглавлен из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи.

Третье обретение главы Иоанна Предотечи состоялось после окончания периода иконоборчества. Из Константинополя главу Иоанна Крестителя во время волнений, связанных со ссылкой Иоанна Златоуста, перенесли в город Емессу, а затем в начале IX века в Команы, где прятали в период иконоборческих гонений. После восстановления иконопочитания на Константинопольском соборе в 842 году, по преданию, патриарх Игнатий во время ночной молитвы получил указание о местонахождении святыни. По приказанию византийского императора Михаила III в Команы было направлено посольство, которое около 850 года обрело главу Иоанна Предотечи в указанном патриархом месте. После этого глава была перенесена в Константинополь и положена в придворной церкви.

Благодаря троекратному обретению сложилась богатая и разнообразная иконография событий. Первой сформировалась иконография третьего обретения главы Иоанна Предотечи, которая существует в нескольких вариантах, изображающих разные моменты обретения: два мирянина выкапывают святыню из черной пещеры, процессия перенесения святыни во главе с императором и кадящим патриархом со свитой, богослужение над честной главой.

В IX веке на основе третьего обретения складывается иконография первого и второго обретений: два монаха выкапывают кирками из пещеры главу (либо один из них, опустившись на колени, берет чашу с главой), либо глава лежит на земле, вокруг три человека в длинных монашеских одеждах держат зажженные свечи и благоговейно взирают на главу. В эпоху позднего средневековья в кратких циклах жития Иоанна Предотечи обычно использовались собирательные образы обретений: единственное клеймо с изображением обретения, показывающее, как два монаха выкапывают главу из пещеры.

В русской иконописи позднего средневековья сложилась самостоятельная традиция изображения обретений главы Иоанна Предотечи. Выделяются ряд памятников второй половины XVI века, в

которых история обретения разделена на три эпизода: в первом клейме в пещере спят монахи, к ним склоняется Иоанн Предотека, сообщая о местонахождении святыни; во втором клейме два монаха выкапывают честную главу с помощью заступов; в третьем эпизоде снова изображены один или двое спящих, а под ними в пещере – глава Иоанна Предотеки, окруженная нимбом, над спящими склоняется Иоанн Предотека.

https://ruvera.ru/3_obretenie_glavy

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский (память 11 июня)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и... ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой...

О медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. Зато с детства мечтал о профессии художника. Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене, будущий святитель вдруг... подает документы на медицинский факультет Киевского университета. «Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», – вспоминал архиепископ Лука.

В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе Валентина прочили в профессора анатомии (художественные навыки ему тут как раз игодились), но после окончания университета этот прирожденный ученый объявил, что будет... земским врачом – занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали! А владыка Лука потом признается: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям».

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница – трахома. Приема в больнице

ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) лечил их, а его мать – кормила.

Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки.

В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»

Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько раз! Спустя время, в 1970-х годах врач этой больницы с гордостью докладывал: делаем полторы тысячи операций в год – силами 10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций...

В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенесли наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от наркоза при операциях, либо от самих операций!

Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому методу обезболивания – регионарной анестезии (степень доктора медицины он получил именно за эту работу). Регионарная анестезия – самая щадящая по последствиям по сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако – самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участки тела – по ходу нервных стволов. В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого на эту тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия Варшавского университета.

Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа: «Жатвы много, а делателей мало». Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия – «святой сестре», как ее называли коллеги, – Анне Васильевне Ланской. «Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она

нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью...»

Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города в город, работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто не предвещало.

Но однажды, когда будущий святитель приступил к написанию книги «Очерки гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Так впоследствии и случилось.

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь: через два года он принял священнический сан, а еще через два – монашеский постриг, с именем Лука.

В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре... в рясе и с наперсным крестом на груди. Оперировал в тот день и в последующем, конечно, без рясы, а как обычно, в медицинском халате. Ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец Валентин. «Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: “Поп, помещик и белый генерал – злейшие враги Советской власти”, – мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был...» – вспоминает бывшая медсестра, работавшая с отцом Валентином.

Лекции студентам он читал также в священническом облачении, в облачении же являлся на межобластное совещание врачей... Перед каждой операцией молился, благословлял больных. Его коллега вспоминает: «Неожиданно для всех прежде чем начать операцию, Войно-Ясенецкий перекрестился, перекрестил ассистента, операционную сестру и больного. В последнее время он это делал всегда, вне зависимости от национальности и вероисповедания пациента. Однажды после крестного знамения больной – по национальности татарин – сказал хирургу: „Я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: „Хоть религии разные, а Бог один. Под Богом все едины“.

Однажды в ответ на приказ властей убрать из операционной икону главврач Войно-Ясенецкий ушел из больницы, сказав, что вернется только тогда, когда икону повесят на место. Конечно, ему отказали. Но вскоре после этого в больницу привезли больную жену партийного начальника, нуждавшуюся в срочной операции. Та заявила, что будет оперироваться только у Войно-Ясенецкого. Местным начальникам пришлось пойти на уступки: вернулся епископ Лука, а на следующий после операции день вернулась и изъятая икона.

Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстрашным оратором – оппоненты побаивались его. Однажды, вскоре после рукоположения, он выступал в Ташкентском суде по «делу врачей», которых обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, известный своей жестокостью и беспринципностью, решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в качестве эксперта-хирурга, и, защищая осужденных на расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух и прах. Видя, что триумф ускользает из его рук, выведенный из себя чекист набросился на самого отца Валентина:

– Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

– Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель? – парировал тот.

Зал разразился хохотом и аплодисментами!

Петерс не сдавался:

– Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего Бога?

– Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.

Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала. «Дело врачей» с треском провалилось...

В 1923 году епископа Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по нелепому стандартному подозрению в «контрреволюционной деятельности» – неделю спустя после того, как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми, посадили в поезд... но тот минут двадцать не трогался с места. Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте...

В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со «шпаной» и получал в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли...

А однажды во время следования по этапу, на ночлеге, профессору пришлось произвести операцию молодому крестьянину. «После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр (омертвевший участок кости – авт.)»

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей медицинской специальности. Однажды, только прибыв по этапу в город Енисейск, будущий архиепископ пошел прямо в

больницу. Представился заведующему больницей, назвав свое монашеское и мирское (Валентин Феликсович) имя, должность, просил разрешения оперировать. Заведующий сперва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы отделаться, схитрил: «У меня плохой инструмент – нечем делать». Однако хитрость не удалась: посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно, дал ему реальную – довольно высокую – оценку.

На ближайшие дни была назначена сложная операция... Едва начав ее, первым широким и стремительным движением Лука рассек скальпелем брюшную стенку больного. «Мясник! Зарежет больного», – промелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука заметил его волнение и сказал: «Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». Операция прошла превосходно.

Позже заведующий признался, что испугался в тот раз, но впоследствии поверил в приемы нового хирурга. «Это не мои приемы, – возразил Лука, – а приемы хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно столько и ни одним листком больше». Ему тут же была принесена стопка папиросной бумаги. Епископ Лука ощупал ее плотность, остроту скальпеля и резанул. Пересчитали листочки – порезано было ровно пять, как и просили...

Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки – «На Ледовитый океан!», как выразился в приступе гнева местный начальник. Владыку конвоировал молодой милиционер, который признался ему, что чувствует себя Малютой Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в Отроч монастырь. Милиционер не повез ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга. В глухом поселке стояло три избы, в одной из них и поселили владыку. Он вспоминал: «Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. <...> Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже – холодно»...

Однажды в этом гиблом месте епископу Луке пришлось крестить двух детей совершенно необычным образом: «В станке кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое – за кучу навоза. Вот в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять

только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а всё время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели»...

В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия духа и находил в себе силы для юмора. Он рассказывал о заключении в Енисейской тюрьме, во время первой ссылки: «Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайтесь, братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры».

Конечно, не на одном чувстве юмора держался епископ Лука. «В самое трудное время, – писал владыка, – я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».

Однако было время, когда он и роптал на Бога: слишком долго не кончалась тяжелая северная ссылка... А во время третьего ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчаяния от мучений. К нему применили жесточайшую пытку – 13-дневный «допрос конвейером». Во время этого допроса сменяются следователи, арестанта же днем и ночью держат практически без сна и отдыха. Епископа Луку били сапогами, сажали в карцер, содержали в ужасающих условиях...

Трижды он объявлял голодовку, пытаясь таким образом протестовать против беззаконий властей, против нелепых и оскорбительных обвинений. Однажды он даже предпринял попытку перерезать себе крупную артерию – не с целью самоубийства, а чтобы попасть в тюремную больницу и получить хоть какую-то передышку. Изможденный, он падал в обморок прямо в коридоре, терял ориентацию во времени и пространстве...

С началом Великой Отечественной войны ссыльный профессор и епископ был назначен главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом – консультантом всех красноярских госпиталей. «Раненые офицеры и солдаты очень любили меня, – вспоминает владыка. – Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами».

После, получив, словно подачку, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», архиепископ произнес ответную речь, от которой у партработников волосы встали дыбом: «Я

вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей вине». Председатель облисполкома стал было говорить, мол, надо забыть прошлое и жить настоящим и будущим, на что владыка Лука ответил: «Ну нет уж, извините, не забуду никогда!»

В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о которой впоследствии очень сильно жалел. Он просил об увольнении на покой и, пренебрегая пастырскими обязанностями, стал заниматься почти исключительно медициной – он мечтал основать клинику гнойной хирургии. Епископ даже стал носить гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице...

С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с места на место, операции бывали неудачными, епископ Лука признавался: он чувствует, что его оставила Божья благодать...

Однажды ему приснился невероятный сон: «Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором... Я с ужасом проснулся...»

Впоследствии епископ Лука совмещал церковное служение с работой в больницах. В конце жизни был назначен в Крымскую епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущевскую эпоху не угасла церковная жизнь.

«Главное в жизни – делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое», – говорил Лука.

В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.

Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года, в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.

Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В том же году определением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века.

<https://foma.ru/sviatitel-luka-professor-vrach-arhiepiscope.html>

Никольский благовестник № 24 (475)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 11 июня 2022 г.

Троица

(празднование в 2022 году – 12 июня)

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день, пятидесятый после Пасхи (Воскресения). У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы в это время вместе с Божией Матерью, с другими учениками и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.

Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. И явились огненные языки и остановились по одному на каждом из учеников и исполнились они Духа Святого...

Таким образом Бог постепенно открывал себя людям: в ветхозаветное время люди знали только о Боге-Отце, со времени рождения Иисуса Христа – узнали о его едиnorodном сыне, а в день сошествия Святого Духа – узнали о третьем лице – Святом Духе. После этого они прославляли Бога, единого по существу, и троичного в лицах – Отца, Сына и Святого Духа. Отсюда и название – Троица.

Почему Троица – это день рождения Церкви?

В этот день Святой Дух сошел на каждого из апостолов и учеников в виде языков пламени, после чего они смогли говорить на всех языках всех народов и проповедовать христианскую веру по всему миру. Также им была дана способность и сила для проповеди вероучения. Поэтому этот день и называют день рождения Церкви, поскольку ученики начали активно нести проповедь Евангелия по всему миру. Ведь, по сути, до этого они были малограмотными рыбаками и простыми работягами. И вдруг они покорили весь мир – не оружием, не силой, не красноречием, не своей образованностью, а евангельской проповедью.

Почему на Троицу храмы и дома украшают зеленью?

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами, свежескошенной травой. Сейчас это символизирует обновление. Также цветущие ветви напоминают о том, что под действием благодати человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Изначально обычай идет от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получил скрижали закона.

Освящение веточек березы происходит в воскресенье (на Троицу), после коленапреклоненной молитвы.

Какие богослужения на Троицу совершаются в храме?

У Троицы один день предпразднства и шесть дней попразднства. Накануне вечером служится всенощная. Богослужение на саму Троицу отличается от обычных служб, которые совершаются по воскресным дням. В этот день после утренней службы, совершается особая Троицкая вечерня, во время которой читаются коленапреклонные молитвы. В них верующие просят о дарах Святого Духа и молятся за усопших.

Зачем ходить в церковь, если можно молиться дома?

Вас более смущает то, что вы не можете в церкви при всех мирно молиться, выходя из оной, чувствуете, что совсем не были, а дома молитесь лучше и возносите умиленные молитвы. Вы не понимаете, что это есть сильная прелесть, лишаящая вас спокойствия; когда вы, молясь уединенно, думаете, что хорошо молитесь, то будьте уверены, что она молитва Богу неприятна, хотя бы были и слезы, и чувство умиления; когда все сие не имеет глубокого смирение, т.е. прелесть. В церковной же молитве вы, ища такого ж чувства и не находя оного, считаете себя немолвившеюся и смущаетесь, а это есть последствие или плоды домашних ваших молитв; враг возводит вас до небес и низводит до бездн; там возвышает, а здесь низвергает и причиняет смущение, что и доказывает о основании молитвы вашей на высокоумии.

Прп. Макарий Оптинский

Как мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около него и наблюдает за ним, а иногда берет в свои объятия его, ласкает, лелеет и питает, так и Господь во всех службах церковных и в домашней молитве как бы держит нас за руку, наблюдает за нами издали, а в Божественной Литургии Он берет нас в Свои объятия, сажает нас с Собой за стол и питает нас от Своей трапезы.

Сщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский

Церковь есть для нас земное небо, где Сам Бог невидимо присутствует и назирает предстоящих, поэтому в церкви должно стоять чинно, с великим благоговением. Будем любить церковь и будем к ней усердны; она нам отрада и утешение в скорбях и радостях.

Прп. Иларион Оптинский

Хоть церковь и близко, да ходить склизко; а кабак далеконько, да хожу потихоньку.

Дома спасайся, а в церковь ходи!

Русские пословицы

Я тоже не везде чувствую себя как дома. У нас нет такой задачи – чувствовать себя как дома, где бы мы ни находились. В храме мы должны чувствовать себя, как в церкви. А это несколько другое. И потом... Есть вещи необходимые. Например, когда вы выходили замуж, вы же, когда приходили в ЗАГС, вряд ли чувствовали себя как дома. Но вы же зачем-то пошли туда.

Наверняка, вы употребляете в пищу какие-то молочные продукты. Давайте будем искать магазин молочных продуктов, в котором мы будем чувствовать себя как дома. И продавца найдём такого, чтобы был, как родной. На самом деле, нам нужно получить конкретные продукты: творог, йогурт, молоко, ряженку. Мы получаем и уходим, независимо от того, облают нас за кассой или нет, будет очередь или нет, уютный магазинчик или нет, есть где присесть или нет. Мы исходим из практической необходимости.

Так и в храме: здесь мы получаем благодать Божью через участие в таинствах. Мы можем совершить покаяние, мы можем принять в себя святые тайны Христовы. Больше нигде мы их не примем. Поэтому хорошо, если в том или ином храме царит такая атмосфера, которая этому способствует.

А, может, там такой атмосферы нет. Может, надо что-то внутри себя поменять. Мы же не перестаём покупать продукцию, если нам не нравится макияж продавца. Если в храме что-то вам не нравится, это же не значит, что надо перестать причащаться. И не надо бесконечно ходить по храмам в поисках уютной атмосферы.

Вы приходите в храм и начинайте молиться, трудиться. И, может быть, благодаря вашим усердиям, атмосфера в храме поменяется. А, может, ваше сердечко изменится, и вы не будете так строги. Потому что атмосферу создают люди, которые там присутствуют.

Прот. Димитрий Смирнов

Если я хочу помолиться, зачем мне идти в храм?

Зачем идти в храм, ведь Бог – везде, и слышит нас повсюду? Там только толкаются, шуршат пакетами и отвлекают! Лучше уж дома, в тишине, перед своими иконами. Такое мнение часто бытует у людей, очень далеких от Церкви. Протоиерей Сергей Кравченко, настоятель храма мц. Александры в Белицком, объясняет, почему так думать неверно.

Прежде чем ответить на вопрос о смысле молитвы в храме, разберёмся, что такое молитва и храм. Молитва – это форма общения человека с Богом. Она может быть трёх видов: просительная, благодарственная и славословная. По словам святых отцов, последняя – наивысшая из всех.

Храм – это, прежде всего, дом Божий. В Священном Писании храмом называется и здание, и человек: каждый христианин – это храм Духа Святого. Наше тело – тоже храм, в котором живёт Бог.

Учимся у Христа

Мы, христиане, всю свою жизнь сопоставляем с учением и жизнью Христа, о которых узнаём из Святого Евангелия. Сам Господь дал нам пример молитвы в храме, куда сознательно приходил с самого раннего возраста. Вспомним, как Он со Своими родителями в 12 лет был на праздничном богослужении и сказал: *«Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»* (Лк. 2:49). Спаситель проповедовал в храме, учил там людей, рассказывал притчи. Был случай, когда Он изгнал из храма торгующих: *«и говорил им: написано, – дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников»* (Мф. 21:13). В Новом Завете не единожды подтверждается, что Спаситель ходил в храм. Может ли христианин, любящий Его, игнорировать эти факты? – вряд ли.

Бывает молитва частная, когда мы молимся дома, и общая – церковная. В первом случае мы поступаем по евангельскому слову: *«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»* (Мф. 6:6). В храмы же идём, потому что Господь сказал: *«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»* (Мф. 18:20). Там мы «едиными усты и единым сердцем» прославляем Бога. Раньше все пришедшие на Литургию христиане принимали в ней активное участие. Отголосок той традиции – пение молитв «Символ веры», «Отче наш» на современных службах.

Почему же христианину нужно обращаться к Богу вместе с ближними? Когда Христа спросили, как нужно молиться, Он ответил: *«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое...»* (Мф. 6:9). Он не сказал «Отче мой»! То есть должно молиться обо всех, так как мы все – дети одного Бога. В Евангелии есть масса примеров молитвы о ближнем: Господь молился о своих учениках, Иаир и самарянка – об исцелении своих дочерей, друзья расслабленного разобрали крышу и спустили ложе с другом к ногам Спасителя в надежде на его исцеление.

Если в храм, то зачем и в какой?

Четвёртая заповедь учит нас шесть дней трудиться, а седьмой отдать Господу. Как это сделать? Прежде всего – пойти в храм. Конечно, можно творить дела милосердия, но в первую очередь верующие люди по воскресным дням приходят в церковь для того, чтобы поблагодарить Бога за прожитую неделю и попросить благословения на следующую, по возможности – исповедаться и причаститься.

Таинства Церкви не совершаются келейно, за исключением каких-то особых случаев. Мы не можем крестить ребёнка без крёстных, священник не может один совершать Литургию – в этом случае она теряет смысл. Само слово «Литургия» переводится как «общее дело», то есть на ней

должно собираться хотя бы несколько христиан.

Отмечу особо: не каждое место, которое называют храмом, есть храм, и не ко всем, собравшимся ради молитвы, приходит Христос. Сейчас много раскольников и различных вероучений, и все претендуют на то, что у них – истинная вера. Но мы помним слова Спасителя: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18). Одну Церковь! Христос говорил о Церкви апостольской, а не самопровозглашённой. И апостол Павел сказал: «Один Господь, одна вера и одно крещение» (Еф. 4:5).

Где же Бог: в храме или в душе?

Молитву в храме можно сравнить с хоровым пением: пока один тянет ноту, другой может перевести дыхание, и это не нарушит общей мелодии. Так и во время богослужения: даже если кто-то отвлечётся, другой в этот момент будет сконцентрирован на молитве, и таким образом она не прерывается. Мы помогаем друг другу.

Наверное, каждый священник слышал фразу: «Зачем молиться в храме, Бог – в душе!» В этой связи хочу привести такой пример. Можно сидеть дома и знать, что где-то есть душистые яблоки, но это знание не поможет нам эти яблоки попробовать. Нужно встать, пойти, найти их – и только тогда можно будет попробовать. То же и с лечением: все мы знаем, что есть врачи и лекарства, но почему-то никто не хочет лечиться одним этим знанием – все идут в больницы и аптеки.

Всё важно

Храмовая молитва ни в коем случае не исключает домашнюю. И та, и другая важна, однако то, что человек получает в храме, дома он получить не может.

Во время Литургии в храме происходит слияние Церкви Небесной и земной. Все христиане, живые и усопшие, объединяются вокруг Христа. Храм – это особое место, где Небо спускается на землю, а островок земли поднимается горе. Дома человек не может участвовать в таком таинственном единении.

В Церкви человек получает помощь, какую не может получить нигде. Здесь его грехи омываются Кровью Христовой, а Бог через священника благословляет всех, кто пришёл на богослужение. И даже если кто-то пока ещё не умеет просить Бога о своих нуждах – за него попросят те, кто стоит рядом.

Христианин, прежде всего, – это духовный воин. Воюем мы не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Однако, как гласит народная мудрость, один в поле не воин. Одному бороться очень тяжело, а вот вместе, помогая друг другу, по слову Евангелия «Носите бремена друга друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2), всё-таки проще. Так будем молиться друг о друге и дома, и в храме – тогда, если Бог сподобит, вместе помолимся и в Царствии Небесном.

Прот. Сергей Кравченко

Зачем люди ходят в храм?

Многие задавались когда-либо этим вопросом. А действительно, зачем? Неужели Богу нужен весь этот внешний обряд, все эти молитвы, славословия и поклоны? Мы же с вами современные люди! Такая позиция весьма распространена среди нецерковных людей, которые не отрицают существования Бога, но Церковь принять и понять не могут. Что можно сказать им в ответ? Мы ходим в храм, потому что это нужно в первую очередь нам, а не Богу. Все то, что мы получаем в богослужении, есть естественная потребность верующего сердца. Мы приходим к Богу, как к Отцу, и просим прощения за наши грехи, благодарим Его за все благодеяния, за Его любовь к нам. А так как людям свойственны творческие стремления, то вполне понятно, что религиозные чувства и мысли выражены молитвами и песнопениями. У человека, кроме души, есть еще и тело, поэтому когда во время молитвы мы делаем поклоны или встаем на колени, то выражаем тем самым свои чувства телесно. Так создавалось богослужение.

Изначально богослужение носило характер жертвы. Что это значит? Жертва – отнятие у себя чего-то очень дорогого и отдавание тому, кого мы любим. Настоящая любовь всегда жертвенна. В ветхозаветные времена пастух отдавал лучшего ягненка в жертву Богу и, конечно, сжигая его, не думал, что Богу нужно жареное мясо. Он просто выражал тем самым желание пожертвовать чем-то для Бога. Сейчас времена изменились, и никто уже не приносит ягнят в храм, но тем не менее жертвы существуют до сих пор, только теперь они выглядят иначе. Например, свеча или ограничения в еде и удовольствиях во время поста – это тоже наша жертва. Если мы сознательно подчиняем свою волю и желания, то такую жертву называют послушанием.

Самое же главное заключается в том, что богослужение – особая форма богообщения, которая позволяет воспринять благодать и Божественную помощь. Чтобы прикоснуться к духовной реальности, необходимо выйти за пределы нашего пространства и времени, так как духовный мир живет по своим законам, и существуют реальности и события, которые принадлежат вечности. При богослужении как раз и происходит соединение нашего времени с вечностью. Церковная служба открывает нам дверь в другое – духовное – пространство, где нет ни материи, ни времени, где не действуют привычные для нас законы. А чтобы мы могли видеть невидимое, существуют символы, которые являются реальностью и в нашем мире, и в мире вечном.

Никакие домашние молитвы или похвальное стремление некоторых современных людей «жить по совести, имея Бога в душе» не могут ни заменить Церковь, ни дать полноты религиозного бытия.

https://azbyka.ru/otechnik/novonachalnym/ja-prishel-v-tserkov/1_1

Считаются ли те, кто три недели не был в храме, отлученными от Церкви?

Существует такое правило, но применение его в практике не встречается по причине сильного ослабления христианских начал в жизни современного человека.

Церковь в своей жизни руководствуется двумя принципами: **акривия** (греч. *строгость, точность*) – точность, строгость, соответствие букве закона и **икономии** (греч. *устройство дома, дел*) – решение церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, целесообразности.

Акривия необходима в вопросах веры, догматических определениях, а также в отношении важнейших канонов, касающихся жизни Церкви.

Икономия – отношение к поступкам христиан, когда в пастырской практике учитываются возможные последствия наказания и ради духовной пользы отменяется епитимия за проступок. Это дает пастырю возможность принимать решение, нарушающее букву церковного канона, но не противоречащее его духу.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Православная вера

Православная вера – это та вера, которая не повредилась от самых апостольских времен. Ее мы и храним в нашей Церкви. Когда человек придет к вере, он это сам поймет.

И пусть представители других религий и церквей говорят, что у нас все устроено совершенно неправильно. Но ведь есть же совершенно объективные вещи, подтверждающие нашу правоту: история всего мира, история цивилизации; и есть принципы, которые с древнейших, с апостольских времен заложены в Церкви и действуют в ней до сего дня: это как бы «тестирование» на ее истинность. И раз эти принципы неизменно соблюдаются в нашей Церкви, то мы твердо знаем, что храним православную веру.

В церкви находятся именно спасающиеся грешники, а не праведники. И поэтому, если вы услышали неприятное слово, нужно собрать свои силы и сдержаться, не отвечать резко. Если на тебя, например, напала комсомольской молодости старушка и отчитала тебя как перед пионерским собранием, нужно помнить, что она точно так же сражается со своими грехами, характером и привычками, как и вы сами. Надо смириться и про себя сказать: «Господи, я все это понимаю» и не обижаться.

В Церкви тебе комфортные условия сразу никто не даст. Больше того, в монастырях даже наоборот, создают некомфортные условия – для воспитания в душе смирения. Это бывает очень полезно, хотя и трудно. Поэтому такие обстоятельства нужно воспринимать как некое «делание», т.е. подвиг...

Прот. Сергей Правдолюбов

Никольский благовестник № 25 (476)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 18 июня 2022 г.

Петров пост

(в 2022 году – с 20 июня по 11 июля включительно)

Петров пост – один из двух летних постов. Он готовит христиан к дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) и установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью христианства всему миру.

Начало Петрова поста – всегда в понедельник через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы). Дата Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты. И длиться он может от 8 до 42 дней. Заканчивается Петров пост всегда 12 июля – в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и именуется Петровым, или Апостольским.

Петров пост – не такой строгий, как Великий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо постящимся есть нельзя. Но даже приступая к такому, не самому строгому, посту, нужно посоветоваться со своим духовником, а если у вас есть какие-либо хронические заболевания – с вашим лечащим врачом.

Как лучше поститься детям?

Пост в современных условиях

Что такое пост

Прежде чем говорить о посте с детьми мы сами должны его правильно понять и прочувствовать. Очень важно иметь личный положительный опыт поста – когда в конце поста мы не облегченно вздыхаем, что он закончился и с ужасом вспоминаем, что скоро начнется новый пост, а действительно, для нас пост оставляет чувство радости и легкости. Без этого положительного усвоения поста для взрослых говорить о достойном посте для детей будет очень и очень сложно.

Пост – это особое время воздержания и ограничения себя. Это не диета, это не смена рациона и содержания холодильника. Пост – это внутреннее особое состояние, которое должно приблизить нас к Богу и помочь нам справиться со своими страстями. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту и тонкость, и очень важно, чтобы основной смысл поста для нас был где-то рядом с

этим определением великого русского святителя.

У поста сегодня как бы два измерения – это отрицательное и положительное, т.е. мы от чего-то отказываемся, воздерживаемся, и напротив – что-то приобретаем и пытаемся в себе воспитать. То есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Воздержание от пищи должно быть соединено с воздержанием в душе от зла. Без этого любой пост становится просто диетой или каким-то упражнением.

Пост для ребенка

Что же такое пост для ребёнка? Пост для ребенка очень важен: будет ли он рабом своих желаний с детства, когда формируется личность, или научится властвовать над своими хотениями. И пост именно тот инструмент, который помогает ребенку научиться правильно распределять свои желания. Пост для ребёнка – это воспитание воли, это первая сознательная жертва Богу – жертва своего личного времени, жертва чего-то ценного для ребёнка. Ребёнка надо призывать поститься вместе с семьей – это обязательно. Ему нужно объяснять, какой пост идёт, ради чего он должен поститься, и главное – поститься нужно вместе. Ребенок как бы участвует в серьезном взрослом деле. Родители постятся – и он вместе с ними, он не отдельно, как маленький, а он вместе с ними участвует в этом деле подготовки к тому или иному празднику.

Каким должен быть детский пост? В пост, как для себя, так и для детей, мы должны *ставить цели и задачи*, потому что без целей и задач наш пост становится просто чаще всего диетой – то есть мы что-то едим, что-то не едим, меняется рацион питания, может быть, какие-то привычки – но не более того. А какая цель поста? Если мы научимся ставить хотя бы маленькие цели – что вот через эти 40 дней у нас было вот это, а не было вот этого – мы научились бы справляться с вот этим хотя бы немножко; и напротив – чуть-чуть в себе смогли развить вот такой-то навык – вот тогда будут и определенные плоды.

Очень важно сесть перед постом и подумать вместе с ребёнком, какой пост лучше всего взять. Надо помочь ему выбрать – но не заставлять и не давить на ребёнка. Вот это очень важно. Пост, как и молитва – это дело добровольное. Поэтому не нужно давить: ты должен, ты обязан. Нужно предложить, как бы сподвигнуть ребенка, но всё очень аккуратно. Очень важно помнить, что в основе воспитания лежит принцип четких границ дозволенного. Мы должны помочь ребёнку, научить его обуздывать свои желания, и в этом у нас, у православных, есть такой замечательный инструмент и возможность помочь ребенку закалить свою волю в добре.

Смотрите – ребёнок растёт, и чем он старше становится, тем больше у него желаний. И основной принцип воспитания заключается в том, чтобы мы научили ребенка эти желания ограничивать. Когда все желания

ребёнка исполняются, и это с малого детства: хочет ребенок игрушку – пожалуйста, все бегут исполнять его желания. Чему мы научаем ребенка? Мы научаем его первому правилу. Если ты хочешь – это должно быть твое, и ты должен это любой ценой получить – ценой капризов, ценой истерик, ценой ссоры. Ребёнок вырастает, а это правило воспитания никуда не девается, и он точно также начинает жить: если я хочу – я должен это получить, не считаясь ни с здравым смыслом, ни с тем, что этим может доставить боль или какую-то неприятность другим людям.

Постные подвиги для детей

Какие могут быть постные подвиги для детей? Мы говорили о том, что должны быть какие-то цели и задачи. Это может быть отказ от мультиков или от телевизора, это может быть отказ от компьютерных игр или планшета, отказ или частичное ограничение соцсетей, отказ и ограничение в музыке. Отказ или ограничения от интернета – особенно от развлечения в интернете. Конечно, когда в интернете ищутся знания, ребенок что-то делает по школе – тут ограничивать его не стоит. Но чаще всего ребенок лезет в интернет совершенно не за знаниями, а для того, чтобы развлечься.

Далее это может быть дополнительная помощь по дому, отказ или ограничение от сладкого – особенно маленьких ребят касается. Это может быть борьба с ленью. Каким образом? Есть такое очень простое правило борьбы с ленью: не откладывать на потом всё, что можно сделать сейчас. Вот хотя бы какое-то время жить по этому правилу очень поможет человеку в борьбе с ленью. Не ссориться с братом, с сестрой, с бабушкой – то есть немножко потерпеть их немощь. Каждый день читать книгу. Некоторые дети – мальчики особенно, не особо любят читать, и вот в пост можно немножко это изменить. Конечно, хорошо читать Евангелие, жития святых, какие-то рассказы, но в принципе, если в пост ребенок прочитает одну-две книги просто хороших из классической литературы, это тоже будет замечательно. Строго придерживаться распорядка дня: вставать вовремя, ложиться вовремя – это тоже очень сложно для нас-то, взрослых, а для детей и подавно. Молиться каждый день, или чуть больше молиться; если ребёнок и так молится каждый день, то в пост можно молиться чуть больше. Не обзывать и никого не осуждать. Для детей, особенно в школе, это очень сложно, но попробовать однозначно можно. Каждый день мыть посуду за всех – это особый подвиг, особенно если семья не из трех человек, а больше, и ребенок возьмет на себя такой подвиг – это подвиг служения семье. Обязательно мама должна этот подвиг отмечать: какой ты у меня молодец, ты мне помогаешь, у меня теперь есть свободное время, я могу сделать то-то и то-то! – чтобы ребенок понимал, что он не просто делает какую-то грязную работу, а он, действительно, несет свое служение по дому. Запрет на лакомства –

особенно для подростков. Чипсы, жвачки, сухарики, газировки – всё то вредное, что наши дети так любят – хотя бы в пост это можно ограничить, и это поможет ребенку справиться со своим кревоугодием. Потому что часто у ребёнка кревоугодие проявляется не в том, что он ест много, а в том, что он выбирает какие-то такие вредные, но, как кажется ему, вкусные вещи, и вот их ест.

Как поститься детям разного возраста?

Очень важно помнить о том, что у всего должна быть мера. Всему свое время и время всякой вещи под небом, как говорил Екклесиаст. И поэтому нельзя навязывать один и тот же постный подвиг для детей различного возраста.

Мы начнем с самых маленьких – 4–7 лет. Вот в таком возрасте дети могут употреблять меньше сладкого и меньше смотреть мультиков. Где-то в семьях, я знаю, делают вообще так: у нас пост, мы мультики не смотрим, кроме субботы и воскресенья. Ну, вначале дети маленькие порасстраиваются, потом привыкают. У нас пост, мы вот конфетки не едим, только в субботу и воскресенье. А вместо конфеток мы кушаем варенье, мёд и другие вещи. То есть вот это видимое проявление поста.

7–10 лет – ограничение сладкого, дети ещё очень любят сладкое, телевизора и компьютерных игр. Обычно в это время дети уже крепко подсаживаются на компьютерные игры, на какие-то, может быть, уже сериалы на мультики. Вот ограничение этого будет замечательным постом.

11–13 лет – ограничение сладкого и ограничение лакомств, о чем мы говорили – чипсы, жвачки, орешки, газировки, и т.д. В этом возрасте уже очень полезно ограничивать интернет, ограничивать соцсети, ограничивать музыку, но и добавлять уже какие-то положительные моменты. Ну, допустим, читать Евангелие и бороться с ленью.

14–16 лет – вот здесь уже можно ограничиваться от каких-то продуктов, это может быть мясо, естественно, лакомства, интернет, ограничение от соцсетей должно быть обязательно. Это не должен быть обязательно запрет: всё, ты весь пост больше не выйдешь в сеть – для ребёнка это может быть очень трудно, но какое-то ограничение по времени сидения в соцсетях – там, допустим, 20 минут в день, 30 минут в день. Или ограничение по необходимости, то есть нужно узнать расписание – ты вышел, узнал расписание и больше не зашел – вот такие моменты. Можно ограничивать болтовню по телефону. Ограничение музыки, несомненно, в этом возрасте должно быть. Опять же, плюсы какие: читать Евангелие, бороться с ленью и стараться больше молиться.

Разные варианты

Если ребенку трудно взять подвиг надолго, можно каждую неделю брать какой-то конкретный пост. Вот это очень важный момент – не все дети могут вынести все 40 дней поста, когда они себя в чём-то

ограничивают. Здесь есть такая практика, когда идет чередование. Вот для своих деток у нас в воскресной школе мы делаем таким образом. На бумажках мы пишем какой-то пост, основные из них я уже перечислил: допустим, ограничение сладкого, телевизоров, компьютерные игры, соцсети, музыка; опять же там плюсы положительные – читать Евангелие, бороться с ленью. Все эти бумажки перемешиваются, и в воскресенье вечером дети выбирают себе пост на неделю. Вот он тыкнул, взял – это его пост на неделю. Если ребенку выпало мыть посуду всю неделю – он может это выдержать. Мыть посуду 40 дней – это очень трудно. Опять же с теми же самыми соцсетями, музыкой, ещё чем-то – полтора месяца воздерживаться для ребёнка очень сложно, это чревато тем, что он возьмет на себя этот пост, начнет его нести, а потом не понесет, ему может быть стыдно, неудобно говорить об этом он начнёт делать тайно – это очень плохой результат, потому что мы должны ребенку объяснить, что мы постимся не для родителей, не для бабушки, который спросит, как ты постишься – мы постимся для Бога и себя, в первую очередь.

Поэтому когда ребенку дается пост на 5 дней – а это рабочие дни с понедельника по пятницу – мы постимся; в субботу-воскресенье пост можно либо ослабить, либо вообще убрать. То есть мы, допустим, с понедельника по пятницу в соцсеть не выходим, мультики не смотрим, и там что-то делаем; а в субботу-воскресенье мы и в соцсети выходим, но может быть, опять же – какое-то небольшое ограничение чтобы было. Вот такой пост ребенку понести гораздо проще, он может себя на это понудить, это даст ему возможность впоследствии, когда он будет старше, понести пост и более строгий.

Особенности поста

Какие еще особенности поста, о чём стоит сказать. Всегда необходимо предлагать альтернативу, т.е. если мы запретили телевизор – можно предложить, чем занять время ребенка. Потому что нет ничего хуже, когда мы у ребенка отняли те возможности, которыми он пользовался, развлечения его, но ничего ему не предложили. Что он будет делать? Он будет сидеть, ему будет просто скучно. И вот ребёнку скучно, он начинает искать себе какие-то занятия. Редко они бывают очень полезны. Поэтому лучше предложить ребенку альтернативу, обсудить с ним: вот это можно, то можно. Да, здесь возникает одна из главных проблем: чтобы предложить ребенку альтернативу, нам иногда необходимо пожертвовать своим временем.

Хорошо завести семейную традицию – читать каждый вечер Библию или жития святых; раз в неделю ездить помогать бабушке и ещё что-то, но чтобы это была опять же традиция семейная – не то, что вот ребёнок только делает – а мы делаем вместе. Тогда, чувствуя себя соучастником какого-то конкретного дела, ребенку будет гораздо проще и поститься.

Ошибки

Какие бы хотелось отметить ошибки, когда мы пытаемся вместе с детьми поститься. Ну, во-первых, это, конечно, лицемерие. То есть мы ограничиваем себя в пище, но предаемся праздности, гневу, невоздержанности, и так далее. Бывает так в христианских семьях: мама с папой постятся, ничего не едят, там сидят на квашеной капусте, но бесконечно ругаются, ссорятся, гневаются друг на друга и на детей – такого поста не должно быть. Ребёнок усвоит только одно: поститься – это плохо, пост это страшный стресс для семьи. Зачем нужен такой опыт ребёнку? Поэтому если мы настраиваемся на пост, нужно в первую очередь помнить: пост – это должно быть время такой особой радости. Приведу вам небольшой пример. В одной семье мама, очень такая занятая – работает, развивается; но в пост она заставляла себя с детьми читать Библию или вот книжки какие-то духовные. Так вот дети потом этот пост ждали! Они подходили к маме и спрашивали: мама, когда будет пост, потому что они знали, что в пост мама будет с ними проводить вечера.

Ещё одной ошибкой является строгий контроль. Пост – это всегда личная жертва. Нужно помнить, что «невольник – не богомольник». И если мы будем строго контролировать ребенка, как он постится, то получится, что он будет поститься – но не для Бога, а для себя, будет поститься для нас. Этим мы разовьем лицемерие, поэтому строгого контроля как такого, быть не должно.

Ещё одна ошибка – это навязывание детям строгого пищевого поста. В этом нет абсолютно никакой необходимости. Хорошо в пище детей ограничивать, допустим, от чего: в пост не покупать сосиски, пельмени, не делать там картошку фри, не питаться в каких-то не самых полезных заведениях – это будет замечательный пост. Но давать детям то, что им нужно для развития – мясные и молочные продукты, я думаю, что нужно. Тем более, что абсолютное большинство детей – ранних подростков, маленьких и подавно – они ещё не очень любят ни мясо, ни то, что полезно. Они больше любят лакомства. Сосиску – да, пожалуйста, за милое дело. А сваришь ему или стушишь кусок мяса – так это надо в него еще засунуть. Ну, хорошо, конечно, пользуясь случаем, что дома чаще появляется рыба – детям давать и рыбу; но это опять же разнообразие питания, но навязывать взрослый пищевой пост для ребенка нет смысла. Нужно задать себе вопрос: зачем, какой смысл.

Следующая ошибка – это пост только как диета. То есть вот наступил пост, сменился антураж в холодильнике, на кухне, но больше ничего. Должен, в первую очередь, меняться дух, и об этом важно говорить.

Еще одной ошибкой может быть пост как наказание ребенка. Это самое страшное – когда наказывают постом, наказывают молитвой, наказывают исповедью: всё, ты пойдёшь, на исповеди батюшке об этом расскажешь! Этим самым мы в детях воспитываем отвращение к этому, и

когда они вырастают, и могут уже сами принимать решение – их первое решение будет ничего не делать того, чем их наказывали. Поэтому если вы не хотите поставить прививку ребёнку – от Таинств, от поста и от молитвы, не стоит этим их наказывать.

Слишком большие нагрузки для ребёнка тоже вредны, всё должно быть в меру и постепенно. Не нужно тут же брать: так, батюшка сказал: надо поститься, вот от музыки, от соцсетей, от всего-всего, и сразу ребёнку давать весь этот пост! Нет, постепенно и в меру. Если ребенок не справляется с постом, не нужно его ругать. Найдите время, вместе подумайте: почему не получается поститься, как можно ему помочь. Иногда взрослый может помочь ребёнку, как бы взяв его пост на себя. Вот ты постишься от соцсетей – и я буду поститься вместе с тобой. Ты вот постишься от того-то – и я буду поститься вместе с тобой. Для ребенка это будет очень и очень важная поддержка. Иногда, кстати, хорошо попоститься от телефона. Ну, допустим, выпала тебе карточка – тебе вместо твоего крутого смартфона с интернетом и совсем дают старую «звонилку», которая есть почти в каждой семье, и вот ребёнок ходит с этой «звонилкой» всю неделю. Это тоже в определённом смысле пост.

Заканчивая нашу беседу, хочется еще раз подчеркнуть, что пост для ребенка станет настоящим постом лишь тогда, когда мы, взрослые, понимаем его смысл, его цели и задачи и можем это объяснить ребёнку. Тогда мы вместе сможем нести это бремя поста и вместе сможем ощущать от него радость, легкость и правильно подходить к празднику.

Иерей Никита Заболотнов

Нужно ли детям соблюдать пост?

Пост для детей является духовной школой. Они учатся драгоценной добродетели – управлять своими желаниями. К сожалению, многие родители по маловерию и слишком большой привязанности к земному упускают замечательную, ничем не заменимую возможность христианского воспитания детей в периоды постов. Святитель Феофан Затворник советует родителям: «Не должно смотреть, что дитя мало, – надобно с первых лет начинать остепенять преклонную к грубому веществу плоть и приучать дитя к обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и в юношестве, и после них легко и свободно можно было управляться с этою потребностью. Первая закваска очень дорога. От детского питания многое зависит в последующем».

По традиции нашей Церкви, пост для детей начинается с семи лет. Однако если ребенок внутренне готов, то можно начать с более раннего возраста. Зато потом будет легче. Родители должны вводить детей в подвиг поста мудро, доброжелательно и терпеливо. Тогда будут благодатные духовные плоды.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Никольский благовестник № 26 (477)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 25 июня 2022 г.

Воспитание воздержания, или зачем детям пост

Пост – это, конечно, не диета. Это время покаяния и молитвы. Это некая пауза, остановка в нашей суетной жизни, когда мы становимся строже к себе. Когда заходит речь о детском посте, чаще всего сразу вырисовываются два тезиса:

1. Церковь предназначила пост для взрослых, а не для детей;
2. Пост наносит вред здоровью ребенка.

Чтобы узнать позицию Церкви, стоит обратиться к учению святых отцов. А чтобы понять, нанесет ли пост вред здоровью ребенка, нужно знать, о каком именно ребенке идет речь и чем он болен, и при этом быть врачом, желательно врачом хорошим, образованным и опытным.

Вот что говорит о детском посте великий вселенский учитель и святитель Василий Великий: «Пост охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца, ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения. Пост – самое приличное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, воспитатель детства... Дети, как цветущие растения, да орошаются водой поста».

А святитель Иоанн Златоуст напоминает нам о жителях города Ниневии, которые, будучи обречены Богом на гибель из-за своих грехов, были помилованы ради их готовности исправиться и трехдневного поста: «Горько стало диаволу, когда он увидел все свое войско обратившимся к Богу и воюющим с демонами, когда в эту борьбу вступили и дети, и жены, малолетние вместе с взрослыми, когда бессловесные животные в качестве соратников были привлечены к воинскому строю. И увидел диавол новое зрелище: скот содействовал людям в (достижении) праведности и постился о спасении хозяев».

Итак, для молитвы и поста совсем необязательно наличие развитого интеллекта или, наоборот, погруженность постящегося в серьезные, «взрослые» грехи. Оказывается, что пост и молитва – это часть жизни нашей Церкви – всей Церкви, а не отдельных ее членов, достигших какого-нибудь определенного возраста. Пост может принести пользу всем нам. И монахам, и мирянам. И взрослым, и юношам, и девушкам, и отрокам, и... да, даже младенцам.

Как быть тем, кто болен, – это вопрос очень индивидуальный. Тяжелобольные люди могут оказаться и среди 80-летних монахинь, и среди 30-летних мужчин, и среди пятилетних малышей.

Но правильно ли с уверенностью утверждать, что ограничения в приеме пищи животного происхождения, подобно курению или алкоголю, по определению вредят здоровью младенца, отрока, подростка? Есть врачи, которые уверены в пользе поста – даже для маленьких детей.

О пользе детского поста говорила терапевт Наталья Тарасова в интервью portalу «Православие.Ru». Также и известный московский педиатр с более чем 50-летним стажем, кандидат медицинских наук А.М. Тимофеева в своей книге «Беседы детского доктора» пишет:

«Бытует мнение, что только мясные продукты могут обеспечить все необходимое для растущего организма и насытить его, что мясные продукты полезны как старым, так и молодым, больным и здоровым... А как вообще правильно питаться? Это очень серьезный вопрос. Надо учитывать не только состояние окружающей среды, но и климат, географическое положение, религиозные воззрения каждого народа. В России всегда были приняты очень большие перерывы в приеме мясной пищи... Ели каши, овощи, ягоды, грибы... Очень многих болезней можно было бы избежать, правильно организовав питание.

Детям полезно иметь не менее двух вегетарианских дней в неделю, а в остальные дни мясные блюда должны употребляться не чаще одного раза в день... Вы убедитесь, что кишечник начнет нормально работать, исчезнут такие неприятные явления, как вздутие живота, отрыжка, тяжесть в правом подреберье, запоры... Подобное питание предохранит детей от многих хронических заболеваний пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем и особенно от аллергических состояний».

«Во время поста можно спокойно снять мясное уже в том возрасте, когда ребенок начинает переходить на такую пищу. Я никогда не видела, чтобы отсутствие мяса приводило... к малокровию, к снижению прибавки в весе. Если дети не едят в пост мясного – у них аллергия снимается! И облегчается процесс пищеварения... Если ребенку больше двух лет и у него какие-либо аллергические проявления, то ему просто необходимо убрать не только мясо, но и молоко. Рыбку можно давать. Здесь нужно посоветоваться с духовником. Если благословит – я легко снимаю и рыбу – это только на пользу малышу».

Заметка первая. Пост как привычка

Я выросла в семье, где в пост, как и всегда, готовили еду сразу на всю семью, т.е. в пост мама готовила только постные блюда. В большие посты в холодильнике не было скоромного – разве что детское питание. Такими же были и семьи моих друзей и подруг. Такой же была семья и нашего духовника. Такой же оказалась и моя собственная семья.

Дети, которые с детства постятся, привыкают к посту. Привыкают к тому, что ограничения в пище в определенное время – это норма жизни. Так устроен календарь: есть дни постные, есть дни непостные. Как есть

дни выходные и есть будни. Как есть лето, осень, зима и весна. Так же и пост – он просто есть.

Важно, конечно, чтобы пост не был насильем. В нашей семье все постятся. Но я обязательно спрашиваю каждого из детей: ты будешь поститься этим постом? Конечно, этот вопрос задается ребенку, живущему «внутри» православной, церковной культуры, живущему в семье, где в пост не бывает не поста. И твердое намерение ребенка поститься уже «предрешено» всем строем жизни семьи. Но такая постановка вопроса показывает пост все-таки как собственный выбор каждого.

Не что-либо иное, а именно соблюдение поста становится для ребенка одним из признаков «взрослости». И ведь способность отказаться от чего-то, способность не съесть, не выпить что-то, что можно было бы, что хотелось бы, – это действительно признак взросления. Именно это, а не наличие своего собственного мобильного или карманных денег. Пусть это воздержание детское, незрелое, пусть это подражание взрослым – но это уже воздержание.

Дети, которые привыкли поститься с детства, легко постятся и потом, в отрочестве, в юности, во взрослой жизни. Если мы приучаем к посту шестилетнее чадо, то нам не придется ломать голову, как же ему, двенадцатилетнему, пятнадцатилетнему, предложить начать поститься. Воздержание, пост станет естественной частью его жизни. Если наш ребенок вообще останется в Церкви, конечно...

Заметка вторая. Пост как возможность плыть против течения

Пост школьника – это отдельная история. В школьной столовой на завтраки и обеды дают всегда скоромную еду. Иногда бывает рыба, но не по средам или пятницам, а по понедельникам и четвергам. Удивительно, но факт. И отправляя детей в школу, мы предлагаем не разбирать, а есть все, кроме мяса.

Но дети делают выбор сами. Я в детстве постилась строго, даже без рыбы. Двое из моих детей-школьников сами решили поститься строго не только дома, но и в школе, и постятся так уже несколько лет. Я не хвалю их за это и, конечно, не ругаю. Просто даю им с собой что-нибудь из постной еды.

А вот еще один мой ребенок-школьник, который учится в том же самом заведении и питается в той же самой столовой, постом ест в школе молочное, отказываясь только от мяса. И в этом случае я тоже и не хвалю, и не ругаю. Ни вслух, ни про себя – никак. Не сравниваю этого ребенка с «постниками». Каждый делает выбор сам. Главное и удивительное другое: дети, «выросшие» в ритме постов, ко времени поступления в первый класс готовы самостоятельно и свободно выбрать для себя воздержание в пище.

И это уже не домашнее говение, где всегда на столе вкусные, любимые и разнообразные постные блюда. Здесь у тебя прямо в тарелке

лежит тушеная капуста и горячая сосиска. И ты съедаешь капусту с хлебом, а сосиску предлагаешь кому-то из одноклассников. Вот это уже – действительно воздержание. Вот это уже – подвиг, на который способен далеко не каждый взрослый человек. Вот это уже пост. Настоящий.

Я училась в разных школах, закончила светский институт. И надо сказать, что чаще всего одноклассники и однокурсники с уважением относятся к тем, кто постится. Да, даже в начальной школе дети вполне в состоянии оценить подвиг отказа от вкусной еды, которая лежит у тебя в тарелке. Оценить подвиг непокупки мороженого, когда у тебя есть на него деньги. Оценить – не значит при этом возвести «постника» на некий пьедестал. Пост как раз не входит в категорию «крутого». Наоборот, пост выпадает из всех систем оценок «крутости» и «некрутости». Это что-то непонятное, странное, другое.

Пост помогает и во всем остальном быть другим, непохожим на одноклассников: не курить, сохранять целомудрие...

В десятом классе я оказалась в новой школе. Когда обнаружилось, что я соблюдаю посты – а все, конечно, залезают в твою тарелку, как и в твою личную жизнь, – новые одноклассники, среди которых не было ни одного церковного человека, были удивлены. Местные шуты, конечно, посмеялись. А вот когда они увидели, как это все воплощается в жизнь, когда увидели, что я и вправду люблю школьные сосиски, а по средам и пятницам действительно предлагаю эти шедевры кулинарного искусства им, вечно голодным, – вот это они быстро оценили. И уже спрашивали: «А что, у тебя уже начался пост?» И до конца школы никто уже не смеялся. Все поняли: есть вещи, которые я сама себе не позволяю. Не из-за страха, не из трусости, не по причине зависимости от родителей – а в соответствии с собственным странным регламентом.

И как ни удивительно, то, что я строго постилась, отдавала своим одноклассникам сосиски и колбасу, помогло мне и во всем остальном быть другой. В глазах моих одноклассников я была «верующей», «с убеждениями». Значит, мне «прощалось» и то, что я «даже не пробовала курить» и – что еще страшнее – «до сих пор ни с кем не целовалась». Мне было «позволено» открыто заявлять о том, что отношения до брака для меня неприемлемы. Сказать, что меня прямо вот так все уважали – нет, этого не было. Мне просто «позволялось» быть не такой, как все, меня не гнобили, не унижали, как это обычно делают с «белыми воронами»... Это означало и то, что на настоящие «свои» тусовки я не попадала, мне не предлагали со всеми выпить, мне не поверяли «свои» секреты, и иногда... да, иногда мне это было обидно. И хотя со мной общались, некоторые по-своему даже любили, иногда мне хотелось быть «такой, как все». Но назвался груздем – полезай в кузов.

Заметка третья. Пост как вид послушания

Почему пост предполагает ограничения в пище, а не в одежде, не во

сне, не в общении? Почему не едим мяса и молока? Ведь запрет на мучное и сладкое, например, представляется более логичным, полезным и серьезным. Почему мы, православные люди, в пост не употребляем именно продукты животного происхождения? Тому тоже есть причины. Но здесь главная причина – наше доверие, наше послушание Церкви.

Важна свобода. Важна и свобода выбора. Но путь к свободе лежит через послушание. И пост – это возможность научиться слушаться. Слушать голос Православной Церкви.

Мы не просто заставляем своих детей выполнять некий набор религиозных обрядов: поклоны, молитва перед едой, крестное знамение, исповедь... – мы не заставляем ни в коем случае вообще никого, кроме самих себя. Мы сами живем жизнью Церкви и приобщаем к этой жизни своих детей. И не просто приобщаем, а все что только можно объясняем, учим их учению Церкви, учимся вместе с ними, вместе стараемся найти объяснение церковным обычаям, традициям, уставам. Не просто «так надо», а – «почему именно надо», почему именно так будет лучше для нас. Но... «и так надо» – тоже. И даже если мы не нашли объяснения, даже если мы не довольны объяснением – все равно мы принимаем то, что нам предлагает Церковь. Мы принимаем – потому что верим.

Когда дети соблюдают пост, зная, что пост установлен Церковью, дети учатся соблюдать церковные установления вообще. Такая простая, такая банальная, такая осязаемая вещь, как пост, с детства, с младенчества учит нас подчинять свою жизнь, свои желания, свой холодильник и даже свою тарелку... учению Церкви. «Не так живи, как хочется, а как Бог велит» – такую чудесную русскую народную поговорку приводит учебник первого класса программы «Школа России» по литературному чтению. «Не так живи, как хочется, а как Бог велит» – говорит нам, нашим детям соблюдение поста.

Заметка четвертая. Пост как наука управления собой

Воздержание – это управление самим собой, это когда человек «держит» самого себя в руках. Когда он перестает быть рабом своих желаний, но становится их господином и правителем. Об этом интересно говорит святитель Иоанн Златоуст:

«Начальники – те, которые умеют управлять сами собою... Кто хочет быть начальником дома и хорошо управлять им, тот должен прежде всего устроить свою собственную душу, потому что она – ближайший его дом... Кто мог устроить свою душу и одно в ней сделать господствующим, а другое подчиненным, тот будет в состоянии управлять и домом; кто домом, тот и городом, а кто городом, тот и вселенной».

Порядок в семье, устройство государства – все это начинается со способности каждого к управлению самим собой. Человек, умеющий управлять собой, – царь, самодержец в своей душе. В противном случае, как говорит русская поговорка, получается нечто страшное и, увы,

обыденное: мы живем «без царя в голове», когда демократические массы наших желаний командуют нашей волей, разумом, духом.

Подчинение своих чувств, своего языка, своих стремлений, своих желаний «царю в голове» – это и есть воздержание. Когда мы читаем творения святителя Иоанна Златоуста, то часто слово «воздержание» в греческом тексте будет звучать как σωφροσύνης. Что буквально означает «целомудрие». Да, оказывается, целомудрие, целостная мудрость и воздержание – очень близкие понятия.

Именно воздержание во всех сферах жизни, управление всеми желаниями и чувствами и есть истинное воздержание и истинное целомудрие. Но, заметим, здесь имеет место и управление своим «чревом».

А самое интересное то, что именно воздержание в пище может быть первой ступенькой на пути к постижению искусства управления самим собой. Так, в «Трактате о воспитании детей» Златоуст предлагает разные способы научить ребенка целомудрию, воздержанию именно в половой жизни. И один из способов такой:

«Пусть <твой ребенок> выучится поститься, если не постоянно, то по крайней мере два раза в неделю – в среду и в пятницу».

Казалось бы, причем здесь целомудрие? Ну, не ест ребенок мяса в определенные дни – как это поможет ему сохранить себя от блуда, от этой страсти «юного возраста»? А помощь может быть очень существенной. Желание поесть, желание вкусно поесть – одно из основных и сильнейших для человека. И если двенадцатилетний человек способен управлять своим желудком, способен не съесть сардельку, когда ему этого хочется, – то он... научился управлять своими желаниями. Не всеми, конечно. Но – самыми сильными, самыми естественными желаниями. И ему в четырнадцать, в шестнадцать лет будет легче научиться управлять и другими своими естественными желаниями. Не значит, что будет легко, – но легче.

По этой же схеме работает система управления и другими желаниями, чувствами, стремлениями. Мне нравится этот молодой человек. И я ему тоже нравлюсь. И вот уже мы влюблены до «просто с ума сойти». Но есть вещи, которых делать нельзя. Хочу принадлежать вот этому, обожаемому, зеленоглазому, вот прямо без остатка... Можно? Можно. Но не сейчас.

Конечно, если дети не научились поститься, если они не постятся сейчас и никогда не будут поститься в будущем, это никак не означает, что они погрязнут во всех страстях, что они обязательно будут рабами своих желаний. И, наоборот, если они постятся с трехлетнего возраста и растут в воцерковленной семье, это никак не гарантирует того, что они не станут в шестнадцать лет наркоманами, алкоголиками и блудниками. Увы. Гарантий не бывает вообще. Но, тем не менее, пост – это педагог-помощник в деле воспитания наших детей. Пост – это данный Церковью

нам и нашим детям «костыль» для прохождения узкого и непростого пути к дверям Царства Небесного.

Для того, чтобы принять пост, чтобы определить дозировку и условия для приема этого чудодейственного, проверенного веками лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом-священником. Но прежде, чем просто выкинуть из своей жизни, из жизни своей семьи это целительное воспитательно-профилактическое средство, выкинуть только потому, что мы не поняли аннотацию к нему, только потому, что этому педагогическому лекарству уже несколько тысяч лет, – стоит хотя бы попробовать. А вдруг поможет? Вдруг сработает?

Анна Сапрыкина

Важно, чтобы родители жили христианской жизнью не формально

Естественно, что дети, вырастая, начинают воспринимать себя как самостоятельные личности и переосмысливают все. В том числе и опыт религиозной жизни. И обретают веру заново.

Вырастая, они заново проходят этот путь воцерковления - и, становясь другими, уже как взрослые, внутренне свободные личности, они выстраивают свои отношения с Богом.

И помочь им в этом становлении взаимоотношений с Богом может только любовь. И умение жить христианской жизнью радостно и полно.

Главное, чтобы дети, глядя на своих родителей, видели, что христианская жизнь - это не система запретов, тоски, бесконечных ограничений и сетований на то, что вокруг сплошные искушения, а радость жизни с Богом.

Если они видят, как родители любят богослужения и ходят в церковь не потому, что «так положено», а потому, что любят, знают и чувствуют богослужение, тогда и дети начнут также воспринимать христианскую жизнь. И видя пример своих родителей, их христианского подвига, стремления быть со Христом, дети, конечно, с большей легкостью пройдут этот искус. А если они этого не видят, им будет гораздо труднее.

Тут смысл в том, чтобы родители жили - именно жили - христианской жизнью. Не формально. А дети прекрасно чувствуют, делаем ли что-то потому, что «так положено», или потому, что это выражение нашего опытного состояния и потребности.

Еще духовно опытные люди говорят, что чрезвычайно важно для воспитания детей видеть настоящую христианскую любовь между родителями. Эта взаимная любовь должна согревать всех членов семьи.

Поэтому, чтобы воспитать детей в вере, нужно самим жить полной христианской жизнью, христианским подвигом. Тогда вероятность того, что дети сохранят веру, гораздо больше.

Свящ. Александр Лаврухин

Никольский благовестник № 27 (478)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 2 июля 2022 г.

Преподобный Максим Грек

(память: 3 февраля, 4 июля (Обретение мощей))

Преподобный Максим Грек (XV - XVI в.), бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее образование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обители.

Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами (Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном). В это время великий князь Московский Василий Иоаннович (1505 - 1533) пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог, и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний Апостолов и несколько Богослужебных книг.

Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но, ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах.

Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же Московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось.

Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что "в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты". Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, преподобный Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси.

Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр; он продолжал трудиться.

Преподобный преставился 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало благодатных проявлений, свершившихся у гробницы преподобного, на которой написаны тропарь и кондак ему.

Преподобный Нил Столобенский

(память: 9 июня, 9 июля (перенесение мощей), 20 декабря)

Преподобный Нил Столобенский родился в семье крестьянина в небольшом селении Новгородской епархии. В 1505 году он принял постриг в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. После 10 лет подвижнической жизни в киновии удалился на реку Серемлю, в сторону города Осташкова, где 13 лет вел строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с кознями дьявола которые выражались в явлениях призраков – гадов и диких зверей. Многие жители из окрестных мест стали приходить к преподобному за наставлениями, но он стал этим тяготиться и молить Бога указать

ему место для подвига безмолвия. Однажды после долгой молитвы он услышал голос: "Нил! Иди на озеро Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!" От приходивших к нему людей преподобный Нил узнал, где находится озеро и, придя туда, был поражен его красотой.

В середине озера – покрытый густым лесом остров; на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а спустя некоторое время построил хижину, в которой и прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и безмолвия сопровождал еще и другим, особенным подвигом – никогда не ложился спать, а позволял себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену келлии.

Богоугодная жизнь преподобного много раз возбуждала зависть врага, которая проявлялась через злобу местных жителей. Однажды кто-то поджег лес на острове, где стояла хижина преподобного, но пламя, дойдя до горы, чудесным образом угасло. Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным. Он безмолвно отказывался от приношений, если совесть у приходивших к нему была нечиста или они находились в нечистоте телесной.

В предчувствии кончины преподобный Нил приготовил себе гроб. А к самому времени преставления прибыл на остров игумен одного из близлежащих монастырей и приобщил его Святых Тайн. По уходе игумена преподобный Нил в последний раз совершил молитву, окадил святые иконы и келлию и предал Господу бессмертную свою душу 7/20 декабря 1554 года. Прославление его святых мощей (ныне почивающих в Знаменском храме г. Осташкова) совершилось в 1667 году с установлением празднования 27 мая/9 июня и в день преставления.

На месте подвига преподобного Нила возникла Нило-Столобенская пустынь – мужской монастырь на острове Столобный на острове Селигер, неподалеку от Осташкова. Более подробно по монастырю можно узнать на его официальном сайте: <https://nilostolobenskaia-pustyn.ru>

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (память 7 июля)

Рождение Иоанна Крестителя – это событие всемирно-исторической значимости. Сегодня, воздавая честь этому величайшему из всех пророков Ветхого и Нового Завета, давайте припомним для себя отдельные изречения, изшедшие, как волны, как солнечные лучи, из его уст, чтобы, собрав эти слова, оказавшиеся дороже золота и драгоценных камней, мы, во-первых, воздали славу этому Христову пророку. Во-вторых, примкнули к числу тех, кто был послушен Иоанну – проповеднику покаяния, и были бы, таким образом, достойны его благоволения и молитв. А ведь неслучайно на некоторых иконах святой Иоанн изображается с крыльями за спиной. Ангел пустыни, он покровительствует и монашествующим, живущим в уединении вдали от шумных городов, и благочестивым христианам, которые спасаются в лоне семьи. Поэтому его наставления помогут нам сегодня напитать свои сердца, словно ключевой водой и вкусным пшеничным хлебом. Ибо человеческая душа живится не простой пищей, но словом, исходящим из уст Божиих.

Перво-наперво вспомним тот призыв, который слышали десять городов Иордана, слышал Иерусалим и окрестные селения. Когда до слуха простых мастеровых, рыбаков и исполнявших воинское служение достигало слово Иоанново, то большинство из людей с простыми, незлобивыми сердцами останавливались тотчас как вкопанные, бросали свои дела, а торговцы – корзины и товары, выложенные на продажу, и шли на Иордан, чтобы исполнить заповеданное вещим пророком. Внешность его поражала воображение. В одеждах из верблюжьей шкуры, с кожаным поясом на чреслах, он взирал вдаль, откуда Христос Спаситель должен был прийти и явить Себя иудеям. Каждое его слово было пронизано такой любовью, такой обличительной силой, что

буквально перерождало внимательного слушателя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Слово «покайтесь» жгло огнем души, ожесточенные в гордости, похоти и гнев. «Приблизилось Царство Небесное», – говорил Иоанн Предтеча, заповедуя слушателям освобождаться от страстей и пороков и уподобиться детям, ибо Царство Небесное не в пище, не в питии, но в Духе Святом, плоды Которого – мир, радость, чистота, любовь, долготерпение... И каждый из нас, восприняв слово как руководство к действию, призван ежедневно воскрешать в памяти призыв Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»

«Покайтесь!» Покаяние есть начало и конец нашего богоугождения. Не откладывая на завтрашний день покаяние, которое пригодится вам сегодня, ибо у корня нашей жизни давно лежит дамоклов меч Божественной правды. Секира кончины может мгновенно переселить нас из земного мира в вечный, где уже нет места покаянию, но есть место только нелицеприятному суду. А чтобы нам не посрамиться в тот час, когда откроются книги и каждый будет испытываться сообразно написанному в них, подобает, по завету Иоанна Предтечи, здесь, на земле, устремлять взоры к Агнцу – Иисусу Христу, берущему на Себя грех мира. Подобно святому Иоанну Крестителю, нам надлежит и словом, и делом свидетельствовать всей вселенной о спасительности нашей веры во Иисуса Христа, распятого и воскресшего.

Прот. Артемий Владимиров

Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе?

«Я верю в Бога, но в церковь не хожу, у меня Бог в душе». Эта довольно распространенная фраза определяет веру многих людей. Каждый вкладывает в нее свое понимание. Попробуем разобраться.

Объясняя для себя Бога, часть человечества пользуется определениями тех или иных религий. В случае с «богом в душе» определения могут быть очень разными, поэтому, в первую очередь, необходимо понять – кем ощущает себя человек. Если он сообщает, что не ходит в церковь, вероятно, считает себя христианином, но в силу каких-то факторов или личных убеждений, не посещает храм. Во многих случаях люди плохо знакомы или вовсе не знакомы со Священным Писанием и основами христианской веры. Несомненно, они знают или хотя бы слышали о Декалоге – 10 заповедях, возможно, даже пытаются соблюдать некоторые из них. Это не может не радовать, и с такими людьми определенно есть о чем говорить, разъясняя основы православной веры.

Но зачастую «бог в душе» – это совершенное дистанцирование от религий. Общим для всех в этом процессе является рисование Бога таким, каким хочет Его видеть каждый отдельный человек. По своей сути – это религиозные фантазии индивидуума. Следствие – создание своей

собственной религии, где есть место и «догматике» и ритуалам.

Каким же рисуют люди для себя Бога? Какими качествами наделяют его? Удивительно точно говорит об этом британский писатель и богослов Клайв Льюис: «В наши дни под благостью Божией мы понимаем прежде всего Его любовь к нам, и в этом мы отчасти правы. Но под любовью почти все мы понимаем желание, что бы мы были счастливы любой ценой. Нам нужен, в сущности, не Отец, а небесный дедушка, добродушный старичок, который бы радовался, что «молодёжь веселится», и создал мир лишь для того, чтобы нас побаловать. Хотя, даже сейчас мало кто из отцов скажет: Пускай будет мерзавцем, лишь бы ему хорошо жилось»...

Такое потребительское отношение обусловлено потребительской психологией, так называемой психологией общества потребления, которая насаждается в современном мире... Эта потребительская психология характеризует и взаимоотношения с другими людьми, на первый план выходят не фундаментальные моральные ценности, а принцип личной выгоды и удовлетворения желаний. Немудрено, что человек пытается и Бога поставить на службу себе, «приручить» Его. Лень ходить в храм, лень участвовать в церковных Таинствах, лень молиться, лень изучать Священное Писание и творения святых отцов и т.д. Для того, чтобы объяснить самому себе эту лень или нежелание, находятся различные объяснения, самое популярное из которых гласит – для веры в Бога внешние проявления не важны, главное то, что в душе.

«Боговдушие» – это попытка оправдания, компромисс с совестью. Если относиться к вере серьезно, то придется делать все, что предлагает Церковь – ходить в храм, исповедоваться, причащаться, поститься, молиться и т.д. Например, во время исповеди вдруг выяснится, то человек не такой белый и пушистый, как самому себе кажется. Окажется, что грехов довольно много, и каждая попытка заглянуть в себя глубже будет обнажать все новые и новые грехи. Придется изучать Священное Писание и через это еще больше осознавать свое несоответствие тому, чему учил Христос. Придется выйти из зоны комфорта, и через постное делание учиться воздержанию взамен ублажения собственных желаний. В итоге станет очевидным, что в душе совсем нет места Богу, там только свои, родные страсти, пороки и грехи. А чтобы исправить это, нужно быть христианином не на словах, а на делах... Именно это и предлагает нам делать Церковь через участие в Таинствах. Покаянием очищая душу свою от грехов и с благоговением принимая Тело и Кровь Христовы, человек дает место в душе для пребывания Всемогущего Бога.

Обожение, по мнению святых отцов, является целью жизни христианина. Это есть процесс, осуществляемый в лоне Церкви, и заключен в уподобления верующего Богу и единения с Богом. Абсолютно немислимо обожение простой констатацией факта существования Бога и утверждением «у меня Бог в душе». Нельзя просто взять и поселить Бога

у себя в душе по одному лишь собственному желанию. Обожение – это дар Божий, совершающийся во Христе благодатью Святого Духа. Стяжать этот дар вне христианского подвига нельзя.

Таким образом, «боговдушество» является если не антиподом истинного христианского обожения, то его весьма примитивной пародией. Это заблуждение напрочь лишает человека необходимости деятельного участия в деле собственного спасения. Это может быть выгодно лишь дьяволу. Гордыня, которая является одной из причин явления «боговдушества», заводит человека в непроходимые дебри духовной прелести, где все спокойно, уютно и комфортно. Истинная же духовная жизнь христианина – это непрестанная борьба «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Против тех самых, что внушают человеку, что довольно иметь «Бога в душе» и более не шевелить пальцем для собственного спасения.

Прот. Дионисий Свечников

Почему необходимо жить церковной жизнью и в том случае, если человек уверен, что Бог у него в сердце? Многие воспринимают Церковь как «духовный супермаркет»: миряне – покупатели, духовенство – «продавцы»; если мне нравится «товар» и обслуживание, буду в него ходить, не нравится – уйду искать другой. Для других людей Церковь – это место, где можно достичь душевного комфорта, обезопасить себя от серьезных жизненных трудностей, совершив некие «магические» действия.

У бога-в-душе какие задачи? Охранять от неприятностей. Удачу приносить. Ну, еще в виде совести напоминать о том, как можно и как нельзя поступать – но напоминать не слишком настойчиво, потому что мы все равно по-своему сделаем. А смысл этих напоминаний в том, что мы должны, во-первых, правильно вести себя в социуме, чтобы проблем не заработать, во-вторых, ощущать себя добропорядочными людьми, не теряя чувства собственного достоинства. Кроме принесения удачи нам, желательно, чтобы бог-в-душе наказывал тех, кого мы считаем плохими людьми. Но это в принципе не обязательно, если они нас не слишком достают. Есть у бога-в-душе еще одна побочная функция: делать нашим покойным родственникам землю пухом и вообще, чтобы им там было хорошо, независимо от того, верили ли во что-нибудь они сами.

На чем же основано нежелание «знать Бога»? На нежелании менять свою жизнь. Ведь знание о свойствах Бога непременно вмещивается в нашу жизнь. Разделит все наши деяния, слова и мысли на Божьи и не Божьи. Среди не Божьих, или греховных, могут, и даже обязательно окажутся привычные и приятные для нас дела и вожделенные цели. А когда к своему греху нет неприязни и расставаться с ним нет охоты, да к тому же неприятно ощущать себя грешником, тогда самое время туманной

фразе: «Бог у меня в душе». Оно так удобно – незнание Бога и Божьего закона: нет закона – нет и греха. Нет греха – нет и ответственности.

Веря в «незнаемого» Бога можно любой безнравственный поступок представить (даже самому себе) как высоконравственный. Можно привести множество примеров, когда человек рассматривает свою порядочность просто на фоне непорядочности других: «пью, но на свои», «часто упрекаю, но не бью», «беру взятки, но борзыми щенками». Муж уходит из семьи к другой женщине, потому что разлюбил жену, и считает для себя безнравственным притворяться любящим. Или жена уезжает от мужа, потому что считает его пример вредным для детей. Кому-то «Бог в душе» не мешает (конечно, из «высших» побуждений) сообщать о проступках одних ближних другим ближним и при этом не считать это сплетней. «Это ведь скрывать правду от общественности – безнравственно, а открыть чужой грех – очень даже нравственно», – думает общительная соседка или шустрый журналист. Думает так, потому что не знает, что перед Богом грех, а что – нет.

Не знать Бога – величайшая беда. «Неведение не ведает своего неведения, неведение удовлетворено своим ведением... Оно способно наделать множество зла, нисколько не подозревая, что делает его», – писал святитель Игнатий Брянчанинов.

Когда словами «Бог в душе» исчерпывается вся духовная жизнь, нелепо говорить о вере. Точнее – это тоже вера, но мертвая. «И бесы веруют» в Бога, по словам апостола Иакова (Иак. 2:19).

Тех, кому достаточно бога-в-душе, цитаты из Библии не убедят в необходимости участия в Таинствах Церкви. Некоторые цепляются за соломинку сомнения в подлинности библейских текстов. Это может помочь, если не сталкиваться с наукой под названием библеистика. Любопытный факт в качестве примера: древних манускриптов с текстами Нового Завета еще в 1970 году в мире насчитывалось 5237.

Прожить жизнь порядочным, честным человеком можно, но спастись без Церкви нельзя. Надеющийся достигнуть Царства Небесного своими силами подобен человеку, который прочитал дома учебник по вождению самолета и думает, что уже может самостоятельно долететь до нужного места.

Грех познается лишь на фоне отсутствия греха, т.е. Истины. А это возможно только в Церкви, где пребывает эта Истина, Которая есть Христос. Спаситель пришел в этот мир и пострадал в нем ради создания Церкви.

Самое главное Таинство Церкви – Причастие. Отказывающийся от Причастия отказывается от единства с Церковью, и – отвергая плод голгофской Жертвы – от своего спасения. Поэтому в свете Нового Завета верна жесткая формулировка Киприана Карфагенского (нач. IV в.): «Кто не может назвать Церковь своей Матерью, тот пусть не называет Бога своим Отцом».

Никольский благовестник № 28 (479)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 9 июля 2022 г.

Славные и всехвальные первоверховные апостолы Петр и Павел (празднование 12 июля)

12 июля мы празднуем день святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом выделила этот праздник, подчеркнув его значение для каждого из нас. Этому дню предшествовал многодневный пост.

Особый пост бывает еще только перед тремя величайшими праздниками: Пасхой Христовой – праздником праздников, – которому предшествует Великий пост; перед Рождеством Христовым, которому предшествует Рождественский пост; перед Успением Пресвятой Богородицы, когда православные постятся две недели. А ведь перед многими даже двенадцатыми праздниками Церковь не установила специальных приготовительных постов, например перед Рождеством Пресвятой Богородицы или Сретением Господним. Только четыре праздника удостоились такой чести, и каждый из них как бы освящает собой свое время года: Успение Богоматери – осень, Рождество Христово – зиму, Пасха – весну, а праздник святых апостолов Петра и Павла – лето.

Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения праздника святых апостолов Петра и Павла? Почему память об этих людях, живших две тысячи лет назад, так сильно воздействует на нашу душу и вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были эти два человека, оказавшие небывалое воздействие на мировую историю?

Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, был простым рыбаком, бедным, почти совсем неграмотным. У него была жена, возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжелым трудом, зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила пламенная вера и страх Божий, которые позволили ему по первому же слову Спасителя оставить все: свое ремесло, дом, имущество, даже семью – и пойти за Христом.

Совсем другим человеком был **апостол Павел**, до своего обращения носивший имя Савл. Он происходил из знатной семьи, был родом из колена Вениаминова, имел почетное римское гражданство, был строжайшим исполнителем иудейского закона – фарисеем; его воспитывал знаменитый законоучитель Гамалиил, уважаемый всем

народом. Кроме того, Савл был великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с античной культурой. У него была большая власть: он имел особые полномочия от первосвященника преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако все это он делал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам Господь Иисус Христос открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал на защиту Церкви и проповедь христианства.

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели невероятные страдания. Петр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу по три и даже по пять тысяч человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. Петр первым из апостолов был заключен в темницу, а затем перенес поругание и побои от иудеев, но только радовался, что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно проповедовать в разных странах. Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И после того, как апостол Петр обратил в христианство двух жен римского императора Нерона, Нерон велел распять его на кресте.

Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для проповеди Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 посланий, которые, как говорит Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из адаманта. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за город. Потом свыше сорока человек даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но промыслом Божиим он продолжал свое служение. На больных возлагали платки и пояса, взятые у апостола Павла, и у страждущих прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа.

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским гражданином. Оба апостола погибли в один день, хотя и с разницей в один год, – 29 июня по старому или 12 июля по новому стилю.

«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову твердость и Павлов разум», – говорится в стихире праздника. «Петрова твердость» – это мужество в исповедании веры и в страданиях. Само имя «Петр», нареченное Господом, означает «камень», поскольку Петр исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На камне этого исповедания, этой правой, православной веры в Господа, Христос создал Церковь Свою. «Павлов разум» – это та необыкновенная мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу сердца людей. Наверное, в человеческой истории не найдешь более умного человека, чем апостол Павел, разве

что премудрый Соломон мог бы с ним сравниться. Достаточно почитать послания апостола Павла, чтобы убедиться, что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в одном из посланий.

Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при непрестанно совершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только им давал Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и покаяние. Апостол Петр всю свою жизнь каялся в троекратном отречении от своего Учителя. И хотя Господь давно простил Петру его грех и троекратным вопрошением «Любиши ли Мя?» вернул ему апостольское достоинство, однако Петр никогда не мог забыть своей немощи. Есть предание, что каждый раз при крике петуха апостол Петр горько плакал, вспоминая происшедшее. Апостол Петр, который удостоился присутствовать на Фаворе при Преображении Господа, который своими бесчисленными трудами и страданиями за Христа доказал свою полную преданность Богу, – до конца своей жизни держал в памяти давно искупленную вину. Свидетельством его горячего покаяния является то, что апостол Петр просил распять его не как Христа, а вниз головой – как недостойного ученика.

Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем Церкви Христовой, также всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет себя «извергом», наименьшим из апостолов и недостойным вообще так именоваться, говорит, что все его бесчисленные чудеса произвел не он, а благодать Божия. Чтобы никому не быть в тягость, он при всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок хлеба постройкой палаток. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы, всегда очень смиренно думал о себе.

Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать умерших, если мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола Павла, чтобы обращать своими словами тысячи людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему смирению. Аминь.

Иеромонах Симеон (Томачинский)

Собор двенадцати апостолов (празднование 13 июля)

На следующий день после праздника первоверховных апостолов в календаре значится «Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов». Славянское «Собор» (греч. *Синодос*, отсюда слово «Синод», то же, что и лат. *Congressus*) – значит буквально «сходка», «собрание». Это значит, что Церковь воздает честь не только двум первоверховным, но всем ближайшим ученикам Господа. Кто они и что нам о них известно?

Двенадцать апостолов («посланников») – это избранная Иисусом Христом «коллегия» Его ближайших учеников, составившая ядро первохристианской общины. В аспекте всемирной мессианской религиозной монархии, основанной «Сыном Давида», – Его «чрезвычайные полномочные послы», говоря современным дипломатическим языком, наделённые, ввиду исключительной важности их миссии, экстраординарными полномочиями и силами. Избрание двенадцати апостолов произошло после второй Пасхи (с начала общественного служения Иисуса Христа), в начале лета 28 года, вблизи Капернаума, перед Нагорной Проповедью. Список двенадцати апостолов даётся в синоптических Евангелиях и Деяниях Апостолов. Их порядок и имена (прозвания) при этом несколько варьируются.

1. Симон, получивший от Христа имя «Кифа» (по-гречески Петрос, Пётр), что значит «скала», «камень» (Мф. 16:16-19). Проповедовал в Иерусалиме и Передней Азии. По преданию, окончил жизнь первым епископом Рима.

2. Андрей, прозванный «Первозванным», брат ап. Петра. Учил в Греции верных землях («Скифии»).

3. Иаков Старший. Обезглавлен Иродом Антипой в 44 году.

4. Иоанн [Богослов], брат Иакова Старшего, сын рыбака Зеведея, евангелист. Он и его брат прозваны Христом Воанергес – «Сыны Грома» (Мк. 3:17; Лк. 9:54).

5. Филипп, родом из Вифсаиды Галилейской. Проповедовал в Скифии и Фригии. В Иераполе распят на кресте вниз головой. Память 27 ноября. Рождественский пост, начинающийся после дня его памяти, называется поэтому «Филипповым».

6. Варфоломей («Сын Толмая»), или Нафанаил (Ин. 1:45-50).

7. Матфей (первоначально «мытарь» – сборщик налогов), евангелист.

8. Фома (по прозвищу «Близнец»). Отказывался верить рассказам других апостолов о явлении им Иисуса Христа, желая прежде осязать раны Воскресшего (Ин. 20 гл.). Отсюда нарицательное имя – «Фома неверующий (т.е. неверный)».

9. Иаков Алфеев (сын некоего Алфея).

10. Фаддей (он же – Иуда Леввей, или Иуда Иаковлев; отождествляется с автором «Соборного послания апостола Иуды»).

11. Симон Зилот (арам. Кананит – «ревнитель»), – вероятно, бывший член крайне националистической партии зилотов – сторонников вооруженной борьбы с Римом.

12. Иуда Искарот, – имя и прозвание происходят, вероятно, от Иш-Кериот – «Человек из города Кериота», – отождествляемого с иудейским городком Кириафом (Нав. 5:25); согласно другому толкованию, – от араам, isqaria – «лживый»; или даже от греч. sikarios, «сикарий» (буквально

«кинжальщик») – член националистической группировки, практиковавшей, как и зилоты, терроризм в отношении римских оккупантов. Существуют и иные толкования его имени.

12а. Матфий (присоединен к числу 12 апостолов после отпадения Иуды Искарота, – Деян. 1:15-26).

Мученики Кир и Иоанн

(память 11 июля)

Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги. Во время гонения Диоклитиана (284–305) святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни.

В городе Едессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию, затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми: Феоктистой – 15 лет, Феодотией – 13 лет и Евдоксией – 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоявшим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы так же стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна.

В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены из Канопы в Мануфин. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен.

Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

(празднование 15 июля)

В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина (457–474) братья Гальбий и Кандид, приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении вблизи Назарета они остановились на ночлег у одной престарелой еврейки. В ее доме внимание паломников

привлекли зажженные свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб поведала, что хранит дорогую святыню – Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег, содержащий священную Ризу, был перевезен в Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх Цареградский, и император Лев, узнав о священной находке, убедились в нетленности святой Ризы Богородицы и с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. 2 июля 458 года святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес священную Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег.

Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были Ее святой омофор и часть Ее пояса. Это обстоятельство и запечатлено в православной иконографии праздника, объединяющей два события: положение Ризы и положение пояса Богоматери во Влахерне.

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, которому даровала Свою священную Ризу. Так было во время осады Константинополя аварами в 626, персами – в 677, арабами – в 717 годах. Особенно знаменательны для нас события 860 года, тесно связанные с историей Русской Церкви.

Почитание праздника Ризоположения издревле известно в Русской Церкви. Святой Андрей Боголюбский († 1174) воздвиг во Владимире на Золотых воротах храм в честь этого праздника. В конце XIV столетия часть Ризы Богоматери была перенесена из Константинополя на Русь святителем Дионисием, архиепископом Суздальским († 1385).

Святая Риза Богоматери, хранившая прежде столицу Византии, спасала впоследствии от неприятеля и первопрестольную Москву. Летом 1451 года под стены Москвы подступали татарские полчища царевича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский, непрестанными молитвами и церковными службами укреплял защитников столицы. В ночь на 2 июля, сообщает летопись, в татарском стане случилось великое смятение, враги бросили награбленное добро и в беспорядке поспешно отступили. В память чудесного избавления Москвы святой митрополит Иона в том же году воздвиг в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовой (домовой) церковью. Она сгорела, но на ее месте тридцать лет спустя была построена в 1484–1486 гг. новая, также посвященная празднику Положения Ризы Богоматери.

Благочестивые советы

Каждый день считай последним в твоей жизни, веди его сдержанно, со страхом Божиим, готовясь к страшному ответу за всю жизнь и за все грехи. Старайся быть всегда справедливым и беспристрастным до мелочей; никогда, даже шутя, никого не обманывать; быть бескорыстным даже в мелочах; искать случая, где только можно, быть кому-нибудь полезным; во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть снисходительным к другим; никогда и ни над кем не шутить и не насмехаться; о себе никогда ничего хорошего не говорить и забывать самого себя для других; более молчать, нежели говорить; выслушивать других и, по возможности, избегать споров; никогда не быть праздным; не горячиться, а ежели будешь чувствовать, что гнев так овладел тобою, что тяжело преодолеть себя, то тотчас замолчи и, если можно, уйди.

Всякое дело освящай молитвой, призыванием имени Божия, если ищешь успеха. Помни сказанное: *«Без Мене не можете творити ничесоже»*.

Возлюби Бога, и обрящешь в душе рай, возлюби ближнего во имя Божие, как чадо Божиих, и все будут тебе друзьями, себя отвергая по заповеди Божией.

Кто себя любит, тот не может любить Бога и не послужит ближнему самоотверженно.

Все грехи от любви к себе. Начало добра - отвергнуть себя, распять плоть со страстями, терпеть огорчения, обиды, напасти.

Грехи очищаются покаянием, слезами и терпением обид в духе кротости.

Кто ищет покоя, в том не может пребывать Дух Божий. Где скорбь, там Бог.

Главная жертва Богу - дух сокрушен, «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».

Смирение приобретается тяжелыми трудами, терпением несчастий, болезней, обид, бедности. Терпя скорби извне, в душе будешь иметь утешение от Духа Святаго.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Для любого полководца радость – узнать, что враг о его армии не подозревает. Некогда бесы открыто являлись людям и уловляли их в свои сети. Ныне они изменили свою тактику и прибегают к лукавству: главное для них удовольствие, когда люди отрицают нечистую силу и думают, что бесов не существует. Но я боюсь, что никто не стоит к ним так близко, как тот, кто утверждает, что их нет.

Свт. Николай Сербский

Никольский благовестник № 29 (480)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 16 июля 2022 г.

600-летие обретения мощей прп. Сергия Радонежского

Мощи преподобного Сергия были обретены 5/18 июля 1422 года при преподобном игумене Никоне Радонежском. **18 июля 2022 года** исполнится 600 лет со дня этого знакового события в истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Русской Православной Церкви.

День обретения мощей преподобного Сергия – один из почитаемых дней памяти святого (помимо дня памяти его блаженной кончины, случившейся 8 октября по н.ст. 1392 г.). Это событие случилось 18 июля по н.ст. 1422 г. во время восстановления обители после ордынских нашествий начала века и закладки первого каменного Троицкого собора.

Обитель преподобного Сергия является колыбелью монашества для всей северной России. За полтора века на Руси было создано до 180 обителей, явлено великое множество святых. Непосредственными учениками великого старца было более двадцати духоносных монахов, которые основали 38 монастырей!

Центральным событием юбилейного торжества станут богослужения на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которые возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

17 июля

15:00 – Малая вечерня с Акафистом – в Троицком соборе и Трапезном храме;

18:00 – Всенощное бдение – на Соборной площади.

18 июля

5:00 – ранняя Литургия – в Троицком соборе и Трапезном храме;

9:00 – поздняя Литургия – на Соборной площади.

В период празднования для паломников будет организовано бесплатное размещение в палаточных городках, расположенных вблизи Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и предоставлена возможность установки одно- или двухместной индивидуальной палатки (по предварительной регистрации на сайте: <http://600let.ru>).

16 июля 2022 года выйдет полнометражный анимационный фильм «Забытое чудо» – совместный проект анимационной студии «Паровоз», Московской Духовной Академии, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Государственной корпорации «Ростех». Согласно сюжету мультфильма, одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в

Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются самостоятельно исследовать ее в поисках сокровищ. В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель – вернуться домой, но чтобы сделать это, им придется пройти сквозь «чудесный лес» XIV века времен монгольского ига. Помогать одноклассникам будет прп. Сергей Радонежский.

Память святых Царственных страстотерпцев (память 17 июля)

17 июля – день памяти святых Царственных страстотерпцев: императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца врача Евгения Сергеевича Боткина.

Будущий император Николай II родился 6 мая 1868 года. Он был старшим сыном императора Александра III и его супруги императрицы Марии Феодоровны, дочери датского короля Христиана VII, и от рождения был предназначен для управления одной из величайших империй мира.

Воспитание, полученное им под руководством отца, было строгим, почти суровым. Император знал несколько языков, хорошо разбирался в военном деле и был весьма эрудированным человеком. Для подготовки цесаревича к государственному поприщу в его школьную программу были введены и занятия по политической истории. Образование было завершено в 1890 году.

В конце того же года цесаревич отправился в длинное, почти кругосветное путешествие. Посетил Египет, Индию и Японию, с возвращением в Петербург через Сибирь. В Японии в городе Оцу на него было совершено покушение – спас его греческий королевич Георгий, отклонивший удар фанатика. После его возвращения Александр III постепенно начал привлекать наследника к участию в государственном управлении. Цесаревич состоял председателем Комитета по сооружению Великого Сибирского пути, возглавлял Комитет по борьбе с голодом в 1891–1892 годах; заседал в Государственном совете и в Комитете министров.

Характер государя, которому при воцарении было двадцать шесть лет, и его мировоззрение к этому времени уже определились. Наследник производил впечатление человека мягкого и тактичного в обращении; его скромность, осмотрительность и отсутствие внешней решительности многих приводили к выводу об отсутствии у него сильной воли. Лица, стоявшие близко ко двору, отмечали его живой ум – он всегда быстро схватывал существо докладываемых ему вопросов, – прекрасную память, особенно на лица, благородство образа мыслей.

Основой взглядов императора Николая II было политическое завещание отца: «Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед престолом Всевышнего. Вера в Бога и святость твоего царского долга да будет для тебя основой твоей жизни. Будь тверд и мужествен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся самого себя и своей совести».

Все, кто знал его семейную жизнь не понаслышке, отмечали удивительную простоту, взаимную любовь и согласие всех членов этой тесно сплоченной семьи. Центром ее был Алексей Николаевич, на нем сосредотачивались все привязанности, все надежды. По отношению к матери дети были полны уважения и предупредительности. Когда императрице нездоровилось, дочери устраивали поочередное дежурство при матери, и та из них, которая в этот день несла дежурство, безвыходно оставалась при ней.

Отношения детей с государем были трогательны – он был для них одновременно царем, отцом и товарищем; чувства их видоизменялись в зависимости от обстоятельств, переходя от почти религиозного поклонения до полной доверчивости и самой сердечной дружбы.

В 1917 году император был свергнут с престола в результате государственного переворота, в котором участвовали часть членов Государственной Думы, лица из торгово-промышленных кругов, часть генералитета. Рожденный в день памяти святого праведного Иова Многострадального, государь принял свой крест так же, как библейский праведник, перенес все ниспосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года государь мученически погиб вместе с супругой, сыном, дочерьми, свитой в возрасте 50 лет.

Мы должны и обязаны любить свое Отечество

Земное Отечество – это икона Отечества Небесного, образ, обращаясь к которому мы устремляем свой внутренний взор к Отечеству Небесному; заботясь о созидании которого, мы заботимся о созидании в себе христианина. И в этом смысле помянутый уранополитизм сроден ереси иконоборчества.

Лик иконы может быть затемнен от времени, он может быть исковеркан, поруган и осквернен, но несмотря ни на что, в иконе мы продолжаем видеть икону, а не просто доску, покрытую красками. И чувство благоговения и любви к иконе отнюдь не отменяет чувства благоговения и любви к Богу и стремления в Небесное Царствие.

Больше того, наша цель как граждан своего земного Отечества состоит в том, чтобы эту икону принести в надлежащий вид,

«отреставрировать» ее, если угодно, умолить Господа ее освятить, если она была осквернена, и молиться перед ней с благоговением и любовью.

Увы, чувство патриотизма в высшем, лучшем значении этого слова утрачено многими. И именно это как раз свидетельствует не о высоте духовной жизни, а о ее ущербности. Если угодно, это свидетельствует о духовном инфантилизме, мнении, что духовная жизнь возможна в отрыве от конкретики и реалий земной жизни со всеми ее вызовами и данностями. Господь воспринял человеческую плоть, осветил и преобразил её своим воплощением. И жизнь телесные перестала считаться чем-то неизменным и вторичным... Та любовь к России, любовь к своему Отечеству, что мы находим во множестве и множестве русских сердец на протяжении всей русской истории, любовь, которую мы смело назовём и патриотизмом, – это не отвлечённое чувство, а чувство духовное, связывающее тесно Родину земную с Небесным Отечеством. И пусть мы знаем, что земля и все дела на ней сгорят, но это отнюдь не означает, что мы должны быть равнодушны к своему Отечеству. И если угодно, отнесите это к ещё одной антиномии духовной жизни ...

Священник Димитрий Шишкин

Почитание родителей связано с благополучием человека

Хочу обратить внимание, что непосредственно сразу после заповедей о любви к Богу в Десятословии следует заповедь о почитании родителей... Раньше слова этой заповеди знали с самых младых ногтей: *«Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле»*.

Кроме того, эта заповедь уникальна и еще по одной причине: она единственная, в которой Господь нечто обещает человеку, а именно великую награду за исполнение этой заповеди уже в нынешней жизни. Вдумайтесь: *«да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле»*. Время нашей земной жизни и благополучие человека непосредственно связаны с исполнением заповеди о почитании родителей.

Как же правильно почитать отца и мать? Конечно же, в первую очередь любить их, быть им искренне благодарными, слушаться их во всем, что не противоречит воле Божией, не судить их поступки, быть терпеливыми к их немощам, заботиться о них до самой их смерти, а по отшествии их из этого мира, усердно молиться об их упокоении. Все это - наш святой долг перед Богом, перед самими родителями, перед нашими детьми, которые воспитываются, в первую очередь, не на словах, а на наших поступках. И, несомненно, долг перед самими собой, если мы хотим себе благо в жизни, как и сказано в заповеди.

Не случайно в мудрости народов в ряду самых мерзкий грехов - грех Хама, а в ряду самых отвратительных пороков - неблагодарность родителям.

Заповеди Божии непреложны, и их силу и действие никто не может отменить. Когда сегодня говорят о крайне низкой продолжительности жизни в нашей стране, о невысоком благосостоянии, почему-то забывают вспомнить о миллионах брошенных стариков, о страшном порой отношении к старшим, которое смертельно поражает наше общество уже из поколения в поколение. А стоило бы ведь только обратить внимание на стариков, воздать им должное и в духовно-нравственном и в материальном смысле – как многое бы переменялось!

Митр. Тихон (Шевкунов)

Собор Радонежских святых

(память 19 июля)

История установления Собора Радонежских святых восходит к середине XVII века. Именно в то время были восстановлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, напечатан «Канон молебен преподобным и богоносным отцом нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам». Приблизительно к тому же времени относится написание иконы Собора Радонежских святых.

Последующие события в установлении Собора Радонежских святых связаны с именем митрополита Московского Филарета. В 1843 году наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Антоний по благословению и под наблюдением митрополита Филарета устроил общежительное отделение Лавры – Гефсиманский скит. 27 сентября 1853 года в скиту была освящена трапезная церковь во имя преподобных Сергия и Никона Радонежских. К летнему празднику обретения мощей преподобного Сергия (18 июля по н.ст.) была составлена «Служба преподобным отцом нашим Сергию и Никону, Радонежским чудотворцам. В храме их, в ските Гефсимании».

На протяжении XIV–XX веков сложился Патерик Троице-Сергиевой Лавры, в который входят более семидесяти пяти угодников Божиих, в том числе сродники, ученики и собеседники преподобного Сергия, святые иноки Троице-Сергиевой обители.

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено празднование Собора Радонежских святых на следующий день после праздника в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – 19 июля. 19 июля 1981 года было впервые совершено торжественное празднование Собора Радонежских святых.

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Казанской иконы Божией Матери

Всех вас хотел бы сердечно приветствовать и поздравить с замечательным и очень значимым для всей нашей земли, в том числе для Иваново-Вознесенской земли, праздником Казанской иконы Божией Матери. Она была явлена в конце XVI века, свидетелем чему был будущий Патриарх Гермоген. С каким же воодушевлением люди по всей Руси восприняли это чудо, увидев в нем знак Божией милости! После многих междоусобных войн, после столетий борьбы с татаро-монгольскими завоевателями Русь стала укреплять свои рубежи, начала расширяться и приобретать очертания великой евразийской державы, и народ, несомненно, был на подъеме. Люди сознавали, что они живут в особое время – время огромных успехов, время укрепления Православия, время собирания русских земель.

Но прошло совсем немного, и всё изменилось. Великая страна оказалась на грани полного уничтожения. Польские завоеватели прошли почти через всю Русь, практически не встречая отпора. Более того, многие на Руси считали правильным сделать выбор в пользу иностранного государя, который придет с Запада и принесет якобы высокую культуру, новый уклад жизни, новые порядки. Многие склонили тогда голову перед врагом и не сопротивлялись; более того, среди тех, чей ум был помрачен, в чьем сознании правда смешалась с ложью, а свобода с рабством, было немало представителей духовенства. У государства не было единой мощной опоры, чтобы противостоять врагу, и предстояло испить горькую чашу поражений в борьбе с Лжедмитрием I, понести многие жертвы в борьбе с Лжедмитрием II, потерпеть неудачу при попытке первого ополчения взять Москву. Наконец, собравшись с духом, осенив себя крестным знаменем, возложив на себя трехдневный пост, русское ополчение, вдохновленное словами и героическим примером жизни Патриарха Ермогена, сумело изгнать завоевателей из Москвы и освободить страну. А через несколько десятков лет, в том же XVII столетии, Россия не просто вернула себе былое могущество, но и приросла новым, став действительно великой державой – практически от океана до океана.

Я неслучайно вспоминаю эти страницы нашего прошлого, потому что история многому учит. Если же люди не знают историю, они снова и снова повторяют ошибки своего народа, ошибки предшествующих поколений. Сегодня мы сильны, могущественны, у нас сильная армия, у нас хорошо организована власть, у нас стала развиваться экономика. Многим кажется, что теперь всё в порядке. Но разве не то же самое казалось тем, кто во времена Ивана IV праздновал победы и гордился величием своей страны? Однако мы знаем, что затем произошло. И мы должны сделать все, чтобы никогда больше подобного не случилось,

чтобы никто не мог соблазнить нас, утверждая, будто только внешние силы и способны принести нам свободу, прогресс, богатство.

Все, что я говорю, актуально, потому что трудные 1990-е годы, которые запечатлелись в сознании большинства наших сограждан, неведомы молодежи, они этого не знают, как и большинство из сегодня живущих людей не помнят страданий нашего народа в Великой Отечественной войне.

Вот потому нам и нужно изучать историю. Мы должны помнить, что в нашем прошлом было много тяжелого, но из всей этой исторической драмы необходимо сделать один вывод. Когда мы крепко держались за свою веру, когда, движимые христианской любовью, простирали эту любовь к своему народу и своему Отечеству, когда умели снисходить к слабостям друг друга и не вступать в междоусобные брани, однако вставали стеной на защиту Родины при приближении внешнего противника – тогда мы были непобедимы.

И сегодня, празднуя явление Казанской иконы Божией Матери во граде Казани и связывая с этим событием замечательную победу ополчения Минина и Пожарского над врагами – ополчения, которое несло в Москву список этой иконы и перед ним молилось, – мы вновь и вновь должны обновить свою веру, укрепить свою преданность Господу, сплотиться как народ вокруг Матери-Церкви, наших святынь, нашей истории, наших ценностей.

Пусть Господь всем нам помогает преодолевать трудности. А трудности есть у каждого. У кого-то они возникают в раннем детстве, и мы знаем замечательные примеры их преодоления – достаточно вспомнить преподобного Сергия, который не успевал в учении, а потом стал духовным вождем своего народа. Трудности возникают, когда мы начинаем работать, и многие перед ними отступают, словно складывая оружие, и не хотят двигаться вперед. Трудности возникают и тогда, когда внешние или, как мы говорим, объективные обстоятельства жизни мешают развитию. Но и в этом случае мы не должны отступать...

21 июля 2015 года

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской, глас 4

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, / в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, / иже в напастех, и скорбех, и в болезнех обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душою / и сокрушенным сердцем / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: // Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Никольский благовестник № 30 (481)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 23 июля 2022 г.

Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (празднование 23 июля)

Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным Его Хитоном – они ясно различаются в Священном Писании: *"Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, - да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий"*.

По преданию Грузинской Православной Церкви, Хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего собора Светицховели. Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией - Животворящим Столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, а именно срачица (известны также части Ризы Господней в Западной Европе – в г. Трире, Германия, и Аржантейле, близ Парижа, Франция), как и Хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до XVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу Господню.

Чтобы расположить к себе царя Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 году Ризу Господню в дар Патриарху Филарету и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии, и Иоанникием греком, в особенности же чудесными знаменьями, явленными Господом над больными через принесенную святыню.

Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы – в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. В Москве ежегодно 23 июля Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время Богослужения.

Преподобный Антоний Киево-Печерский, начальник всех русских монахов

(дни памяти: 23 июля, 15 сентября, 11 октября)

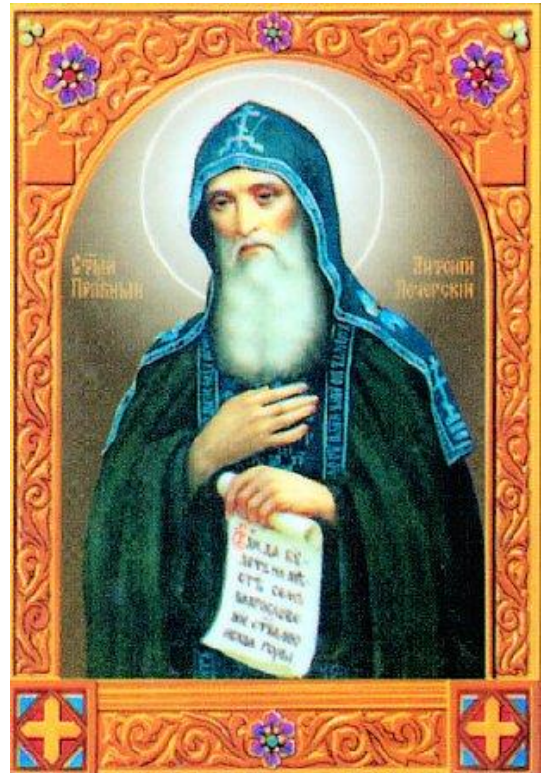
Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любече. С юных лет имея страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, подвизаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании, так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь.

Прозирая в Антонии великого будущего подвижника, игумен, по внушению от Бога, отправил его на родину, сказав: "Антоний! Пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою Русскую землю, да будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя произойдет множество иноков".

Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он привык на Афоне.

По усмотрению Божию, на одном из холмов Киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом (впоследствии святой митрополит Киевский). Он стал подвизаться там в молитве, посте, бдении и труде. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского.

Святой Антоний стремившихся к иночеству принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около преподобного собралось 12 человек братии, общими усилиями была выкопана большая пещера и в ней устроена церковь и кельи для иноков. Святой Антоний, поставив над братией игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались Ближний и Дальний пещерные монастыри. Впоследствии

над Дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери.

Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитриевский монастырь. Благословением преподобного Антония и с общего согласия братии, на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени число братии уже достигло ста человек. Великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келии, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Ведя рассказ об этом, летописец замечает, что хотя и существуют многие монастыри, устроенные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся молитвами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси.

За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской обители. При этом явлении Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года.

Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие утвердися (память 24 июля)

Святая великомученица Евфимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году, во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом. Полтора столетия спустя, когда Христианская Церковь стала господствующей в Римской империи, Бог сподобил Всехвальную Евфимию вновь явиться особенной свидетельницей и исповедницей чистоты православного учения.

В 451 году в городе Халкидоне, в церкви, где почивали прославленные чудесами мощи святой великомученицы Евфимии, происходили заседания IV Вселенского Собора. Собор был созван для определения точной формулировки догмата Православной Церкви о природе Богочеловека Иисуса Христа, что было необходимо ввиду широко распространившейся ереси монофизитов, которые, вопреки православному учению о двух природах Иисуса Христа – Божественной и

человеческой, ложно утверждали в Нем одну природу – Божественную, внося в Церковь смуту и раздоры. На Соборе присутствовали 630 представителей от всех Поместных Христианских Церквей. Со стороны православных в соборных деяниях принимали участие святитель Анатолий, патриарх Константинопольский, святитель Ювеналий, патриарх Иерусалимский, и представители святителя Льва, папы Римского. Монофизиты присутствовали в большом количестве во главе с Диоскором, патриархом Александрийским, и Константинопольским архимандритом Евтихием.

После долгих прений стороны так и не смогли прийти к согласному решению.

Тогда святой патриарх Константинопольский Анатолий предложил Собору предоставить решение церковного спора Духу Святому, чрез Его несомненную носительницу святую Евфимию Всехвальную, у чудотворных мощей которой происходили соборные прения.

Православные святители и их противники написали свое исповедание веры на отдельных свитках и запечатали своими печатями. Открыли гробницу святой великомученицы Евфимии и оба свитка положили на ее груди. Потом, в присутствии императора Маркиана, участники Собора закрыли гробницу, приложили к ней императорскую печать и поставили стражу на три дня. В эти дни обе стороны наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Через три дня Патриарх и император в присутствии всего Собора открыли ковчег с мощами: свиток с Православным исповеданием святая Евфимия держала в правой руке, а свиток еретический лежал у ее ног. Святая Евфимия, как живая, подняла руку и подала свиток Патриарху. После этого чуда многие из уклонившихся приняли Православное исповедание, а упорствовавшие в ереси были преданы соборному осуждению и отлучению.

Проповедь митрополита Антония Сурожского в день памяти равноап. княгини Российской Ольги 24 июля 1988 года

...Жизнь святой Ольги, память которой мы чтим сегодня, должна быть для нас вдохновением. Ольга была христианкой за два поколения до Крещения Руси; она была христианкой в одиночку, среди царедворцев своего мужа, который презирал христианство как религию слабых, потешался над ним и вместе со своими соратниками высмеивал и княгиню Ольгу и ее веру. И она стояла, в одиночку, и никогда не

поколебалась; она не робела заявить о том, кто она есть, она провозглашала свою веру в одного, Единого Бога, Господа господствующих и Царя царствующих, но также и Спасителя мира.

Какой это для нас урок! Мы живем в мире, который подчас осмеивает нас, который живет, как если бы евангельские ценности утратили всякий смысл, но реальная опасность нам не угрожает. А сейчас существуют страны, где христианином быть опасно; еще не так давно заявить себе христианином в России могло быть опасным и могло сулить беду и для себя самого, и для семьи, и для друзей; однако люди стояли непоколебимо и веровали. И, по примеру святой Ольги, выстояли женщины; женщины спасли Церковь в России своим героизмом и своей готовностью принять страдания и отдать жизнь за нее, за Бога.

Мы должны очень серьезно задуматься над своей боязливостью, над своими страхами и поставить перед собой вопрос: отчего это так? Потому ли, что мы вообще так боязливы, потому ли, что страх так глубоко въелся в нашу плоть и в нашу кровь? Или же мы все еще ничего не поняли? Или мы забыли, кто для нас Господь Иисус Христос, и Ему место только где-то на задворках нашей жизни, но не в сердцевине ее, и Он не царит как Господь и Бог в наших сердцах и умах, и во всей нашей жизни? Мы должны спросить себя, что Он для нас значит, если мы так испуганы от усмешки, от язвительного замечания, от пренебрежительного отношения – ведь ничего более опасного с нами не произойдет в тех условиях, в которых мы живем.

Разве так мы относимся к людям, которых мы действительно любим, когда над ними насмеваются, когда их опорочивают, бранят? Разве мы тогда молчим, разве мы поддакиваем толпе, оставляя стоять в одиночестве тех, кого мы любим? Разве мы допустим, чтобы имя нашей матери, невесты, мужа или жены или самого дорогого друга произносилось с насмешкой и сопровождалось непристойной, унижающей шуткой? Нет, мы не снесли бы этого, по крайней мере, я надеюсь, что никто из нас не стал бы терпеть этого! И в то же время мы так легко и спокойно сносим это, когда речь идет о Христе, о Боге и о Его правде, о том, чтобы жить по-Божьи! Означает ли это, что столько людей и столько вещей для нас бесконечно более значительны, чем Тот Бог, Который так нас возлюбил, что призвал к бытию с тем, чтобы отдать нам Себя в руки; и когда мы отвернулись от Него, каждый из нас и все мы сообща, вместе – пришел в мир, чтобы разделить нашу судьбу, жить и умереть за нас и вместе с нами...

Задумаемся над этим, потому что, вот, стоит и высится перед нами во весь рост образ святой Ольги, одинокой в море язычников – не в таком обществе, которое, как наше, уже несет в себе евангельскую закваску и где у нас столько общего с нынешними язычниками. Она стояла в одиночку и не поколебалась; и потому что она так выстояла, она смогла

передать своему внуку Владимиру такое видение мира, которое никогда не поблекло и не дало ему покоя, пока он не нашел ответа. Она раскрыла перед ним новое измерение человечества и пробудила в нем голод по вещам более великим, более правдивым и более святым, чем ложные боги, которых почитал его отец со своим окружением. И потому что она была способна выстоять среди насмешек царедворцев своего мужа, ее внук открылся Богу во Христе и своим обращением распахнул сердца миллионов людей и просторы земли Российской господству и воцарению в ней Христа Спасителя.

Научимся же от этой женщины, хрупкой и более сильной, чем все мужчины, – как Мать Божия, бывшая сильнее всякой боязни и всякого колебания; научимся стоять в одиночку и провозглашать нашу веру – не на словах, слова больше никого не убеждают, люди наслышались слишком много обманчивых, красивых слов, – но живя по-Божьему, как собственный народ Христов. Аминь!

Слово священномученика Иоанна Восторгова в день равноап. кн. Владимира

28 июля 1894 г.

Празднуем сегодня память св. равноапостольного русского князя Владимира; вспоминаем вместе с тем и то дело, которое совершил он и за которое прославлен у Бога и у людей, т.е. крещение России в православно-христианскую веру.

Св. Владимир был сначала язычником, как и все наши предки: жил в свое удовольствие, любил только себя, имел много жён, воевал, пировал, мало заботился о своем царстве. Он был таким, какими были все язычники; иным он быть не мог, так как не знал Бога истинного, не ведал закона евангельского.

Такая жизнь мало отличается от звериной, потому что есть, пить, спать и иметь заботу о сохранении своей жизни и о собственных удовольствиях свойственно и скотам неразумным. Человек со светлым умом и с доброю душою не мог оставаться спокойно в язычестве. Душа человека так создана, что ищет веры в Бога Истинного; сердце человека стремится к добру, желает святости, а языческая вера не могла дать такого успокоения. Так прожил Владимир пору юности и мужества, пережил всё, чем хочет наполнить человек жизнь, чтобы быть счастливым: ел, пил, веселился, а счастья не нашел, потому что не в этом разумное счастье, а в Боге.

И стало приходить Владимиру на ум, что смерть скоро придет, близок час разлуки с землею, а что ждет его дальше? Не может душа человека успокоиться на том, что все кончится с земною жизнью, и верится помимо воли, что будет после смерти тела жизнь вечная духа.

К Владимиру явился из православной Греции священник-монах и ответил на тайные его думы: показал, что ждёт его в будущей жизни. Он развернул пред ним картину страшного суда, где изображены были направо ликующие праведники, а налево плачущие грешники. «Хорошо тем, кто по правую сторону» – сказал простодушно Владимир. «Веруй во Христа, – ответил священник, – и ты будешь с ними».

И стал говорить ему священник о Боге Едином и Истинном, о Христе Спасителе, о законе Евангельском, стал говорить ему, что все люди равны по духу пред Богом, всех Бог любит, всем хочет спасения, всех зовёт в Свое пренебесное Царствие, но войдут в него не все, а только те, кто здесь, на земле, исполнял закон Божий, был полезен своим ближним, кто свой долг выполнял и если он князь или простолюдин, богатый или бедный и даже последний раб во дворе князя, – всё равно, князь, крестьянин, отец, мать, сын, дочь и проч., лишь бы каждый исполнил свою должность по совести, и они не остаются у Бога без награды.

С тех пор не знал покоя князь Владимир, вспомнились поучения христианские его бабки – святой княгини Ольги, и задумал сам переменить веру и народ свой вывести из тьмы язычества на путь вечного душевного спасения.

Долго рассказывать о том, как Владимир посылал послов узнавать разные веры, как он сам принимал послов от различных народов, которые хотели иметь могущественного князя своим единоверцем. Довольно сказать, что князю Владимиру более всего понравилась вера христианская, православная, – та, которую исповедовала в то время Греция, и которую теперь содержим мы с вами. Крестился князь Владимир, крестилась его семья, крестилось его войско – дружина, крестился русский народ...

Русский народ называется народом-богоносцем. И правду сказать, если бы не православная вера, если бы не набожность русского народа, давно бы погиб он от множества врагов. В пору нестроений и неурядиц, в пору нашествия татар, поляков, ливонцев, шведов, французов, – всегда русский народ, сознавая себя единым, никогда не раздроблялся и этим единением служила православная вера. Она же воспитала в нем все добрые качества души. Она же воспитала много великих мужей, которые в годину народного горя не щадили живота своего и во имя Христа, во имя православия жертвовали собою для спасения родины.

Братие! Христиане православные! Хранить нам должно свою веру, как неоцененное сокровище, беречь нам нужно свое православие, как верный и единый залог спасения!..

Молитвами святого князя Владимира да пребудем и мы в избранном стаде под пастырством Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Никольский благовестник № 31 (482)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 30 июля 2022 г.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов

В воскресенье, ближайшее к 29 июля (по н.ст.), Русская Православная Церковь празднует память святых отцов шести Вселенских Соборов, которые стали возможны только тогда, когда Римская империя признала христианство законной религией. До этого она не признавала христианство, и по Римскому законодательству оно считалась ересью, и подлежало уничтожению. Как нельзя было чеканить монету никому, кроме Римского императора, также и запрещено было создавать свою религию, что считалось преступлением против государства.

Но иудеев, которые не почитали императора как бога и идолам жертвы не приносили, никто не преследовал. Как только стали понимать, что христианство – не иудаизм, а совершенно новая религия, стали действовать законы Римской империи, и христиан стали гнать, как секту, как ересь, опасную для государства.

Но при императоре Константине случилось чудо: его мать Елена была христианкой, а самому императору было явлено знамение на небе Крест, с которым он и победил своего противника, и стал императором всей Римской империи, Западной и Восточной. С ним и произошел затем чудесный переворот, он признал христианство наравне с другими официальными религиями, и собрал в 325 году в Никее I Вселенский собор.

Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов: Никейский I (325 г., против ереси Ария); Константинопольский I (381 г., против ереси Македония); Ефесский (431 г., против ереси Нестория); Халкидонский (451 г., против ереси монофизитов); Константинопольский II (553 г., "О трех главах"); Константинопольский III (680–681 гг., против ереси монофелитов); Никейский II (787 г., против ереси иконоборцев). А литургическое празднование святым отцам шести Соборов объясняется тем, что седьмой Вселенский Собор был признан таковым на Поместном Константинопольском Соборе в 879-880 гг., тогда как каждый из шести был утвержден Вселенским на следующем за ним.

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских Соборов заключается в том, что только они (Соборы) обладали даром выносить непогрешимые и "для всех полезные" определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Краткий итог догматического богословия святых отцов шести Вселенских Соборов отражен в первом соборном правиле

Трулльского Собора (691 г.), ставшего продолжением VI Вселенского (III Константинопольского). Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских Соборов вырабатывали правила, служащие к упорядочению церковной дисциплины. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений, выработанных церковных канонов и не заменяет их новыми.

№ Собора	Год	Основные решения
I	325	Сформулировал Никейский Символ веры, дав определение Божественности Сына Божьего.
II	381	Дал определение божественности Святого Духа.
III	431	Дал определение Иисуса Христа как воплощенного Слова Божьего, и Марии как Божьей Матери. Седьмым правилом запретил изменять Никео-Цареградский Символ веры.
IV	451	Дал определение Иисуса Христа как Истинного Бога и Истинного человека в одном Лице.
V	553	Еще раз подтвердил учение о Святой Троице и об Иисусе Христе.
VI	680	Принял догмат "О двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе".
VII	787	Провозгласил икону как истинное выражение христианской веры, приняв догмат "О иконопочитании".

Все Соборы проходили в первое тысячелетие. Первые два Вселенских Собора были посвящены вопросам триадологическим, уточнялось и формулировалось учение о Святой Троице: Отце и Сыне, и Святом Духе.

А со Второго по Шестой Вселенские Соборы были Соборы христологические, на которых формулировалось учение о Лице и двух природах Богочеловека Иисуса Христа. И последний Седьмой Вселенский Собор был Собором иконоборческим, посвящен борьбе с иконоборческой ересью.

Еще Апостолы запрещали малейшее отклонение от чистоты православного вероучения. В Послании к галатам апостол Павел говорит, что «даже если бы мы, или ангел с неба стали благовествовать вам не то, чему вы были научены, да будет анафема». Из чего мы можем сделать вывод, что догматы очень важны в деле спасения.

Сейчас существует, к сожалению, точка зрения адогматическая о том, что самым главным в жизни христианина, религиозного человека является нравственность. А догматы остаются чем-то второстепенным по

отношению к нравственности. Эта тенденция по слиянию разных религий и теорий, в которой главное – нравственность, мораль, а не догмат. Это далеко не так: без правильного вероучения, без истинного познания Бога, которое Бог нам Сам открыл о Себе на страницах Священного Писания, невозможно достижение и того нравственного идеала, о котором нам говорят защитники нравственной идеи в религиях.

У каждой религии есть нравственные законы, но есть принципиальное догматическое различие. Так что такое догматы? Вероучительные истины, некие духовные аксиомы, которые нам открыты Самим Господом. Догматы являются рамками, которые формируют правильное духовно-нравственное устройство, состояние человека. Повреждается догмат, деформируется и нравственность, деформируется вся остальная духовная жизнь. Догматы говорят о том, как нужно верить, и как не нужно верить.

Если мы посмотрим на догматические формулировки Вселенских Соборов, то увидим, что начало их формулируется так «аще если кто верует так-то и так, то будет анафема. Аще кто не верует так-то и так, да будет анафема». Догматы очерчивают область Тайны, область Божественного и показывают, что вне этих рамок, вне этих границ начинается ересь, начинаются заблуждения. Догмат – это, если упрощенно, что-то вроде указателя на дороге, без которого можно заблудиться, а здесь догмат – указатель на дороге веры. Без догмата невозможно и достижение истинной нравственности.

Поэтому святые отцы уделяли много внимания вопросам вероучения, и не просто уделяли, но и шли на мучения и страдания, на исповедничество и мученичество за чистоту Православной веры. Это является ответом тем людям, которые говорят, что догматы неважны. Если бы они были неважны, то святые отцы не шли бы за веру на смерть.

Первый Вселенский Собор. В работе Собора участвовало 318 епископов, среди которых были: свт. Николай Чудотворец, Иаков епископ Низибийский, Спиридон Тримифунтский, свт. Афанасий Великий, бывший в то время еще в сане диакона и др.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.

Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры.

На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми, и установлены были многие другие правила.

На первом Вселенском соборе была утверждена последовательность, главенство христианских Церквей – Римская Кафедра (бывший царствующий град), Константинопольская (царствующий град), Александрийская, Антиохийская. Приоритет Церкви отдавался по месту правления государя Империи, что доныне мешает современным католикам доказать, что Папа – глава всей христианской Церкви.

Второй Вселенский Собор был созван в 381 году в Константинополе, при императоре Феодосии Великом. Созван этот Собор был против лжеучения бывшего арианского епископа Константинопольского Македония, который отвергал Божество третьего Лица Св. Троицы, Духа Святого; он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенною силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы.

На Соборе присутствовали 150 епископов, среди которых были: Григорий Богослов (он был председателем Собора), Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др. На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута.

К Никейскому Символу Веры было добавлено учение о Духе Святом.

Собор также ввел в Никейский Символ Веры еще четыре члена, в которых излагается учение о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом, составилась Никеоцареградский Символ Веры, который и служит руководством для Церкви на все времена.

Третий Вселенский Собор был созван в 431 году в Ефесе, при императоре Феодосии 2-м младшем. Собор был созван против лжеучения Константинопольского архиепископа Нестория. На Соборе присутствовали 200 епископов.

Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать соединение в Иисусе Христе, со времени воплощения, двух естеств: Божеского и человеческого; и определил: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицею. Собор также утвердил Никеоцареградский Символ Веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

Четвертый Вселенский Собор был созван в 451 году в Халкидоне, при императоре Маркиане. На Соборе присутствовали 650 епископов. Собор был созван против лжеучения архимандрита одного константинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Это лжеучение (ересь) называется монофизитством, а последователи его называются монофизитами (одноестественниками).

Собор осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный

Бог и истинный человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераздельно и неразлучно (против Нестория). И каждая природа во Христе имеет всю полноту.

Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году в Константинополе, при императоре Юстиниане I, по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия. На Соборе присутствовали 165 епископов. Собор повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году в Константинополе, при императоре Константине Погонате, и состоял из 170 епископов. Собор созван был против лжеучения еретиков-монофелитов, которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но одну Божественную волю.

Шестой Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофелитов, и определил признавать в Иисусе Христе два естества – Божеское и человеческое, – и по этим двум естествам – две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.

Эпоха шести Вселенских соборов, длившаяся более трехсот лет, была временем христологических споров о Святой Троице, поэтому память святых отцов шести Вселенских Соборов празднуется как знамение того, что святителями Христианской Церкви были сформулированы и утверждены догматы христианского вероучения, была определена богословская основа вероучения.

Седьмой Вселенский собор был посвящен уже проблеме иконоборчества.

<https://azbyka.ru>

Пророк Илья (память 2 августа)

Илию-пророка издревле почитали на Руси как покровителя защитников Отечества, а Ильин день широко отмечался в прежние времена. Но вот наступила другая эпоха, советская. Официальная пропаганда категорически запрещала прежние традиции, заставляла отречься от своей веры и истории, а порой – и от своих предков, но полностью искоренить православие из русского народа новая идеология не смогла.

В 30-е годы XX века Красная Армия стремительно крепла. Появлялась современная техника, совершенствовалась тактика, создавались новые стратегические концепции. Одной из таких новинок

стал воздушный десант. Первый парашютный десант был высажен в ходе учений Московского военного округа 2 августа 1930 года. Вот с этой даты и берут свое начало воздушно-десантные войска.

Трудно ответить на вопрос, был ли десант специально спланирован на день пророка Илии, или это случайное совпадение. Однако точно известно, что среди красных командиров того времени было много тайно верующих, а уж про Ильин день знал каждый.

По воспоминаниям ветеранов, в 1960-е – 70-е годы день ВДВ широко не отмечался в СССР. Уже на излете перестройки, перед самым развалом Союза, десантники, стихийно отмечавшие свой праздник 2 августа, стали конфликтовать с милицией и неприветливыми гражданами на улицах, что послужило своеобразной «раскруткой» этого дня как дня ВДВ.

Потом наступили «лихие 90-е», развал страны, разгул преступности, падение советской идеологии. В этой обстановке духовного вакуума люди стали обращаться к своим корням, к почти забытой уже православной вере. Не были исключением и десантники. Раскрыв однажды церковный календарь, кто-то из офицеров (а может и из генералов) отметил замечательное совпадение дня ВДВ и Илии-пророка. Грозный пророк, катящийся по небу на огненной колеснице, защищающий отечество, карающий предателей, как нельзя более подходил на роль покровителя десантников, да еще и праздники в один день. В патриархию со всех сторон пошли просьбы благословить стихийное почитание пророка Илии.

Нужно сказать, что это очень древняя традиция – считать своим покровителем того святого, который стоит в церковном календаре в день твоего рождения. Это одинаково применялось и к людям, и к учебным заведениям, и к разным государственным структурам. Так, святая мученица Татиана (праздник которой пришелся на день подписания Елизаветой указа о создании Московского Университета) стала покровительницей российского студенчества, а преподобный Ефрем Сирийский (стоявший в церковном календаре в день создания Александром I корпуса военных топографов) стал покровителем военно-топографической службы.

Святейший Патриарх Алексий II благословил Ильинский храм в Москве как главный храм православных десантников, а с 2002 года молебны святому пророку Илии у стен этого храма и крестный ход с участием военнослужащих стал неотъемлемой частью празднования дня ВДВ в Москве. В Рязанском училище ВДВ на деньги ветеранов-десантников построена часовня в честь Илии-пророка. А уже в 2006 году указом Президента Российской Федерации 2 августа официально объявлено днем воздушно-десантных войск.

Прот. Андрей Ромашко

Солнечный удар и перегрев

Тепловой удар – это определенный симптомокомплекс, возникающий вследствие сильного перегрева организма. Суть теплового удара заключается в ускорении процессов теплообразования и параллельном снижении к теплоотдачи в организме. Тепловой удар может случиться как в жаркую погоду, так и в условиях повышенной температуры в бане, сауне, жарком цехе, транспорте и т.д.

Солнечный удар – это разновидность или частный случай теплового удара, возникающий из-за воздействия прямых солнечных лучей. Вследствие перегрева возникает расширение сосудов головы, соответственно, увеличивается приток крови к этой области. Тепловой удар коварнее и опаснее из-за того, что не всегда пациент может связать свое состояние с перегревом, тогда как при солнечном ударе все очевидно. Некоторые врачи начинают идти по ложному диагностическому пути и пытаются найти патологию ЖКТ, сосудов, сердца (в зависимости от симптомов), тогда как у человека на самом деле нарушение терморегуляции.

В зависимости от преобладающей симптоматики выделяют несколько форм теплового удара:

- асфиксия – замедление всех функций ЦНС, в т.ч. дыхательной;
- пиретическая, когда температура тела достигает 40...41°C;
- церебральная – с судорогами и помутнением сознания;
- гастроэнтерическая – диарея и рвота при задержке мочеиспускания.

Первая помощь:

- изолировать пострадавшего от повреждающего фактора – тепла: посадить в тени, вывести в прохладное помещение и т.д., дать больному прохладное питье, зеленый чай комнатной температуры;
- вызвать скорую помощь;
- если сознание нарушено – дать понюхать нашатырный спирт, потереть и ущипнуть за мочки ушей, слегка щелкнуть по носу;
- если под рукой есть пантенол – смазать им места с ожогами.

Как избежать перегрева?

- избегать повышенной физической активности и пассивного нахождения под прямым солнечным светом с 11.00 до 16.00, т.е. в часы высокой активности солнца;
- соблюдать достаточный питьевой режим, выпивая не менее 2 л воды в день;
- избегать переедания, особенно жирной и острой пищей, которая забирает воду из организма.

<http://zdravotvet.ru>

Никольский благовестник № 32 (483)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 6 августа 2022 г.

Слово в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона

9 августа – день памяти великомученика и целителя Пантелеимона – святого помощника Божия в исцелении наших болезней телесных и душевных, небесного покровителя русского монастыря на Святой Горе Афон.

Святой Пантелеимон воистину был не от мира сего. По слову Спасителя: «*Врач, исцелися сам!*», он получил это исцеление в святом Крещении, приняв вместе с ним новое имя «Пантелеимон», что значит «*Всемиловитый*», и, очистившись покаянием, все силы своего дара стал использовать для помощи страдающим от болезни и от безверия – больным, убогим и нищим, самым беззащитным и бесправным людям в обществе. Он бесплатно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их тела и души именем Христовым, посещал в темницах узников, среди которых было много христиан, страдавших от ран, полученных при жестоких истязаниях. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу, и многие стали стремиться попасть к нему на лечение, оставляя своих прежних врачей.

От недовольных этим коллег-завистников поступил донос властям, что Пантелеимон лечит христианских узников. Последовал арест и неправое судилище. После многих и долгих мучений святой был обезглавлен. Это было в 305 году.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его ныне находится в Русском Афонском монастыре. Имя святого великомученика и целителя призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за болящего.

Иером. Никон (Париманчук)

Слово в день празднования Смоленской иконе Божией Матери (празднование 10 августа)

Когда человек отправляется в какую-либо дальнюю страну или город и путь туда ему неизвестен и опасен, тогда берет он в спутники опытного путеводителя, которому себяверяет. И, несмотря на опасную дорогу, он благодаря этому путеводителю благополучно добирается до места

своего назначения. Так бывает в быту житейском, но так же бывает и в жизни духовной, когда благочестивые христиане вверяют свою жизнь опытным путеводителям – небесным покровителям.

Путь духовной жизни христианина, стремящегося спасти свою душу, тернист и опасен, а потому и нуждается в водительстве. Ко многим святым угодникам Божиим прибегают благочестивые христиане в своих сердечных нуждах, но особенно – к Державной Царице Небесной, Пречистой Деве Марии, покровительству Которой и вручают свою жизнь – от самой юности до последней ее минуты.

Казалось бы, пора детства и юности – самые невинные и безопасные годы, но кто может отрицать, что и в этом возрасте встречаются тысячи опасностей: соблазны, искушения, неправильное воспитание, потеря родителей, болезни могут в самом начале жизни загубить ее, и цветок жизни увянет навсегда. Это – наиболее ответственный период, и мудро поступают те благочестивые родители, которые еще с самых юных лет поручают своих чад покровительству Богоматери; история знает множество примеров, когда Богоматерь спасала детей от бесчисленных опасностей и иссушала ручьи детских слез.

Не легче и тот период жизни, когда человек приходит в возраст и достигает совершеннолетия: сколько здесь трудов, скорбей, болезней, опасностей, которые подавляют душу и тело и своей тяжестью готовы были бы сокрушить слабое создание человеческое, если бы не покров Богоматери и Ее помощь!

Проходят годы. И вот, при благоговейном размышлении о вечности, душа, обремененная грехами, приходит в раскаяние, и чувство страха и трепета настолько овладевает ею, что она горит в огне, не находя себе успокоения. И только слезы, проливаемые ею с чувством живой веры перед образом Заступницы Усердной, смогут развеять окутавший ее мрак и вернуть ей благодатное настроение, мир и радость о Духе Святе. Православные христиане, в силу величайших щедрот Богоматери, именовали Ее разными именами: называли Ее «Скоропослушницей», «Всех Скорбящих Радостью», «Взысканием погибших», «Нечаянной Радостью»; именовали Ее и «Путеводительницей».

Икона Божией Матери, именуемая «Путеводительницей» (по-гречески «Одигитрией»), по преданию, была написана святым Евангелистом Лукой, и до торжества христианства в греко-римском государстве находилась в Иерусалиме. Когда же христианская вера восторжествовала, то из Иерусалима «Путеводительницу» перенесли в Царьград, где греческие императоры очень часто брали ее с собой в походы против своих неприятелей и с нею одерживали победы. Списком с нее благословил в XI веке (в 1046 г.) греческий император Константин Мономах свою дочь Анну, выдавая ее за Черниговского князя Всеволода. В XII веке сын Всеволода Владимир Мономах перенес эту икону из

Чернигова в Смоленск, отчего икона и получила наименование Смоленской. Там она была поставлена в соборном храме в честь Успения Богоматери и там же впоследствии, когда полчища ордынского хана Батыея подступили к Смоленску и намеревались внезапно овладеть городом и разорить его, явила свою чудесную благодатную силу.

Оказавшись на краю гибели, жители Смоленска собрались в Собор и перед иконой «Одигитрии» со слезами молились Божией Матери о помощи и заступлении. Горько сокрушаясь, они наложили на себя строгий пост и каялись, исповедуя свои грехи и испрашивая прощение. И вот, в полночь был церковному пономарю от иконы голос: «пойди, скажи рабу Моему Меркурию, чтобы он в воинской одежде пришел в храм». Когда воин Меркурий явился (а был это человек весьма благочестивый), то от иконы послышалось: «Угодник Мой Меркурий! Властитель ордынский хочет в нынешнюю ночь напасть на город Мой со всей своей ратью, но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не предал Он его в рабство вражее. Выйди тайно от всех в сретение врагу, и силою Христовою ты победишь. Я Сама буду с тобою, помогая тебе. Но вместе с победой ожидает тебя и венец мученический». Меркурий так и сделал – он умертвил воина-исполина, на которого татары надеялись более, чем на весь свой отряд, и поразил рать Батыея при помощи молниеносных мужей и в присутствии Светлой Жены, величественный лик Которой в ужас приводил врагов, но и сам упал убитым.

В XIV веке «Одигитрия» была перенесена в Москву, но столетием позже, в XV веке, жители Смоленска попросили вернуть икону их городу. Торжественно, с крестным ходом провожали икону из Москвы и, совершив перед ней последнее прощальное молебствие на Девичьем поле, отпустили ее в Смоленск. А позже неподалеку от места прощания с иконой выстроен был и до сей поры существующий Новодевичий женский монастырь...

Архим. Кирилл (Павлов)

Пресвятая Богородица – идеальный женский образ

Одним из самых страшных явлений нашего времени является то, что совершенно исказился идеальный женский образ. Средства массовой информации рисуют нам как идеальный образ этакую привлекательную ведьму, бесстыдно полуобнаженную, с распущенными всклокоченными волосами, наглым взором, деловую, энергичную, бесстрашную, не скованную никакими законами морали и совести. И вот несчастные девушки и женщины – матери, жены и дочери – стремясь подражать этому дьявольскому образу, развращают свои души, разрушают семьи, безнадежно губят жизни свои и своих близких.

И в то же время у нас, православных христиан, всегда есть перед глазами образ Той, Кто была прекраснее и предивнее всех людей на

земле и даже сил небесных, херувимов и серафимов, Той, Кого совет превечный избрал быть Матерью Божией. Ибо, как повествует св. Димитрий Ростовский, «по преступлении Адама Слово Божие нескоро пришло на землю для воплощения и спасения падшего рода человеческого», потому-что «на земле не находилось ни одной такой девы, которая была бы чиста не только телом, но и духом». Итак, главная черта Богоматери – девственная чистота.

Другой чертой этой величайшей Рабы Господней можно назвать смирение. Ни о ком из лиц Евангельской истории не известно так мало, как о Пречистой Деве; вся жизнь Ее окутана тайной, а была Она, несомненно, духовным центром первой христианской Церкви после Вознесения Ее Божественного Сына; но, прикрываясь смирением, любила оставаться в тени.

Третьей чертой Пресвятой Девы, по мнению св. Димитрия Ростовского, была Ее всецелая и беспредельная любовь к Богу, потому и воспевает духовная песнь: «О, Мать-Дева, чудо девства, Ты дочь небесного Отца, Святого Духа Ты невеста, Мать Сына Божия – Христа».

Кто из святых отцов не восхвалял Пресвятую Богородицу! Предсказанная и прообразованная ветхозаветными пророками, Она прославляется всеми, и древними, и новыми, святыми отцами Православной Церкви.

Как говорит свт. Григорий Неокесарийский, в Пресвятой Деве изумляет нас не только непорочная и чистая красота телесная, но более того красота Ее души. Она была свята телом и духом. Одежда Ее скромная, поступь степенная, речь кроткая, льющаяся из незлобивого сердца; все помыслы, все желания устремлены к Единому Богу.

Церковный историк Никифор Каллист добавляет: Она в беседе с другими хранила скромность, не смеялась, не возмущалась, не спорила, никогда не гневалась, нисколько о Себе не думала, отличалась полным смирением.

Более всего в мире Она любила Своего Сына, так любила, что готова была и умереть с Ним, но с каким мужеством и твердостью Она сопутствовала Сыну Своему, когда Он шел на страдания, присутствовала на Голгофе, когда Его распинали, стояла у Креста Его и была при погребении. «Она имеет венец мучеников, – говорит Лев-Философ, – потому-что, стоя у Креста, с душою, пройденною оружием, Она пострадала более всех мучеников». Она любила и почитала своих родственников, но и чужих любила и миловала.

И весь род христианский все время молится Пречистой, чтобы Она помогала нам. Помогай же нам, Пресвятая Богородице, вразуми детей наших, чтобы в Тебе видели они чистейший и прекраснейший образец поведения, защити и огради их от искушений и соблазнов этого лукавого времени!

Журнал «Православная Русь», № 16 за 2003 г.

Мученик Иоанн Воин

(память 12 августа)

В первом веке нашей эры Римской Империей правил Юлиан (Флавий Клавдий Юлиан), языческий император, ярый гонитель христиан. Он отправлял своих воинов во все концы необъятной Римской империи, давая им одно-единственное поручение: уничтожить как можно больше христиан. Одним из воинов императора Юлиана был некий Иоанн, смелый, бравый воин, своим героизмом и храбростью доказавший преданность императору и потому назначенный командовать отрядом.

Он, как и все другие командиры отрядов, был отправлен со своим войском на уничтожение христиан. На людях будучи христианоненавистником, в душе Иоанн был тем, кто не хотел смерти ни в чем не повинных людей. Да и сам он был тайным христианином.

Тайком он предупреждал христианские поселения о передвижениях своего войска, и жители этих мест успевали скрыться на момент прибытия армии Юлиана. Но если же кто-то не успевал найти убежище и был схвачен войском, Иоанн, как командир, находил всяческие предлоги, чтобы отпустить невиновного человека, тем самым спасти его жизнь.

Но так продолжалось недолго, поскольку воины отряда были недовольны поведением своего командира и обо всех его «странных» действиях донесли Юлиану. Вердикт был вынесен молниеносно: доставить Иоанна к нему, пытать и, естественно, казнить!

Жестокость Юлиана не знала предела. И об этом хорошо знал Иоанн. Не раз на полях сражений показывая свою храбрость и бесстрашие, тут он испугался, что не выдержит измывательств и истязаний приспешников императора. В тюремной камере он неустанно молился Господу, прося Его послать ему сил, чтобы выдержать испытание.

И однажды произошло чудо. Во время молитвы воина раздался скрежет замка, и тюремный страж оповестил Иоанна, что он свободен. Как? Почему? Иоанн был изумлен.

А ответ был прост: Отступник погиб, а новый император сам христианин, и поэтому убивать единоверцев ему нет никакой нужды. Так Иоанн получил освобождение, и Господь по молитвам сохранил ему жизнь.

Всю оставшуюся жизнь Иоанн посвятил помощи нищим и обездоленным. Со всеми, кого считали изгоями общества, он делился кровом, пищей, лечил, утешал, вселял веру и надежду в сердца бедняков и странников.

Похоронить себя он велел на кладбище для бродяг. В день его похорон проститься с ним пришла вся константинопольская беднота.

По смерти благочестивого воина ему многие молились, но со временем было забыто место, где похоронено его тело. Тогда Иоанн, явившись во сне одной благочестивой римлянке, вдове, указал место своего погребения, в результате чего были обнаружены его нетленные

мощи. Они, помещенные в драгоценную раку, были выставлены для поклонения в Константинополе.

А вскоре произошло горе. Дом этой самой вдовы был ограблен. Женщина была бедна, но воры, видя, в каком положении она пребывает, не смутились и решили забрать у нее тот скудный скарб, которым она владела. Собрав пожитки, воры вышли из дома бедной вдовы. И вдруг за их спинами что-то ярко засияло. Обернувшись, мужики увидели воина в доспехах и лучах света.

Сей воин требовательно приказал им вернуть всё награбленное и разложить все по своим местам. Воры очень испугались и выполнили указание «светящегося воина». Они не просто всё вернули и убрали тот хаос, который сотворили в доме вдовы, но и на следующий день пришли к ней с повинными головами.

Испросив прощения и будучи прощенными, они подняли глаза на стену комнаты, в которой их приняла вдовица. На стене висела икона с изображением Иоанна Воина. Воина, который остановил тот беспредел, который они собирались учинить.

С тех пор Иоанну Воину молятся об обретении украденных вещей, а также о помиловании тех, кто попал в тюрьму, будучи невиновным и несправедливо осужденным.

<https://pravoslavie.fm>

* * *

Сегодня мы празднуем память святого мученика Иоанна Воина, чья жизнь была наполнена скорбями. Этот человек не афишировал свою веру, а просто жил благочестиво, служил в римском войске. Но когда перед ним стал выбор, он исповедовал себя христианином и был брошен в темницу.

Часто мы задаем вопрос: как нам поступать? Ведь если мы пришли к Богу, как правильности этого пути не могут видеть наши близкие? Мы начинаем скорбеть и переживать за наших родных, всеми правдами и неправдами тащить их в храм, чтобы они тоже вкусили благодати. Это чувство совершенно понятно. Но Господь говорит, что *«никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня»*, т.е. чтобы прийти к Богу в сердце человека должны произойти перемены, должен возгореться огонь. А мы должны привлекать наших ближних к Богу любовью. Святые отцы говорят, что хорошая беседа назидает, а примеры влекут. Мы должны быть хорошим добрым примером для наших детей, для наших близких. Стараться поступать так, чтобы совесть нас ни в чем не обличала.

Жил один человек, язычник, у которого была жена-христианка. Она долгие годы терпела неверие своего мужа, но ни одним словом не укорила его, а всегда старалась быть доброй, честной, всегда смирялась и терпела. Прошло более 20 лет. Однажды муж сказал: «Я хочу стать христианином». Все эти годы он размышлял, что заставляет эту женщину

терпеть, смиряться? И понял, если в ее сердце есть такая любовь, такая кротость, значит Бог, которому она служит, есть Истина.

Я думаю, дорогие братья и сестры, и в нашей жизни могли бы произойти большие перемены, если мы ни от кого ничего не требовали, а ждали бы с надеждой на Бога, ведя благочестивую, кроткую и смиренную жизнь.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий

Добрые советы святых

Чужие грехи – не твоё дело. Ты сиди и плачь о своих грехах.

Если увидишь убийцу, или блудница, или пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай никого, потому что Бог отпустил его повод, а твой повод держит в руках. Если твой тоже отпустит, ты окажешься в худшем положении: можешь впасть в тот грех, в котором осуждаешь другого, и погибнуть.

Господь помиловал блудница, спас разбойника. Мария Египетская была блудницей, но с помощью Божией она стала подвизаться в пустыне, постилась, молилась и победила страсти, очистилась и стало достойной Царствие Небесного. Господь умалит и возвысит.

Только с сердцем, полным любви, можно обличать грехи другого человека.

Ты не осуждай, судья – Сам Бог. Тот, кто осуждает, - как пустой колос пшеницы, у которого всегда поднята голова и который поэтому всегда смотрит на других сверху вниз.

Надо любить всех. Но если не можешь, хотя бы желай всем добра.

Бог не приемлет пустых слов, Бог любит дела. Добрые дела - это и есть любовь.

Если кто-то болен и нуждается в лекарстве, а его надо принести издалека, может быть и ночью, и через лес пройти, где волки бродят, - и ты, не раздумывая, отправляешься в путь ради спасения ближнего - это и есть любовь.

Не исполняя заповедей Божиих, не беспокойте Бога молитвами.

Прп. Гавриил (Ургебадзе)

Семья, воспитание детей

Не дави на детей. То, что хочешь им сказать, говори с молитвой. Дети не слышат ушами. Только когда приходит Божественная благодать и просвещает их, они слышат то, что мы хотим им сказать. Когда хочешь что-нибудь сказать своим детям, скажи это Богородице, и Она все устроит. Эта молитва твоя будет, как духовная ласка, которая обнимет и привлечет детей. Иногда мы их ласкаем, а они сопротивляются, в то время как духовной ласке они не противятся никогда.

Архим. Порфирий (Баурактарис)

Никольский благовестник № 33 (484)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 13 августа 2022 г.

Три Спаса – три праздника, обрамляющих Успенский пост

Три праздника – Всемилостивому Спасу (он называется в народе Медовый спас), Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (так называемый Яблочный спас), перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа – как бы связуют весь Успенский пост.

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Медовый спас.

14 августа, в первый день Успенского поста, празднуется Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Этот праздник был установлен в Константинополе по причине болезней, часто бывавших там в августе.

Начало этого праздника относится к IX веку, а с XII-XIII веков он утвердился во всех поместных Церквях. В Константинополе был обычай, по которому ежегодно часть Животворящего Древа Креста Господня, хранившаяся в домово́й церкви византийских императоров, износилась в храм св. Софии, где совершалось водосвятие. Затем, начиная с первого августа, две недели эта святыня носилась по городу, при этом служили литии "для освящения мест и отвращения болезней". 14 августа Животворящее Древо Креста переносили обратно в царские палаты.

Русское название праздника "происхождение" – неверный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово "изнесение".

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием о Крещении Руси 1/14 августа 988 года. В "Сказании действенных чинов святых соборных и апостольских великия церкви Успения", составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1/14 августа: "А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем".

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1". В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды 1 августа совершается до или после Литургии.

Вместе с освящением воды после Литургии совершается освящение меда (поэтому этот праздник и называется в народе "Медовый Спас", "Спас на воде", "Мокрый Спас").

Празднество Всемилоствому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими болгарами. В 1164 году Андрей Боголюбский предпринял поход против поволжских болгар, теснивших угнетенных жителей Ростовской и Суздальской земли. Уповая на помощь Царицы Небесной, князь взял с собой Ее чудотворную икону, которая была принесена им из Киева и впоследствии получила наименование Владимирской. Два священника в облачении несли перед войском святую икону и Честный Крест Христов. Перед сражением благочестивый князь, приобщившись святых Тайн, обратился с горячей молитвой к Богородице: "Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров". Вслед за князем пред иконой пали на колени полководцы и воины и, приложившись к образу, пошли против врага.

Болгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили огромные огненные лучи, выходявшие от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покрывали полки благоверных правителей Греции и России и видны были всеми сражавшимися. В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и по благословию представителей высшей церковной власти, и был установлен праздник Всемилоствому Спасу и Пресвятой Богородице.

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Яблочный спас.

19 августа празднуется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник посвящен воспоминаниям события на Фаворе.

Ученики Иисуса Христа узнали и исповедовали в Нем Христа Сына Божия: "*Ты – Христос, Сын Бога Живаго*", но полного откровения Его славы ожидали на земле. Господь, объявив ученикам Своим, что Ему должно много пострадать, умереть и в третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира сего, но внутреннее, духовное и вечное, и что последователи Его для сохранения веры в Него и для спасения душ своих, должны быть готовы все претерпеть, и ожидать себе славы не на земле, но на небеси.

Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь в тридцать третье лето

Своей земной жизни, в последний год Своей проповеди Евангелия, через шесть дней после беседы о Своих страданиях, смерти, воскресении и обязанностях Своих последователей, преобразился.

Празднованием Преображению Господню Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа.

Преображение Господне было в феврале, незадолго до страданий Спасителя, но Святая Церковь празднует Преображение в августе, потому что празднование в феврале пришлось бы на дни св. Четырехдесятницы, на дни великопостные, покаянные, тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собой будущий век. Праздник Преображения установлен 6 августа (по ст.ст.) потому, что 14 сентября (по ст.ст.) празднуется Воздвижение Креста Господня, в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых, а так как Преображение было за сорок дней до распятия Спасителя, то святые отцы, отсчитав от праздника Воздвижения Креста Господня сорок дней, установили праздновать Преображение 6/19 августа.

Праздник Преображения Господня, по важности события, – великий и двенадесятый. К особенностям этого праздника относится то, что в этот день после Литургии освящаются гроздье (виноград) и начатки плодов. В России в тех местах, где виноград не растет, освящаются в этот день яблоки.

Этот обычай – священный и знаменательный. Первые плоды нового урожая приносили к алтарю и в Ветхом Завете, по Закону Моисееву: *"Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего"* (Исх. 23, 19); *"Когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику"* (Лев. 23, 10); *"Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих"* (Притч. 3, 9). Основной смысл – принести Богу все первое и лучшее.

Правилами Апостольскими и Соборными также определено приносить первые колосья, плоды и овощи для освящения их молитвой и благословением. Приношением и благословением плодов и колосьев Церковь внушает, что в ней все – от человека до растения – должно быть посвящено Богу, как собственность Божия и на употребление ее призвано благословение Божие. Ибо *"Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней"* (Пс. 23, 1).

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Спас на холсте.

29 августа празднуется перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу

проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от семидесяти святой Фаддей, который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами.

Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне.

Но вот, когда в 545 году персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира – правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были

перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному – его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, так называемый "на керамии", отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию.

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим Спасом, "Спасом на холсте".

*Из книги: "Как провести Успенский пост"
Московский Сретенский Монастырь, 1998*

Что означает Имя нашего Господа – Христос?

Имя Христос с греческого языка переводится Помазанник. По-еврейски это имя произносится Машиах. Эллинизированная форма его – Мессия: «Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин.4:25). В славянской и русской Синодальной Библии встречаются все три слова, тождественные по значению: Христос (Мф.1:16; Мк.1:34; Лк.2:11; Ин.4:42), Мессия (Ин. 1:41), Помазанник (1 Цар.2:10; Пс.2:2). С самого начала Своего общественного служения Спаситель исповедал Себе Мессией-Христом: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лк.4:18-19).

Русское слово крест происходит от латинского слова *crux* (евр. цлав; греч. ставрос). Так римляне называли орудие мучительнейшей казни. Это название перешло в европейские языки (например, нем. – *Kreuz*). Нужно упомянуть, что была попытка вывести слово крест от древней верхненемецкой формы имени Христа – *Krist*. Более правильной представляется первая этимология.

Священник Афанасий Гумеров

Что означают буквы на нимбе икон Иисуса Христа?

Существуют определенные канонические требования в иконографии Господа нашего Спасителя.

1. Надписание имени: IC XC. Над каждой парой букв ставится титло (в церковно-славянском языке – знак над сокращением слова).

2. Крещатый нимб, указывающий на голгофский Крест, на котором Спаситель мира принес Искупительную Жертву.

3. На нимбе справа, слева и сверху стоят три

греческие буквы – О (омикрон), W (омега) и N (ню), образующие слово Сущий. Это надписание имеет принципиальный характер, поскольку указывает на Божество Иисуса Христа. Сущий – одно из имен Божиих (Исх. 3:14). В греческой традиции буквы располагаются так: слева О (омикрон), сверху – W (омега), а N (ню) справа. На русских иконах омега иногда заменяется церковно-славянской буквой От, и порядок расположения букв иной, чем на греческих иконах: слева От, сверху О (он), а справа – Н (наш).

Иером. Иов (Гумеров)

Успенский пост

Успенский пост – один из четырех многодневных постов Православной Церкви. Церковь знает Успенский пост с самых первых веков христианства. Мы читаем упоминание о нем в беседе Льва Великого, которую он произнес в 450 году: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост – в Четырдесятницу, для лета летний – в Пятидесятницу, для осени осенний – в седьмом месяце, для зимы – зимний».

Даты современного Успенского поста неизменны и установлены на Константинопольском Соборе в 1166 году. Он длится всего две недели – **с 14 по 27 августа включительно**, и завершается праздником, в честь которого и назван – Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Успенский пост такой же строгий, как и Великий пост. До революции 1917 года в дни августовского поста нельзя было проводить карнавалы, показывать шутовские представления и театральные постановки.

Пост

Первое условие нашего говения и христианского поста – незлобие души... Когда душу нашу обуревают злые воспоминания и неблагожелательность, когда наше сердце беспокойно волнуется чувством гнева, мести и ненависти, то мы не постимся и не говеем. В этом состоянии человек, хотя бы уста его и повторяли слова молитвы, а слух внимал церковным песнопениям, не замаливает свой грех, но усугубляет его. В этом состоянии человек – раб страсти. Истинный же

пост возбуждает в душе чистейшие, благороднейшие чувства любви... Нужно ни на минут не забывать обязанности быть кротким. Кротость и уступчивость – это первые одеяния христианского поста. Умение сдерживать гневный порыв, умение отдалить от себя зависть и соперничество, навык поступиться великодушно своими правами – это есть первое богоугодное начало поста христианского.

Продолжая идти в том же направлении, человек-христианин во дни поста должен выработать себе еще ценное добродетельное качество – снисходительность. В забывчивости о своих личных недостатках мы часто являемся грозными и страшными к человеческим ошибкам и проступкам... Таким образом, главное и первое условие поста – приобретение человеком любви к человеку. Любящая душа, озаренная светом благодати, украсится дарами Святаго Духа...

Второе условие христианского поста изображено в следующих словах Самого Иисуса Христа: когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, лицемеры помрачают свои лица, чтобы явиться пред людьми постящимися. Лицемеры соблюдают правила поста и говения только напоказ людям, а не для Бога постятся. Они хотят, чтобы другие их считали постниками, а не для того, чтобы постом расположить свою душу к добрым делам и угодить Богу. Лицемерный пост оскорбляет Бога, отвращает Его любящее и правосудное око от человека.

Истинный пост должен быть предпринимаем для Бога, то есть для того, чтобы возможными – душевными и телесными – подвигами очистить душу от грехов, расположить ее к добру. Очевидно, такая душевная деятельность труднее, нежели лицемерное телесное пощение. Здесь человек находится в ежеминутном соприкосновении со своей совестью. Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, о сокрушении сердца...

Третье условие христианского поста, по учению Евангелия, это постоянное мысленное обращение человека к небесному счастью, приобретенному для нас Иисусом Христом. По наставлению святой Церкви мы должны постоянно молиться и думать о том, как бы получить Небесное Царство.

Прот. Валентин Амфитеатров

Причастие святых Христовых Таин

Что лучше: редко или часто приобщаться Святых Христовых Таин? – сказать трудно. Закхей с радостью принял в свой дом дорогого Гостя – Господа, и хорошо поступил. А сотник, по смирению, сознавая свое недостойнство, не решился принять, и тоже хорошо поступил. Поступки их, хотя и противоположные, но по побуждению одинаковые. И явились они пред Господом равно достойными. Суть в том, чтобы достойно готовить себя к великому таинству.

Прп. Никон Оптинский

Никольский благовестник № 34 (485)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 20 августа 2022 г.

Правильное питание в пост

Безусловно, основная цель поста – это духовное возрастание человека, исправление грехов, очищение души от страстей. Не зря существует такая поговорка – пост не в брюхе, а в духе. Поэтому прежде чем говорить о пищевой составляющей поста, приведем одно замечательное изречение свт. Василия Великого: «Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел... Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата... Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост».

Таким образом, нельзя рассматривать пост как диету для похудения.

Говоря о правильном питании в пост, стоит отметить, что мера воздержания в пище у каждого человека своя. Кто-то здоров, а у кого-то есть хронические заболевания, требующие лечебной диеты. Кто-то учится, кто-то выполняет тяжелый физический труд. Для беременных и кормящих матерей пост так же обычно послабляется. Мету воздержания в пище во время поста лучше всего обсуждать со своим духовником.

Основные принципы правильного питания в пост.

1. Во время поста большую часть рациона постящегося составляет углеводная пища, а белковой потребляется совсем мало. Однако белок крайне необходим для здоровья человека – это «строительный материал» нашего организма. Животный белок во время поста исключается, а вот растительный разрешен. Источники растительного белка – орехи, семечки, бобовые, грибы, крупы, хлеб, соевые продукты. Морские гады – креветки, кальмары, мидии и др., также очень богаты белком.

2. Если человек ведет активный образ жизни, обязательны к употреблению продукты, которые являются хорошим источником энергии и надолго дают ощущение сытости – это макаронные изделия, картофель и крупы. Но имейте в виду, что каша быстрого приготовления – это «быстрые» углеводы! Такая каша быстро насыщает, но «сгорает» тоже быстро, и уже через пару часов вы можете ощутить голод. Выбирайте геркулес с длительностью варки 15–20 минут. Если утром нет времени для приготовления, можно с вечера залить геркулес холодной водой, а утром – просто разогреть кашу.

3. Салаты полезно заправлять оливковым маслом, на свою порцию – 1 столовая ложка масла.

4. Полезно умеренное потребление сухофруктов в пост – кураги, чернослива, фиников, а также орехов. Их можно добавить в утреннюю кашу, взять с собой на перекус. Сухофрукты и орехи имеют высокую калорийность, поэтому быстро насыщают.

5. Вместо сахара используйте мед – его можно добавить в утреннюю кашу, чай, использовать мед, как натуральный подсластитель, в выпечке. Горький шоколад, мармелад и сухофрукты в умеренном количестве предпочтительнее сладких постных мучных изделий, которые можно встретить на прилавках магазинов. Такие продукты, как правило, содержат много жиров, и их потребление может привести к набору веса.

6. Очень важным принципом правильного питания в пост является ежедневное употребление свежих и/или термически обработанных овощей и фруктов. Овощи и фрукты отлично подходят для перекуса – например, если это овощной салат (можно при желании разнообразить его добавлением грибов, бобовых, кальмара, орешков, сухариков), заправленный оливковым маслом и 1 фрукт.

7. Нужно постараться спланировать питание так, чтобы не было больших перерывов между приемами пищи. В этом случае пищеварительная система скорее и лучше адаптируется к растительному рациону и снизится риск таких «неприятностей», как гастрит, запоры и несварение. Для тех людей, кто соблюдает монастырский устав, питаясь не чаще 2 раз в день, соблюдает дни полного отказа от пищи, лучше заранее подготовиться. Следует еще до поста постепенно снизить частоту приемов пищи, чтобы организму было легче адаптироваться к новому режиму.

Если у Вас есть избыток массы тела, важно соблюдать следующие правила, чтобы во время поста не набрать вес.

1. Необходимо максимально снизить количество углеводной еды в вечерний прием пищи. Поскольку углеводы дают много энергии, а вечером после учебы или работы обычно энергия не тратится, то она будет откладываться в виде жира «про запас». Поэтому вечером лучше отказаться от макаронных изделий, картофеля, риса, круп, мучных изделий, хлеба и сладостей. На ужин можно кушать разнообразные овощные блюда и блюда из бобовых. Это могут быть овощные и бобовые салаты, овощные запеканки и котлеты, рагу, овощная икра, запеченные и тушеные овощи, овощи на гриле, овощные и бобовые супы (без картофеля, круп и макарон). Ужинать рекомендуется не позднее, чем за 3–4 часа до сна! Если Вы считаете для себя обязательным перекус после ужина (например, если ужин состоялся за 5–6 часов до сна), то перекусите не позднее, чем за 2 часа до сна.

2. Если для Вас допустимо употребление морских гадов и соевых продуктов, вечером их так же можно включить в свое меню.

3. В дни, когда разрешена рыба, отличным вариантом ужином будет рыба + любые овощи (кроме картофеля).

4. Вечером с чаем (не сладким) можно скушать несколько орешков. Сладкое на ужин необходимо исключить.

5. Употребление картофеля допустимо на обед или завтрак, но не каждый день. Рис и макаронные изделия более предпочтительны, чем картофель. Крупы лучше употреблять на завтрак, фрукты и сухофрукты – до 7 часов вечера. Разнообразьте свой рацион частым употреблением овощей, как сырых, так и термически обработанных.

6. Обращайте внимание на умеренное употребление растительного масла – самого калорийного продукта из известных!

7. Приветствуется употребление разнообразных супов как в обед, так и на ужин (на ужин – овощные/бобовые супы без круп, макарон и картофеля).

Врач-эндокринолог Акмаева Г.А.

Как восполнить недостаток кальция во время поста

Этот элемент содержится в зелёных листовых овощах - например, шпинате, других овощах и фруктах, но больше всего его в кунжутном семени.

Любые орехи и семечки, сухофрукты и зелень, морская капуста – тоже содержат кальций. Из фруктов и ягод особенно богаты кальцием смородина, абрикосы, виноград, ежевика, земляника, крыжовник, вишня, клубника, ананасы, персики и апельсины. Из овощей – морковь, свекла, огурцы, лук, петрушка, молодая репа с ботвой, зелёная фасоль, укроп и сельдерей. Много кальция в отрубях, мёде.

Однако это не всё – следует знать, из каких продуктов предпочтительнее получать кальций, чтобы он мог лучше усвоиться в организме. В противном случае кальций выводится, не принося особой пользы, или накапливается в организме в виде нежелательных отложений, вызывая хронические заболевания.

Продукты, в которых есть не только кальций, но и другие микроэлементы – например, фосфор, а также витамины С, D, B9 и т.д., можно считать основными источниками этого элемента для человека. Когда эти продукты попадают в организм, вещества, содержащиеся в них, включаются в обмен веществ и начинают взаимодействовать, усваиваясь гораздо лучше, чем поодиночке.

Соединения кальция и фосфора вместе с витамином D содержатся и в морепродуктах – крабах, креветках, морской капусте. Кальций и фосфор в больших количествах есть в зелёном горошке, яблоках, свежих огурцах, бобах, пшеничных зёрнах, любой капусте, редисе и его ботве,

салате. Большое количество фосфора содержится во всех орехах, грушах, сое и чечевице, ячмене, ржи, пророщенной пшенице, грибах. Сочетая продукты с большим содержанием этих двух элементов можно также добиться их лучшего усвоения.

<https://foodismedicine.ru>

В дни поста

Во дни поста, дни покаянья,
Рой грешных помыслов оставь;
Страшися, грешник, воздаянья;
Свой ум ко Господу направь.

Как древний мытарь со смиреньем –
Поникнув головой склонись;
С чистосердечным сокрушеньем
«Помилуй, Господи!» – молись...

Приди во храм не с гордым оком,
Как фарисей не лицемерь;
В унижении глубоко
Стучись в помилованья дверь.

Проливши слёзы умиленья,
Да будет от греха чиста
Твоя душа, – чужда сомненья,
Принять достойная Христа.

Ф.И. Тютчев

Что такое эзотерика

и почему для православных она неприемлема?

Слово «эзотеризм» происходит от греческого слова со значением «изнутри». Близкими, но не тождественными ему понятиями являются «оккультизм» и «оккультный» (от лат. *occultus* – скрытый). Термином эзотерика (эзотеризм) именуют множество разнородных тайных «духовных» учений, недоступных для непосвященных людей.

Эзотерика включает в себя астрологию, антропософию, гностицизм, йогу, магию, теософию и многие другие лжеучения. Оккультизм и оккультные практики являются неотъемлемыми составляющими эзотерики. Считается, что эзотерические «знания» всегда являлись тайными, и владели ими лишь особым образом посвященные в их «тонкости» люди.

Современные эзотерические учения довольно сильно отличаются от древних, предшествующих им. Нынешние эзотерики додумывают нужные им элементы, что роднит их с неоязычниками, также создающими свои учения. К тому же, современная эзотерика стремится удовлетворить довольно приземленные запросы части общества, спекулируя на психологии, а также предлагая различные практики «работы с телом» («тенсегрити», «цигун», «йога» и др.).

Преимущественно новые эзотерические учения формировались под влиянием взглядов довольно неоднозначных личностей: «теософа» Е.П. Блаватской, эзотериков Рудольфа Штайнера и Георгия Гурджиева, мистика Карлоса Кастанеды, известного русского художника Николая Рериха и его супруги Е.И. Рерих и ряда других.

Эзотерики считают, что способны познать некую скрытую, мистическую суть человека и окружающего мира. Для этого они погружаются в «измененные состояния сознания», достигаемые, к примеру, с помощью медитаций, трансовых состояний, гипноза и даже психотропных веществ. Они уверены, что могут менять окружающий их мир, а также воздействовать на любого человека с целью нанести

ему вред или, наоборот, исцелить. Для обретения таких «способностей» в ход идут оккультные практики: «ясновидение», гадание и даже контакты с «сущностями» (в православной традиции они называются бесообщением).

В эзотерических учениях нет разницы между добром и злом, там все едино. В них утверждается принцип единства противоположностей, и зло становится обязательным и необходимым. Этот мировоззренческий крен весьма опасен, так как различие добра и зла есть то, что делает человека человеком. Выбор в сторону добра – это путь развития человека, выбор зла – деградация.

Увлекающиеся эзотерикой считают, что цели их могут быть разными: от желания поправить материальное положение до получения власти над другими людьми. И в этих стремлениях они не находят ничего плохого, что указывает на абсолютную безнравственность эзотерики. *Данные взгляды эзотериков противоположны христианскому мировоззрению*, в основе которого лежат нестяжательство и стремление служить ближним, а не господствовать над ними.

Сторонники эзотерических учений неустанно твердят, что эзотерика никоим образом не противоречит христианству. Но даже приведенных выше свойственных эзотерикам взглядов достаточно, чтобы констатировать не просто несовместимость эзотерики с христианством, но полную их противоположность. Эзотерические учения с христианской точки зрения выглядят дикими и недопустимыми.

В Библии все, что связано с эзотерикой, строго осуждается, и о всяком ее стороннике сказано, что он *«мерзок пред Господом»* (Втор. 18:12).

В 1994 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в специальном определении «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» предостерег верующих от влияния как древних лжеучений, так и новых, идеологами которых выступают Е. Блаватская, Рерихи и их единомышленники. В определении говорится: «Господь судил нам жить во времена, когда *«много лжепророков появилось в мире»* (1 Ин. 4:1), которые приходят к нам *«в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные»* (Мф. 7:15)... Возрождаются старые гностические культы и возникают так называемые «новые религиозные движения», которые подвергают пересмотру всю систему христианских ценностей, пытаются найти мировоззренческую основу в реформированных восточных религиях, а подчас обращаются к оккультизму и колдовству. Возродились язычество, астрология, теософские и спиритические общества, основанные некогда Еленой Блаватской, претендовавшей на обладание некой «древней мудростью», сокрытой от непосвященных. Усиленно пропагандируется «Учение живой этики», введенное в оборот семьей Рерихов и называемое также «Агни-йогой».

В своих пространственных рассуждениях оккультисты стараются обходить явные противоречия эзотерических учений с христианством. Мнимой «толерантностью» ловко вовлекают в свои ряды новичков. Адепты различных эзотерических сект уверяют, что их учения и практики допустимы и полезны представителям всех вероисповеданий, в т.ч. и православным, т.к. они якобы способствуют более высокому духовному развитию. Некоторые же эзотерики доходят до того, что собственные заблуждения именуют подлинным христианством.

Примером тому является т.н. «эзотерическое христианство». Данное понятие включает в себя ряд оккультных учений, сторонники которых претендуют на правильное – в отличие от Церкви – понимание христианства. Они уверены, что христианская религиозная традиция имеет эзотерические основы, предназначенные исключительно для посвященных.

Церковь, по мнению этих эзотерических «христиан», заставляет верующих воспринимать смысл текстов Священного Писания буквально, т.е. неверно. Церкви, якобы, не нужны понимающие подлинный смысл христианства люди – по той простой причине, что такими людьми трудно манипулировать. Эзотерики считают, что понимание православными «эзотеризма» учения Христа с точки зрения священноначалия Церкви нежелательно и невыгодно потому, что в этом случае теряется управляющий рычаг. Истинный же смысл христианства, по их мнению, это «эволюция» человека, проходящая, к примеру, через многие «перевоплощения», т.е. многие перерождения души человека.

Утверждая это, оккультисты используют абсолютно чуждую христианству идею перерождений. Они пытаются обосновать ее, ссылаясь на сочинения Оригена и других богословов, якобы учивших этому. Но все их попытки безосновательны и полны искажений.

Тема подмены смыслов очень популярна среди эзотериков. Паразитируя в нашей стране на Православии, они меняют в сознании людей восприятие христианства, наполняя евангельские Истины совершенно иным смыслом. Эзотерики открыто не призывают отказываться от Христа, а предлагают иное, правильное, по их мнению, понимание Его учения.

Потеря нравственных ориентиров и ложные представления о мире, человеке и духовности – вот печальный удел эзотериков. В христианстве нет тайных и доступных только посвященным знаний. Христово учение открыто и в нем есть все необходимое для ищущего Божией правды человека. Эзотерическая ложь, искусно вовлекая в свои сети, пытается лишить нас этой правды.

Алексей Ярасов

<https://sueverie.net/jezoterika-i-pravoslavie.html>

Признаки религиозных направлений оккультной, эзотерической и псевдонаучной ориентации

Основным признаком объединений, культивирующих магию, оккультизм и эзотеризм, является то, что, внешне отрицая, как правило, свою религиозную сущность, они, тем не менее, создают и развивают свои верования, свою нездоровую духовность.

Как известно, религиозным является всякое объединение, которое: создает какое-либо всеобъемлющее мировоззрение; имеет какой-нибудь объект поклонения (Бога, тех или иных духов, вселенский или космический разум, материю, информацию, знание, науку, учителя и т.д.); формирует, исповедует и распространяет учение, связывающее этот объект поклонения с мирозданием, высшими ценностями, проблемой добра и зла, отношением к человеку как таковому, с высшими причинами бытия всего существующего и мира в целом; имеет и применяет какие-либо средства и методы почитания (обожествления) своего объекта поклонения. Любые оккультные и эзотерические учения обладают этими свойствами. Среди них встречаются такие, которые маскируются под различные направления культуры (прежде всего – науку и искусство). Существует ряд признаков, по которым можно «диагностировать» лженаучные изобретения и псевдонаучные взгляды.

Во-первых, авторы подобных разработок охотно используют сугубо научные и большинству неизвестные термины. «Лептонные поля», «нейтринное излучение», «торсионные поля» – все эти высокоумные понятия создают впечатление,

что исследования находятся на передовом рубеже науки, а может быть, даже за гранью существующего понимания мира, и обещают несметные богатства, головокружительные успехи и немедленные результаты. Увы, реального содержания за упомянутыми терминами нет, хотя многие из них взяты из арсенала науки.

Второй признак лженауки – секретность. Исследования и разработки ведутся под покровом тайны, что якобы связано с решением задач государственной важности. Завеса секретности чаще всего опускается для того, чтобы не допустить вмешательства экспертов и разоблачения.

Третий признак лженауки – пренебрежительное отношение к предшествующим научным открытиям. Новые законы не должны отрицать предыдущие, они призваны обобщать и уточнять полученные ранее знания, т.к. все они – ветви одного древа познания. Адепты лженауки начисто отрицают преемственность научного знания и камня на камне не оставляют от предыдущих теорий. Пожалуй, самое интересное в науке то, что она отнюдь не является застывшей системой представлений – это живой развивающийся организм. Это также отрицается поборниками лженауки. Они охотно вспоминают, что в свое время буржуазной лженаукой считали генетику и кибернетику, однако эти штампы родились не в научной среде, а внедрялись работниками идеологического фронта. Между тем, нельзя путать объективные научные оценки с политическими клише.

Четвертым признаком псевдонаучных представлений можно считать бурление страстей вокруг очередной сенсации в средствах массовой информации на фоне игнорирования в научной среде.

Оккультизм, эзотеризм и псевдонаука принадлежат к ложным религиозным направлениям. В рамках специфической однородной системы они разрабатывают внешне различающиеся свои вероучительные и мировоззренческие взгляды.

https://azbyka.ru/otechnik/novonachalnym/duhovnaja-bezopasnost-i-duhovnoe-zdorove-cheloveka-semi-obshhestva/3_6

Откуда пошло выражение:

«Человек предполагает, а Бог располагает»?

Источником этого выражения является Священное Писание. В Книге притчей написано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Притч. 19:21). В той формулировке, которая приведена в вопросе, изречение впервые встречается в книге «Подражание Христу», автором которой большинство исследователей считает Фому Кемпийского (ок. 1380–1471): «Праведные в намерении своем утверждают более на благодати Божией, чем на собственной мудрости; и в Боге полагают упование свое, что бы ни предприняли, ибо человек предполагает, а Бог располагает, и не в человеке путь его (Иер. 10:23)». (Кн. 1. Гл. XIX: О упражнении доброго инока). Эта книга была написана на латинском языке. На латыни изречение звучит так: *Homo proponit, sed Deus disponit.*

Данное изречение указывает на Промысл Божий в отношении каждого человека. Планы человеческие, даже самые продуманные, несовершенны и изменчивы. Бог же творит всегда всем во благо.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Никольский благовестник № 35 (486)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 27 августа 2022 г.

Успение Пресвятой Богородицы (празднование 28 августа)

Успением Пресвятой Богородицы называется конец Ее земного пути, то есть телесная смерть. Но про Божью Матерь не принято говорить «умерла», а скорее – «уснула». Ведь не только Ее душа отправилась на Небо – Христос забрал и Ее тело из гробницы, где она как бы спала, ожидая, когда Сын придет за Ней.

В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения Спасителя. Сведения о Ее последних днях сохранило церковное предание, в частности такие пространные апокрифические сказания, как «Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы», «Слово Иоанна, архиепископа Солунского», а также древнейшее праздничное слово на Успение Иерусалимского патриарха Модеста, слова преподобного Андрея Критского, Константинопольского патриарха Германа и три слова преподобного Иоанна Дамаскина. Все эти источники датируются VIII веком. Однако существуют и более ранние свидетельства.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке об Ее Успении писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо сохранилось в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский.

Если суммировать все имеющиеся сведения, информативность и достоверность которых неодинакова, можно сказать, что ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых людей вооружила против Нее, чем были вызваны покушения на Ее жизнь. Но Бог хранил Ее от врагов. Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила к святому

Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним.

В одно из таких посещений пред Нею предстал архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь вечно блаженную. В залог архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой).

Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос с небес, заключающий Ее молитву словом «Аминь». Божия Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и небесных сил бесплотных. Апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись, подобно орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно вопрошали: для чего Господь собрал их в одно место?

Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу.

Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно сидящей на ложе, исполненной духовного веселья. Во время беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, Иерофеем, Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней.

Настал 3-й час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно заблестал неизреченный свет Божественной Славы, пред которым померкли пылавшие свечи. Видевшие это ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъяснимого света, и сошел Сам Царь Славы – Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда раздалось радостное ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты как Царицы Небесной, с благоговейным страхом ангелы

взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возмите врата, и Сию премирно подымите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную честь воздати немощно» (стихира праздника на Господи, воззвах). Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, херувимы и серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божественного девства, а от тела разливалось благоухание.

Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовью прикасавшихся к священному одру.

Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению. Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона и следовало через весь Иерусалим в Гефсиманию.

Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших и самое тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видели. Многие из злоумышлявших были поражены слепотой.

Иудейский священник Авфония из зависти и ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы. Но ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к одру. Видя такое чудо, Авфония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным последователем Христа.

Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения.

Вечером, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это чрезвычайно обрадовало апостолов и всех бывших с ними. Они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Так было положено начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне соблюдается в монастырях.

Вопрос о дате Успения Божией Матери вызывает споры: Евсевий Кесарийский называет 48 год по Р.Х., Епифаний – 58-й, Мелитон Сардский – 55-й, Никифор Каллист – 44-й, есть и иные мнения.

Доподлинно неизвестно и в каком возрасте почил Богородица. Можно рассуждать так. При Ее погребении присутствовал святой Дионисий Ареопагит. Он обращен в веру апостолом Павлом в 52 году, три года путешествовал с ним, был в Иерусалиме у Божией Матери, затем жил в Афинах, где принял епископство. Следовательно, прибыть на погребение Пречистой он мог не ранее 57 года. Считается, что Рождество Христово последовало на 15-м году жизни Марии. А значит, к моменту Успения Ей было 72 года.

Успение – двенадцатый непереходящий праздник, т.е. дата его из года в год одна и та же – 28 августа. В календаре Русской Православной Церкви такие большие праздники растягиваются на несколько дней. Саму дату окружают дни предпразднства и попразднства. В этот период на богослужениях звучат молитвы и песнопения, рассказывающие о событии. Таким образом, Успение празднуется в течение десяти дней: один – предпразднство (27 августа), еще восемь дней – попразднство, а отдание приходится на 5 сентября.

В современной практике празднование Успения связывают с чином Погребения, надписываемым также как «Похвалы, или священное последование на святое Преставление Пресвятыя Владычице наша Богородицы и Приснодевы Марии». Чин Погребения имеет иерусалимское (гефсиманское) происхождение и является подражанием чину утрени Великой субботы. Чин этот весьма поздний; в его основе лежат праздничные припевы к 17 кафизме; к XIX в. в Иерусалиме эти припевы были дополнены многими элементами, взятыми из службы Великой субботы и несколько видоизмененными.

В приходской практике чин Погребения может совершаться либо накануне праздника Успения, 14 августа (по ст.ст.), на утрени, что соответствует иерусалимской традиции, либо на праздничном всеобщем бдении, либо в один из ближайших дней периода попразднства (обычно вечером 16 или 17 августа (по ст.ст.)).

<https://pravoslavie.ru>

Начало учебного года

1 сентября - это условная дата – сегодня корабль отправляется в путь. Кто жил в портовых городах, знает, что когда корабль отходит, то все родственники, дети собираются, с пирса машут и желают возвращения. Дети приходят в школу со цветами, соскучились, а потом будут ждать, когда окончится год. Вернётесь ли вы теми же или с богатством, или сделаетесь хуже, – это зависит в основном от учителей...

Сегодня начинается день, и будет ли вечер, один Бог знает. Видите, здесь верующее поселение, и, однако, не все родители пришли. Я сколько ни добивался, не смог привлечь всех на это богослужение, чтобы испросить благословение на учителей и учащихся. Под разными причинами некоторые не пришли...

Задача учителей – привести детей ко Христу. Сегодня читали, Христос не сказал: приводите детей к олимпиадам, математическим, физическим, а пустите детей ко Мне, ко Христу. Сегодня можно прийти через закон – святую Библию. У кого нет Евангелия, Нового Завета, подойдите сейчас, и мы бесплатно вам дадим. Чтоб в каждом доме был Новый Завет. Надо, чтобы Библия была в сердце...

Восстановите авторитет учителя. Не будет этого – ничего не будет. Родители, никогда при детях об учителе плохо не разговаривайте. Авторитет учителя – это как авторитет родителей...

Грамота – это основа. Притом грамота во свете Библии. Вам Бог дал верующих учителей. Я много об этом размышлял и скажу: не знаю такой школы больше у нас в стране, чтобы государственная школа и учителя были все верующие, которые учат вас, начиная с молитвы. Будьте благодарны Богу, что вам Бог позволил здесь учиться...

Вы сейчас не понимаете этого, но придёт время, когда вы вырастите и поймёте, как много вам было дано. И сегодня, начиная занятия в школе, вы начинайте свою биографию писать. Никаких лишних разговоров: «Я пришёл за знаниями!» Как образец возьмите Ломоносова. Как он рвался к знаниям, как он пришёл, как он по три класса заканчивал в один год, как профессор Елизаров. И кем они стали? Опередали всех учеников. Ты хочешь показаться умным? Учи не только по программе. Он сослался на книгу? Найди эту книгу, прочитай. И чтобы у каждого был Новый Завет. Хотя бы одно Евангелие от Иоанна...

Сегодня школы закрываются, если в ней меньше двухсот человек. Мы вчера только об этом разговаривали с директором Дома культуры. А у нас горстка учеников, но благодаря нашему знакомству в краевой администрации, до Москвы дошли, чтобы такую маленькую школу сохранили. Цените это. Если вашу школу здесь закроют, - а это главная артерия, которую перерезали, когда закрывали деревни, - то и деревне приговор. Открыли, - держитесь, благодарите и за учителей молитесь, чтобы они не потеряли терпение...

Деградация детей стремительна... В чём причина? Телевидение. Главный враг – компьютерные игры. Это хуже наркомании, как сегодня пишут. А уже дети некоторые погрузились в это. Родители, вырвите детей из плена телевизионного! Дайте им настоящий отдых, расписание, чтобы они могли на свежем воздухе отдыхать...

Лапкин И.Т. (<https://orthodoxbible.ru/preach.php?id=1098>)

Сегодня первое сентября, начало нового учебного года. Подсознательно мы понимаем, что учеба – это очень непростое занятие, это подвиг жизненный. И есть духовники, которые говорят, что самое сложное в мире – это учиться. Но учиться не за страх, а за совесть, учиться так, чтобы знания приобрести и воплотить их в жизнь.

В современном обществе человек живет, общается, но работает часто не по профессии. Не всегда просто соединить знания, приобретенные в учебном заведении, с жизнью, воплощать их, чтобы через знания начать приносить благо себе и ближним.

Есть в народе одна пословица, которая многих обижает. Но если спокойно и здраво рассуждать, можно убедиться в ее справедливости. Пословица звучит так: образование ума не дает. Но почему все тогда идут получить образование? Ведь и знания содержатся в учебниках, а любой учебник можно прочитать за час, за два. А что тогда дает образование человеку, чему оно его научает, что оно ему открывает?

В свое время митрополит Питирим, ныне покойный, когда узнавал, что тот или иной священник имеет техническое образование, говорил так: «За что я люблю инженеров – ему покажи гайку, а он уже видит машину». Иными словами, способность к систематизации, в которую вводит человека образование, представляется весьма ценной. Самое главное здесь – способность развития духовной и интеллектуальной интуиции, способность дедуктивно мыслить, т.е. мыслить от частного к общему, или редуктивно, от общего к частному. И эта способность открывает перед человеком законы миробытия, законы нормальной жизни человеческой.

Но с другой стороны, ведь тот, кто пытается получить образование, или родители, которые хотят дать детям образование, думают не о том, чтобы человек начал мыслить интеллектуально, систематически, прилагая знания, полученные в школах и вузах, к жизни. Образование мы пытаемся дать себе и своим детям для того, чтобы быть счастливыми, получить больше возможностей, чтобы было хорошо. Но что такое счастье? Если не договориться о терминах, как говорят ученые, то науки не получится. А христианство – это наука из наук.

Если мы счастьем называем то блаженство, о котором говорит Церковь Христова, о котором говорит Господь, то мы уже начинаем приобретать знания в определенном русле. Неважно, какие это знания – духовные, культурные, гуманитарные, технические, что угодно, – мы их

приобретаем как некий строительный материал, из которого будем строить свое будущее, блаженное вечное счастье...

Прот. Георгий Климов (<https://troitseparaskevo.ru>)

Найди свое призвание

Твоя жизнь превратилась в рутину. Чувствуешь, что близкий тебе человек стал скучным. Его ты изучал на протяжении стольких лет. К нему привык, но устал от него. Так ты думаешь. Какой же на самом деле этот твой человек?

Его ты точно знаешь хорошо. Он, как обычно, открывает тебе что-то новое. Незвестную досель красоту своей души, о которой ты не знал. Если ты это поймешь, то увидишь, что у него есть еще много возможностей. И в глубине твоей души пробудится к нему интерес. Ваши отношения опять станут новыми и свежими. Всякие отношения могут доставлять удовольствие: и брак, и отношения с детьми, и отношения на работе.

Достаточно, чтобы каждый, как предлагают святые отцы, философски познал самого себя. То есть присмотрелся к себе и задался вопросом – не отображается ли во мне Христос, а затем сказал: «Почему Иисус был такой, а я совсем иной. Что у меня есть? Чего мне не хватает? Почему я такой привередливый? Почему все вокруг виноваты? Почему мои крылья сломлены? Ведь я же еще молод! Впереди будущее! Я не могу так продолжать!»

Итак, найди свое призвание. Ищи. Обрати внимание на свою харизму. Прислушайся к своим сердечным чаяниям и глубинным желаниям. Молюсь, чтобы ты пробудился, чтобы зажглась в твоей душе искра и превратилась в пламенное желание, которое изменит все твои 24 часа, твою неделю, чтобы у тебя появился стимул к жизни.

Я тебе вот что желаю: какое-то изменение, вдохновение. Молитвами всех наших святых. С благословением Пречистой Богородицы, Ее материнской любовью. Желаю, чтобы сердце твое всегда стучало, неся по всему телу живую Кровь Христа. Как мы говорили ранее - Животворящую Кровь. Чтобы ты жил, радовался наслаждаясь, а не находился в застое, бессмысленно и бесцельно теряя свои дни, проводя их без счастья и радости. Ты достоин счастья. Тебе идет радость. Твоя душа жаждет Христа. Всего этого я тебе желаю. И молюсь об осуществлении всего этого. Ты все это сможешь!

Твоя сила в молитве. Большая тайна всех святых нашей Церкви и всех тех сильных душ, которые смогли справиться с огромными проблемами, испытаниями, неудобствами и злоключениями, думаю, заключалась в молитве. Молитва... Как важно сказать: «Я в контакте с Богом», т.е. с Тем, Кто есть правда, свет, блаженство, сила, слава, надежда, радость, здоровье, богатство.

Архимандрит Андрей (Конанос)

Никольский благовестник № 36 (487)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 3 сентября 2022 г.

Икона Божией Матери «Прибавление ума» (переходящее празднование в воскресенье после 28 августа)

Данные исследователей говорят о том, что иконография образа сложилась в XVI веке под влиянием западных гравюр и икон со сложной символикой. Однако большая часть сохранившихся икон «Прибавление ума» относится к XVIII-XIX векам. На них Пресвятая Дева и Богомладенец изображаются с царскими венцами на главах, при этом Христос благословляет правой рукой, а в левой руке Его – держава, символ царской власти. Богоматерь с Младенцем изображается на темно-оливковом фоне в лучах Божественного света. Особенность иконы – своеобразные одеяния. Божия Матерь

облачена вместе с Богомладенцем в длинный колоколообразный плащ – далматик. Он красного цвета, богато расшит золотыми крестами и украшен драгоценными камнями. В верхних углах иконы – лампы с языками пламени. Пречистая Дева изображена на фоне звездного неба, открывающегося под аркой портала. С обеих сторон подлетают к Богоматери с Младенцем Ангелы с зажженными свечами; над главами Их – три Серафима, в подножии – Херувим с распростертыми крыльями. Внизу виднеется город, символ Горнего Иерусалима.

Сохранилось старинное сказание, объясняющее происхождение названия иконы: «В ближайшее время после патриарха Никона жил в Москве один благочестивый человек. Много он читал книг церковных Иосифовского времени, а потом стал читать книги, исправленные патриархом Никоном. Начитавшись тех и других книг, стал он много думать и размышлять: будет ли он прав пред Богом и каким книгам нужно следовать ему, чтобы спастись; долго он думал, но решить вопроса не мог и сошел с ума. Когда возвращалось к нему сознание, он молился Божией Матери, чтобы Она возвратила ему разум. По его молитве последовало ему видение Божией Матери. Она заповедала ему написать

образ в том виде, как Она явилась ему, и молиться пред ним, и обещала, что если он исполнит это, будет здоров. Человек тот был иконописец. После видения, когда возвращалось к нему сознание и прояснялся рассудок, он принимался писать образ Божией Матери. Но так как видение было кратко, то он забывал, как писать образ. Тогда он снова молился Богоматери и продолжал писать так, как внушал ему Бог. Таким образом он написал икону и назвал ее «Прибавление ума»».

В начале XX века русский исследователь Андрей Александрович Титов установил, что прототипом иконы Божией Матери «Прибавление ума» послужила статуя Богоматери из города Лорето в Италии (точное указание на первообраз дал ему академик Никодим Павлович Кондаков): «Изображение этой иконы появилось на Руси, очевидно, с XVI века. В Лорето находится Святой домик или Святая хижина, где помещается образ Богоматери. Этот образ сделан целиком из кедрового дерева, покрытого сплошь бриллиантовыми ривьерами и жемчужными нитками. Изображение Богоматери, в общем сходно с иконой «Прибавление ума», которая западного происхождения, только переделана на «московский манер»».

В конце XX столетия выводы А.А. Титова получили новые подтверждения трудами многих итальянских историков, археологов и искусствоведов. Паломники к Святому Дому в Лорето теперь могут увезти с собой такую же картонную иконку «Прибавление ума», какая продается в московских православных церковных лавках, только под итальянской иконкой добавлена подпись: «Богоматерь Лоретская. Русская икона XVIII века. Старославянская надпись гласит: "Икона Пресвятой Матери Божией, Пречистой Девы Марии, называемая Ключ мудрости».

На Руси самая древняя из известных икон Божией Матери «Прибавление ума» находится в Ярославской области в Покровском храме города Романов-Борисоглебск (Тутаев).

Чудотворный образ «Прибавление ума» начала XVIII века находится в Московском Тихвинском храме в Алексеевском.

Перед этой иконой обращаются с молитвой к Богоматери и Ея Богомладенцу как к источнику высшей мудрости и разума. Просят о «прибавлении ума», о даровании помощи в учении, а также о духовном просвещении и помощи в воспитании детей.

<https://azbyka.ru>

Они выросли и... остались в храме

Ни для кого не секрет, что часть детей, воспитанных в воцерковленных семьях, в подростковом возрасте отходят от храма, а некоторые и вообще Церковь покидают, порой даже на всю жизнь. Можно ли как-то избежать этого?

Дело в том, что ребенок воспринимает ценности, которые исповедуют его родители. Отношение к жизни родителей является отношением к жизни и для детей. Это касается и отношения к Богу, к Церкви. Но подростки уже начинают вырабатывать свое, личное отношение к жизни. Они пересматривают и переоценивают многие вещи, которые в детстве воспринимаются без всякой оценки, просто потому, что так говорят родители.

Вопрос религиозного самоопределения – один из важнейших в жизни человека.

Невозможно пришить свою голову на плечи своих детей. Дети, вырастая, будут сами определяться по отношению к Богу, и это не всегда происходит так, как хочется родителям. Нельзя забывать, что базовый принцип человеческой жизни – свобода.

Но, конечно, то, как детей воспитывали родители, накладывает свой отпечаток на их выбор. Ведь в каждом из нас есть ростки и положительного, и отрицательного. Какие из них разовьются, зависит от нас лично и от того багажа, с которым мы идем по жизни. Это касается не только религиозного самоопределения, но и жизни вообще... Воспитание родителей задает некий фон. А дальше человек всегда определяется сам. Иначе не было бы никакой личной ответственности.

Можно ли к этому периоду в жизни детей как-то подготовиться, чтобы он прошел безболезненно?

Есть принцип воспитания, заложенный в Священном Писании: *«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним»*. Каждый верующий родитель старается, чтобы его ребенок был изолирован от серьезных соблазнов и чтобы его душа питалась добрыми впечатлениями, молитвой. Но мы живем не в религиозном, а в светском государстве, у нас нет единой, обязательной для всех религии. Поэтому, если ребенка вообще изолировать от светской жизни, то она будет его непрерывно манить сверкающими огнями, а если свободно отпустить, то его туда и затянет. Тут всегда требуется некая педагогическая гениальность, интуиция, помогающая определить, что можно, а что нельзя. При этом к каждому ребенку свой подход нужен.

Мы не можем совершенно изолировать детей от всех проявлений в том числе и массовой культуры. Родители должны сопровождать ребенка в его взрослении. И самое главное, что они должны сделать, – сохранить свой авторитет в глазах детей. Если дети в подростковом возрасте не оттолкнутся от родителей, это уже залог успеха. Конечно, ребенок утверждается в своем собственном бытии, понимая, что он другой, чем его родители. Но если при этом дети начинают ненавидеть и презирать все, что связано с родителями, этот нигилизм, естественно, распространится и на веру.

Обязательно должен сохраняться контакт с детьми, чтобы дети были готовы слушать, что говорят родители. И наоборот – нужно входить в

положение детей, не становиться в позицию нравоучения сверху вниз, а быть старшими друзьями.

И все-таки мы видим примеры, когда подростки в храме остаются. Как вы думаете, что этому помогает?

Здесь есть несколько факторов, самый главный из которых – Промысл Божий. Бог избирает и призывает человека. И мы никак на это призывание повлиять не можем. Второй фактор – собственная свободная воля человека. И только третий фактор – все остальное, в том числе и родители, и приходские практики.

Конечно, если на приходе есть детская, юношеская, подростковая жизнь, ребенку будет проще. Ему проще, если у него есть православные друзья, православные дела. Но если его самоопределение в вопросах веры связано не с внутренним личным выбором, а с какими-то внешними факторами, то мы просто отодвигаем решение этого вопроса на более поздний возраст. У меня есть знакомая, мать двоих детей, у которой началась такая ломка, в том числе и в вопросах религиозного самоопределения. При этом до 30 лет у нее никаких кризисов не было.

Причем этот вопрос личного самоопределения не один раз в жизни встает. Мы ведь не ангелы, для нас есть как покаяние, так и падение. Почему, например, пожилые люди начинают в храм ходить? Не потому, что им на пенсии делать нечего, как считают молодые. А именно потому, что очередной кризис личного самоопределения приходится как раз на предпенсионный и пенсионный возраст. Кстати, я знаю многих людей, которые в старости, наоборот, в храм ходить перестали.

Среди людей более старшего возраста распространено такое мнение, что молодым сейчас ничего не интересно...

Знаете, так ведь всегда было. Всегда многим пожилым людям казалось, что молодые сейчас не те. Я для себя это так объясняю: сложно расставаться с этим миром, и чтобы было не так жалко, человек начинает себя уговаривать: «А здесь ничего хорошего-то уже и не остается».

Всегда и во все времена были люди, которым ничего не интересно, были люди и подленькие, и, наоборот, были большие подвижники, очень равнодушные, заинтересованные. Другое дело, что изменились темы, которые интересуют молодежь, те формы, в которые они облекаются. Они вот как раз могут и не совпадать с тем, что кажется правильным старшему поколению...

Надо самим интересоваться этой жизнью во всех ее проявлениях: тем, что происходит и в Церкви, и вообще в окружающем мире, самим стараться жить по-христиански, заниматься тем, что вам интересно. Тогда и дети будут заражаться твоим интересом.

Прот. Максим Первозванский

Паломничество вместе с детьми

Что может быть хорошего в таких поездках?

Погружение в культуру – и православную, и родную русскую. Монастырь – своеобразный концентрат такой культуры. Соединение духовного и материального, исток и плод христианской культуры вообще и в конкретной стране – в частности. «Синтез искусств», по выражению отца Павла Флоренского. Органичное соединение богословия и быта, архитектуры и ландшафта, живописи и музыки, кулинарии и богослужения. Освящение, взаимопроникновение, оживление – возможно, всего, что есть в вероучении, искусстве и в обыкновенной человеческой жизни.

Знакомство с жизнью иноков. Драгоценный опыт – опыт близкого знакомства с иноческой, инаковой жизнью: иные правила, иные отношения. Особенное: буквально жизнь в ритме богослужения. Почти буквальное (по крайней мере, по своей идее) стремление к жизни по слову Божию...

Увидеть, услышать, на всю жизнь запомнить подобного инока, инокиню – возможность увидеть тот самый свет, который способен и осветлять, и согревать наших детей: и тех детей, которые в будущем послужат Богу в девстве, и тех детей, которые послужат Богу добрым христианским браком. Всего лишь одна такая светлая встреча перечеркнет все будущие неизбежные злые встречи – с несчастными людьми, которые в монашестве или вообще вокруг чего-то церковного ищут удовлетворения тщеславия, сребролюбия, лени и прочих, свойственных живым человекам страстей...

Видение «разного Православия». И плюсы здесь, и минусы, но все это – важно себе представлять. Именно в монастырях можно увидеть, кожей почувствовать относительную ценность многих «обязательных правил». Увидеть разных людей: «святых» и «злых», просто ласковых и просто строгих, очень странных – и отталкивающих, и притягательных...

Совместная поездка. Известный теоретический факт из семейной психологии: совместная поездка, путешествие всей семьей невероятно объединяет ее членов. Объединяющая сила таких поездок подтверждается реальными примерами: в жизни всех исследованных мной «замечательных семей» эти самые общесемейные поездки, путешествия были делом регулярным. И по моему личному опыту скажу: сам по себе факт совместного путешествия, планирование поездки и тем более общая молитва – все это правда объединяет и родителей с детьми, и детей между собой. И трудности, моральные и бытовые, – тоже объединяют. И светлое, святое, приключенческое тоже объединяет, оставляет общие воспоминания на всю жизнь.

Как организовать поездку в монастырь вместе с детьми

Для начала – план. Сорваться с места в карьер тоже дело хорошее, но, вообще, паломничество, как и любое другое путешествие, лучше

планировать заранее. Когда я была маленькой, мы ездили повсюду на поездах и общественном транспорте. Сейчас в моей семье предпочтительный транспорт – машина, вернее, микроавтобус. Людей в нашей семье страшное количество, билеты всегда выходят дороже, чем бензин. К тому же все свое легко возить с собой и остановиться можно по дороге – где хочешь. Поэтому мы обычно планируем ехать долго – так, чтобы дорога к пункту назначения сама по себе была интересной, чтобы путь был не ожиданием финала, а приключением. Смотрим, куда будет интересно заехать нам всем. Может быть – искупаться, если это лето. Может быть – посмотреть какой-то город. А еще здорово бывает съехать с трассы в поле и устроить пикник. Так паломничество в монастырь становится кульминацией большой, интересной поездки.

Чем заняться в дороге? Здесь, конечно, все зависит от того, на каком транспорте мы путешествуем. Скажу только про автомобиль. Понятное дело, для малышей берем всякие «дорожные» успокаивающие и развлекающие вещи. Для нас и для детей старше младенческого возраста – тоже все тривиально: готовим в дорогу аудиозаписи. По дороге «туда» хорошо слушать что-то о том месте, в которое едем: историю монастыря, жития местных святых.

Между прочим, по дороге хорошо слушать и что-то не тематическое. Скажем, если дорога занимаем часов шесть, то всего пара часов – про святое место, а остальное время – что-то другое.

Не только книги – и музыку интересно слушать по дороге, и таким образом – разнообразить долгий путь. Когда мы, родители, подбираем музыку – мы делимся с детьми своими интересами. Когда подбирают музыку сами дети – мы ближе узнаем интересы собственных детей. И в итоге все узнают много разного, нового.

Где остановиться. Условия везде очень разные, вариантов может вообще не быть, а может быть очень много. Например:

Снять посуточно отдельный домик или квартиру рядом с монастырем. Возможно, самый спокойный вариант для семьи с маленькими детьми.

Остановиться в монастырской гостинице. Мы берем несколько номеров, просим смежные. Бытовые условия во всех монастырях, конечно, разные. Когда мне было 16, ночевала с друзьями и в монастырской келье, высеченной в скале, на матрасах на каменном полу. Хорошо ли держать детей в таких условиях? Часто те «плохие» условия, что были в юности, остаются дорогими воспоминаниями. И порой кажется – вот оно и было: то самое, настоящее, не то, что тривиальный комфорт и благолепие.

«Комбинированный вариант». Разделиться: родители с маленькими детьми останавливаются в гостинице или в отдельном домике, а кто-то из детей живет в самом монастыре, прямо с насельниками.

Чем заниматься. Ходить на экскурсии – или водить своих детей на

эти экскурсии, когда сам все тут знаешь. Гулять внутри и вокруг, купаться на источниках и в речках. Если получается – общаться с насельниками, выполнять какие-то простые послушания или предложить детям такие послушания исполнять.

Но главное – богослужение. Именно в монастыре можно попасть перед всенощной на девятый час. И вообще бывает возможность участвовать во всем суточном круге богослужений. Возможность, а не обязанность: если дети не совсем маленькие – их хорошо позвать, приохотить, но конечно неправильно – заставлять.

В такой поездке всегда хорошо причаститься.

Трудности и безответности

Все пошло не по плану и все не так. Бывает, вся поездка продумана, все сделано «правильно» – и все пошло наперекосяк.

А порой просто что-то нужное забыли, на что-то важное опоздали, вообще как-то все не то и все не так. И дети устраивают по пути в монастырь разборки друг с другом...

Выход – постараться учитывать свои и детские проблемы и пытаться подстелить побольше соломки на своем пути. Выход – составляя план, сразу готовиться от плана отступать. Выход – доверять мужу, старшим детям, а не держать небо на своих плечах подобно атланту. И в любом случае реальный, простой, но трудноосуществимый выход... смещать акценты.

Дети не хотят посещать монастыри. В подобных ситуациях хорошо выяснить, в чем дело, почему ребенок против. Часто бывает, дело в простых, бытовых вещах, и ребенок не против монастыря – а, скажем, против поездки на экскурсионном автобусе или не хочет спать в одной большой комнате вместе со множеством чужих людей. Выясним, в чем проблема, и просто обсудим варианты ее разрешения.

«Скучно» бывает, когда не по-детски монотонно, когда мы втискиваем детей в совсем взрослый формат, особенно – в представления об особенной строгости «правильного паломничества». В таком случае хорошо как раз разнообразить все путешествие. Даже в самом святом месте – включить в распорядок дня активности вроде купаний, игр, походов в гости.

Бывает, проблема «идеологическая»: например, ребенок уже столкнулся с каким-то конкретным негативом. Здесь стоит разобраться, проговорить, объяснить и... тем более постараться вывезти такого ребенка в «хороший» монастырь, показать, насколько все разное.

А может быть проблема в нас самих. Может, ребенок попросту не хочет ехать куда бы то ни было вместе с нами, со своими родителями, со своими братьями и сестрами.

Попытаемся паломничеством начать новую жизнь – ведь это правда возможно.

Анна Сапрыкина (<https://pravoslavie.ru/147795.html>)

Никольский благовестник № 37 (488)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 10 сентября 2022 г.

День трезвости

В России День трезвости отмечается ежегодно 11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост.

Впервые праздник был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана.

Традиция отмечать День трезвости была восстановлена 25 июля 2014 года Священным Синодом Русской Православной Церкви (журнал № 80). В этот день архиереям и духовенству рекомендовано совершать «Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании». В 2016 году по предложению Московской епархии в богослужебные последования в День трезвости были включены прошения о страждущих недугом пьянства и наркомании.

Святой благоверный князь Александр Невский (12 сентября – память перемещения мощей)

Святой благоверный князь Александр Невский стал святым не потому, что он был мудрым правителем, талантливым полководцем, мужественным воином или блестящим дипломатом. Он стал святым именно потому, что, будучи князем, главой народа и государства, смысл своей власти видел в служении.

Пребывание на высших должностях, которые связаны с широкими властными полномочиями, от реализации которых зависит судьба народа, нельзя называть работой. Это не работа, это служение. Работа от служения отличается тем, что человек работающий имеет право и возможность заниматься еще многими другими делами. А человек служащий не имеет такого права – всё, что он делает, всё, о чем он думает, всё, к чему он направляет волю, должно быть связано с благом народа, над которым он поставлен.

Святой благоверный князь Александр Невский был именно таким правителем, и Господь споспешествовал ему. Имея горячую веру, твердую надежду на помощь Божию, он не побоялся, будучи 20 с

небольшим лет отроду, возглавить дружину, которая должна была остановить шведские войска, вошедшие в устье реки Невы и угрожавшие всей Новгородской земле. Он не побоялся встретить грозного врага, во много превосходящего по силе, на льду Чудского озера, – ливонских рыцарей, закованных в броню. И на Неве, и на Чудском озере он победил, хотя было мало надежд и никто не верил, что этот совсем молодой человек, неопытный, не владеющий полководческим искусством, не имеющий надежного войска, сумеет победить. Но, отправляясь на рать, святой благоверный князь Александр, выходя из Софийского собора Новгорода, сказал слова, вошедшие в историю: «Не в силе Бог, а в правде». Защищая правду своего народа, он победил; и не только управлял войсками, но и сам, взяв в руки меч, шел впереди войска своего, участвовал в единоборствах и одолел грозного предводителя шведского воинства – не только в переносном смысле, как полководец, но и в прямом – в открытом бою.

Затем святой благоверный великий князь должен был решить самую главную задачу – не допустить нового вторжения монгольских завоевателей на Русскую землю, особенно на север Руси, который местами оставался свободным от оккупации. Александр, несомненно, понимал всю стратегическую важность этих территорий, куда устремился народ из центральной, южной, юго-западной и западной Руси – из тех мест, которые мы сейчас называем Беларусью, Украиной, югом России. Люди устремлялись на север, зная, что там безопасность. В этих местах созревала мощь нашего народа и нашего государства, и нужно было всеми силами предотвратить преждевременное нашествие врага. И Александр смиренно идет в Орду, склоняется перед ханом, принимает его волю и, возвращаясь, продолжает ему служить, вызывая нарекания и обвинения со стороны своего народа. Многие называли его предателем, многие считали, что настало время дать битву. Но Александр, зная военное и экономическое состояние Северной Руси, понимал, что этого делать нельзя: нужно было время для накопления материальных средств, для создания войска, для воспитания людей, которые были деморализованы поражениями, падением Киева и других великих русских городов.

Когда новгородцы восстали против сборщиков дани, посланных ханом, Александр, сознавая, что это может стать предлогом к новому сокрушительному для Руси нашествию, как бы поднялся против своего народа и наказал тех, кто убил сборщиков дани. Трудно представить, что было тогда в душе Александра. Каким холодом, каким непониманием пахло на него со стороны новгородцев! Наверное, искоса смотрели, обвиняя его в предательстве. Но святой благоверный великий князь знал, что делал, – он спасал свой народ и свою страну и, обезопасив западные границы Руси, стремился так же надежно обезопасить страну нашу и с востока.

Но, наверное, этого было бы недостаточно, чтобы прославлять великого князя Александра в храмах Божиих как святого. А мы именно так его прославляем, потому что вся его жизнь была без остатка отдана Богу и людям. Такое самоотверженное служение народу не может не иметь под собой мировоззренческих основ, оно не может управляться прагматическими соображениями. Ведь человеку всегда захочется иметь свое личное пространство, наполнить это пространство богатством, роскошью, комфортом, благоденствием... Святой благоверный князь не имел никакого личного пространства. Вся его жизнь была посвящена Богу и людям – людям, потому что в основу всего Александр полагал свою веру в Бога. «Не в силе Бог, а в правде» – какие потрясающие слова, какой колоссальный духовный заряд в этих словах! В них – весь Александр.

Он умер совсем молодым человеком, сорока с небольшим лет. Он вынужден был снова ехать в Орду и снова вести непростые переговоры с ханом, а, возвращаясь домой, скоропостижно умер. Многие историки считают, что он был отравлен...

Потому среди русских святых Александр Невский занимает особое место как покровитель страны, как покровитель законной власти, как великий пример жертвенного служения народу – пример и для светской, и для духовной власти. Именно поэтому мы молимся святому благоверному князю, чтобы он не переставал ходатайствовать пред Богом о любимом своем Отечестве, о потомках тех, кому он верой и правдой служил. И мы верим, что молитвами таких святых, как благоверный князь Александр, и сохраняется под Покровом Богоматери, несмотря на все исторические перипетии, конфликты, войны, трагедии, наше Отечество.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святой благоверный князь Даниил Московский (12 сентября – память обретения мощей)

...В личности преподобного князя Даниила мы видим удивительно правильное сочетание внешнего и внутреннего. Преподобный князь таким образом осуществлял свое государственное делание, что не допускал ничего противного Божиим законам, Божиим заповедям. Конечно, он правил в трудную эпоху удельного раздробления Руси, когда брат восставал на брата, когда князь шел на князя, когда в смертельной схватке братья убивали друг друга, так что трудно было понять, кто прав, кто виноват. Но князю Даниилу удавалось, за некоторыми исключениями, избегать участия в междоусобных бранях. Напротив, он являл себя миротворцем, он примирял князей, обращая к ним слово Божие со смирением и кротостью, и своим дивным примером помогал князьям – и сродникам своим по плоти, и тем, кто не был родственен ему, – увидеть в княжеском служении возможность совмещения жизни по Божественным

заповедям с высоким государственным служением, в том числе со служением военачальника.

Святой преподобный князь Даниил является действительно особой личностью в ряду русских князей. Он был успешным правителем, и при нем Москва расширяла свои владения, хотя князь избегал прямого столкновения со своими братьями, мирным путем присоединяя к Москве другие княжества. Князь Даниил явил пример мудрого христианского управления государством и, более того, показал, как самая высокая государственная деятельность может сочетаться не просто с жизнью по заповедям, но с монашеским подвигом. Трудно себе представить в настоящее время нечто подобное, слишком далеко разошлись светская жизнь и жизнь по заповедям Божиим. Но, может быть, именно сейчас следует обращать особое внимание наших современников – и тех, кто во власти, и тех, кто вне власти, – на великий пример выдающегося сына России святого благоверного князя Даниила Московского, который, соединяя духовное и материальное, духовный подвиг и государственное служение, показал, как великолепие и слава могут являться, по слову Иоанна Златоуста, в святости человеческой личности...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святитель Иоасаф, епископ Белгородский

(дни памяти: 17 сентября – обретение мощей, 23 декабря)

Святитель Иоасаф родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 сентября 1705 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. При крещении назван Иоакимом. Он происходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых. В 1712 году 7-летнего Иокима отец отдал в Киевскую духовную академию. В стенах академии он ощутил влечение к монашеской жизни. 7 лет испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг. Но в 1725 году он тайно от них принял рясофор с именем Иларион в Киевском Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был пострижен в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре. Это событие совпало с завершением обучения в духовной академии.

Через год инок Иоасаф был хиротонисан архиепископом Варлаамом Вонатовичем в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем в Киевской духовной академии. После смерти преосвященного Варлаама Киевской кафедрой стал управлять архиепископ Рафаил Забороский. Архиепископ Рафаил обратил внимание на выдающиеся способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения Церкви. Ему было поручено ответственное послушание в должности экзаменатора при Киевской архиепископии.

В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха и перевел из училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно он был назначен членом Киевской духовной консистории.

24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. В своем монастыре все силы игумен полагал на благоустройство обители, в прошлом бывшей оплотом православия в борьбе с унией.

В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он был вызван в Москву и вскоре распоряжением Святейшего синода назначен наместником Свято-Троицкой Лавры. В обители преподобного Сергия он так же самоотверженно исполнял послушания Церкви (в те годы требовалось много сил для восстановления монастыря после пожара).

2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения, особенно за нравственностью паствы. Большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций.

10/23 декабря 1754 года святитель преставился. Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4/17 сентября 1911 года.

Индикт – Церковное новолетие

14 сентября, или 1 сентября по старому стилю – день начала нового церковного года. Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым праздником нового года – Рождество Пресвятой Богородицы.

История Индикта

Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш повелел каждый год особенно праздновать наступление седьмого месяца, чтобы люди в сей день, освободившись от житейской суеты, служили Единому Богу. В этом именно месяце, когда начали убывать воды потопа, Ноев ковчег остановился на горах Араратских. В этом же месяце святой пророк Моисей сошел с горы с лицом, осиянным славою Божественною, и принес новые скрижали, на которых был начертан Закон, данный Самим Господом. И в этом же месяце совершилось освящение Храма Господня, созданного царем Соломоном, и внесен был туда Ковчег Завета. В Ветхом Завете есть много других указаний о большом значении седьмого месяца (нынешнего сентября), считая по Библейской хронологии сотворение мира в марте месяце.

В VI в., в царствование Юстиниана I, в христианской Церкви вводится календарное счисление по индиктам или индиктионам (от лат. *indictio* – объявление), 15-летним периодам наложения дани. Под *indictio* в Римской империи понималось обозначение цифры податей, которые следовало собрать в данном году. Таким образом, финансовый год в империи начинался «указанием» (*indictio*) императора, сколько нужно собрать податей, при этом каждые 15 лет производилась переоценка имений. Официальное византийское счисление, так называемые индиктионы Константина Великого или Константинопольское счисление, начиналось с 1 сентября 312 г.

В Византии церковный год не всегда начинался с 1 сентября – и на латинском Западе, и на Востоке было хорошо известно мартовское летосчисление (когда началом года считается 1 марта или 25 марта (дата праздника Благовещения)). В целом, торжественное празднование новолетия 1 сентября можно считать поздневизантийским явлением.

На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само пятнадцатилетие.

Кроме того, через 532 года круги Солнца и Луны снова начинаются вместе, т.е. повторяется природная ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда полнолуние бывает в пятницу. Временной интервал в 532 года называют индиктионом. 1 сентября 2007 года (14 сентября по новому стилю) наступает 7516 год от сотворения мира.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем... проповедовать лето Господне благоприятное».

На Руси в XVII веке день новолетия царь Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь народ московский посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от домов без утешения – их всех богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, кормили сытным праздничным обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарками, посещали заключенных в темницах.

Прекращение совершения чина летопродства связано с изданием Петром I указа о переносе начала гражданского нового года на 1 января. С тех времен празднование церковного новолетия 1 сентября не совершается с былой торжественностью, хотя Типикон доныне полагает этот день малым Господским праздником «Начала индикта, сиречь новаго лета», соединенным с праздничной службой в честь прп. Симеона Столпника, память которого выпадает на эту же дату.

<https://www.pravmir.ru>

Нужно сначала здесь, на земле, научиться жить в мире и в ладу со всеми людьми

Некоторые говорят: «Батюшка, сколько я молюсь, а все помыслы, помыслы». И тут тоже у старца Амвросия мы находим пример: «Едет мужик по рынку с горшками. И надо ему пробраться на середину, где народа побольше и продажа будет получше. Трудно ехать. Кругом суета, а он все «но» да «но», так и доехал до нужного места. Так и в молитве потихонечку нужно двигаться, так и продвинешься к Царствию Небесному». Вот какая простота была у старца Амвросия! Как просто он все умел объяснить. А ведь ученый был муж, языки знал, «Лествицу» Иоанна Лествичника перевел с греческого. А имел детское простое сердце и давал чудные наставления, которые записаны для нас, чтобы и мы назидались.

Простота дается человеку за неосуждение грешников. Вот так и вы: видите какого-нибудь брата в винопитии или в каких-нибудь других грехах, в блуде, в нечистоте, помолитесь: «Помоги, Господи, брату выбраться из этой трясины болотной, укрепи его, поддержи». Но только не осудите никого, а то сами впадете в еще больший грех. Нужно не требовать высокого, не требовать чрезмерного... Да, нужно сначала здесь, на земле научиться жить в мире и в ладу со всеми людьми, тогда и можно думать о Царствии Божием. А нам тот не нравится, другой не нравится, а сами мы - что?..

Как сказано в одной истории: ...жил в монастыре один брат, который все время что-то читал, записанное на хартии. И братия донесли игумену: «Этот брат нехороший, он колдун». Вызвал его игумен к себе: «Чем ты таким занимаешься?» «Я всегда, когда боюсь впасть в грех, читаю, что написано у меня в хартии: “Удержи язык твой от зла и устне мои, еже не глаголати лъсти, и не осуди брата твоего”. И когда я читаю эту записочку, я укрепляюсь».

Итак, первый наш грех - это осуждение. А ведь на Страшном суде мы не за другого будем отвечать, а только за себя. Здесь, на земле, мы можем показаться хорошими, и добрыми, и ласковыми, а там, на Суде, будет видно, какие мы на самом деле. Как сказано: «Сердцеведче! Пощади души наши!»

Прот. Иоанн Миронов

Молитве лучше всего учит суровая жизнь. Вот в заключении у меня была истинная молитва...

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

Не забывай благодарить Бога даже в самые трудные моменты твоей жизни. Он ждет этого и пошлет тебе еще большие блага. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается.

Прот. Николай Гурьянов

Никольский благовестник № 38 (489)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 17 сентября 2022 г.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах)

19 сентября воспоминается чудо архистратига Божия Михаила в Хонех, случившееся по молитвам преподобного Архиппа.

Произошло чудо в IV веке в Колоссах в месте, где во время ревностной проповеди апостолов Филиппа и Варфоломея по их святым молитвам явился источник, и приходящие к нему получали исцеления.

Рядом с источником находился храм в честь архангела Михаила, построенный в благодарность после исцеления своей дочери одним жителем города, которому в видении архангел Михаил велел принести больную дочь к святому источнику, чтобы она получила исцеление.

В этом храме с десяти лет пребывал в святой и добродетельной жизни пономарь Архипп. Многие язычники, видя богоугодное житие Архиппа, приходили к Христовой вере и крестились. Но не спит враг рода человеческого, и потому иные ожесточенные сердцами язычники преследовали и ненавидели смиренного Архиппа, желали убить его и уничтожить вместе с ним храм со святым источником. Для этого они соединили две горные реки в одно русло и направили в сторону храма.

Святой Архипп видел злоумышленное язычниками дело и слезно молился Господу и Архистратигу Михаилу о защите святыни. Господь услышал молитву праведника, и возле храма явился архангел Михаил, ударом своего жезла раскрыв в горе расщелину, куда устремился направленный язычниками поток горных вод. Видевшие сие чудо язычники в страхе разбежались, а христиане вместе со святым Архиппом прославили Всемогущего Бога. Место сие было названо Хоны, что означает «отверстие» или «расщелина».

<https://prosv-v-istine.livejournal.com/9238.html>

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

(празднование 21 сентября)

...Рождество Богородицы – это первый самый праздник в году. Церковное Новолетие когда у нас? 14 сентября. И самый первый праздник, за которым начинается церковный год – это Рождество Пречистой Девы нашей, Богородицы. А самый последний праздник из больших двенадцатых праздников какой? Успение. И поэтому нам подобает от Рождества и до Успения каждый год заново рождаться, заново идти этим путем, вместе с Божьей Матерью нашей входить в Храм Господень 4-го декабря, вместе с ней участвовать при рождении Сына Своего – Господа нашего Иисуса Христа, 7-го января. Потом, вместе с Ней, встречаться с Симеоном Богоприимцем и вместе с Ней, переживать и вместе с Ней, конечно, и «успевать»! Такое интересное, кстати, сравнение: «успение» не от этого слова происходит, но очень похоже на русское слово «успеть». Мы должны успеть в этой жизни: успеть спастись, успеть что-то приобрести духовное, каждый год возрастая в вере, каждый год имея попечения о своих согрешениях, о своих исправлениях и да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос...

Иеромонах Амвросий (Пархетов)

Могли ли Ослябя и Пересвет, будучи иноками, братья за оружие и убивать?

(20 сентября – память прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби)

Монашество возникло через два с половиной века после святых апостолов, поэтому они не дали никаких предписаний о монашеской жизни. Принимающий монашеский постриг дает три обета: целомудрия, нестяжания и послушания. Святые отцы-основатели монашества не установили обета «не братья за оружие». Что касается заповеди не убий (Исх. 20: 13; Втор. 5: 17), то она общая как для мирян, так и для монахов. Господь наш Иисус Христос, заключив Новый Завет, подтвердил эту заповедь (Мф. 19:18). Только священнослужителям, поскольку они приносят бескровную жертву, каноны безусловно запрещают всякое убийство и даже просто пролитие крови (Номоканон при Большом Требнике. Ст. 132). Ясно, что заповедь не убий запрещает человеку лишать жизни другого человека, руководствуясь личными мотивами. Никто, кроме Бога, не может дать жизнь человеку, и никто, кроме Него, не имеет права посягать на нее. Но когда зло укореняется и является опасным для многих, оно не должно оставаться безнаказанным. Выше всех заповедей стоит заповедь любить Бога и ближнего. Должны ли люди, живущие в христианском отечестве, защищать своих людей

(женщин, детей, больных и т.д.), святыни и вообще свою землю от всех желающих напасть и ограбить ее? Если да, то как это реально сделать, не убивая вооруженных насильников?

Конечно, монах не должен хранить оружие или носить его, и тем более применять, когда речь идет о его безопасности. Это противоречит духу монашеского делания и традиции. Он вверяет себя в руки Божии. Многие древние монахи селились в необитаемых местах, где всегда была опасность нападения разбойников. Например, преподобный Харитон Исповедник был схвачен разбойниками. Но если какой-нибудь убийца хочет сделать зло ближнему, то не только мирской человек, но и монах должен проявить жертвенную любовь и защищать его. Тем более если опасность грозит христианскому отечеству со всеми его людьми и святынями. Это не отвлеченное утверждение. История дает нам примеры этому. В 976 году правитель восточных областей Византийской империи Варда Склир поднял мятеж и, захватив столицу, угрожал императорской семье. Царица Зоя послала письмо к преподобному Афанасию Афонскому, в монастыре которого подвизался известный грузинский военачальник Торникий, происходивший из рода эриставов (князей) Ксанских. Она писала: «Ныне молим вашу святость: помогите нам вашей силой и мужеством одолеть врага и освободить столицу». Торникий отказывался на том основании, что он монах. Но великий наставник монахов преподобный Афанасий сказал ему: «Мы все дети одного отечества и обязаны защищать его. Наша обязанность – ограждать отечество от врагов молитвами. Но если верховная власть признает нужным употребить на пользу общую и руки наши и грудь, мы беспрекословно должны повиноваться... Если ты не послушаешь царя, то будешь отвечать за кровь твоих соотечественников, которых ты не хотел спасти, и за разорение храмов Божиих...». Царь южной Грузии Давид вручил Торникию отборное войско в 12 тысяч человек. Торникий, напутствуемый общими молитвами и благословениями, сел на корабль со всем войском в гавани Трапезунда и отправился сражаться против Варды Склира. В скором времени произошла ожесточенная битва на равнине, омываемой рекой Галисом, в Малой Азии. Торникий силой Христовой победил неприятеля и гнал его до пределов Персии, взял в плен знатных вельмож, державших сторону изменника, восстановил законную власть на всем Востоке и водворил мир в империи. Исполнив долг, Торникий вернулся в свою обитель.

Можно привести пример из нашей отечественной истории. 23 сентября 1608 года, за два дня до праздника преподобного Сергия, поляки во главе с Сапегой и Лисовским явились под стенами Троице-Сергиевой обители. Главным источником сведений об осаде, продолжавшейся почти 16 месяцев, является сказание, принадлежащее келарю Троицкого монастыря (с 1608 по 1620 год) Авраамию Палицыну.

Согласно его описанию, в обороне участвовали не только воины гарнизона, расположенного в монастыре, но и монахи. Историк Е.Е. Голубинский пишет: «Воеводы князь Долгорукий и Голохвастов совместно с архимандритом Иоасафом и соборными старцами привели всех (воеводы, начав с самих себя) у раки преподобного Сергия к крестному целованию, из дворян и из монахов выбрали голов, или начальников, разделили между ними монастырские стены, и башни, и ворота, чтобы всякий из них знал свой участок и свое место и заботился обо всем, что нужно для обороны; чтобы производили они пальбу по осаждающим из стеной артиллерии, а со стены не сходили ни для какой другой службы» («Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра». Ч. 2. Гл. 13.). Авраамий Палицын, подводя итоги обороны, называет 297 монахов, которых лишилась братия. Е.Е. Голубинский пишет, что «нельзя думать, чтобы все эти 297 человек были способные носить оружие». Некоторые погибли во время бомбежек.

Преподобные Александр Пересвет и Андрей Осляба монашеских обетов не нарушили, а напротив, исполнили обет послушания преподобному Сергию, своему игумену.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Преподобный Силуан Афонский

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938) прославлен Константинопольской Церковью в 1987 г. Имя внесено в Месяцеслов Русской Православной Церкви в 1992 г.

Память празднуется 24 сентября (преставление) и на Святой Горе Афон во второе воскресенье по Пятидесятнице (Собор всех Святых на Горе Афонской просиявших).

Семен Иванович Антонов – будущий старец Силуан, родился в Тамбовской губернии в селе Шовском в крестьянской семье в 1866 г.

В самом начале молитвенного подвига он пережил такого рода искушения, о которых можно прочесть в древних патериках и наблюдать их массовый характер в наши дни: искушение подмены, прельщение чудесными явлениями, дающими ложную духовность. Однажды ночью келия брата Симеона наполнилась страшным светом, пронизавшим даже тело его, так что он увидел свои внутренности. Помысел нашептывал ему: “Прими – это благодать”, душа смутилась, и дух покаяния отступил от нее. Потом старец сокрушенно скажет, что “всю жизнь надо плакати о грехах своих – таков путь Господень”, – и это есть подлинная православная духовность, в отличие от всех других “возводящих на небо” учений, питающих гордость человеческую.

Об истинности этого пути свидетельствует и особая злоба, с которой обрушивались на подвижника силы ада, после того как он не принял

смущающий его помысел и не прельстился чудом. Мучительность демонических нападений возрастала и повергла в страшное состояние богооставленности, томления и тоски. В тот же день, когда ему довелось пережить страшные муки, в церкви св. пророка Илии во время вечерни он увидел живого Христа, и это предопределило дальнейшую жизнь преподобного. Старец постоянно вспоминал явление Господа и писал о том чувстве, которое поселилось в его душе: “Господь нас так много любит, что мы сами не можем так любить...” “И если бы люди Духом Святым познали, каков наш Господь, то все бы изменилось: богатые презрели бы свои богатства, ученые – свои науки, а правители – свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в земном мире и любви, и на земле была бы великая радость”.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Из наставлений прп. Силуана Афонского

Молись просто, как дитя, и Господь услышит твою молитву, ибо Господь наш настолько милостивый Отец, что мы ни понять, ни вообразить этого не можем, и только Дух Святой открывает нам Его великую любовь...

Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят Богом и во смирении духа стоит пред лицом Господа, Которого знает душа молящегося.

Кто молится по привычке, у того нет перемены в молитве, а кто усердно молится, у того много перемен в молитве: бывает борьба с врагом, борьба с самим собою, со страстями, борьба с людьми, и во всем надо быть мужественным.

В этом мире каждый имеет свое послушание: кто – царь, кто – патриарх, кто – повар, или кузнец, или учитель, но Господь всех любит, и большая награда будет тому, кто больше любит Бога. Господь дал нам заповедь – любить Бога всем сердцем, всем умом, всею душою. А без молитвы как можно любить? Поэтому ум и сердце человека всегда должны быть свободными для молитвы.

Как счастливы мы, христиане: какого Бога мы имеем! Жалко тех людей, которые не знают Бога... О братья, прошу вас и умоляю от лица Божия милосердия, веруйте в Евангелие и во свидетельство Святой Церкви, и вы еще на земле вкусите райское блаженство. Ведь Царство Божие – внутри нас, любовь Божия дает душе рай. Многие князья и владыки, познав любовь Божию, оставили свои престолы. И это понятно,

потому что любовь Божия горяча: она до слез услаждает душу благодатью Святого Духа, и ничто земное не может сравниться с ней.

Всегда надо молиться, чтобы Господь вразумил, что надо сделать, и Господь не оставит нас заблуждаться...

Если ты на работах среди братии терпишь соблазны, то уподобляйся юродивым ради Бога: они молились за творящих соблазны, и за эту любовь Господь давал им благодать Святого Духа, и им легко было жить с людьми и нести всякие скорби. Кто на послушании, тот хотя и рассеется иногда, но Господь милостив к нему; преслушник же сам отгоняет от себя благодать Божию.

Когда унывает душа, то как возжечь в ней огонь, чтобы горела она любовью на всякий час? Огонь этот у Бога, и Господь пришел на землю, чтобы дать нам этого огня благодати Святого Духа, и кто научается смирению, тот имеет его, ибо Господь смиренным дает благодать Свою.

Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви погибели и мук в адском огне. Так мыслят они потому, что не научились любви Божией от Духа Святого, ибо тот, кто научился, будет проливать слезы за весь мир. Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией.

Как узнать, живешь ли ты по воле Божией? Вот признак: если ты скорбишь о какой-либо вещи, то, значит, не вполне предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот не заботится ни о чем. И если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя, и вещь предает Богу; и если не получит нужную вещь, то всё равно остается покоен, как если бы имел ее.

Гордой душе Господь не являет Себя. Гордая душа, хотя бы все книги изучила, никогда не познает Господа, ибо она гордостью своею не дает в себе место благодати Святого Духа, а Бог познается только Духом Святым.

Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и теле? Для этого надо всех любить, как самого себя, и каждый час быть готовым к смерти. Когда душа помнит смерть, то приходит в смирение, и вся предается воле Божией, и желает быть со всеми в мире и всех любить.

Господь нас любит, и потому мы можем ничего не бояться, кроме греха, потому что из-за греха теряется благодать, а без благодати Божией враг погонит душу, как ветер гонит лист сухой или дым.

Как помочь близким воцерковиться

Стремясь воцерковить другого человека, нужно придерживаться трех главных правил: начать молиться о его обращении, не «давить» на него и постараться пробудить интерес к теме. Вера – дело личное, и приводит к Себе Сам Господь, «ими же веши судьбами», но и мы можем кое-что сделать: посеять в душе у ближнего семена веры. А возвращать их он уже должен сам с помощью Божией. Человеку, который говорит, что верит в душе, верит по-своему, бывает очень тяжело сделать первые шаги на пути в Церковь: нужно преодолеть лень, собственные стереотипы и даже страх. В этом мы ему можем помочь. Помните, как евангельский расслабленный, который не мог доползти до чудотворной купели, говорил: *«Не имею человека»?* И таким человеком можете стать вы.

Конечно, убедить в чем-то ближнего, привлечь его к храму мы сможем, только если у нас с ним хорошие, мирные отношения. Тогда он будет расположен нас слушать. Поэтому, несмотря на заблуждения супруги, нужно относиться к ней с любовью и уважением. Апостол Петр пишет верующим женам, имеющим неверующих мужей, чтобы они оказывали всяческое расположение своим супругам, *«чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят... чистое, богобоязненное житие»*. Эту миссионерскую рекомендацию можно отнести не только к христианским женам, но и к мужьям. Лучшая проповедь – это наше христианское поведение и любовное отношение к ближним.

Но вернемся к тому, как стать путеводителем к храму для супруги. Женщина в любом возрасте ждет от мужчины внимания, общения. Пригласите ее сходить с вами в храм. Начните с чего-нибудь легкого и приятного: скажем, вместе посетите Сергиев Посад, походите по лаврским храмам, сводите жену в музей. Можно также съездить в любой другой город «Золотого кольца», например в Суздаль или Владимир... Самое главное – показать человеку красоту и многообразие нашей веры. А потом уже можно поговорить с супругой о подготовке к таинствам церковным.

Священник Павел Гумеров

Почему Господь не всегда исполняет наши молитвы

Молитва никогда не пропадает даром, исполняет ли Господь прошение или нет. По неведению, мы часто просим бесполезного и вредного. Не исполняя этого, Бог за труд молитвенный подаст другое что, незаметно для нас самих. Потому речь: «Вот и Богу молитесь, а что получили?» – бестолкова. Молящийся просит блага себе. Видя, что просимое не поведет к благу, Бог не исполняет прошения и этим творит благо; ибо если бы исполнил, худо было бы просителю.

Свт. Феофан Затворник

Никольский благовестник № 39 (490)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 24 сентября 2022 г.

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (память 26 сентября)

Сегодняшний праздник – память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, на Гробе Господнем. А слово «словущее» означает, что в этот день воскресение Христово прославляется, т.е. «слывет».

Предыстория этого праздника восходит к первому веку христианской эпохи. В 70 году нашей эры Иерусалим был взят римскими войсками. Как и предсказывал Сам Спаситель, ими был разрушен находившийся в Иерусалиме Соломонов храм. Полвека спустя римский император Адриан построил на месте разрушенного Иерусалима новый город, который назвал своим именем – Елий-Адриан. При этом Адриан, как ревностный язычник, приложил особые старания к тому, чтобы осквернить и предать забвению святыне места, связанные с земной жизнью и смертью Господа Иисуса Христа. Святой Гроб Господень был засыпан землей и камнями и сверху был водружен идол. На Голгофе был построен языческий храм Венеры, служение которой сопровождалось развратом. И даже в Вифлееме, на месте, где родился Спаситель, было построено капище.

Времена язычников миновали, и в начале IV века воцарился равноапостольный Константин Великий, первый император – христианин. Он впервые узаконил христианскую веру и сам исповедал себя христианином.

А затем равноапостольный Константин позаботился привести святыне места в должное состояние. Святая равноапостольная Елена, мать императора Константина, отправилась в Святую Землю, и при ее личном участии были найдены преданные забвению место Рождества Христова, Голгофа, Животворящий Крест и сам Гроб Господень. А затем на Гробе Господнем началось строительство храма, который заключал в себе место распятия Спасителя – Голгофу и Гроб Господень.

За время своего пребывания в Иерусалиме благоверная царица построила или заложила храмы в Вифлееме, на горе Елеонской, в Гефсимании и во многих других местах, связанных с жизнью Спасителя и событиями Ветхого Завета. Святая царица Елена не дождалась до постройки храма Воскресения Христова. Она преставилась в 327 году,

вскоре после возвращения из святых мест. А храм строился 10 лет и был закончен в 335 году, как раз в год тридцатилетия царствования Константина Великого.

Освящение храма, состоявшееся 13 сентября (по ст.ст.) 335 года, было великим торжеством Христовой Церкви. В нем принимали участие иерархи Христианской Церкви из многих стран: Вифинии, Фракии, Киликии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии, Аравии, Палестины, Египта. В тот же день был освящен весь город Иерусалим. А после этого епископы собрались на Собор и постановили учредить на все времена этот праздник, в который вспоминается освящение великого храма Воскресения Христова как некий рубеж, знаменующий наступление христианской эпохи в жизни Римской империи и почти всего мира.

За время, прошедшее с той поры, он много раз перестраивался, и теперь в храме на Гробе Господнем, где в Великую субботу сходит Благодатный Огонь, от него остались небольшие фрагменты. Но этот праздник по-прежнему дает нам почувствовать веру и упование, воплотившиеся в том великом храме...

<http://iverski.cerkov.ru>

Что значит Словущий?

Например, храм Воскресения Словущего?

Слово словущий образовано от глагола слыть – быть известным в качестве кого-нибудь или чего-нибудь. Воскресение Словущее (т.е. так называемое) – праздник в честь освящения храма, построенного св. равноапостольным Константином Великим на горе Голгофа в память преславного Воскресения Христова. Событие это было 13 сентября 335 года (по ст.ст.).

Иером. Иов (Гумеров)

Отрывок из обращения

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Епархиальном собрании 2007 года О патриотизме

Начало XXI века ознаменовано всеобщим распространением коммуникативных технологий, способных практически мгновенно обеспечивать контакты людей, находящихся в самых разных точках нашей планеты. На наших глазах новой сферой жизни огромного количества людей, число которых возрастает с каждым днем, стал интернет. Так называемый процесс глобализации все быстрее охватывает мир...

Святая Церковь Христова остается единственной силой, не изменяющей замыслу Божию о человеке, сохраняющей знание о смысле

и цели человеческой жизни. Именно она возгревает в наших сердцах любовь к Богу и друг к другу. Церковь дорожит народной самоидентификацией, традиционной национальной культурой, религиозной самобытностью. Это заставляет нас с особым вниманием относиться к теме патриотизма, любви к отечеству земному и Небесному.

Если человек забывает свою семью, своих родителей и родственников, мы называем его «иваном, не помнящим родства». Он теряет связь с традицией предков, жизнь его становится бесплодной. Духовные, культурные богатства накапливаются там, где жива традиция, где знают, любят, берегут свое прошлое, где молодая жизнь верна своим истокам. Патриотизм не следует путать с национализмом, шовинизмом, как это часто стараются представить современные СМИ.

Патриотизм – это любовь к отечеству, но не ненависть к врагам. Всякая ксенофобия настоящему патриотизму совершенно чужда. Очевидно, что только патриоты могут впитать, хранить и передать следующим поколениям отечественную культуру, духовные представления о доблести и чести, любовь к своей родине, которая вдохновляет человека на ее защиту.

Каждый священнослужитель, особенно в наше время, должен быть убежденным патриотом, должен всем сердцем любить свое отечество, быть преданным своей родине...

Сегодня нам стараются навязать нормы жизни, декларируемые западным либерализмом, провозглашающие свободу прежде всего для греха, для всевозможных пороков. Если мы не будем защищать свою страну, свой народ, свое право жить в соответствии с нашей традицией, то завтрашнего дня у нас не будет...

О традиционных и ложных ценностях

Выживание нашего народа и возможность его плодотворного творческого развития зависят главным образом от сохранения традиционной христианской системы ценностей, которая на протяжении тысячелетия исторического бытия России являлась неколебимым фундаментом, на котором выросла подлинно великая государственность и культура.

Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда не просто разрушаются традиционные ценности, но и активно внедряются в общественное сознание ценности ложные, например толерантность, возведенная в ранг фундаментальной основы современного западного общества. Все существующие программы по формированию толерантности нацелены не столько на воспитание в людях «терпимости», сколько на изменение духовных основ личности и характера межличностных взаимоотношений.

По отношению к сложившимся в России духовно-нравственным ценностям и религиозно-культурным православным традициям

сторонники толерантности настроены негативно. Идеологи толерантизма характеризуют его как светскую духовность, которая превосходит традиционную религиозную (прежде всего христианскую) духовность. Они требуют «отказа от догматизма, от абсолютизации истины» и в то же время благосклонно относятся к распространению на территории России зарубежных духовно-ценностных систем.

Исторически толерантность как моральная норма возникла на определенном этапе развития западных государств и является рационалистической попыткой хотя бы как-то обеспечить стабильность охваченного религиозными противостояниями общества. Отторгающая всякую сердечность, толерантность исторически родилась на совершенно другой почве, да и там не принесла никаких достойных плодов, и нам странно было бы подменять ею привычные еще и сегодня на Руси сочувствие, сострадание, гостеприимство, в основе которых лежит восприятие человека как образа Божия.

Как можем мы говорить о формировании толерантности, о принятии другой культуры, если у нас самих, у наших детей не сформированы основы своей собственной культуры, собственного национального мировоззрения? Не зная своего, узнавать чужое небезопасно, к тому же существуют определенные механизмы наследования культурного опыта. Как писал замечательный русский педагог К.Д. Ушинский, «прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери; прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ». Воспитание детей должно быть культуросообразным. Только тогда можно сформировать патриота и гражданина своей страны...

В сознании и действиях многих детей, подростков и молодых людей устойчивы такие негативные явления, как высокий уровень нигилизма, правового конформизма и правовой маргинализации, эгоизм, неуважительное отношение к старшему поколению и человеку труда, стремление к наживе, невысокий культурный уровень, утрата чувства ответственности и долга перед родителями, семьей, коллективом, обществом, отечеством.

Ситуация еще более усугубляется недостаточной развитостью гражданского общества, а также существующим кризисом семьи, низким уровнем правовой, психологической и духовно-нравственной культуры большинства современных родителей, их некомпетентностью и небрежностью в вопросах гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания своих детей...

Люди должны знать свою историю – это укрепляет их духовно, и мы должны учить истории тех, кто приходит к нам – и детей, и взрослых. Страна наша имеет тысячелетнюю историю, которая может нас многому научить. Церковь, православная вера остается величайшей святыней для

огромного большинства населения России и великой исторической силой, созидавшей Государство Российское.

<http://www.patriarchia.ru/db/text/356093.html>

Что говорит о патриотизме Священное Писание?

В Священном Писании не говорится прямым текстом о том, что нужно быть патриотами, да и само слово «патриот» там не встречается. В Писании нет фраз о любви к Родине. Зато там говорится о любви к народу, а уже в этом можно обнаружить указание о любви к Отечеству. Апостол Павел в Послании к Римлянам (9;3) говорит: *«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти»*.

Далее хотелось бы отметить, что христиане руководствуются в своих действиях не только Священным Писанием, но и Священным Преданием, в багаж которого входят и сочинения святых отцов. О христианском восприятии государства и Отечества много писал и говорил в своих проповедях великий Московский святитель XIX века митрополит Филарет (Дроздов). Патриотическое чувство зиждется и на многочисленных исторических примерах того, как воины-христиане относились к своему земному Отечеству. Русские полководцы и воины – такие, как св. князь Александр Невский, и праведный адмирал Феодор Ушаков, были людьми глубоко верующими, а после смерти Церковь причислила их к лику святых. Таких воинов было великое множество. Наконец, в XIX-XX веках появились сочинения православных авторов: Алексея Хомякова, Льва Тихомирова, Ивана Ильина и других. Эти люди, своей жизнью неоднократно подтверждавшие верность Православию, оставили после себя много вдохновенных строк о любви к Отечеству.

Прот. Владислав Свешников

Далеко не все понятия нашей жизни должны быть точно подтверждены текстом Священного Писания, и, конечно, заповеди «любите Отчизну вашу» в Библии нет, как, впрочем, нет и Божьего повеления «дышите воздухом Моим».

Есть понятия и принципы, которые естественно вытекают из основ христианского мировоззрения. Можно ли к их числу отнести патриотизм? Можно только в том случае, если и под этим словом понимать нечто большее, чем любовь к своей стране.

Истинное наше Отечество – на Божьих Небесах. Но это не означает равнодушия к Отечеству земному. Напротив, как земная жизнь должна стать приготовлением к жизни вечной, так и отношение к родной стране становится частью жизни в будущем Царстве. Ведь это страна и время, в которой посредством отца и матери тебя родил и поместил Сам Господь.

Конечно, тебя могут и родители бросить, и страна эта несовершенна, и пути ее трагичны, и власть бывает жестока, неумна,

бездуховна, и народ порой потеряян, разобщен, озлоблен, и иные негодяи пытаются словом «патриотизм» прикрыть свой комплекс неполноценности и нелюбовь к другим народам. Но Святая Русь у нас всегда понималась не как земное положение вещей, а как светящийся прямо с неба идеал, воплощающийся в немногих, но многих окрыляющий. Опыт преодоления страданий при условии непоколебимой веры, живого ощущения присутствия Господа позволяет видеть в своей стране лучшее: святых молитвенников и учителей веры, мучеников за Христа, великих деятелей литературы, искусства, науки, редко встречающихся истинных правителей, видеть красоту природы и богатство культуры, трудиться из любви к Богом данному Отечеству и страждущему народу, внося хоть малую лепту своего участия. В итоге – для того, чтобы в сонме других народов предстать пред высшим и любящим Судией.

Прот. Лев Шихляров

Помните о законе бумеранга

Мы все задаемся вопросом, почему несчастья сваливаются на нас и наших детей. Когда мы анализируем свою жизнь, становится очевидно, что в ней не все гладко и ровно. Если где-то прибудет, то в другом месте обязательно убудет, если что-то происходит «с плюсом», то обязательно что-то даст и «минус». Вроде бы все хорошо в семье, достаток, а счастья нет: муж жену не любит, или же семья видит своего отца очень редко, или у жены здоровья нет, и мучается семья, навещая маму по больницам. А другие, наоборот, здоровы, а денег нет – вот и думают все время, что бы купить поесть и во что бы одеться. И так у всех: не бывает, чтобы было все и сразу – одно что-то есть, зато другого нет.

Почему же так происходит, в чем здесь Промысл Божий, в чем смысл наших, порой временных, злоключений? Тут действуй закон «бумеранга». Мы допускаем какую-то слабину, потворствуем себе, своим страстям, идем на поводу сребролюбия, позволяем звучать в душе каким-то авантюрным ноточкам – и «вдруг», через год или полтора, к нам возвращается запущенный нами же бумеранг, то, что мы сотворили, начинает нас преследовать. В чем смысл этого бумеранга? Я бы сказал, что Господь делает нам духовные прививки. Зачем? Если человек не будет привит от гордости, то она может погубить его. Если человек не будет привит сегодня от того соблазна, который может возникнуть у него завтра, этот соблазн с головой покроет его и человек погибнет.

Прот. Сергей Филимонов

Что такое страсть?

Это греховная привязанность, болезненное влечение нашего естества к тому, что вредит и изнутри разрушает. Страсть – это грех,

вошедший в привычку. Внутри появилась потребность какого-то греха, к нему неуклонно тянет, а сопротивление этой тяге сопровождается внутренней болью, зазывающим голосом: «Скорей удовлетвори меня, иначе не будешь доволен».

Страсть – это то, что изнутри тебя изъедает: зависть, ревность, осуждение... Она лишает внутреннего покоя, раздирает сердце, заставляет бурлить помыслы, помрачает ум, а волю сковывает стальными тисками. Человек действительно становится исполнителем чужой злой воли, делает то, чего не хотел бы делать в здравом состоянии души. Особенно это видно на примере страсти гнева: потеря головы ведет к ярости и физическому уничтожению того, что находится рядом.

Но не менее разрушительны другие страсти, например уныние, которое замыкает человека на себе, лишает внутренней жизни, обездвиживает, не дает проявить себя в деятельной любви к ближним. Итак, любая страсть – это неадекватность. Человек ведет себя несоответствующе здравому поведению. Вспышка гнева, несдерживаемое блудное влечение, беспредельная гордость – всё это аномалии человеческого поведения, произрастающие из глубокого греховного расстройства, внутреннего сбоя души человека. Страсть никогда не может сделать человека счастливым, и потому жалок тот, кто спешит удовлетворить каждое требование своего ненасытного зверя.словно подгоняемый невидимым ездоком, страстный человек безвольно торопится насытить безумное требование страсти, но после его насыщения все равно остается недовольным. Человек, лишенный Бога, всегда будет всем недоволен. Он хочет урвать, насытиться, получить, но никогда не чувствует удовлетворения. Если оставить страсть как есть, то она будет требовать себе новой пищи, уничтожать в душе всё живое. Поэтому отношения с греховной страстью могут быть только отношениями войны. Какие-либо соглашения оборачиваются трагедией.

Священник Валерий Духанин

Как победить уныние?

Скука унынию внука, а лени дочь. Чтоб отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись; тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к сему терпению и смирения прибавишь, то от многих зол себя избавишь.

Когда найдет хандра, не забудь укорять себя; вспомни, сколько ты виновата перед Господом и перед собою и сознай, что ты недостойна ничего лучшего, и ты тотчас почувствуешь облегчение.

Уныние – значит та же лень. От уныния и телом ослабеешь, и духом. Не хочется ни работать, ни молиться, в церковь ходишь с небрежением, и весь человек ослабевает.

Прп. Амвросий Оптинский

Никольский благовестник № 40 (491)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

1 октября 2022 г.

Патриаршая проповедь в день памяти преподобного Сергия Радонежского

Люди, которые стремятся к достижению успеха в светской жизни, хорошо понимают, что его нельзя достичь без самоограничения, и поэтому во многом себя ограничивают. Например, надо во многом себя ограничивать, чтобы хорошо учиться; но когда человек достигает определенных высот, то эти ограничения чаще всего кажутся ему совершенно не нужными.

Так и начало духовного подвига связано с огромными самоограничениями. Не может воспитать свой дух тот человек, кто живет по закону плоти, кто стремится удовлетворять свои потребности, кто хочет добиться почитания со стороны окружающих и, наконец, властвовать над ними. Все, что рассматривается в мире как успех, абсолютно не соответствует тому, что можно назвать успехом духовным. Здесь действительно всё наоборот: не стремление к господству над другими, а уединение; не достижение силы и власти, а отказ от них. По такому пути шел и святой преподобный Сергий Радонежский, когда избрал жизнь в глуши, в лесу, в одиночестве, – конечно, даже не представляя, что вокруг него соберутся ученики и будет построен большой монастырь, который затем станет главной обителью Святой Северной Руси. А ведь случилось именно так – без всякого стремления преподобного Сергия к достижению всех этих целей.

Вот пример того, что происходит в духовной жизни человека, если он не ставит перед собой цели, никак не связанные со спасением души. Если он не устремляется к ложным целям, если не отдает ради них все свои силы, все свое разумение, все свое время, то у него возникает пространство для духовной жизни, что так необходимо, особенно современным людям...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 08.10.2020

Сегодня мы вспоминаем святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. Святого, который в ряду всех русских преподобных стоит на первом месте. Именно преподобный Сергий заложил основу того русского монашества, к которому принадлежит и нынешнее поколение иночествующих. Этой монашеской традиции уже сотни лет, и она выдерживает испытания временем, даже

самые суровые. Мы знаем, что во времена тягчайших гонений, которые выпали на долю Церкви нашей и народа нашего в суровом XX веке, многие теряли жизненные ориентиры, многие отказывались от веры страха ради, но монашествующие в абсолютном своем большинстве сохраняли верность Господу даже до смерти.

Мы почитаем преподобного Сергия Радонежского совершенно особым образом. Он действительно заложил традицию русского монашества, живущую до сего дня, и к нему стекается множество народа. И возникает вопрос: а почему к святым, которые отделены от нас столетиями, народ продолжает идти, а к самым выдающимся героям, к самым выдающимся государственным деятелям народ не приходит? А происходит это вот почему. Преподобный Сергий в жизни своей совершил много дивных дел, но ведь и другие совершали! Однако самое великое дело, которое он и сегодня совершает в жизни наших современников, – это то, что они, приходя к гробнице преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре, встречаются с чудом.

Что же это за чудо? А это чудо заключается в особой духовной связи верующего человека, притекающего к гробнице Преподобного, с великим угодником Божиим. Чудо заключается и в том, что мы, несмотря на самые трудные исторические обстоятельства, сохранили веру в Господа и Спасителя, – несомненно, и по молитвам преподобного Сергия, заступника за землю нашу. А ведь многие чудеса совершались и при жизни святого по его молитве. Разве не чудом была Куликовская битва, в которой со всех точек зрения русские должны были потерпеть сокрушительное поражение, и земля наша должна была полностью покориться иноземной силе? Но Преподобный благословляет Дмитрия Донского, и русское воинство наносит первый сокрушительный удар по той военной мощи, которой покорились огромные пространства Евразии. Можно как угодно объяснять то, что произошло на Куликовом поле, но неслучайно святой Дмитрий Донской пошел к преподобному Сергию, чтобы испросить у него благословения на эту битву, и, конечно, молитвами Преподобного, которые соединились с величайшим воинским подвигом наших ратников, и была одержана эта историческая победа.

Вот и сегодня люди приходят к Преподобному. Давайте попытаемся назвать хоть одно имя политического деятеля, военачальника, деятеля культуры, к которому приходили бы тысячами люди, чтобы поклониться его останкам, чтобы приложиться к его гробу, чтобы помолиться у этого гроба за себя, за своих родных и близких. А что такое слабый, тихий инок, живший в лесу, перед лицом князей, царей, величайших полководцев? Но до сих пор к святому Старцу земли Русской мы притекаем с молитвой и с уверенностью, что в ответ на искреннюю молитву он поможет, – и помогает! Потому и люди идут. Как говорит пословица, к пустому колодцу за водой не приходят, и если бы не было помощи от Преподобного, то не

было бы и тысяч паломников, которые стекаются к Лавре преподобного Сергия...

Его молитвами да хранит Господь землю нашу, народ наш от соблазнов, от разделений, от искушений, да помогает всем нам хранить веру православную, через которую и сохраняется историческое самосознание нашего народа.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 08.10.2021

Православное отношение к войне и воинскому служению

Что говорит Библия

Господь Иисус Христос предупреждал, что войны будут сопровождать всё время земного существования человечества: *Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец* (Мф. 24:6).

В качестве главной причины войн, возникающих против верующих, Библия во многих местах называет их тяжкие прегрешения против Бога и нарушение верности Ему. Война является возмездием народу за всенародные грехи. Однако если верующие верны Богу, и против них выступили враги, то в таком случае Господь помогает одержать победу, даже несмотря на многократное численное превосходство неприятеля.

Некоторые протестанты утверждают, что Бог будто бы запрещает христианам участвовать в законной войне и даже просто служить в армии, но таким образом они свои мысли приписывают Библии. Писание Нового Завета неоднократно упоминает о воинах – например, о римском офицере сотнике, который просил Господа исцелить своего слугу, и который удостоился похвалы от Спасителя: *сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры* (Лк. 7:9).

А позднее Писание приводит другой пример: *муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога... он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия* (Деян. 10:1–3). И ни первому, ни второму сотнику, ни Господь, ни апостолы не сказали ни слова в осуждение его воинской службы и не заповедали оставить её. Точно так же и воины, которые приходили к святому Иоанну Крестителю и спрашивали: «что нам делать?», в ответ слышали не повеление о дезертирстве, а призыв воздерживаться от греха во время своей службы: *никого не обижайте, не клеветайте, и довольствуйтесь своим жалованьем* (Лк. 3:14).

Говорится в Писании также о духовной подготовке воинов перед битвой. Она заключается, во-первых, в правильном устремлении мыслей к Богу, а во-вторых, в усиленной молитве перед битвой. Писание учит милосердию к побежденному и обезоруженному неприятелю.

Что говорят святые

Война, прежде всего – великое бедствие, поэтому, говоря о предпочтительности мирной жизни перед войной, святитель Григорий Нисский писал: «О какой ни заговоришь приятности в жизни, чтобы ей быть приятною, нужен мир... война пресекает наслаждение всеми благами».

В свою очередь преподобный Исидор Пелусиот говорил о необходимости различать участников войны в зависимости от характера их в ней участия: «Войны воспламеняются больше всего ради приобретения чужой собственности. Но не должно обвинять всех ведущих войну; положивших начало или нанесению обиды, или хищению справедливо называть губительными демонами; отмщающих же умеренно не надлежит и укорять, как несправедливо поступающих, потому что делают дело законное».

Критикуя пацифистское учение толстовцев, святитель Феофан Затворник пишет, что «на воинах часто Бог являл видимое благословение и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас, сколько князей прославлены мощами, кои, однако ж, воевали. В Киево-Печерской Лавре в пещерах есть мощи воинов. Воют по любви к своим, чтобы они не подвергались плену и насилиям вражеским».

Благословение Божие проявляется в виде чудесной помощи от Бога во время войны. Подробно эту тему раскрывает святитель Николай Сербский в «Письме воину Иоанну Н.»: «Ты пишешь о чудесном случае, который приключился с тобой на войне. Кто-то перед началом битвы раздавал солдатам Евангелие... ты едко заметил: “Здесь требуются сталь и свинец, а не книги. Если сталь нас не спасет, то книги и подавно!” Вот какое замечание ты сделал тогда, ибо до того дня ты веру Божию полагал за ничто... Но все же ты взял книжечку и положил ее во внутренний карман с левой стороны. И что же случилось? Ты сам говоришь: чудо Божие, и я подтверждаю это. Вокруг тебя падали раненые; наконец, был повержен и ты. Попало в тебя стальное зерно. Ты схватился рукой за сердце, ожидая, что хлынет кровь. Позже, когда ты разделся, то нашел застрявшую в твердом переплете книжечки пулю: она метила прямо в сердце. Ты задрожал, как в лихорадке. Перст Божий! Святая книга спасла твою жизнь от смертоносного свинца. Тот день ты считаешь своим духовным рождением. С того дня ты стал бояться Бога и внимательно исследовать вероучение... Господь милостью Своей открыл тебе глаза... Одни на войне погубили тело, а иные – душу. Первые потеряли меньше. А некоторые душу свою обрели, и они истинные победители. Были и такие, кто ушел на войну как волки, а вернулись как агнцы. Я знаю много таких. Это те, кто, как и ты, благодаря какому-то чудесному случаю ощутил, что невидимый Господь ступает рядом с ними».

Святые отцы указывали, что убийства врагов, совершаемые воинами в бою, а также убийства преступников, оказывающих сопротивление, сотрудниками правоохранительных органов (в древности эту обязанность также исполняли воины), не вменяется в грех убийства.

Святитель Афанасий Великий в «Послании к монаху Амуну», которое было утверждено как общецерковное учение на VI и VII Вселенских Соборах, пишет: «Убивать непозволительно, но истреблять неприятеля на войне и законно, и достойно похвалы; поэтому отличившиеся в бранях удостоиваются великих почестей, и им воздвигаются памятники, возвещающие об их заслугах».

Но, с другой стороны, это дело не называлось и совсем чистым и безвредным для души солдата. На это указывает святитель Василий Великий в 13-м правиле: «Убиение на войне отцы наши не вменяли за убийство, мне кажется, из снисхождения к защитникам целомудрия и благочестия. Но, может быть, не худо было бы посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года воздержались от приобщения святых Таин». О том же более подробно, говорит преподобный Исидор Пелусиот: «Хотя умерщвление неприятелей на войнах кажется делом законным и победителям воздвигаются памятники, возвещающие их заслуги; однако же, если разобрать тесное сродство между всеми людьми, то и оно (умерщвление на войне) не невинно; поэтому Моисей и предписал убившему человека на войне пользоваться очищениями и кроплениями». Действительно, пророк Моисей, согласно откровению Божию, требует от воина, вернувшегося из битвы, семь дней находиться вне стана, очищаясь от пролитой крови (см.: Чис. 31:19).

Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что данное правило о 3-х годах выражено святителем Василием скорее в рекомендательном ключе. Возможно поэтому, как пишут авторитетные канонисты Зонара и Вальсамон, «этот совет как будто не исполнялся», и период покаяния для воинов перед причастием обычно сокращался. Стоит упомянуть, что на Руси был благочестивый обычай вернувшимся с войны какое-то время жить в монастыре в качестве трудников, чтобы там как бы привести своё душевное настроение в порядок.

Следует теперь указать **принципы, которые должен соблюдать православный воин**. Древний православный текст – «Закон судный людям», составленный в конце IX века учениками святого равноапостольного Мефодия на основании византийского законодательства, так пишет о ведении военных действий: «Отправляясь на бой с супостатами, подобает остерегаться всех недобрых слов и дел, направить мысль свою к Богу и молитву сотворить и сражаться в ясном сознании, ибо помощь дается от Бога светлым сердцам. Не от большей силы победа в бою, а в Боге крепость».

Святитель Амвросий Медиоланский утверждает, что «не воином быть грех, но воинствовать для хищения – беззаконие». Он также призывает проявлять милость к врагам безоружным и покорным, просящим пощады, «ибо сила военная не на зло, не для обиды и своеволия, а для защиты и добра». Таким образом, святитель призывает православных воинов оказывать милость к врагам, сдающимся в плен, и к мирным жителям, не оказывающим сопротивления. Использование военного времени для грабежа и насилия над мирным населением является грехом и беззаконием.

О том, что вера повышает моральные качества воинов, хорошо известно. Автор этих строк помнит одну встречу с молодым человеком, который несколько лет трудился психологом в воинской части. Он рассказал, как пытался добиться строительства храма в своей части и с какими сложностями при этом довелось столкнуться. К моему удивлению, сам он оказался атеистом. «Но если вы не верите в Бога, то почему для вас так важно было содействовать строительству храма и организации духовного окормления военнослужащих священником?» – поинтересовался я. Мой собеседник ответил, что давно доказано на основании статистических данных, что в тех воинских частях, в которых есть регулярное духовное окормление, улучшается нравственный климат.

Советы русских полководцев

Указанные выше христианские принципы были взяты в основу для многих русских воинских руководств. Например, так учит Суворов в «Науке побеждать»: «Враг прикладывает фитиль на картечь, бросься на картечь: летит сверх головы, пушки твои, люди твои! Просящего в бою пощады – помилуй, кто мститель – тот разбойник, а разбойникам Бог не помощник! Они такие ж люди: грех напрасно убить: Обывателя не обижай, он нас кормит и поит; солдат – не разбойник. Товарищ товарища обороняй!., работать быстро, храбро, по-русски! В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. Умирай за дом Пресвятой Богородицы: Церковь Бога молит! Кого из нас убьют, – Царство Небесное! Живым – слава, слава, слава!»

Александр Васильевич говорил, что «не руки, не ноги, не брэнное человеческое тело одерживают на войне победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием – и если душа воина велика и могуча, не предается страху, то и победа несомненна, а потому нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда было неустрашимо и бестрепетно!» А об источнике мужества говорил так: «Один десятерых своей силой не одолеешь, помощь Божия нужна!», «Молись Богу, от Него победа!», «Все начинайте с благословения Божия».

Также и адмирал Ф.Ф. Ушаков так напутствовал своих моряков: «Идя в бой, читайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас не возьмет ни пуля, ни сабля!»

Слова Спасителя: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15:13) легли в основу солдатской заповеди, сформулированной военным теоретиком второй половины XIX века генералом М.И. Драгомировым: «Не думай о себе, думай о товарищах: товарищи о тебе подумают. Сам погибай, а товарища выручай».

Священник Георгий Максимов
Полный текст смотри на <https://azbyka.ru>

Не допускайте небрежности в покаянии

Так часто бывает, что кто-либо подходит ко мне на исповедь и говорит: «Не знаю, о чем исповедоваться, все одно и то же...» Эти слова говорят о преступном отсутствии внимания к жизни...

Если человек может прийти на исповедь и сказать: «Не знаю, что говорить», - это значит, что человек никогда не задумывался над тем, чем он мог бы (а, следовательно, должен бы) быть... А когда мы говорим: «Вот, из года в год мы приходим и повторяем одно и то же», - это свидетельствует о том, что мы никогда не пережили ни стыда, ни боли; что мы вполне спокойно принимаем свою греховность...

Иногда человек говорит: «Я не могу вырваться из своих грехов! Если бы я совершил какой-нибудь один большой грех, может быть, я был бы потрясен; но все число моих мелких грехов ложится, как пыль, но не тяготит. Привыкаешь к ним, как привыкаешь жить в беспорядочной обстановке своей квартиры»...

И мы не отдаем себе отчета в том, что какое-то число мелких грехов иногда труднее сбыть, чем один большой грех. Потому что этот большой грех – да, действительно, может нас так потрясти, что даже при нашей неспособности бодрствовать мы проснемся. А повседневные грехи...

Есть рассказ в жизни русского юродивого Воронежской губернии Алексея о том, как к нему пришли две женщины. Первая убивалась от сознания одного совершенного ею страшного греха; другая поохивала: «Грешна, как все; знаете же, батюшка, невозможно жить и не грешить». И тот им наглядно показал, что это значит.

Обеих он послал в поле; той, которая совершила один убивающий ее грех, он велел найти самый тяжелый булыжник, какой только она может поднять, и принести к нему; а второй велел собрать в фартук как можно больше камушков. Когда женщины пришли, он велел обеим вернуть булыжник и камушки точно на те же самые места, откуда они были взяты. Первая прямо пошла к месту, откуда был взят камень, - его печать лежала в почве, поставила его на место и вернулась. А другая часами ходила и не могла вспомнить, где она подобрала тот или другой камешек.

Так этот юродивый показал, что нельзя относиться небрежно к тому, что кажется ничтожным, но от чего никакими силами не отделаешься.

Митр. Антоний Сурожский

Никольский благовестник № 41 (492)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 8 октября 2022 г.

Преподобные Кирилл и Мария, родители прп. Сергия Радонежского (память 11 октября)

Мы знаем из жития преподобных Кирилла и Марии, что они были людьми чрезвычайно верующими, благочестивыми, боголюбивыми и благоговейными. Когда преподобная Мария познала, что носит в своей утробе светильника Божия, она в среду и пятницу предавалась посту и не вкушала мясо, потому что в те дни, когда она это делала, ее богопросвещенный сын не вкушал материнского молока.

И мы, взирая на подвиг этих благочестивых, благоверных родителей и святых супругов, которые при окончании своего земного жития удалились в монастырь, приняв на себя благое иноческое иго, поучаемся тому, насколько должны сами родители сохранять себя в чистоте. Не случайно враг так ополчается на чистоту супружества и чистоту девства, потому что, развратив человека с детского возраста, он понимает, что этот человек, не сохранив в себе благодати Святого Духа, едва ли сможет передать ее другим, потому что святые дети рождаются от праведных родителей. «Если земля перестает рождать святых,- говорит преподобный Силуан Афонский, - тогда прекращается сам смысл ее существования». Поэтому и нам, братья и сестры, необходимо чрезвычайно внимательно наблюдать в особенности за тем, чтобы беречь честь смолоду, как гласит русская народная пословица.

Те, у кого есть дети, должны особо пристально следить за ними, не допускать того, чтобы они развратились, что очень непросто в условиях современной действительности, когда повсюду ведется активная пропаганда греховного образа жизни. Если мы это попустим и будем потакать возможным страстям и порокам в детстве, то человек может приобрести такие дурные навыки, которые впоследствии, с возрастом, ему будет чрезвычайно тяжело исправить.

Будем молиться и стараться хотя бы в тех, кто приходит, кто рождается, сохранить по возможности благодать Христову и наполниться ею самим. Будем чаще причащаться Святых Христовых Тайн. У кого есть дети, причащайте их как можно чаще, потому что Господь хранит тех, кто причащается с младенчества.

<https://stsl.ru/worship/preachings/all/>

propoved-ieromonakha-nektariya-v-den-pamyati-prepodobnykh-kirilla-i-marii

Совершенно очевидно, что память этих святых угодников, которые по плоти являлись родителями святого преподобного Сергия, вновь и вновь обращает нашу мысль к тому, что означает родительский подвиг и что означает воспитание в семье детей. Если душа человека сформировалась греховно, то в эту душу очень трудно войти Святому Духу и разум такого человека очень трудно поддается просвещению свыше.

А когда формируются и разум человека, и состояние его души? В первую очередь в детстве, и самое большое влияние на формирование человека оказывают его родители. Неслучайно и отец, и мать преподобного Сергия причислены к лику святых – не только потому, что они были родственники ему по плоти, но прежде всего потому, что они были родственниками ему по Духу Святому.

Поэтому, говоря о жизни преподобного Сергия, вспоминая его жизнь, нужно вспоминать и о его родителях, и еще и еще раз обращать свой мысленный взор на то великое значение, которое несет в себе воспитание в семье благочестивыми родителями детей, подрастающего поколения.

Сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Мы видим, как нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры, что может проявляться вовне и становиться известным и обществу, и миру. Но ведь такое состояние человека, которое приводит к тяжелейшим последствиям для его личной жизни, а нередко разрушительно влияет и на жизнь общества, не сваливается откуда-то неожиданно – оно формируется в недрах души. На подрастающее поколение огромное влияние оказывают сегодня средства массовой информации, прежде всего телевидение, и особенно Интернет, и положение дел таково, что родителям трудно конкурировать с этой информационной средой.

Вот для того, чтобы доброе влияние в семье превозмогало весьма сложные, противоречивые, а иногда и разрушительные влияния извне – со стороны общества, со стороны знакомых, со стороны так называемых друзей – очень важно, чтобы в душе ребенка с самого детства формировался тот мир, который было бы трудно разрушить. А это значит, что в первую очередь должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям.

Вспоминая сегодня святых преподобных Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия, мы молимся и о всех родителях, чтобы Господь помог им, вразумил, помог осознать ответственность не просто за свою семью и за детей, а ответственность за наш народ, за наше общество. По примеру святых Кирилла и Марии воспитывайте детей в вере православной, прививайте им основы нравственности.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Родительский дом для человека – это начало пути. Здесь он учится говорить и ходить, думать и чувствовать. Здесь чуткой детской душой вбирает он впечатления и учится правде или лжи, любви или ненависти – тому, чем живет и дышит родительский дом. Горше сиротства бывает воспитание во зле. Но счастлив человек, если любовью отца и матери зажжена в нем святая Любовь Божественная. Высок и прекрасен может быть его путь – прямая тропа в Небеса. Недаром в житиях великих подвижников мы так часто встречаем слова: родился в благочестивой семье, от боголюбивых родителей. Из такой семьи произошел и Всероссийский игумен, Ангел-Хранитель отечества нашего – преподобный Сергей Радонежский.

В те времена Русь называлась Святой. Нет, далеко не каждый русский человек был тогда чист и праведен. Много творилось греха, тяжкого и смертного. На хищных ладьях бороздили речные воды бандиты-ушкуйники; скрывались в лесах душегубы-тати, лилась кровь христианская в междоусобных бранях; брат ковал крамолу на брата. Всякое бывало. Но сквозь жестокость и корысть, сквозь нечистоту падшей человеческой природы высветлялось иное. Вчерашний злодей внезапно повергался ниц пред Богом – и в пламенном порыве покаяния делался подобен Ангелу. Боярский сынок бежал из богатого дома, чтобы в драных обносках, босиком, под плевками и насмешками вершить подвиг юродства Христа ради. Владетельный князь вменял в мусор честь, славу и власть, надевал тяжелые вериги и колючую власяницу и в убогой келлии денно и нощно молился Отцу Небесному. Русь называлась Святой, потому что она тосковала по святости.

Много было на Святой Руси такого, что показалось бы очень странным нашему практичному, корыстному веку. Так, своевольное и буйное, мятежное и преступное вече внезапно смолкало, когда раздавался призыв строить храм или монастырь. Этот древний “митинг”, это сборище готовых спорить до хрипоты, хватавшихся за мечи и дубины буянов вдруг затихало – и становилось единодушным. Самые жадные развязывали кошели, самые ленивые брались за труд: созидался дом Божий. И как бы ни надмевался купец, боярин или князь, все равно его хоромы не могли быть выше храма: то был закон “Русской Правды”. Разоренная Ордой страна находила силы и средства для того, чтобы возводить белокаменные церкви. В убогих селениях, среди жалких лачужек высились прекрасные храмы – напоминанием о красоте Небесной. И в самой нищей избе – чистотой и красотой сиял восточный “красный угол”, где теплилась лампада перед иконой. Такой “красный угол”, принадлежащий Богу Всевышнему, сберегался и в душе каждого человека.

Праведные Кирилл и Мария знали, что этот их сын предназначен для великих духовных подвигов. С самого раннего возраста Варфоломей

обнаруживал явственные черты святости. Родители были призваны к неслыханному, внушающему трепет делу – воспитанию преподобного ребенка. Но как вершилось в праведной семье это деяние? Варфоломей получил трезвенное, истинно православное воспитание – в послушании и труде. В этом была мудрость праведных родителей. К строгости, наказаниям прибегать им почти не приходилось только потому, что сам Варфоломей с радостной готовностью брался за любое порученное ему дело, быстро усваивал трудовые навыки, старался даже в мелочах не огорчать отца и мать, во всем угождать им. Такой ребенок поистине был родителям утешением, даром Божиим. Отец обучал Варфоломея мужским ремеслам: владеть топором и пилой, запрягать лошадей и пахать землю. Вместе с матерью он работал по дому и научился печь хлеб, шить одежду. Жарким летом посылали его в поле пасти лошадей или косить траву, а студеной зимой – в лес, рубить дрова. Праздность называют матерью всех пороков: Варфоломей сызмальства не знал, что такое праздность и лень. Прошедший хорошую выучку в родительском доме, потому-то впоследствии в дикой чащобе не пугался он ни зноя, ни мороза, ни хищных зверей, ни изнурительных трудов. Поэтому сумел он поставить себе избушку-келлию и построить храм, раскорчевать лес и развести огород. А потом, сделавшись игуменом, – как “мастер на все руки” подавал он пример братии в любом деле: плотничал и столярничал, пек просфоры, катал свечи, шил одеяния иноческие.

Иноческий настрой души Варфоломея сообщился и его праведным родителям. Незадолго до кончины праведные Кирилл и Мария приняли иноческий постриг в Хотьковском Покровском монастыре (в те времена высокого, недоступного никаким соблазнам благочестия еще бывали на Руси монастыри, имевшие мужское и женское отделения).

Народное почитание святых Кирилла и Марии, как и самого преподобного Сергия, началось сразу же после его кончины. К ним прибегали болящие с просьбой об их исцелении, – и преподобные супруги, милосердные к людям при земной жизни, помогали страждущим и с горних высот. В летописях Хотьковского монастыря немало свидетельств о чудесах, совершившихся по их предстательству.

Честной брак – это христианский подвиг. Сквозь испытания будничными трудами и долгими разлуками, богатством и нищетой, честью и унижениями, страстями юности и немощами старости праведные Кирилл и Мария пронесли и возрастили в чистоте свою взаимную любовь, запечатленную любовью ко Всевышнему. Они сберегли свои души от охлаждающего влияния времени, от мирской суеты, от тщеславия в благополучии, от уныния в бедах, всегда оставаясь верными друг другу и Господу, милосердными к людям.

<https://azbyka.ru/propovedi/o-tainstve-braka-slovo-v-den-pamjati-prpp-kirilla-i-marii-radonezhskih.shtml>

Венчаться никогда не поздно

В безбожное время множество супружеских пар образовалось без благословения Церкви. При этом невенчанные супруги часто всю жизнь хранят верность друг другу, воспитывают детей и внуков в мире и согласии. Но по каким-то причинам не хотят венчаться.

Церковь никогда не отказывает в благодати Таинства, даже если супруги находятся на склоне лет. Как свидетельствуют многие священники, те пары, которые венчаются в зрелом возрасте, порой относятся к Таинству Брака серьезнее, чем молодые люди. Пышность и торжественность свадьбы у них заменяется благоговением и трепетом перед величием Таинства Брака.

Покров Пресвятой Богородицы

(празднование 14 октября)

Торжественное празднование всей Русской Церковью праздника Покрова Божией Матери, как указывал в свое время великий Авва Зарубежья, блаженнейший митрополит Антоний, свидетельствует о том, что у русского человека духовное начало стояло выше всего остального, ибо праздник Покрова Божией Матери напоминает нам событие, которое было давно и в котором наши предки, осадившие греческий город, находившийся под Покровом Божией Матери, потерпели поражение. Однако же получилось так, что греческая Церковь совсем мало празднует этот праздник, почти его не отмечая ничем, а Русская Церковь и русский народ праздник Покрова Божией Матери празднуют так торжественно, что это празднование напоминает двенадцатые праздники, самые великие в нашем церковном году. И, конечно, причина этого – в утешительном и ободряющем характере этого праздника. Божия Мать покрывает Покровом людей, молящихся в храме. Это видел великий Божий угодник и зритель тайн духовных, св. Андрей Христа ради юродивый, который свидетельствовал о том, что Царица небесная не отделяла дурных людей от добрых и благочестивых, а покрывала Покровом Своей благодати всех, находившихся в храме. Так и веровал всегда русский народ, что Она, как Мать Всеблагая, всех покрывает Покровом Своим.

Жизнь сейчас тяжела. Она легкой никогда не была, но сейчас в особенности сложна, запутана и во многом совсем утратила христианские начала. Человек сплошь и рядом духовно задыхается в теперешней атмосфере и кажется ему иногда, что он совсем одинок, помощи нет, и что его ждет неминуемая духовная гибель. Но вот Церковь поет в одном из

лучших своих песнопений: «К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем в покаянии, зовуще из глубины души: Владычице, помози на ны милосердовавши». Помози, умилосердившись о нас! Мать ли не услышит детей? Лишь бы только дети Матери не оставляли! А какая же Мать не услышит свое дитя и не постарается ему помочь?

Будем же это помнить. Радостен день Покрова Божией Матери. Он так напоминает нам, что нас грешных, на которых следовало бы обрушиться праведному гневу Божию, покрывает Ее спасительный Покров. И когда Господь, прогневанный нашими грехами, обращает на нас Свой святейший взор, Он видит Омофор Своей Матери: Она нас покрыла... Не будем же никогда унывать ни в каких наших скорбях и испытаниях, а всегда призывать на помощь Царицу Небесную – Матерь рода христианского, чтобы Она нас не оставляла Своим Материнским попечением. Аминь.

Митр. Филарет (Вознесенский)

...Наверное, каждому поколению кажется, что оно живет в самые трудные времена. Ведь и сейчас часто можно слышать, как люди сетуют: «Какое страшное время! Как плохо, как тяжело! Не последние ли это времена?» Мы не знаем, от нас сокрыто, какие времена станут последними. На протяжении всей истории людям казалось, что происходящее с ними невозможно вынести, вытерпеть, что наступили последние страдания рода человеческого. Но кончины века так и не было, а люди часто выходили из испытаний более сильными, как, несомненно, более сильным духовно вышел наш народ, по предстательству Царицы Небесной, из жесточайшего безбожного плена, когда стоял вопрос о самом существовании веры православной на нашей земле, о физическом существовании храмов и монастырей. Можно себе представить, как надрывалось сердце наших предшественников – отцов, дедов, прадедов, – которые были свидетелями разрушения Православия на нашей земле, какие горячие молитвы обращались к небу, к Царице Небесной, чтобы Она не отняла Своего Покрова, чтобы защитила землю Русскую, сохранила веру православную! И вот мы, в условиях достаточного благополучия и полной свободы исповедовать свою веру, с благоговением и огромной благодарностью Царице Небесной прославляем сегодня Ее заступничество за землю нашу и весь род человеческий.

Но в этом заступничестве и вообще в действии Божественной силы всегда присутствует и человек – как в чуде явления Покрова Пресвятой Богородицы и спасения Константинополя присутствовал человек по имени Андрей. Ведь он горячо молился Царице Небесной во Влахернском храме, чтобы Она защитила византийскую столицу, и в ответ на эту молитву был явлен Покров Пресвятой Богородицы. Поэтому всякий раз, когда мы обращаемся с молитвой к Царице Небесной, мы

должны вспоминать и этот исторический случай, когда в полной безысходности, в минуту смертельной опасности люди вознесли горячую молитву к Пресвятой Богородице, и Она простерла над ними Свой Покров и защитила их от смерти.

Да поможет Господь всему народу нашему сохранять искреннюю веру в предстательство Пресвятой Богородицы, и покуда с земли нашей возносится к небу горячая молитва, будет Царица Небесная покрывать Своим Покровом землю нашу, будет Она заступницей о народе нашем. Ее молитвами да хранит Господь землю Русскую, да хранит Церковь нашу. Особенно же нужно молиться о том, чтобы Пресвятая Богородица хранила под Покровом Своим детей, молодежь, сознание которых наиболее открыто к влияниям не только добрым, но и злым, чтобы защищены были невинные души и чистые сердца, чтобы не сошли с исторического пути следующие поколения, которые идут за нами, чтобы сохранялась преемственно вера православная в народе нашем. Молитвами Пречистой Преподобной Царицы Небесной да хранит Господь землю Русскую, Церковь нашу и всех, кто с верой и надеждой обращает к Ней свою молитву. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Праведный воин Феодор Ушаков

(память 15 октября)

Канонизация военачальника за его воинские труды и за благочестие мирянина – явление в церковной истории исключительное! Благоверных князей прославляют как боголюбцев, для которых воинская доблесть – лишь одна из добродетелей правителя. Мученики, подобно Георгию Победоносцу или Димитрию Солунскому, покровительствующие воинам, прославлены все же не за свои сражения (хотя эпизод, когда мученик Нестор по благословению св. Димитрия сокрушил богоборца Лия, показывает, что христианам можно и нужно сражаться с врагами имени Христова), а за то, что верность Царю Небесному предпочли послушанию царю земному.

Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–1817) совмещал общественное и воинское служение (за свою жизнь он выиграл 43 битвы и не потерял ни одного судна), в коем явил свои добродетели любви к Богу и ближнему, был милосерден к побежденным.

Свой жизненный путь он завершил образцово для православного мирянина. Выйдя в отставку – уехал из Петербурга, построил дом возле Санаксарского монастыря. Как писал владыка Тамбовский, Феодор Ушаков «по целым седмицам проводил в келлии». Свои богатства раздал женам убитых офицеров, солдат, отставным, создателям госпиталя.

Его канонизировали не за государственные заслуги, а за то, что в центр своей личной жизни он ставил евангельские идеалы, следуя им в меру сил и возможностей.

Никольский благовестник № 42 (493)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 15 октября 2022 г.

Проповедь в праздник Собора Московских святых (память 18 октября)

Множество святых просияло на Московской земле. Это были и митрополиты, и князья, и старцы, и миряне, люди разных званий и разного положения, но всех их объединяла любовь ко Господу, стремление честно служить своему народу и не забывать о спасении своей собственной души. А в результате мы видим удивительные примеры святости.

Но среди всех святых, в земле Московской просиявших, особое место занимают святители Московские – те, кто возглавлял Церковь всея Руси. Это был особый подвиг, который начался еще в бытность святителя Петра митрополитом Киевским. Именно Петр по Божественному Промыслу перенес кафедру из Владимира, где она находилась после разгрома Киева, в город Москву. Особое место в истории Москвы, Русской Церкви и нашего благочестивого народа занимает также святитель Алексей. Но сегодня я бы хотел сказать несколько слов о еще одном святителе, чье житие, может быть, менее известно, – об Ионе, первом митрополите, который был поставлен епископатом Русской Церкви.

Со времен святителя Ионы началась история автокефальной Русской Православной Церкви. Этому событию предшествовали тяжелые испытания, постигшие Православную Церковь. В 1439 году император православной Византии вместе с Патриархом Константинопольским принимают решение воссоединиться с Католической Церковью, т.е., по сути, принять католичество. С этой целью Константинопольский Патриарх отправился на Запад, в итальянский город Феррару, с тем, чтобы подписать на Соборе унию. Это произошло из-за того, что Константинополю угрожала огромная опасность, и император по чисто прагматическим соображениям, желая опереться на военную мощь Запада, решил принять католичество, воссоединиться с Римом.

Над Русью сгустились тучи. Присланный из Константинополя митрополит Киевский и всея Руси Исидор принимает в Италии унию и в кардинальском облачении, в красной шляпе и красной мантии, входит в город Москву. Он ожидал, что все преклонят пред ним колена, но этого не произошло. Великий князь Василий Васильевич изгоняет Исидора из Москвы, – это изгнание произошло при прямом участии духовенства, которое не приняло ни Исидора, ни унии.

Усилиями князя Литовского западные епархии Русской Православной Церкви отторгаются от Москвы, – какие-то из них принимают унию, какие-то остаются православными, но им запрещено помянуть имя митрополита Московского и всея Руси. И мы знаем, какой трудной была история западных русских епархий, находившихся на территории нынешних Литвы, Белоруссии, Украины, как непросто было сопротивляться политическому давлению, но, тем не менее, духовная связь всегда сохранялась. А когда при государе Алексее Михайловиче, усилиями Патриарха Московского и всея Руси Никона в 1654 году происходит воссоединение Украины с Россией, наши братья, отторгнутые тяжкими историческими обстоятельствами, вновь входят в общение с градом Москвой. В 1686 году Константинопольский Патриарх Дионисий передает святителю Московскому все права на юрисдикцию над Украинской землей. Так произошло не только политическое воссоединение Украины с Россией – произошло объединение церковное, восстановление единства Русской Православной Церкви, и какое же огромное значение имело это событие для спасения Православия в западных и юго-западных епархиях!

Мы вспоминаем все это, потому что святитель Иона был избран русским епископатом и стал первым Предстоятелем автокефальной, независимой Русской Православной Церкви. Мы вспоминаем, сколь много усилий он употребил для сохранения единства Русской Православной Церкви. И хотя по политическим обстоятельствам это единство на какое-то время было разорвано, с какой же радостью православные Руси объединились вновь, составив единое тело Русской Православной Церкви.

Поэтому, вспоминая всех святых, в земле Московской просиявших, особую благодарность мы должны вознести нашим почившим первоиерархам, сохранившим единство Святой Руси и Русской Православной Церкви. Сегодня, когда идут разговоры о том, что нужно снова оторвать православную Украину от Русской Церкви, ничего нового не происходит. Это уже было в те времена, о которых мы только что говорили. Но ведь ничего не получилось, – и не потому, что некие политические силы так преопределили, а потому что духовное единство Святой Руси разорвать невозможно. А если когда-то это произойдет – сохрани Бог! – то неизвестно, что произойдет вообще с Православной Церковью. Потому что духовное единство Святой Руси удерживает многих от поклонения злу, и мы должны всеми силами беречь это единство, укреплять его, памятуя о святителе Ионе и многих других святых угодниках Божиих, просиявших, в том числе, и в земле Московской, которые своими молитвами и трудами сохраняли единство Святой Руси, являющееся доныне великим достоянием, определяющим духовный путь ее развития. Их молитвами да хранит Господь Церковь Православную и землю нашу. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2018

Праведных Авраама праотца и племянника его Лота (память 22 октября)

Сегодня Церковь вспоминает двух ветхозаветных праведников: праведного праотца Авраама и праведного Лота. Они жили за 2000 лет до пришествия в мир Спасителя нашего Господа Иисуса, и именно от них берет свое начало предание о происхождении древа Креста Христова.

Праведный Лот, племянник праведного Авраама, после бегства своего из нечестивого города Содома пал в тяжкое прегрешение. Осознав свой грех, он пошел к Аврааму на покаяние. Авраам в знак епитимии дал Лоту три посоха, данные ему Святой Троицей, когда Бог в виде трех ангелов посещал его обитель, и сказал, чтобы он посадил эти посохи и поливал водой, и когда дерево обретет жизнь – это станет знамением его прощения.

Около 40 лет (есть предание, что 33 года) нес Лот труды: возил воду из Иордана на ослике и поливал эти посохи. И вот три посоха ожили, укоренились и срослись в одно дерево. Лот понял, что грех его прощен. И выросло дерево очень красивым. Позже, когда царь Соломон заканчивал строительство первого храма, ему нужно было большое дерево, чтобы положить на крышу святого храма, и подходящим нашли именно дерево Лота. Пришли, спилили его, но пристроить так и не смогли, ибо дерево постоянно менялось в размерах – то казалось короче, то увеличивалось. И, приписав это греху Лота, решили, что оно отвергнуто Богом, и выбросили его (*помните: камень, его же не использовали строители – сей стал во главу угла...*) в Овчую купель, где оно пролежало 700 лет. И туда ежегодно ради него спускался ангел, возмущая воду и исцеляя болящих. Об этом повествуется в Евангелии, когда Христос пришел и исцелил страждущего немощью человека.

Пришло время спасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Совершая неправедный, незаконный суд над Богочеловеком, судьи не были готовы к казни трех преступников, так как приговорены были только двое злодеев. Тогда вспомнили и про это отверженное дерево, и рассудили фарисеи, что раз это дерево греха, то из него нужно изготовить крест для Причисленного к злодеям, что и сделали. И выбрали тяжелое, мореное в воде дерево, что усугубило страдания Спасителя, Который потом нес сделанный из него Крест и несколько раз падал под его тяжестью.

На месте, где произрастало дерево, из которого был сделан Крест Христов, сейчас находится монастырь Честного (Святого) Креста. Он был построен в IV веке Константином Великим. На фреске при входе в храм изображено дерево с тремя сросшимися стволами, и поливающий его Лот. И по сей день место, где произросло дерево Креста, сохраняется позади главного алтаря и обозначено серебряным кругом.

*Духовно-Просветительский Центр
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры*

Никольский благовестник № 43 (494)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 22 октября 2022 г.

Святая Вратарница

(проповедь архим. Тихона (Агрикова)

в день празднования Иверской иконе Божией Матери - 26 октября)

Мы идем своим жизненным путем, и перед нами как бы закрытые двери, заключенные врата Небесного Царства, заключенные с тех пор, как только мы сознательно стали грешить, оскорблять правосудного Бога. Но по милости Божией эти грозные и блистающие врата райских селений могут открыться для нас, как открылись они благоразумному разбойнику, как открылись они всем праведникам, искупленным крестным подвигом Господа нашего Иисуса Христа. И Господь всех нас призывает в Свое Царство, всех нас туда ведет и ждет, и никого не лишает награды. Но все же может случиться, дорогие мои, нечто страшное, непоправимое, что когда мы придем к этим заключенным дверям, они не откроются перед нами, нас не впустят или же извергнут вон, как негодного раба, не имевшего брачной одежды.

Для нас с вами, таких ленивых, таких неисправимых, не было бы никакой надежды войти в этот небесный Иерусалим, если бы у ворот его не стояла наша Вратарница...

Вратари бывают жестокие, злые, а Она бесконечно жалеет нас, всем хочет спастись. Можем ли мы надеяться, что Она поможет нам, сжалится и впустит в желанные врата небесного чертога? Она готова всех нас впустить, Она только и делает, что ищет нашего спасения, но есть одно, что не допускает, препятствует Ее помощи, – это наша неисправимость. Самое страшное, самое пагубное для нас – это то, что мы плохо исправляемся, никак не оставим грехи свои. А плохо исправляемся мы потому, дорогие мои, что забываем свои прошлые грехи. Мы каемся, и Господь нас прощает, но помнить грехи и плакать о них надо всю жизнь. Какие бы добродетели мы ни стяжали, какие бы подвиги ни совершали, они малы по сравнению с нашими грехами. О, если бы мы всегда живо сознавали, что ведь я великая грешница! Это помогло бы нам исправиться, это сохранило бы нас от осуждения ближних, от всякого превозношения и гордости.

Но как же помнить свои грехи, возлюбленные? Святые отцы учат, что не надо вспоминать подробности падений, что нельзя останавливаться мыслями на старых искушениях, чтобы не быть наветником самому себе, чтобы не увлечься вновь, чтобы не ожили в

сердце страстные движения. Надо лишь всегда помнить и сознавать, что мы перед Богом преступники, прах, и притом грешны, нечисты. Да разве это не так?

Ну чем мы можем похвалиться, чем оправдаться перед Богом, нашим Создателем, Господом и Судией, мы, немощные, грешные, смертные люди! Чем? Но Господь так милостив, что не вспомнит наших грехов, если мы сами их помним, лишь бы это привело нас в состояние искреннего, постоянного покаяния и глубокого смирения. Покаяние и смирение – два крыла, на которых душа поднимается из своего губельного нечувствия, освобождается от уз греха и взлетает прямо на самое небо. Но бывает так, возлюбленные, что иногда при нашей невнимательной, рассеянной жизни мы совсем запутываемся, погрязаем в грехах и не чувствуем всю опасность своего положения. Хотим встать, но ничего у нас не выходит, не знаем, с чего начать, как положить начало покаяния. И все потому, что не видим ясно своих нынешних грехов, а прошлые забыли. В таком случае, возлюбленные, говорю вам: просите Ее, Матерь Божию. Просите настойчиво, дерзновенно. Она «полагающих начало покаяния грешников верная предстательнице». Она «крепкое возбуждение спящих совестей».

Она поможет нам вспомнить все наши грехи, может быть, давние, совсем забытые грехи детства, юности. Она всё напомним, всё откроет, Она поможет покаяться и стать на путь исправления.

Будем же помнить постоянно о закрытых дверях прекрасного чертога, о страшной участи неразумных дев, опоздавших на брачный пир к Жениху. Будем помнить и исправляться, чтобы и нам не опоздать, не лишиться вечного райского наслаждения.

Будем с верой просить Матерь Божию, Всеблагую Вратарницу: «Милосердия двери отверзи нам...». Она откроет нам спасительные двери покаяния и Божьего милосердия, Она откроет нам и светозарные врата небесного чертога, где все мы, по милости Божией, сподобимся вечной радости и блаженства со всеми святыми и праведными.

<https://stsl.ru>

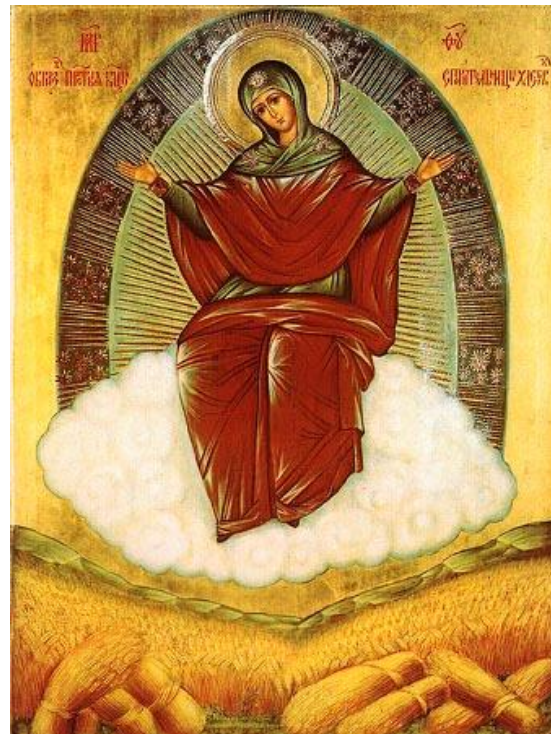
Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов»

(празднование 28 октября)

Икона Божией Матери, именуемая "Спорительница хлебов", написана по благословию старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия. Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века, пламенел детской верой к Божией Матери. Он особенно чтит все Богородичные праздники и в эти дни усугублял молитву. Иконой "Спорительница хлебов" отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь

Казанской иконы Божией Матери.

На этой иконе Божия Мать изображена сидящей на облаках. Ее руки распростерты на благословение. Внизу - сжатое поле, а на нем среди трав и цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий сам указал день празднества – 15/28 октября и назвал образ "Спорительница хлебов", указывая этим, что Пресвятая Богородица - "Помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного". Перед своей блаженной кончиной отец Амвросий заказывал во множестве фотоснимки с этой иконы и раздавал и рассылал их своим духовным детям. Для пения акафиста перед святым образом старец составил особый припев: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!"

День погребения старца Амвросия в Шамординской обители пришелся как раз на 15/28 октября - день празднества иконы. Первое чудо от святой иконы засвидетельствовано в 1891 году, когда во всей России был голод из-за неурожая, а в Калужской области и на полях Шамординской обители хлеб родился. В 1892 году, уже после кончины старца Амвросия, его послушник Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в Пятницкую женскую обитель Воронежской области. В той местности была засуха и угрожал голод, но вскоре после того, как перед иконой "Спорительница хлебов" был отслужен молебен, пошел дождь и засуха прекратилась.

* * *

Страшиться отступления от веры, как начала всех зол тот, кто верует в Господа, «как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек» (Пс. 124:1). Твердое основание всех святых вера: ею они заключали уста львов и угашали пламень огненный.

Прп. Антоний Великий

Вера пребывает с имеющими ее; она не обманывает обладающего ею, не изменяет приобретшему ее; не похищается ворами, недоступна для грабителей, ее охраняет Бог, ради нее доставляющий всем все с готовностью.

Свт. Иоанн Златоуст

Никольский благовестник № 44 (495)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 29 октября 2022 г.

Проповедь в праздник Казанской иконы Божией Матери (празднование 21 июля и 4 ноября)

...Сегодня мы празднуем очень важное историческое событие, которое вошло и в церковный календарь. Мы прославляем Царицу Небесную, Покровительницу земли нашей, вспоминая событие, связанное с Ее чудотворной иконой, ставшее одним из самых важных в истории нашего Отечества. Речь идет о тяжелейшем эпизоде этой истории, о так называемом Смутном времени, когда междоусобная брань, столкновение интересов внутри русского государства привели к тому, что практически исчезла всяческая власть – и центральная, и на местах. Разрушались дома, гибли люди, брат восставал на брата, и в этот кровавый хаос погрузилась вся страна. Не осталось ни власти, ни войска, была разрушена вся система самообороны, люди озлоблены, так что каждый пытался отнять что-то у другого, воспользовавшись его слабостью, обогатиться за чужой счет, создать личное благополучие, невзирая на благополучие ближнего, а значит, ни во что не ставя благополучие страны и народа...

Ну, а что же осталось, если все было разрушено – и власть, и человеческие отношения, и оборона, все то, что должно было скреплять наше государство? Осталось только одно – вера православная. Не было больше никакой иной силы – ни политических партий, ни научных сообществ, ни армии; не было ничего, на что опираются сегодня современные государства, стремясь объединить народ и сохранить свою целостность. Смутное время показало, что в критические моменты ни человеческие идеалы, ни государственная власть могут и не справиться с разрушительными центробежными силами. Только вера православная помогала тогда людям опознавать друг в друге единомышленников и осознавать свою общность. Неслучайно враг, зашедший не только в Москву, но и в Кремль, заточил в подвалы Чудова монастыря Первосвятителя Церкви нашей Патриарха Ермогена, мучил его голодом и холодом. Трудно себе представить, как в холодное время в этих подвалах мог находиться человек без теплой одежды, без еды. Ему готовы были принести и теплые одежды, и достаточно еды, – только чтобы он призвал наш народ признать чужеземную власть. Мы знаем, что этого не произошло, и святитель Ермоген стал священномучеником, погибшим и за веру, и за Отечество свое.

Наконец, что же помогло Минину и Пожарскому объединить людей? Да в первую очередь призыв защитить веру православную, потому что в Москву вошли силы, ставившие своей целью уничтожение нашей отеческой веры, и призыв Минина и Пожарского пойти на Москву и был, прежде всего, призывом защитить веру. Вокруг этого призыва и объединился народ. Еще раз подчеркну: не вокруг власти, не вокруг вооруженных сил, не вокруг каких-то человеческих прозрений, которые мы сегодня могли бы назвать научными достижениями, – только вокруг веры православной объединился тогда народ, и мы знаем, что Москва была освобождена, а затем освобождена и вся Россия.

Мы неслучайно прославляем Казанский образ Божией Матери, потому что с этим образом шли защитники Москвы, пред ним коленопреклоненно молились и Минин, и Пожарский. На дивный лик Богородицы взирало наше воинство, у которого, с человеческой точки зрения, было мало шансов выбить врага из Москвы, но ополченцы шли как на смерть, получив, несомненно, вдохновение и силу пред дивным образом Царицы Небесной.

С такими обращенными к Богу чистосердечными, искренними молитвами связаны и некоторые другие события нашей истории. Мы знаем, как молитва помогала во всех войнах, включая последнюю страшную Великую Отечественную войну. Мы знаем, как искренняя вера и молитва помогали умирающим от голода ленинградцам не сдать город в тяжелейших условиях страшной блокады. Можно перечислять и другие примеры, но я бы хотел сказать о некоем совпадении исторических событий, связанных с этим днем. С одной стороны, это то, о чем мы сейчас говорим, – изгнание поляков вначале из Москвы, а затем из России. Но ровно через 200 лет – как хотите, так и думайте об этом, день в день – произошло другое событие. Вы знаете, что Наполеон в 1812 году вошел в Москву. Ждал, что к нему придут на поклон, – никто не пришел. Сидел в Кремле, а потом решил разграбить все, что только можно, погрузить в обозы и двинуться восвояси, в свою теплую страну. Но именно в этот день войска под командованием генерала и атамана Платова и генерала Милорадовича дали бой арьергарду Наполеона и отбили у него обозы с награбленным. После этого Наполеон уже не спокойно уходил из России, а бежал, как преступник от возмездия. Уже не было сил никого грабить, Наполеон ноги уносил, а сокрушительный удар по наполеоновской армии совершился именно в этот день. Снова, как за 200 лет до того в Москве, наша армия и наш народ одержали победу, о которой мало кто говорит, но именно победа над арьергардом Наполеона, покидавшим Россию, превратила это отступление в бегство и привела к полному разгрому армии противника. 200 лет отделяют одно событие от другого, но произошли они в один и тот же день. Кто-то скажет «случайность», а мы говорим «знак». Знак того, что Царица

Небесная, Пречистая Дева Мария по молитвам многострадального народа нашего пребывала с нами и, надеемся, пребывает и сегодня. Только очень важно помнить: как под лежащий камень вода не течет, так и благодать Божия не простирается на тех, кто не желает эту благодать иметь. И если мы как народ отступимся от веры православной, если мы забудем уроки истории, если мы отвернемся от духовного подвига наших предков, то никакой благодати над нами не будет.

А опасностей сегодня не меньше, чем в наполеоново нашествие, – сколько искушений, сколько соблазнов! Сколько ложных идеалов, сколько ложных идолов воздвигается пред очами нашего народа, только чтобы свернуть его с исторического духовного пути! Чтобы народ отказался от веры, предал своих предков, чтобы он шел в фарватере, который определяет не он сам, а кто-то другой, неизвестно для каких целей!

Сегодняшний день учит нас тому, что Покров Пречистой Царицы Небесной действительно пребывает над нашим Отечеством, но, еще раз скажу, не над теми, кто этого не желает, кто предаёт не только память героев прошлого, во имя веры православной жизнь свою положивших на полях брани, но предаёт также подлинные интересы сегодняшней России, тесно связанные с духовной традицией большинства нашего народа.

Пусть Господь хранит Отечество наше, наши Вооруженные силы, умудряет нашу власть, помогает нам всеми способами и доступными средствами сохранять свой суверенитет, свою независимость. Когда я говорю так, я имею в виду не только формальную независимость, но и способность жить своим разумом, источник которого – великая духовная и культурная традиция нашего народа. Верим, что если сохраним Православие, то сохраним и Россию. И как тогда, в Смутное время, вместе с православными на врага поднялись и мусульмане, и не было тогда в русском воинстве никакой межрелигиозной распри, так и сегодня, если будем жить по законам Православия, никто в нашей стране не будет чувствовать себя обиженным, ни тем более угнетенным или дискриминируемым. Потому что Православие и угнетение несовместимы, ведь Православие – это дух свободы, это любовь к ближним. И да поможет Господь народу нашему и стране нашей Российской идти тем путем, который был проложен нашими благочестивыми предками, и, уповая на Покров Пречистой Царицы Небесной и вознося к Ней свои молитвы, не терять надежду на то, что эти молитвы Она слышит. А значит, Пресвятая Богородица будет – до тех пор, пока мы храним веру, – нашей Заступницей, Ходатаицей пред Богом, и простирает Свой Покров, ограждающий всех нас и Отечество наше от всяких бед и зол. Аминь.

*Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4 ноября 2021 г.*

Слово в родительскую субботу

(5 ноября 2022 г. – Димитриевская родительская суббота)

Когда умирает человек, так понятны и естественны рыдания и слезы. И чем ближе к нам умерший, тем тяжелее наше горе. При взгляде на покойника мы с болью сердечной думаем: уже не увидим мы больше дорогого нам лица, не услышим милого нам голоса. А что скажет мать перед гробом своего сына, будет ли то младенец или юноша, кормитель и опора ее в старости! Велика скорбь супруга при виде умершей жены, детей при виде умерших родителей. Кто же утешит этих плачущих и рыдающих? Их утешит только Христос Спаситель. Он отвечает всем скорбящим у гроба близких им покойников: Не плачьте! Они не умерли, а уснули. Покойники не ушли навсегда от вас. Пусть долгим будет их сон, но все же он кончится. Не плачь, мать! Ты своего сына дорогого увидишь. Не скорби, жена, о разлуке со своим мужем: вы будете снова вместе. Все мы опять будем с родными и дорогими нам людьми, хотя и умершими. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут (Ин. 5, 25).

По учению нашей Святой Православной Церкви смерть существует только для тела. Душа наша бессмертна. Получив начало от Бога через рождение наше от родителей своих, мы душою своею ни на одно мгновение не умираем, ибо умереть не можем.

Что есть смерть? Смерть – это разлучение души с телом. Душа оставляет тело, а тело разрушается – разлагается на свои составные химические элементы, ибо тело материально. Правда, тела иных людей, угодных Богу, остаются нетленными по Божией воле. Но почти все тела разрушаются. Настанет пора общего воскресения людей, и тогда тела наши, разложенные на свои элементы, вновь соединятся с нашими душами. Но тело тогда наше будет иное: оно не будет иметь нужды ни в пище, ни в питье, ни в отправлении других своих функций. Как долго будет продолжаться период разлуки тела с душою, ведомо сие Единому Богу. Но единение это несомненно будет...

<https://pravoslavie.ru/49597.html>

Поминование – наша непосредственная обязанность

Каждому из нас необходимо понимать всю значимость поминовения умерших. Грешный человек, попадая в загробный мир, и не достойный рая, уже более не может молиться Господу за себя и за других. Такую возможность получают лишь святые угодники и особенно благочестивые люди. Если здесь, на земле, он может исповедать свои грехи и получить их прощение, то там он лишен этой возможности.

А подумайте, все ли люди отходят в мир иной полностью очистившись, все ли свои грехи они исповедуют священнику, у каждого ли вообще есть возможность исповедаться перед смертью? А если кто

то, согрешив в малом, забыл это и на исповеди не покаяться? Или, из ложной стыдливости, утаил свой грех? А потом умер внезапной смертью? Получается, что нет ни какой гарантии, что человек обретёт покой на том свете. Ведь даже самое малое прегрешение может не допустить его до рая и обречёт на вечные муки.

Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в их воспоминание милостыня или пожертвование на Церковь. Но особенно полезно им поминовение на Божественной литургии. Было много явлений мертвых и других событий, подтверждающих, как полезно поминовение усопших. Многие, умершие в покаянии, но не сумевшие явить его при жизни, были освобождены от мучений и получили упокоевание.

Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь, может наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на литургии, когда частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в Кровь Господню со словами: «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Своею честною, молитвами святых Твоих».

Если мы на деле, а не на словах любим своих родственников, если мы действительно являемся христианами, законом которых является любовь к ближнему, мы должны молиться за души наших родных и близких, подавать милостыню для их спасения.

Только в наших силах смыть с них оставшиеся грехи и открыть им дорогу в Рай. Их поминовение – наша прямая и непосредственная обязанность.

<http://www.patriarchia.ru>

Почему особое поминовение усопших совершается именно в субботу?

Бог благословил и освятил день седьмой, «ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3). У евреев суббота (шаббат) была днем праздничного покоя. Воскресение Христово положило начало новому Израилю – «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Седьмым праздничным днем, завершающим седмицу, для христиан стал день воскресения Спасителя мира. Воскресение – день молитвы в храме за Божественной литургией и благочестивого отдыха. Суббота из дня земного покоя стала символом радостного покоя в Царстве Небесном: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:9–10). Отсюда обычай, закрепленный уставом Церкви, совершать специальные заупокойные службы в субботу.

Иеромонах Иов (Гумеров)

В течение какого времени усопшего поминают как новопреставленного?

Церковнославянское слово преставление (перестановка, перемещение) обозначает смерть, ибо по разлучении от тела душа переходит от временной жизни к вечной. Новопреставленным человека считают первые 40 дней. Первым днем является сам день смерти, независимо от часа наступившей кончины.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Дни особого поминовения усопшего

Настает час, когда останки почившего предаются земле, где будут покоиться до конца времен и всеобщего воскресения. Но любовь матери Церкви к своему чаду, ушедшему из этой жизни, не иссякает. В известные дни она совершает моления об умершем и приносит бескровную жертву о упокоении его. Особые дни поминовений – третий, девятый и сороковой (при этом день кончины считается первым). Поминовение в эти дни освящено древним церковным обычаем. Оно согласуется с учением Церкви о состоянии души за гробом.

Третий день. Поминовение усопшего в третий день после смерти совершается в честь тридневного воскресения Иисуса Христа и во образ Пресвятой Троицы.

Первые два дня душа преставившегося еще находится на земле, проходя вместе с сопровождающим ее Ангелом по тем местам, которые притягивают ее воспоминаниями земных радостей и горестей, злых и добрых дел. Душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня как птица, ищущая себе гнезда. Добродетельная же душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день Господь повелевает душе вознестись на небеса для поклонения Ему – Богу всяческих. Весьма своевременно поэтому церковное поминовение души, представшей пред лицом Правосудного.

Девятый день. Поминовение умершего в этот день бывает в честь девяти чинов ангельских, которые, как слуги Царя Небесного и предстатели к Нему за нас, ходатайствуют о помиловании преставившегося.

После третьего дня душа в сопровождении Ангела заходит в райские обители и созерцает их несказанную красоту. В таком состоянии она пребывает шесть дней. На это время душа забывает скорбь, которую чувствовала, находясь в теле и после выхода из него. Но если она виновна в грехах, то при виде наслаждения святых она начинает скорбеть и укорять себя: «Увы мне! Сколько я осуетилась в этом мире! Я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу, как должно, дабы и мне удостоиться сей благодати и славы. Увы мне,

бедной!» В девятый день Господь повелевает Ангелам опять представить душу к Нему на поклонение. Со страхом и трепетом предстоит душа пред престолом Всевышнего. Но и в это время святая Церковь опять молится за усопшего, прося милосердного Судию о водворении со святыми души своего чада.

Сороковой день. Сорокадневный период весьма знаменателен в истории и предании Церкви как время, необходимое для приуготовления, для принятия особого Божественного дара благодатной помощи Отца Небесного. Пророк Моисей удостоился беседовать с Богом на горе Синай и получить от Него скрижали закона лишь после сорокадневного поста. Израильтяне достигли земли обетованной после сорокалетнего странствия. Сам Господь наш Иисус Христос вознесся на небо на сороковой день по воскресении Своем. Принимая все это за основание, Церковь установила совершать поминовение в сороковой день после смерти, чтобы душа преставившегося возшла на святую гору Небесного Синая, удостоилась лицезрения Божия, достигла обетованного ей блаженства и водворилась в небесных селениях с праведными.

После вторичного поклонения Господу Ангелы отводят душу в ад, и она созерцает жестокие муки нераскаявшихся грешников. В сороковой же день душа в третий раз возносится на поклонение Богу, и тогда решается ее участь – по земным делам ей назначается место пребывания до Страшного суда. Потому так благовременны церковные молитвы и поминовения в этот день. Ими заглаживаются грехи умершего и испрашивается душе его водворение в раю со святыми.

Годовщина. Церковь совершает поминовение усопших в годовщину их смерти. Основание этого установления очевидно. Известно, что самым большим литургическим циклом является годовой круг, по прошествии которого вновь повторяются все неподвижные праздники. Годовщина смерти близкого человека всегда отмечается хотя бы сердечным поминовением его любящими родными и друзьями. Для православного верующего – это день рождения для новой, вечной жизни.

<https://pravoslavie.ru/1850.html>

Как узнать волю Божию?

Волю Божию можно узнать разными способами – через совет духовника или благословение родителей, через чтение слова Божиего и пр. Но главное, что должен иметь желающий узнать волю Божию, – это готовность беспрекословно следовать ей в своей жизни. Если такая готовность есть – Господь обязательно откроет человеку Свою волю, возможно и неожиданным способом.

Священник Михаил Гапоненко

Никольский благовестник № 45 (496)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

5 ноября 2022 г.

Слово в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» (празднование 6 ноября)

Мы отмечаем праздник в честь иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы «Всех скорбящих Радость». Сию икону мы с благоговением и любовью лобызаем каждый раз, когда приходим в этот святой храм. Почему Пресвятую Богородицу мы именуем «Всех скорбящих Радость»? Потому что когда постигают нас скорби, искушения, испытания, то к кому, как не к Ней, – готовой облегчить наши страдания, в Своих материнских объятиях успокоить, утешить, поддержать и ободрить – мы обращаемся с молитвой.

Скорби – это то, что неизбежно сопровождает жизнь каждого. Мы претерпеваем скорби и в молодости, и в зрелости, и в старости. На протяжении всей нашей жизни скорби постигают нас в различных обстоятельствах и по разным поводам, а иногда, как порой кажется, без всякого повода и причины. Тогда мы спрашиваем себя: «Почему Господь посылает столько скорбей? Зачем они нам нужны? И неужели нельзя жить без них?»

Скорь – норма жизни человека в этом мире, в пространстве изгнания из рая. Но зачастую причиной наших скорбей являемся мы сами. Конечно, не всегда это происходит напрямую по нашей вине, но в несовершенстве окружающего нас мира всегда есть и доля нашей вины. Существенным источником скорбей оказываются наши индивидуальные особенности как нравственные, так и психологические, создающие многие неудобства во взаимоотношениях с ближними. Как правило, скорби мы чаще всего несем от ближних, и они связаны с нашими взаимоотношениями с людьми.

Поводом для скорби могут стать обстоятельства не только личной, но и общественной жизни. В жизни каждого человека есть свой клубок скорбей из различных жизненных обстоятельств и ситуаций, который весьма непросто бывает распутать. Не говоря уже о том, что время от времени нас постигают болезни, и чем старше мы становимся, тем больше болезней, которые нам все труднее и труднее переносить. Смерть забирает близких нам людей, и, опять же, чем старше мы становимся, тем больше таких утрат случается в нашей жизни.

Иногда спрашивают: «Почему в церкви так много пожилых людей?» Да потому, что **чем старше человек становится, тем больше он нуждается в Церкви.** Земная жизнь скоротечна и не повторяется. Человек живет на земле один раз. По молодости лет он думает: «Пока проживу в свое удовольствие, а покаяться и помолиться еще успею». Но чем старше мы становимся, тем меньше таких мыслей у нас остается. Приобщаясь к земным благам и видя, что они временны, скоротечны и преходящи, душа обращается к непреходящим, духовным и вечным благам, рассматривая их в качестве главных ценностей жизни. **По мере возрастания и старения человека земные блага уступают первостепенное значение вопросам духовного порядка.** Чем старше мы становимся, тем острее понимаем, что дни нашей земной жизни сочтены, и, приближаясь к порогу, за которым нас ожидает жизнь вечная, все глубже ощущаем нужду в Небесном заступничестве.

Мы прибегаем к Господу с молитвой о наших грехах и о нашей человеческой судьбе. Но мы знаем, что перед престолом Божиим за нас молится милостивая и любвеобильная Заступница Усердная. К Ее чудотворной иконе мы прибегаем во все дни нашей жизни, неся к ней свои сокровенные тайны и упования, получая исцеление и утешение. Ведь есть среди нас люди, которые от этой иконы получили исцеление от болезней. Есть те, кто получили разрешение трудных вопросов и жизненных ситуаций. Но помощь, конечно, к нам приходит не от иконы, но от Той, Которая объединяет все земное и небесное, – от Самой Пресвятой Богородицы, через Ее чудотворную икону. Ее благодатная сила становится присущей образу и действует через него на человека...

Митр. Илларион (Алфеев)

Слово в день памяти преподобного Иова Почаевского (память 10 ноября)

Преблагая Владычица Богородица, Царица Небесная, таинственно избирает места Своего явления на нашей грешной земле. Так однажды явилась Мать Божия в западных пределах Руси – предстала не среди многолюдья, не взорам праздной толпы, а на уединенной горе Почаевской, где видели Ее стоящей в огненном столпе только два подвизавшихся там инока да пастух, пасший поблизости овец. Там, где явилась Пресвятая Дева, в скале навсегда остался след Ее стопы. Этот чудесный отпечаток начал источать целительную воду, никогда не умаляющуюся и не переливающуюся через край.

Миновали столетия, но память о посещении Царицы Небесной хранилась в том краю, и в пещерах горы Почаевской селились монахи-отшельники. В середине XVI века Мать Божия вновь явила Свой Покров над Почаевым. Возвращавшийся после поездки по Руси в Константинополь греческий митрополит Никифор побывал у местной

благочестивой помещицы Анны Гойской и даровал ей в благословение образ Госпожи Богородицы. Икона оказалась чудотворной: временами ее окружало сияние. Поклонившись дивному образу, исцелился от хромоты брат Гойской, затем перед чудесной иконой начали обретать здравие и другие больные. Благочестивая помещица не решилась хранить драгоценную святыню в собственном доме: на ее пожертвования был расширен монастырь на Почаевской горе, построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и в нем помещена чудотворная икона, с той поры названная Почаевской. В эту обитель, отмеченную присутствием Владычицы Богородицы, Господь вскоре послал великого угодника Своего духоносного игумена Иова.

Преподобный Иов носил фамилию Железо, и в этом был словно бы символ твердой веры, которая отличала его с детства. Десятилетним ребенком покинул он родительский дом и ушел в монастырь. Юный послушник не только ревностно выполнял все, что ему поручали, но и стремился с любовью угождать всем в обители, даже самому из наименьших монастырских работников. Всего два года понадобилось игумену и старцам обители, чтобы оценить горящий в его душе огонь боголюбия: и вот уже отрок был обличен в иноческий образ. Преподобный Иов закалялся в подвигах благочестия, возрастал в разуме и знании Божественных истин. В тридцать лет он принял великую схиму, стал мертв для мирской злобы. Это был светильник, сияющий как Ангел посреди братии, – и слава о его святости разнеслась далеко за пределы его Угорницкого монастыря, за пределы его родной Галичины, по всей Юго-Западной Руси. Знаменитые вельможи стали обращаться к нему за духовным советом.

Узнал о преподобном Иове и прославленный ревнитель Православия князь Константин Острожский. Восхитившись личностью святого подвижника, князь Константин выпросил его у Угорницкого игумена для опекаемого им крупного Дубенского Крестовоздвиженского монастыря. Вскоре преподобный Иов бы избран игуменом Дубенской обители – так он оказался в одном из средоточий борьбы за Святое Православие, которую вел под папистским игом народ Юго-Западной Руси.

В XIII веке, воспользовавшись бедою обескровленной ордынским нашествием Русской земли, Польско-Литовская федерация прибрала к рукам Киевскую, Белую и Червонную Русь. Юго-Западная Русь стала щитом, ограждающим Польшу и Литву от постоянных набегов Крымской Орды и турецких вторжений. Южнорусское казачество проливало кровь в сражениях с ханскими полчищами, и это на Южной Руси крымские работорговцы десятками тысяч захватывали пленных – детей, женщин, мужчин.

В те времена на Юго-Западной Руси еще и слыхом не слыхивали о национальных наименованиях «украинцы», «белорусы», «галичане»,

весь народ называл себя русским (или «руським»), и вера была одна – святая православная вера, завещанная равноапостольным князем Владимиром Киевским...

В эти годы преподобный Иов воспринял игуменство в Дубенской обители. Примером собственных подвигов, кроткими наставлениями он привел всю братию к истинно богоугодному житию. Знаток и ревнитель святой православной веры, мудрыми указаниями преподобный Иов исправлял мировоззрение тех иноков, которые хоть в малости поддавались латинским влияниям. По свидетельству летописи, при нем Дубенский монастырь мог считаться образцом для всех прочих православных обителей. Остров Дубенский, на котором располагалась обитель, стал поистине островом благодати.

Преподобный Иов стал опорой в благих деяниях защитника Церкви – князя Константина Острожского. Советом и делом помогал святой Дубенский игумен Острожскому училищу – лучшему из православных училищ того времени, называвшемуся даже академией. По благословию преподобного Иова князь Константин издал Библию на славянском языке: знаменитую Острожскую Библию (основой для издания послужила Библия святителя Новгородского Геннадия, распространенная в Московском государстве).

Двадцать лет стоял в благочестии Дубенский Крестовоздвиженский монастырь во главе с преподобным игуменом Иовом (Железо). Защитой монастырю служило имя по-прежнему влиятельного князя Константина Острожского. Но вот эта опора рухнула. Недостойный наследник великого рода, князь Януш Острожский изменил отеческой вере, перешел в латинство. Давление на Дубенский монастырь сделалось нестерпимым, а имя преподобного Иова вызывало у гонителей особую ярость. Смиранный подвижник увидел, что нельзя ему оставаться в том крае без вреда себе и другим, и удалился.

Преподобный Иов пришел в удел Божией Матери, в тихую обитель Почаевскую, желая вступить в ряды братии простым иноком. Но Почаевские монахи, узрев в нем сияние Божественной благодати, со слезами умоляли преподобного Иова принять над ними начальство.

Мудро и кротко управлял монастырем святой Иов. К Почаевской обители, как к источнику духовных сил, со всей Волыни потянулась русская знать и простолюдины, сберегшие в сердцах отеческую веру. Кроме первой благодетельницы, Анны Гойской, появились и другие щедрые жертвователи на нужды монастыря. Попечением помещиков Феодора и Евы Домашевских на самой вершине Почаевской горы был воздвигнут величественный храм Пресвятой Троицы, заключивший в себе величайшую святыню монастыря – нерукотворную святую цельбоносную стопу Божией Матери. Сюда же по благословию преподобного игумена была перенесена из малого Успенского храма чудотворная Почаевская икона Богородицы.

Господь венчал труды угодника Своего расцветом возглавляемого им монастыря. Когда преподобный Иов пришел на Почаевскую гору, там подвизалось всего восемь иноков. Всего через семь лет обитель именуется обширной и многолюдной. С помощью Анны Гойской при монастыре была устроена типография, и преподобный Иов продолжил уже знакомое ему дело – издание книг для широкого православного просвещения народа.

Монашеские подвиги преподобного Иова были поразительны. Кельей ему служила каменная пещера с таким узким входом, что в нее едва мог ползком протиснуться человек. Там подвижник уединялся для молитвы и богомыслия, по несколько дней, а иногда и неделями не вкушая ни пищи, ни воды. От долгих стояний на молитве ноги его покрывались страшными язвами, так что тело отпадало от костей. (Следы этих язв можно видеть и поныне на нетленных мощах преподобного Иова). Во время таких молитвенных бдений ученик преподобного видел, как его пещера озарялась таинственным светом.

В тяжкие времена преподобный Иов Почаевский вершил подвиг своего земного жития, возносился душою к Богу, вел за собою к вечному спасению иноческую братию, просвещал народ словом Истины. Долго пришлось прожить ему в этом многоскорбном мире, более ста лет подвизался он, возвышая свою душу на поучение и благо другим, пока Господь не соблаговолил наконец призвать праведника в Царство Свое, возвестив за семь дней об этом Своего избранника. В день своей кончины преподобный Иов сам совершил Божественную Литургию, отдал прощальное целование братии и мирно отошел в Горня.

Тело преподобного Иова было погребено в пещере под первым Успенским храмом обители. Над его гробницей стал часто появляться таинственный свет. Через семь лет после кончины преподобный Иов трижды явился в сонных видениях митрополиту Киевскому Дионисию (Балабану), повелевая открыть его честные мощи. Митрополит не посмел послушаться Небесного веления. Тело преподобного Иова было обретено нетленным, будто только что положенным во гроб, и источало благоухание. Святые мощи праведника были положены в раку и поставлены в Троицком монастырском храме для поклонения.

<https://www.kotovsk-istok.com.ua>

Как узнать волю Божию?

В первую очередь через Священное Писание, непрестанно упражняясь в чтении его и изучая святоотеческие толкования и поучения. Еще об этом нужно много молиться, просить Господа научить Его воле.

Прот. Игорь Шумилов

Есть только одно верное средство узнать волю Божию – это жить в согласии с Господом. И чем более мы утверждаемся в такой жизни – тем

более как бы укореняемся, утверждаемся в богоподобии, приобретаем действительный навык в осмыслении и исполнении воли Божией, то есть в сознательном и последовательном исполнении Его заповедей. Это общее, а частное вытекает из этого общего. Потому что если человек в какой-то конкретной жизненной ситуации хочет узнать волю Божию о себе и, допустим, узнаёт ее от некоего духоносного старца, но расположение самого человека не духовно, то он не сможет эту волю ни понять, ни принять, ни исполнить... Так что главное – это, вне всякого сомнения, трезвенная, духовная жизнь и внимательное исполнение заповедей Божиих.

И если у человека в жизни наступает какой-то важный период и он действительно хочет сделать правильный выбор, поступить по-Божески в той или иной непростой ситуации, то именно исходя из всего сказанного первое средство узнать волю Божию – это усилить свою церковную жизнь, т.е. понести особый труд духовный: поговорить, исповедаться, причаститься, проявить большее, чем обычно, усердие в молитве и чтении слова Божиего – вот основной труд для того, кто действительно хочет узнать волю Божию в том или ином вопросе. И Господь, видя такое трезвенное и серьезное расположение сердца, обязательно даст понять Свою святую волю и даст сил для ее исполнения. Это факт, проверенный многократно и самыми разными людьми. Только нужно проявить постоянство, терпение и решимость в искании именно правды Божией, а не в угождении своим мечтам, желаниям и планам... Потому что всё названное есть уже своеволие, то есть не сами планы, мечты и надежды, а желание, чтобы всё было именно так, как нам хочется. Здесь вопрос действительной веры и самоотречения, если угодно, готовности последовать Христу, а не своим представлениям о правильном и полезном. Без этого нельзя.

На Руси принято просить совета в особенно важные моменты жизни у старцев, т.е. у опытных духовников, наделенных особенной благодатью. Это стремление глубоко укоренено в традиции русской церковной жизни. Только, отправляясь за советом, нужно помнить, опять же, о том, что и от нас требуется труд духовный: крепкая молитва, воздержание и покаяние со смирением, готовность и решимость исполнять волю Божию – т.е. всё то, о чем мы говорили выше. Но кроме того, еще обязательно и усердно надо молиться о просвещении духовника благодатью Духа Святого, чтобы Господь по милости Своей через отца духовного открыл нам Свою святую волю.

Священник Димитрий Шишкин

Почему у нас принято отдыхать в воскресенье?

Бог благословил и освятил день седьмой, «ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3). У евреев седьмым

днем была суббота (шаббат). Предписанный в этот день праздничный покой относился к ветхому Израилю. Воскресение Христово положило начало новому Израилю – «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Седьмым праздничным днем, завершающим седмицу, для христиан стал день воскресения Спасителя мира. Субботный же день стал символом радостного покоя в Царстве Небесном: «Посему для народа Божия еще остается суббота. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:9–10). С рождением новозаветной Церкви потеряли силу ветхозаветные обрядовые установления. Об этот писал св. апостол Павел к галатам: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (5:4–6).

Священник Афанасий Гумеров

Христос воскрес в субботу, или в воскресенье?

В святом Евангелии прямо сказано: Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине (Мар. 16:9. Суббота у евреев была седьмым днем. По прошествии ее начинался первый день недели – воскресение. Есть свидетельство и в книге Деяний св. Апостолов: Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых (Деян. 10:40–41). Спаситель мира был распят в пятницу, следовательно, третий день приходится не на субботу, а на воскресение.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Подскажите, пожалуйста, как объяснить ребенку, кто такой ангел?

Постараюсь выполнить Вашу просьбу, обратившись непосредственно к ребенку. Ангел – это слово греческое, и означает оно того, кто приносит новости, вести – вестника. Ведь ты знаешь, что у твоего папы на работе, у тебя в школе и у всех людей, есть начальники. И для того, чтобы что-нибудь передать своим подчиненным, эти начальники посылают специального человека, вестника. А главный наш Начальник и Создатель – Господь. И вестники, которых Он посылает, называются ангелами. Ангелы приносят от Бога мысли о добре, мире и любви, побуждают людей к исполнению заповедей Бога, охраняют человека от зла. И хотя мы не видим ангелов, мы должны обращаться к ним с молитвой, зная, что ангелы видят нас и слышат и помогают, когда это нам необходимо и полезно.

Игумен Амвросий (Ермаков)

Никольский благовестник № 46 (497)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 12 ноября 2022 г.

Преподобный Варлаам Хутынский (память 24 июня и 19 ноября)

Преподобный Варлаам жил в XII веке в великом городе Руси, который называется Великий Новгород. Все свое детство и юность он провел там, был сыном богатых и именитых граждан Михаила и Анны, отличавшихся благочестивой жизнью. Их благочестивая жизнь дала хороший плод – отрок, который родился у них, Алексий, с детства впустил в себя слова Священного Писания и решил посвятить Богу всю свою жизнь. Он только любит читать священные книги, посещать храм Божий, а все время дома проводит в молитвах и посте. И на вопрос, почему же он так поступает, Алексий отвечал: жизнь – это только тень и сон, она вертится как колесо. Ибо радость его была только вечная – только превечная любовь к вечному Богу.

Как мало среди нас людей, которые живут таким образом. И какое счастье для нас, что среди нас всегда во веки веков были, есть и будут такие люди. А что же это было время за XII век? И насколько оно отличается от нынешнего времени? Как раньше на обезумевшей Руси попиралась святыня христианской любви, так и сейчас происходит то же самое. Мы все себя называем православными христианами, все крещеные или большинство из нас, но когда начинаем делить власть и деньги, все теряет для нас смысл. Льется братская кровь, везде идет грабеж, истязание своих братьев и сестер не в прямом смысле, но даже на словах. И вот в то время в XII веке таким зачинщиком и разжигателем всех междоусобиц выступал Великий Новгород. Много сейчас от разных людей, как и тогда, можно слышать речи о каких-то свободах, о каком-то либерализме. Как это хорошо, давайте жить на западный манер.

Как много сейчас обвиняют нас в рабской любви к Богу, к правителям, что мы не идем на революцию и так далее. А потому что в народе православном не может быть каких-нибудь мечтаний о революции. Потому что православный человек чтит Закон Божий, где написано, что он должен почитать власть, какую заслужил. Неужели Господь, помня о всякой мошке, о каждой букашке помнит, а вот о бедном тебе забыл, дал тебе плохого правителя. Получается это ропот на Бога. Разве можно с ропотом на Бога в сердце со словами революционными: давай революцию, давай свободу, выйти куда-то и получить что-то. И примеры этому мы видим наглядно даже сейчас, то, что происходит рядом с нами. Мы прекрасно видим, к чему эти свободы привели.

Но люди в своем ожесточении продолжают винить всех и вся, а не свое собственное свободолюбивое бесовское свойство, желание анархии. И вот то же самое происходило в XII веке в Великом Новгороде. И вот там родился такой человек Алексей, который принял постриг с именем Варлаам. За свою добродетельную подвижническую жизнь святой Варлаам был прославлен от Господа разными чудесами и дарами прозорливости. И сейчас есть и живут такие люди. Вроде бы нет таких подвигов, нет таких постов, но эти люди всегда есть и были. Можете не сомневаться. Именно благодаря молитвам этих людей жила и будет жить наша Русь.

Вот один человек приходил к великому старцу с единственным своим больным сыном, по дороге сын умер. Но он все равно пришел к святому испросить его святых молитв. И когда святой помолился, отрок ожил. Был в истории жизни Новгорода такой случай, который увековечен в истории. Как-то ехал преподобный к архиепископу Новгородскому Григорию. И уезжая от него, простившись, сказал ему: в следующий раз я к тебе приеду на санях. Ну как это летом можно приехать на санях в первые недели поста апостолов Петра и Павла? И действительно в тот день пошел снег, и преподобный приехал к нему на санях. И люди возроптали: как же это могло случиться, почему Господь не любит своих верноподданных христиан. А он сказал: так по промыслу Божию; всех успокоил. И на самом деле все потом убедились в чуде Божьем и промысле Божьем. Потому что этот мороз, который был, людей-то не поморозил, а поморозил только червей, которые были в огромном множестве на корнях посаженной пшеницы. Они-то и погибли. А на следующий день было уже солнышко, и травка зеленела. Вот так преподобный своим подвигом, своей молитвой все претворял в добро.

Был такой случай. Мы сейчас часто осуждаем, почему это происходит так, а это так. В Великом Новгороде была такая свобода, что, осудив человека прилюдно, брали камень, вешали на шею и кидали в Волхов. И вот однажды, проезжая мимо такого несчастного с камнем на шее, преподобный возымел такую ревность и испросил этого человека в себе. В другой же раз он ехал, точно такое же было осуждение. И он не испросил. Осужденного утопили. И люди начали спрашивать, почему же так. Как же так? Вот два осужденных, того вы спасли, а другого нет. На что он ответил: первый осужденный, да, он совершил этот поступок, да, он был справедливо наказан, но никто не зрел в его сердце. А в его сердце было покаяние. И он его взял, отправил в обитель, наставил многими словами. Он увидел сердце раскаянное. И там человек этот изменил свою жизнь в обители, стал монахом и совершил много добрых дел.

А про второго человека, которого святой не спас, он говорит, а зачем его спасать, он несправедливо осужден и умирает как мученик во Христе. Он спокойно перенес клятвы, которые на него пришли, и с великим

христианским терпением их претерпел, и теперь вознагражден от Бога мученическим венцом. Что я могу, слабый немощной человек, сделать больше, чем он сделал сам для своей собственной души? Ибо это самое главное, что есть у нас. Забота наша самая главная должна быть лично о наших душах. Слово преподобного Серафима Саровского, оно же правдиво, истинно. То есть спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ничего не изменилось.

И еще о чем хотелось бы сказать. Среди небесных деяний Хутынского духоносца было такое чудо: чудо спасения Москвы. Это произошло в 1521 году во время царствования великого князя Василия III. Хотели разорить Русь в очередной раз. Но в это время слепая старица инокиня Вознесенского монастыря узрела в видении, как из Кремля выходят Крестным ходом наши архипастыри – святители Петр, Алексей и Иона, и уносят с собой святыню России и Москвы Владимирскую икону Божьей Матери. А у Кремлевских ворот это шествие встречали преподобный Сергей Радонежский и преподобный Варлаам Хутынский, которые упросили святых вернуть святыню в Москву и вымолить у Господа прощения для нашего, хоть и своевольного, строптивного, но все-таки духоносного народа. И все это так и произошло. Потом поехали послы с богатыми подарками к этому хану Махмед-Гирею. И все было нормально в этот год. Все было прощено именно по молитвам преподобного Сергея Радонежского и преподобного Варлаама Хутынского.

Людям, которые приходили к преподобному Варлааму, он говорил о трех вещах, особенно начальникам. Начальникам он говорил так: первое, что не начальствовать над людьми такими же, как и они сами; второе, что начальствовать должно по закону; и третье, что не всегда они будут начальствовать, и что им тоже придется отдавать отчет перед Начальником жизни Богом. Потому что и над ними есть суд Божий. Перед своей кончиной он говорил своим ученикам: живите так, как будто готовитесь умирать каждый день. Истинная вера в небесного Отца есть совершенное доверие Его благодати, чего по нашему маловерию у нас, к сожалению, нет.

Его премудростью, Его любовью, всецелым доверием Господу милующему было пропитано все житие преподобного Варлаама. Вспоминая его житие, можно вспомнить, как он жил: великое смирение, терпение скорбей, пребывание в неусыпной постоянной молитве. И запомним его слова: чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте и не клеветайте, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост, берегитесь судить несправедливо, не клянитесь лживо. Давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям и будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель начало и корень всякого добра. Аминь.

Иеромонах Силуан (Межинский)

Святая Русь

Всякий русский человек свято любит Родину. Русские чтут Россию, как святыню души, молятся на неё. Чудным образом любовь к родной стране переплетается у них с верой в Бога. Всё их особенное чувство к России выражается двумя словами: «Святая Русь».

Отчего же одна из всех стран в мире зовётся «Святою»? Все иные страны хотят лишь земного – славы, мира, богатства, покоя и силы. А русский народ так глубоко воспринял кроткое учение Христа, что для русского жить – значит жить со Христом и по-христиански. Святость – норма жизни, идеал для Руси.

Родина.., Любить её – значит ведать её прошлое, жить её настоящим, болеть и молиться о её будущем. Люби свою Родину – и она подаст тебе силу, хотя бы ты был слаб; окружит друзьями и соратниками, дарует изобилие, сделает благородным и незаменимым.

Пока мы с ней, с её скорбями и трудностями – мы счастливы, ибо разделяй ем её судьбу и едины со своим народом. А если останемся без неё и вне её – то жизнь, даже самая изобильная и привольная, станет бесцветной и призрачной, ибо второй Родины на земле обрести невозможно, если первая именовалась Святой Русью.

Священник Артемий Владимиров

Что есть богатство

Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме, в кругу очень бедной семьи.

Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие.

Было замечательно, папа! – сказал он.

И что тебе показала наша поездка?

Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них – четыре. У нас бассейн в саду, а у них – бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью сад лампочками, а им светят звезды.

Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди.

* * *

Если ты богат, – подумай, что дашь отчет, на блудниц истратил ты деньги или на бедных, на тунеядцев и лстецов, или на нуждающихся; на распутство или на человеколюбие; на удовольствие, лакомство и пьянство, или на вспоможение несчастным? И не в одной только трате потребуют у тебя отчета, но и в приобретении имущества: праведными ли трудами собрал ты его, или хищением и лихоимством; получив ли родительское наследство, или разоривши дома сирот и расхитивши имущества вдовиц?..

И не богач только, но и **бедный дает отчет – в бедности**: благодушно ли и с благодарением ли переносил бедность, не впал ли в уныние, не подсадовал ли, не возроптал ли на Божий Промысл, видя другого в роскоши и удовольствиях, а себя в нужде? Как у богача потребуют отчета в милости, так у бедного в терпении, и не в терпении только, но и в самой милостыне, потому что бедность не мешает милостыне. Свидетель вдовица, положившая две лепты, и этим малым вкладом превзошедшая тех, которые положили помногу.

Свт. Иоанн Златоуст

Молиться, молиться нерассеянно...

Молиться, молиться надо нерассеянно, чтобы со словом молитвенным и молитвенной мыслью сочеталось и молитвенное чувство. Иногда в продолжительной молитве только одна минута бывает истинно угодна Богу и составляет истинную молитву и истинное служение Богу. Главное в молитве – близость сердца к Богу, свидетельствуемая сладостью Божиего присутствия в душе.

День не начинать без молитвы и не отходить ко сну без молитвы, молиться и перед дневным отдыхом (сном). В течение дня нудить себя на непрестанную молитву: содержать на сердце и в уме молитву Иисусову или «Богородице Дево, радуйся», а также постоянно и везде размышлять о Боге – это тоже вменяется в молитву. Если мы не потеряем молитву и размышление о Боге, то нам не страшны будут никакие враги: ни колдуны, ни чародеи, – ибо с нами Бог и Божия Матерь: «Аще и во ад сниду, яко Ты, Господи, со мною, не убоится сердце мое». Стараться ежедневно, кто может, понемногу читать Псалтирь, Апостол, Евангелие.

Мы молимся Всеблагой и Пренепорочной Матери Божией, и Она молится о нас. Мы прославляем Ее – Высшую всякой славы, и Она уготовляет нам самим вечную славу. Мы говорим Ей часто: «Радуйся!» – и Она у Сына Своего и Бога просит: «Сын Мой возлюбленный! Дай им вечную радость за приветствие Меня радостью!»

Если одолела сильная усталость, то на сон прочитать хотя бы краткую молитву, но не потворствовать лени.

Если нет времени на исполнение полного утреннего или вечернего правила, прочитать хотя бы четыре основные молитвы (правило прп. Серафима Саровского). За исполнение этого небольшого правила Господь не лишит нас Царства Небесного.

Решимость не грешить

Верный признак совершившегося искреннего покаяния, по которому грешник может узнать, что грехи его действительно прощены от Бога, есть чувство ненависти и отвращения от всех грехов – до того, что он соглашается лучше умереть, чем произвольно грешить перед Богом; к

тому же у него появляется чувство всепрощения, чувство легкости, чистоты, неизъяснимой радости, глубокого мира, желание все делать лишь во славу Божию, возненавидеть и устранить горделивое желание приписывать славу себе. И наоборот, недостойное покаяние, после которого грехи остаются, вызывает чувство неудовлетворенности, ложится сугубой тяжестью на сердце, каким-то тяжелым, смутным, неясным чувством горечи.

Запомни, раскаяние не будет полным и полезным, если у тебя внутренне не будет твердой решимости не возвращаться к исповеданному греху. Если скажешь со смирением в каком бы ни было грехе (падении): «Прости!» – будет тебе прощено, но если скажешь так, а потом возвратишься к греху и не будешь с ним бороться, это значит – покаяние твое ложное; это значит – каяться и оставаться в грехе. Избави, Господи!

Надо осознать свой грех и возненавидеть его, надо приложить как можно больше усилий, чтобы не возвращаться к прежним беззакониям.

Прощение грехов есть свобода от страстей, и кто от них не освободился благодатью, тот не получил еще прощения. А чтобы получить прощение от Бога, надо произвести перемену во всей своей жизни и, оставив порок, постоянно пребывать в добродетели.

Покаяние ценится не по количеству времени, а по расположению души. Кто ненавидит грех, тот отвращается от него и быстро побеждает в себе страсти. Однако часто бывает, что исповедник не замечает в себе духовного роста и смущается этим, вот как ты, например. Ему кажется, что он стоит на месте или даже хуже стал, чем был: «шаг вперед и два шага назад». Не смущайся, друг мой, это только так кажется; на самом деле не бывает случая, чтобы каждая исповедь не произвела бы в душе добрых перемен, когда человек тянется к благодати и имеет доброе желание исправиться, подавить в себе грех.

Человек не может правильно судить о себе: стал ли он лучше или хуже. Только духовному отцу Господь открывает истину, только он один знает, в каком состоянии души его чадо. Обычно возросшая строгость к себе и обостренный страх греха создают впечатление, будто грехи умножились и усилились, и что душевное состояние будто бы не улучшилось, а ухудшилось. Кроме того, Господь часто скрывает от нас наши успехи, чтобы мы не впали в фарисейство, тщеславие и гордость.

Бывает и так, что грех-то хотя и остался, но частые исповеди и Причащения Святых Таин расшатали его и значительно ослабили его корни; к тому же сама борьба с грехом и страдание от сознания своей греховности приносят большую пользу для души. Так что не устрашайся, друг мой, если даже каждый день будешь падать... Поднимайся скорей, кайся и мужественно стой в подвиге, и Господь вознаградит тебя за терпение.

Покаяние – это не только исповедь в церкви, это вся жизнь человека в покаянии, в покаянном чувстве. До самой смерти мы должны хранить это чувство, постоянно должны умом пребывать в аде, то есть искренно считать себя достойными ада, но не отчаиваться, а уповать на милосердие Божие. Если человек потеряет это чувство своего нежества, он потеряет благодать.

Грех кладет на нас такое пятно, которое нельзя вывести ничем, кроме искреннего покаяния и горьких слез о нем. Кто не плачет о грехах своих, тот будет плакать от наказаний за грех и в этой, и в будущей жизни. Поэтому уж лучше здесь оплакать грехи свои добровольно и потерпеть за них, чем плакать там вечно от мучений.

* * *

Покаяние нужно всем: оно показывает нам грехи наши, соделанные прежде произвольно, а ныне – когда мы возненавидели страсти и начали удаляться от них – служащие причиной согрешений невольных.

Христос поручился за нас на условии покаяния: отвергающий покаяние отвергает Спасителя.

Добрыми делами естества без покаяния мы не можем совершить ничего заслуживающего помилования от Бога; Господь дарует нам великое помилование за расположение души, настроенной покаянием. Принуждающий себя и пребывающий до кончины своей в настроении, доставляемой покаянием, спасется за понуждение себя и покаяние, хотя бы и подвергся некоторым согрешениям: обетовано это Господом в Евангелиях.

Провозглашающий о себе, что он не нуждается в покаянии, этим объявляет себя праведником, а Писание именует его порождением ехидниным...

Прп. Марк Подвижник

* * *

Давайте будем творить добрые дела из любви к Богу, а не в надежде получить за них награду. Порадеем о том, чтобы все наши дела были чисты и совершались лишь ради Господа, будем следить, чтобы в них не было человеческого начала, самоугождения, стремления к выгоде и так далее. Не станем забывать, что Христос всегда смотрит на нас, и попытаемся не печалить Его, иначе наши вера и любовь останутся бесплодными.

Прп. Паусий Святогорец

Величие добродетели особенно состоит в том, что она не имеет нужды ни в богатстве, ни во власти, ни в славе и ни в чем другом подобном, а в одной только душе освященной, и не требует ничего больше.

Свт. Иоанн Златоуст

Никольский благовестник № 47 (498)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 19 ноября 2022 г.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (празднование 21 ноября)

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) – в соответствии с числом 9 чинов Ангельских. Восьмой же день месяца (по старому стилю) указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют “днем восьмым,” ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит “день осмый,” и тогда “приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним” (Мф. 25:31).

Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6:2). Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы (Быт. 3:24). Их имя значит: изливание премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.

За Херувимами – предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, **Престолы** (Кол. 1:16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти.

Господства (Кол. 1:16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, поработать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3:22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам

Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) имеют власть укрощать силу дьявола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1:16) начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4:16) благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных. Хотя число ангелов крайне велико, но архангелов только семь.

Из числа семи высших духов Святая Церковь первым признает **Михаила**, потому настоящий праздник и именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Имя Михаил в переводе с еврейского означает «кто как Бог», что свидетельствует о делах его. Он первый восстал против Денницы (сатаны), когда тот в гордом безумии ополчился на Вседержителя. Известно, что эта первая ужасная брань кончилась низвержением Денницы с неба. С тех пор Михаил не перестает ратоборствовать во славу Творца и Господа всяческих, за дело спасения рода человеческого, за Церковь и чад ее. Когда архистратиг Михаил явился Иисусу Навину в воинской одежде и с мечом в руке, то на вопрос Иисуса Навина: «Наш ли ты, или от неприятелей наших?» - отвечал: «Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Изображается он всегда в образе воина, попирающего ногами дракона, то есть духа злобы, в руке его – копие или меч. Белая хоругвь, украшающая верх копия его, означает неизменную чистоту и непоколебимую верность ангелов Царю Небесному, а крест, которым оканчивается копие, свидетельствует, что брань с царством тьмы и победа над ним ангелов совершается во имя креста Господня, посредством терпения, смирения и самоотвержения.

Второе место в ряду архангелов принадлежит **Гавриилу**. Имя его в переводе с еврейского означает «сила Божия». Он является провозвестником и служителем всемогущества Господа. Так, он возвестил о чудесном зачатии Предтечи Господня престарелыми Захарией и Елисаветой. Он принес благовестие Пресвятой Деве Марии о бессеменном зачатии Ею Самого Сына Божия. По мнению святых отцов, этот архангел был послан для подкрепления Спасителя в Гефсиманском саду, для возвещения Богоматери Ее успения. Поэтому Церковь именует его служителем чудес и особым служителем тайн Божиих. Его изображают с райской веткой, которая была принесена им Богоматери, с зеркалом, свечой или фонарем в знак того, что Бог открывает себя только простым, смиренным и чистым сердцам, которые неуклонно смотрят в зеркало слова Божия и своей совести.

Имя третьего архангела **Рафаил** означает «исцеление Божие».. Он изображается на иконе, как и святой великомученик и целитель Пантелеймон, – с врачом ковчезцем в руках. Под видом человека архангел сопровождал Товии, исцелил его отца и невесту, наставлял его во всем. Оставляя это благочестивое семейство, Рафаил сказал очень поучительные слова: «Доброе дело – молитва с постом и милостынею... Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех».

Посему, если хотим, чтобы архангел Рафаил помогал нам, избавлял от скорбен и болезней, надо быть милосердным, снисходительным, творить добрые дела.

Четвертого архангела изображают с горящим мечом, направленным от груди, а имя его **Уриил**, т.е. «свет или огонь Божий». Как ангел света, он просвещает людей откровением истин, полезных для них. Как ангел божественного огня, он воспламеняет сердца любовью к Богу и истребляет нечистые привязанности земные. Замечательный урок дал архангел Уриил благочестивому, но слишком любознательному мужу Ездру. Когда он пожелал узнать тайну божественного мироправления, то архангел, не уходя от ответа, предложил ему одно из трех - взвесить пламя, указать начало ветра или же вернуть прошедший день. Ездра, естественно, не мог ничего этого исполнить, на что святой Уриил сказал: «...если бы я спросил тебя, сколько обиталищ в сердце морском, или сколько источников в самом основании бездны... или какие пределы у рая, ты, может быть, сказал бы мне: “В бездну я не сходил, и в ад также, и на небо никогда не восходил”. Теперь же я спросил тебя только об огне, ветре и дне, который ты пережил, и о том, без чего ты быть не можешь, и на это ты не отвечал мне. И сказал мне: ты и того, что твое и с тобою от юности, не можешь познать; как же сосуд твой мог бы вместить в себе путь Всевышнего?..» Истинно мудрый урок всем любознательным не в меру.

Пятый архангел – **Селафиил** – верховный служитель молитвы. Чистая и пламенная молитва может служить душе, сохраняя ее от враждебных сил. Но каковы наши молитвы? Слабы, кратки, нечисты, холодны. И Господь, зная, сколь необходима для нас молитва, даровал нам лик молитвенных ангелов с их вождем Селафиилом, чтобы они согревали наши хладные сердца и подвигали на молитву, вразумляли нас, о чем, когда и как надо молиться и возносили наши прошения к престолу Божию. Когда увидите, братья и сестры, на иконе архангела, стоящего в молитвенном положении, с опущенными вниз глазами и благоговейно сложенными у груди руками, то знайте, что это Селафиил. Подражайте ему в молитве и молитесь, чтобы он и нам даровал молитвенный дух.

Шестой архангел – **Иегудиил**, или «хвала Божия». Он отодвигает нас к добродетели наградой вечных благ и защищает от козней врагов, ополчающихся на нас, когда мы трудимся для славы Божией. Его изображают держащим в правой руке венец – награду для воина, который за веру и отечество не щадит своей жизни. Венец – это награда для судей и правителей, право судящим и правящим; это награда для пастырей Церкви, подающим добрый пример своим пасомым; это награда для всех честно и добросовестно трудящихся. В левой руке его – бич из трех веревок, предназначенный для врагов нашего спасения.

Седьмой архангел **Варахиил** (т.е. «благословение Божие») изображается с розовыми цветочками на одежде. Он – покровитель семейного счастья, житейского благополучия, раздаятель щедрот Всевышнего, земных даров Божиих. Его благословения – всем честно трудящимся, тем, кто занимается земледелием, торговлей. Но эти благословения Господь ниспосылает через Своего архангела лишь тем людям, которые через земное ищут небесного, раздают милостыню, снисходительны и справедливы.

Ближе всех к нам ангел-хранитель. Он при крещении дается каждому человеку для хранения его, как сказано в псалме девяностом: «Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранить тя во всех путех твоих»! Не только у человека, но и у каждой церкви, у каждого города, деревни, селения, народа, страны, государства есть также свой ангел-хранитель, содействующий нашему спасению, и разве что грехи наши отгоняют его от нас.

Богослужбные термины

Антифон – песнопение, которое попеременно постишно поется двумя хорами.

Вечерня – богослужение, совершаемое вечером. Вечерня различается вседневная, малая и великая. Вседневная вечерня совершается в будние дни, малая вечерня перед всенощным бдением,

великая вечерня – под праздники и воскресения. В чин великой вечерни входят: благословение; пение предначинательного псалма (во время которого священник читает светильничные молитвы и кадит храм); великая ектения; пение стихов 1, 2 и 3 псалмов, стихир на "Господи воззвах", догматика; вход с кадиллом; пение "Свете тихий" – гимна первых веков христианства; прокимен (в некоторые дни читаются паримии); сугубая ектения; пение вечерней молитвы "Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам..." (в праздники совершается лития), пение стихир на стиховны; молитвы праведного Симеона "Ныне отпускаеши" (Лк. 2; 29-30); трисвятое: молитва Св. Троице; "Отче наш"; "Богородице Дево, радуйся"; тропари; отпуст. На вседневной вечерне предначинательный псалом читается, а не поется, не совершается входа и не читаются паримии, вместо первых трех псалмов читается рядовая кафизма. Малая вечерня является сокращением вседневной. Соединение великой вечерни, утрени и первого часа называется всенощным бдением. Чин вечерни входит также в состав Литургии Преждеосвященных Даров и Литургии Василия Великого в Великий четверток и Великую субботу.

Всенощное бдение. Богослужение, которое совершается вечером, накануне особо чтимых праздничных дней. Названо так, потому что в древности начиналось вечером и продолжалось всю ночь до рассвета. Состоит из соединения Великой вечерни с полиелейной утреней и первым часом.

Ектения – молитвословие, начинающееся с призыва к молитве и состоящее из ряда прошений и заключительного возгласа, прославляющего Бога. Ектения произносится дьяконом или священником, заключительный возглас – священником. После каждого прошения хор поет "Господи, помилуй" или "Подай, Господи". Ектений различаются по содержанию и числу прошений: великая или мирная ектения – наиболее полная (около десяти прошений), малая – из одного прошения, сугубая (т.е. усиленная), просительная и др.

Елеопомазание – помазание елеем, символически изображающее излияние Божией милости на помазуемого. Елеопомазание совершается: а) на утрени с полиелеем после чтения Евангелия, б) над крещаемыми перед крещением.

Изобразительны – богослужение, совершаемое после шестого или девятого часов вместо Литургии, если последняя не совершается по каким-либо причинам. Изобразительны являются также составной частью Литургии Иоанна Златоуста и Литургии Василия Великого. В просторечии изобразительны называют обедницей.

Канон в переводе с греческого означает правило. Сборник книг Священного Писания и богослужебных книг, принятых Церковью. Каноном также называется собрание песен, составленных по

определенному правилу. Каждая песнь состоит из ирмоса и нескольких тропарей. Ирмос посвящен какому-либо ветхозаветному событию, прообразовавшему событие новозаветное, излагаемое в тропаре. Перед каждым тропарем поется припев.

Канон Евхаристический – главная часть Литургии, во время которой совершается преосуществление св. даров. Евхаристический канон начинается возгласом "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами". Затем священник или архиерей читает вполголоса молитвы, возглашая громко последнюю строку (после которой хор поет соответствующее песнопение): молитва – благодарение Бога за создание мира и человека и за промышление о спасении человека (после молитвы хор поет т.н. ангельское славословие "Свят, Свят Господь Саваоф..."); молитва – воспоминание Тайной Вечери и крестного искупления; молитва – призывание Святого Духа, во время которой совершается освящение и преосуществление святых даров. В настоящее время в православной церкви используются евхаристические каноны Литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого, различающиеся словами молитв (канон Литургии Василия Великого более продолжительный).

Катавасия – песнопение, поется на утрени в праздничные и воскресные дни после песен канона (после каждой песни соответствующая катавасия). Название происходит от византийской практики сходитья обоим хорам в центр храма для совместного пения этого песнопения.

Кафизма – богослужбное деление псалтири. Псалтирь разделена на двадцать кафизм. Во время чтения кафизм на богослужении разрешается сидеть, откуда и происходит название. Порядок чтений кафизм определен уставом, согласно которому Псалтирь на богослужениях за неделю прочитывается целиком, а во время Великого поста – дважды за неделю. Рядовая кафизма – положенная для чтения в данный день по уставу.

Литургия – главное богослужение, во время которого совершается Таинство Причащения. В настоящее время в православной церкви совершаются Литургии трех чинопоследований: Литургия Иоанна Златоуста, Литургия Василия Великого и Литургия Преждеосвященных Даров. Литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста основываются на древней Литургии, составленной, по преданию, ап. Иаковом, которая была в IV в. переработана соответственно св. Василием Великим и св. Иоанном Златоустом. Поэтому общее построение Литургий одинаково, различия касаются преимущественно молитв евхаристического канона, Литургия Василия Великого более продолжительна. Вне Великого поста Литургия Иоанна Златоуста совершается во все дни года, кроме тех дней, когда совершается Литургия Василия Великого; Великим постом Литургия

Иоанна Златоуста совершается в субботние дни, в праздники Вход Господень в Иерусалим и Благовещение (если на Благовещение не попадают дни, когда совершается литургия Василия Великого). Литургия Василия Великого совершается накануне праздников Рождества Христова и Богоявления, в день памяти св. Василия Великого – 14 января, в первые пять воскресений Великого поста, в Великий Четверток и Великую Субботу. Чин Литургии состоит из трех частей – проскомидии (подготовительной), Литургии оглашенных (на которой разрешается присутствовать оглашенным) и Литургии верных (на которой им не разрешается присутствовать).

Литургия Преждеосвященных Даров – один из чинов Литургии, совершаемых в православной церкви. На этой Литургии не совершается евхаристия, а причащение происходит преждеосвященными дарами. Чин Литургии Преждеосвященных Даров был составлен и введен в церковную практику Григорием Великим (Двоесловом), папой Римским. Совершается в Великий пост в среды и пятницы, в четверг пятой недели Великого поста, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы. Литургия Преждеосвященных Даров не содержит проскомидии и совершается в соединении с вечерней. В чин входят две части: Литургия оглашенных (на которой разрешается присутствовать оглашенным) и Литургия верных (на которой им не разрешается присутствовать).

Молебен – богослужение, в котором верующие благодарят или просят о чем-либо Иисуса Христа, Богородицу или святого.

Паремия – элемент богослужения. В богослужебной практике православной церкви – отрывки из книг Священного Писания, которые читаются за богослужебными чинопоследованиями Вечерни, Всенощного бдения и молебнов. Паремии содержат в себе пророчества о празднуемом событии или хвалу святому, память которого совершается.

Полиелей. Часть воскресной или праздничной, утрени. Состоит из торжественного песнопения, составленного из стихов 134 и 135 псалмов, величания, чтения Евангелия.

Полиелейная утренья. Часть всенощного бдения. Совершается после вечерни. При Всенощном бдении на утрени вспоминаются времена новозаветные: явление Господа Иисуса Христа в мир, Его Воскресение.

Светилен – песнопение, которое поется на утрени после канона. Содержит моление о просвещении свыше.

Светильничные молитвы – молитвы, которые читает священник перед закрытыми царскими вратами после каждения при пении предначинательного (103-го) псалма.

Стихира – церковное песнопение, вторящее стиху одной из ветхозаветных книг, обычно Псалтири.

Тропарем называется краткое песнопение, в котором раскрывается смысл праздника или прославляется святой.

Никольский благовестник № 48 (499)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 26 ноября 2022 г.

Рождественский пост

(с 28 ноября 2022 по 6 января 2023)

Рождественский пост настраивает нас на более внимательное отношение к празднику Рождества Христова. Пост – это период, когда мы больше времени уделяем духовному содержанию своей жизни: чаще читаем духовные книги, посещаем богослужения, исповедуемся и причащаемся.

Богослужения в период Рождественского поста и сами по себе готовят нас к празднику: на службах всё чаще начинают звучать рождественские песнопения. А в храмах идут активные приготовления: проводится генеральная уборка, где-то сооружаются рождественские вертепы, а дети и взрослые разучивают колядки для проведения рождественских представлений.

Первые дни января – память известных и почитаемых святых: мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Петра Московского, великомученицы Анастасии Узорешительницы и многих других. В эти дни верующему человеку сложно сослаться на работу, усталость, дела и прочее, что обычно мешает быть в храме. Надо пользоваться моментом, насыщаясь духовной радостью.

Это время также нужно и важно посвятить своей семье: после храма вместе покататься на лыжах, сходить на каток или горку. Можно совершать небольшие путешествия. Сейчас дети пресыщены многочисленными представлениями, новогодними елками и прочими увеселениями. Лучше наполнять их время более полезными, но не менее интересными занятиями. На Рождество хорошо собираться всей большой семьей: бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, братьям и сестрам. Хорошо, если есть такая традиция.

Священник Димитрий Березин

Смысл поста

Каждый пост – это военный поход. Мы выступаем против врага, чтобы отвоевать у него если не всю, то хотя бы часть нашей территории. О какой территории идет речь? О территории нашей души...

Смысл поста заключается в очищении души от греха: нужно постараться с Божией помощью избавиться от зависти, жадности и

злопамятности, от гнева, раздражительности и сквернословия, от чревоугодия и пьянства, от разгула похоти, от самомнения, тщеславия и человекоугодия. Если мы хоть в какой-то мере избавимся от этих страстей, то освободим из плена часть нашей души...

Но для того, чтобы отвоевать у врага даже и малую часть нашей души, требуется упорная брань. При спокойной жизни и расслаблении у нас ничего не получится. Всем известно: победы без борьбы не бывает. Не напрасно говорит Евангелие, что Царствие Божие силою берется, и употребляющие усилие достигают его. Именно с этой целью и установлены Церковью посты – чтобы мы могли побороться и победить. Человек, который каждый пост по силам трудится и ведет духовную брань, постепенно освобождается от власти врага. Душа его мало-помалу просветляется и становится местом пребывания и храмом Святого Духа. И об этом нам непременно нужно помнить – ведь мы, христиане, как раз и призваны стать таким храмом. Ради этого мы должны прилагать усилия и подвизаться.

Священник Иоанн Павлов

Покаяние – праздник Богу

Покаяние – праздник Богу, ибо Евангелие говорит, что Бог радуется более об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках (Лк. 15, 7). Покаяние, творя праздник Богу, призывает и небо на пир. Ангелы радуются, когда покаяние приглашает их на вечерю. Все небесные чины пиршествуют, возбуждаемые к веселию покаянием.

Покаяние в жертву приносит согрешивших, но и опять оживотворяет их; умерщвляет, но и опять воскрешает из мертвых. Как же это? Слушай: берет оно грешных и делает их праведными. Вчера были мертвы, а сегодня они живы для Бога покаянием; вчера были чужие, а сегодня свои Богу; вчера беззаконны, а сегодня святые. Покаяние есть великое горнило, которое принимает в себя медь и претворяет его в золото; берет свинец и отдает серебро... Покаяние по благоволению Божию срастворяет кающегося с благодатью Святого Духа, и человека всецело делает сыном Божиим.

Прп. Ефрем Сирин

Бог верен: стучащим отворяет, плачущих утешает, нищим духом дарует Царство Небесное. Не думайте о покаянии легко: это душа всех подвигов, это общее делание, которое должно одушевлять все прочие делания... Оно есть то существенное делание, которое предуготовляет нас к явлению в нас Царства Небесного. Сам Спаситель возвестил это! Покайтесь, – сказал Он, – ибо приблизилось Царство Небесное. Милосердый Господь уготовал нам дивное небесное вечное Царство, указал дверь, которой мы можем войти в спасительную пажить Духа и

Истины, – дверь покаяния. Если пренебрежем покаянием – без всякого сомнения останемся вне. Добрые дела естественные, по чувствам, никак не могут заменить собой покаяния... В покаянии – вся тайна спасения. Как это просто, как ясно!

Свт. Игнатий Брянчанинов

Покаяние и исповедание грехов

Есть мощное средство в борьбе со всяким грехом: как только впал в какой большой грех, иди исповедуй перед духовником. Если нельзя сразу, то при первой возможности, ни в коем случае не откладывая на завтра и далее! Кто часто и сразу исповедует грехи, тот доказывает, что ой ненавидит грех... Премудрость Божия так велика, что и зло Господь обращает в пользу человека. Эта мысль раскрыта многими св. отцами. Дело вот в чем. Человек может спастись через веру и исполнение всех заповедей. Исполнение их изменяет психику (душу) человека, обновляет его, делает человека новым по образу Божию, точнее – по образу Спасителя Иисуса Христа...

На исповеди от вас требуется перечислить те грехи, которые остались в памяти и тревожат совесть, а прочие общим итогом исповедать: словом, делом, помышлением согрешили. Вот и достаточно для вас. А смущение после исповеди или от врага, или от сознательного скртия каких-либо грехов. Если скрыли – в другой раз исповедуйте все, и сокрытое, а если этого нет, то и обращать внимания нечего, а гнать, как и все прочие вражие мысли и чувства... Быть искренней, значит не лгать пред Богом, не оправдывать себя, не лукавить, а предстоять такой, какая есть, со всеми мерзостями, и просить прощения и помилования...

Если по силе своей будете сопротивляться греху, а, согрешив, каяться, умолять Господа о прощении, то постепенно приобретете смирение, а со смирением и силу побеждать грехи. Чем больше будет смирения, тем большее количество и более упорные страсти будете иметь силу побеждать.

Игумен Никон (Воробьев)

Что нужно знать об исповеди?

Иметь сердечное сокрушение, печаль и слезы о содеянных грехах. Должно самому стараться рассказать о грехах своих. Называть грех, каждый особенно. Не скрывать грехов по стыду. Обвинять себя в грехах, не извинять, не изворачиваться, не оправдывать себя и не сваливать свою вину на что-то или на кого-то. Исповедуя свои грехи, не касаться соучастников греха (кроме тех случаев, когда нельзя исповедать греха, не указав ясно лиц, с которыми согрешил). Иметь решение впредь не грешить. Стараться загладить грех добрыми делами, особенно противоположными грехам.

Никольский благовестник № 49 (500)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 3 декабря 2022 г.

Благодарный великий князь Александр Невский (память 6 декабря)

Сегодня мы празднуем день погребения святого благоверного великого князя Александра Невского. Он скончался на 43-м году жизни, возвращаясь из Орды, недалеко от Городца. Размышляя о том, как неожиданно умер человек в расцвете сил, богатырь, воин, многие подозревают, что причиной смерти было отравление в ханской Орде. Исключать этого нельзя, как нельзя с уверенностью об этом говорить, но кончина действительно была безвременная. Святой благоверный князь Александр Невский, обладавший огромным авторитетом на просторах Руси, был великой надеждой для нашего народа, в то время находившегося под игом Орды, – потому что умел общаться с ханом, умел своим дипломатическим искусством, правильными словами, подарками ограждать народ свой от нападений, оставаясь с ханом в добрых отношениях.

Но святому благоверному князю Александру Невскому довелось оберегать народ от гибели не только дипломатическими усилиями и уважительным отношением к завоевателю – ему приходилось обнажать меч и вставать во главе своей рати, чтобы защитить народ наш от нашествия с Запада. На землю нашу наступал Ливонский орден, опасный враг; и если хану и Орде нужны были наши богатства, сокровища, материальные ценности, то те, кто наступал с Запада, руководствовались иными целями: им нужно было завоевать Русь, обратить народ в свою веру и таким образом подчинить его духовным и политическим центрам в Европе, чужим и по вере, и по культуре.

Разницу между этими двумя неприятелями святой благоверный князь понял очень хорошо. От восточного владыки он добивался своего без всякого употребления силы, но отчетливо осознавал: с теми, кто наступал на Русь с Запада, никакими подарками и добрыми словами урегулировать конфликт невозможно. И потому, несмотря на то, что Русь была ослаблена, он собрал всё, что только можно было собрать, всю рать свою, и дал бой на льду Чудского озера, а несколько ранее – и в устье реки Ижоры, при впадении ее в Неву, где также оказались нападавшие на нашу землю западные соседи; и во всех случаях одержал победу.

Можно себе представить молодого воина, правителя, окруженного со всех сторон теми, кто стремился захватить землю Русскую, подчинить ее,

не обладавшего, конечно, таким мощным войском и материальными силами, как наши воинственные соседи. Но признавал святой благоверный князь Александр Невский, что, защищая землю свою, Отечество наше, он защищает веру, а значит, самую суть народной жизни, потому что без веры распадаются духовные скрепы, которые соединяют народ. Подрыв веры в народе, отказ от веры всегда влечет за собой и потерю того, что на современном языке мы называем культурно-исторической идентичностью, и народ ослабевает, покоряясь чужим мыслям, чужой политике, а очень нередко, как то бывало в истории, – и чужой власти.

Поэтому подвиг святого Александра Невского по сохранению веры православной, по защите Отечества и народа своего от иноземных захватчиков был направлен на то, чтобы сохранить народ и землю Русскую. Святой благоверный князь Александр ни на кого не нападал, захватнических войн не вел, но проявил чудеса силы духа и воинского мастерства, защищая нашу землю, и был непобедим на поле брани.

Святой благоверный князь является покровителем Отечества нашего, воинства нашего, защитников Отечества, в некотором смысле – олицетворением страны нашей... Мы остаемся теми же, какими были во времена Александра Невского. Конечно, всё изменилось внешне, но тот самый духовный стержень, то самое национальное самосознание, та самая любовь к Отечеству сохраняются и ныне в народе нашем, и, покуда мы будем это хранить, будет стоять и Русь.

Молитвами святого благоверного великого князя Александра Невского да хранит Господь землю Русскую, да хранит народ наш и Церковь нашу!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2020

Сегодня, когда мы обращаемся к памяти святого благоверного князя Александра Невского, мы должны видеть урок, который преподает история его жизни – о том, как можно быть богатым, богатея в Бога. Всего себя он посвятил служению. Пусть его пример будет для нас примером того, чего нам так не хватает в жизни: мужества – вспомним молодого князя Александра, который не побоялся выступить мощной армии западных держав; терпения и смирения – он не постеснялся смирить себя пред Ордой, чтобы предотвратить смерть и разорение Руси. Это пример великого человека, который для всех нас сегодня является и символом нашей государственности и образом христианской добродетели. Этот пример показывает, что, когда человек отдает себя служению ближним, то Сам Господь помогает и укрепляет его.

Давайте сравним жизнь безумного богача и жизнь благоверного князя Александра. Мы видим, что в любом чине и в любом достоинстве, человек может проявить истинные христианские качества и добродетели. Следовательно, имеем ли мы власть, или служим кому-то, имеем ли мы

благосостояние, или испытываем нужду – в любом нашем состоянии мы получаем от Господа помощь, если остаемся твердыми в вере и возлагаем надежды на Бога, и, конечно же, в своих молитвах просим Господа вразумить нас, укрепить в борьбе с грехом.

<http://www.iakovlevskoe.ru/bible/430-stalexandersrnm>

Когда размышляешь о благоверном князе Александре и прочих благоверных святых князьях Земли Русской, то, конечно, приходится просто удивляться. Если посмотреть на династию рода Рюриковичей, то мы увидим, что многие князья были причислены к лику святых. Нет другого такого рода в истории человечества, чтобы из одного него было такое количество святых.

В чем еще удивление? Удивление в том, что, будучи правителем народа, сложно сохраниться в рамках благочестия. Скажем, когда император Константин отменил гонение на христианство, и сам был приверженцем христианства, то он не принял Крещение при жизни, он принял Крещение на смертном одре, хотя сам был покровителем христианства. И мать его, царица Ирина, приняла христианство, и сам он принимал активное участие в деяниях первого Вселенского Собора. Это он предложил формулу «Единосущный», конечно, не без подсказки мудрейших из архиереев, но тем не менее. То есть это был, действительно, благочестивый император, но принял Крещение на смертном одре. Потому что в те времена считалось, что совместить такое достоинство правления царского, княжеского, с христианством почти невозможно, потому что князь, император – это человек, который проявляет насилие. Насилие может быть над злыми, но тем не менее, а бывает «под горячую руку» иногда попадают и невинные. Поэтому вплоть до Феодосия Великого все императоры принимали Крещение на смертном одре.

Мы знаем, что преподобные отцы очень боялись принимать на себя игуменство. Этот жезл надо употреблять для того, чтобы поставить кого-то на место – очень сложное служение. Поэтому быть начальником и спастись очень трудно. В Евангелии написано, что трудно богатым войти в Царство Небесное. Но почти точно также можно сказать, что трудно начальникам войти в Царство Небесное, потому что многократные искушения. У начальника вся его грязь сразу вылезает. Был человек порядочный, а дали ему начальство, и полезла из него всякая дрянь, поэтому их через 4 года менять надо. Когда остаются в начальниках, то часто портятся. И тем более удивительно, что был целый сонм святых, целая династия князей, которые, в общем-то, дали святость.

В самой семье Александра Невского были святые кроме него. Конечно, в равной степени святости и почитания никто из них не достиг, потому что князь Александр Невский до сих пор остается в сознании

людей каким-то идеалом. Он вступил на служение Богу с детства: участвовал в делах своего отца Ярослава – сына Всеволода Большое Гнездо; умел править, а уже в 20 лет вступил на битву, которая его прославила – Невская битва. Даже 19 лет! Причем эта битва была очень благоразумна, т.е. он сразу определил не только для себя, но и для всех нас историю Земли Русской.

Мы знаем, что происходило в это время – завоевание Руси татарами, страшная вещь. В это же время на ослабленную Русь напали рыцари с севера с желанием окатоличить, подчинить себе, сделать вассалами Папы Римского, европейских императоров. И князь выступил на защиту, небольшая дружина разбила шведских рыцарей на Ниве, в честь этого он стал называться Александром Невским, ему еще не было 20 лет, юноша. В 20 лет он точно определяет политику на многие годы, в это время он отсекает возможность унии, взаимодействия, объединения с католичеством. Другой князь – Даниил Галицкий решает эту ситуацию по-другому: он отлагается от христианства, принимает унию, т.е. объединение с Римом для того, чтобы сохраниться территориально, чтобы получить помощь от Папы в борьбе с татарами – попадает в духовное рабство, чтобы спастись от телесного рабства. А князь Александр понимает, что телесное рабство не так страшно, как духовное рабство, и поэтому князь Александр становится не только воином, но и величайшим дипломатом. Он едет в Орду, там занимается отстаиванием интересов всей Руси и, с другой стороны, старается просветить ханство светом Евангельским – такой мудрый ход, т.е. завоеватели пришли, но надо их просветить христианством. И, действительно, еще при его жизни там образуются первые епархии. Он неоднократно ездил в Орду. Он еще совершил великую битву, которая произошла на Чудском озере – тоже известная битва с рыцарями. Этим двух побед хватило, т.е. больше к нам в те времена на завоевание рыцари не рвались, не стремились.

Был и такой случай – сочетание воинственного и дипломатического: по его инициативе и подсказке побили сборщиков подати, а потом он едет в Орду и договаривается, чтобы подати стало меньше с Руси, чтобы Орда отвернулась от Монголии, разделил Монгольское царство, усилил там противостояние и в то же время увеличил там христианское влияние. В этих трудах, в этих великих заботах прошла жизнь его и, по сути, скончался он, возвращаясь домой из Орды. Когда скончался, то было явлено великое чудо: его везли около недели, но тлена не было. Когда его отпевал его духовный пастырь – митрополит Кирилл, великий святитель Христовой паствы. Это славные были времена, зашло Солнце Земли Русской, подобного князя больше не будет, хотя было много князей, которые считались святыми. И когда его погребали, прочитали молитву разрешительную, хотели разжать руку, чтобы вложить молитву, а он сам взял ее в руку. Такое чудо при кончине было явлено, которое

также свидетельствует о его святости. И есть вещи, которые вошли в плоть нашего народа, которые сформулировал Александр Невский. Он сказал: «Не в силе Бог, а в правде»; «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Действительно эти две формулы выражают дух нашего народа, нашего самосознания. И, действительно, если представить те времена: князя и народ, не самый благочестивый смотрит на князей как на святых, и признает их святыми. Христианство распространялось не снизу, от народа, а сверху – от князей, бояр. И многие бояре исторически закончили свою жизнь как мученики, либо как благочестивые князья, либо как подвижники (Александр Невский принял схиму с именем Алексий перед смертью). Вот это состояние когда смотришь на это и видишь, что тобой правят святые. Когда мы посмотрим наверх и понимаем, что нами правят не святые, к сожалению. Я понимаю, что сегодня наш президент имеет огромный кредит доверия, даже больше, чем сама Церковь в настоящее время. К сожалению, мы – священники и архипастыри не всегда показываем пример святости, что тоже является прискорбным. Но, в целом, конечно, мы не можем так смотреть на верх и говорить, вот нами правят святые, быть спокойными, доверчивыми и быть так, как в то время, когда люди ходили «под князьями». Было такое время на Руси, когда правили Русью святые и праведники. Надеемся, что и в будущем среди наших правителей тоже будут люди в праведности, в благочестии и даже в святости. Мы не будем сомневаться. Помогите нам Господи.

Мефодий, епископ Каменский и Камышловский, 2015

Великомученица Екатерина (память 7 декабря)

Сегодня мы вспоминаем память святой великомученицы Екатерины. Это была молодая христианка из Александрии, которая отличалась удивительной красотой, образованностью, но отказалась от этих земных преимуществ ради того, чтобы последовать за Христом, и исповедала Спасителя перед лицом жесточайших пыток и смерти.

Обыкновенно в миру за ценности почитаются: телесная красота, молодость, здоровье, и люди прикладывают огромные усилия, чтобы задержаться на этих уровнях человеческой жизни, чтобы как-то вернуть себе хотя бы некое подобие молодости, создать хотя бы некий вид красоты. Однако реальность такова, что в конечном итоге человек все равно всё это теряет, и в погоне за земным остается без подлинной духовной красоты. Душа, не имеющая добродетелей, приходит к полному безобразию. Ведь разве можно назвать красивым того человека, который исполнен греховных, злых помыслов, который раздражается на других, любит только себя. В итоге от такого все сторонятся, он не является привлекательным, даже если внешне симпатичен.

Преподобный старец Силуан Афонский как-то высказал такую

мысль: благодать Божия украшает даже некрасивые лица, тогда как грехи уродуют и от природы милые лица. И мы знаем, как порой печать греха обезображивает человека, лишает его хоть какой-либо привлекательности. Тогда как люди, стяжавшие Божию благодать, привлекают к себе других, у них просят совета, им радуются и с ними чувствуют мир души – это есть подлинная красота. Ибо истинная красота – это гармония, которая царит в душе, в сердце, и обретается она только тогда, когда человек имеет гармонию с Богом.

Давайте же, братья и сестры, подражать примеру святой Екатерины, а не стремиться к тем идеалам, которые царят в миру, дабы нам обрести подлинную, истинную красоту, подаваемую Богом.

Священник Валерий Духанин

Зна́мение Пресвятой Богородицы

(празднование 10 декабря)

В XII веке обострился конфликт между Новгородом и Суздальским князем Андреем Боголюбским. Вот как говорит об этом летопись:

Двиняне не хотяху дати дани Новгороду, но предавшеся Великому Князю Андрею Юрьевичу, в Суздале тогда державствующу. Новгородцы отравили на Двину отряд требовать законной дани. То слышав Андрей, посла на них полк свой, который Новгородцы разбили на Беле озере.

Союзниками Андрея Боголюбского, по слову летописи, было 72 князя: смоленский, рязанский, муромский, полоцкий, переяславский и другие. Во главе войск заболевший Андрей поставил своего сына, Мстислава. В феврале 1170 года суздальцы с союзниками подошли к Новгороду, грабя и разрушая села, захватывая жителей в плен. Переговоры о мире были безуспешны, началась осада. Суздальцы были настолько уверены в победе, что заранее разделили для грабежа новгородские улицы.

Защищали Новгород посадник Якун (Ияков) и молодой князь Роман Мстиславич. Новгородцы, видя бесчисленных врагов, могли надеяться только на Божию помощь. Днем и ночью во всех храмах жители города возносили молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице, прося о помощи и заступлении. Архиепископ Иоанн непрестанно молился несколько дней, и на третью ночь услышал Божие повеление взять икону Богородицы, находившуюся в храме на Ильинской улице, и нести ее на городские стены.

Наутро духовенство и народ направились крестным ходом в указанный храм. Архиепископ Иоанн взял икону Богородицы, понес на городские стены и поставил напротив нападавших, но суздальцы не только не смягчились, а усилили приступ. Тучи стрел полетели на новгородцев, и одна стрела попала в лик Богородицы. Внезапно икона отвернулась от неприятеля, и новгородцы увидели, что из глаз Богородицы текут слезы! В тот же момент суздальцев охватил ужас, они

в помрачении стали поражать друг друга. Новгородцы, воодушевленные знаменем от иконы Богородицы, вышли из города и разбили врагов. Многих взяли в плен, а спасшиеся бегством гибли от холода, голода и болезней в разоренных ими же новгородских землях.

После чудесного избавления Новгорода от многочисленного неприятеля архиепископ Иоанн установил праздник Зна́мения Пресвятой Богородицы. Загадочным образом праздник был перенесен с 25 февраля (по ст.ст.), дня победы новгородцев над суздальцами, на 27 ноября (по ст.ст.). По одной из версий, это произошло потому, что 25 февраля приходится на дни Великого поста. По другой – дата 27 ноября была выбрана потому, что в этот день были именины Якуна (Иякова) – новгородского посадника, защитника города.

Чудотворную икону вернули в Спасо-Преображенский храм на Ильиной улице, где она и находилась прежде. В 1356 году для нее построили собор Зна́мения Пресвятой Богородицы. В советские годы икона находилась в Новгородском музее-заповеднике. В 1980-е годы специалисты проводили ее реставрацию и обнаружили на доске следы от наконечников стрел, одна из ран находится над левым глазом Богородицы. Образ много раз поновляли. В 1527 году митрополит Макарий реставрировал его и украсил окладом. В настоящее время от изображения XII века остались лишь несколько крупиц краски и фигуры апостола Петра и мученицы Наталии на обороте (икона двусторонняя). Лик Богородицы специалисты датируют XVI веком. В настоящее время икона находится в Новгородском Софийском соборе.

Полезные советы

При кашле и простуде разотрите перед сном ступни ног толченым чесноком и наденьте шерстяные носки.

Если простужены органы дыхания, грудь растирают соком черной редьки, смешанной с водкой.

Настой от кашля. Резаную луковицу засыпают сахаром и пьют полученный сироп – 2-3 ст. ложки в день.

От кашля при бронхите. Натереть на мелкой терке 1,5 кг черной редьки и выжать сок через марлю (должно получиться 1 л сока). Тщательно смешать сок с 2 стаканами жидкого меда. Принимать по 2 ст. ложки 4 раза в день перед едой и вечером перед сном как отхаркивающее средство.

Зимний биостимулятор. 10 г сухой травы зверобоя залить 1 ст. кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить через несколько слоев марли, смешать с 3 ст. ложками меда. Принимать по 1 ст. ложке 2-3 раза в день после еды.

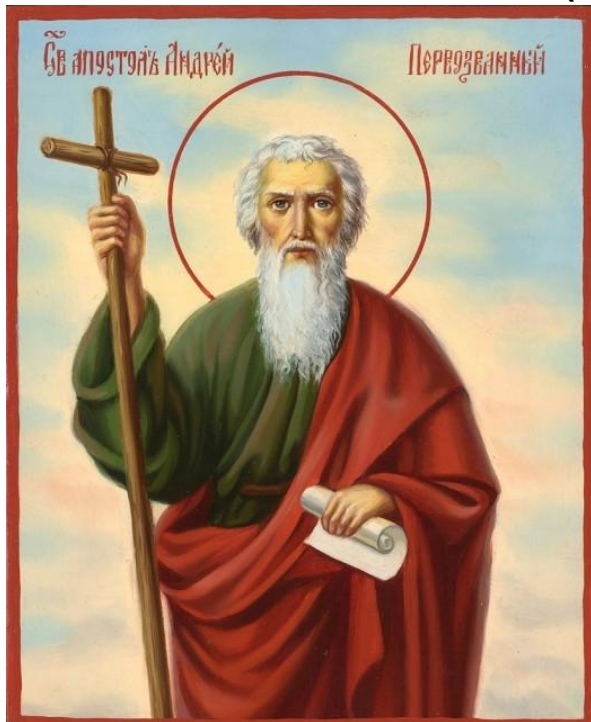
Чтобы вода в грелке как можно дольше не остывала, добавьте в нее немного соли.

Никольский благовестник № 50 (501)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 10 декабря 2022 г.

Святой апостол Андрей Первозванный (память 13 декабря)

Андрей Первозванный, один из апостолов Иисуса Христа, брат апостола Симона-Петра, по преданию проповедовал Евангелие в Скифии, Малой Азии и Греции и распят в городе Патрасе, на косом (Андреевском) кресте.

Святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаиды Галилейской. Жил он впоследствии в Капернауме, на берегу Геннисаретского озера вместе с братом Симоном, занимаясь рыбной ловлей.

С юных лет апостол Андрей отличался молитвенной устремленностью к Богу. Он не вступил в брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, возвестившего о Боговоплощении. Когда святой Иоанн Креститель указал на Иордане святым апостолам Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса Христа, называя Его Агнцем Божиим, они незамедлительно последовали за Господом.

Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

После Воскресения и Вознесения Христова, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он возвратился в Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей исполнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь.

С проповедью Слова Божия святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию (земля, на которой позднее образовалась Русь), Причерноморье (по преданию Грузинской Церкви, апостол Андрей проповедовал вместе с апостолом Симоном Канаитом в Абхазии, где апостол Симон принял

мученическую кончину). Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских горах, обратившись к ученикам своим со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей».

Продвигаясь далее на север, апостол Андрей дошел до поселений славян на месте будущего Новгорода и у нынешнего села Грузино водрузил свой жезл. Отсюда апостол Андрей через земли варягов (финский Валаам) прошел в Рим и вновь вернулся во Фракию. Далее святой Апостол пошел в греческий город Византий (будущий Константинополь), где основал христианскую Церковь, посвятив во епископа одного из семидесяти учеников Господа – Стахия.

У апостола Андрея была привычка ставить везде большие каменные и железные кресты. Ходил он с огромным посохом, увенчанным крестом, был скромен, учеников имел мало. На своем пути апостол Андрей претерпевал многие скорби от язычников. Его избивали, изгоняли из городов. Но Господь хранил своего избранника и по его молитвам совершал дивные чудеса.

Последним городом, куда пришел святой апостол Андрей Первозванный и где принял он мученическую кончину, был город Патры (Патрас). Здесь по молитве апостола выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин. Наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского и его брат философ Стратокл. Это побуждало жителей города принимать от апостола Андрея святое Крещение, однако правитель города консул Эгеат оставался закоренелым язычником. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня.

Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и вошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать рук и ног его к кресту, а привязать их. По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму буквы «X» и получил название «Андреевский крест».

Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и требовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал

прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу произнес: «Господи, Иисусе Христе, прими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного света освятило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою душу Господу. Максимиλλα, жена правителя, сняла с креста тело апостола и с честью погребла его. Случилось это около 62 г. н.э.

Сергей Шуляк, <http://hram-troicy.prihod.ru>

Двенадцать малых пророков

Пророки – ветхозаветные праведники, которые, по внушению Духа Святого, возвещали волю Божию народу, учили людей истинной вере, предсказывали грядущие события, обличали идолопоклонство.

«Двенадцать малых пророков», или «Малые пророки», – именование библейских (ветхозаветных) иудейских книг пророчеств двенадцати пророков, которые принято называть «малыми», поскольку объём этих книг меньше объёма книг четырёх великих пророков (Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила). Представляют собой последнюю из восьми книг второй группы книг еврейской Библии – Пророки – вслед за Законом / Торой, представленном в Пятикнижии. Иисус Христос ставил книги пророков рядом с законом Моисея.

Разделение на «первых» (великих) и «последних» (малых) введено масоретами в VII веке н.э.; во время Иеронима (IV век) оно ещё не было известно.

1. Книга пророка Осии.

Осия – пророк, который обличает идолопоклонство. По велению свыше он совершает нечто скандальное – берет в жены блудницу, заводит от нее детей. Семейная жизнь Осии показывает, что союз Бога с Его народом подобен союзу мужа и жены. Но дело в том, что народ изменил своему Богу. Израильтяне стали поклоняться языческим божествам и перестали почитать образ Божий в своем ближнем. Об этом и говорит пророк Осия. Но он уверен, что однажды все изменится.

2. Книга пророка Иоиля – .

Иоиль – один из тех пророков, который предупреждает народ о грядущих бедствиях. Однако, помимо слов о разрушении, он находит и такие, которые предсказывают возрождение, процветание. Иоиль говорит, что Бог пошлет некоего особого человека к Своему народу, чтобы вернуть его к Себе.

3. Книга пророка Амоса.

Амос – пророк, который никогда не обучался пророческому ремеслу. Но его отличает особое качество – неумение молчать, когда ему открыто Слово Господне. Через пророка Бог возвещал людям, что

неукоснительное исполнение обрядов не имеет никакой ценности без праведности, справедливости и милосердия. Кроме того, Амос был первым, кто затронул в проповеди тему единства человечества и всеобщности спасения.

4. Книга пророка Авдия.

Книга этого пророка – самая малая из книг «малых пророков». Здесь всего одна тема – Авдий говорит о наказании эдомитянам за злорадство во время бедствий в Иудее и Израиле.

5. Книга пророка Ионы.

Пророк Иона – один из самых удивительных пророков. Часто его считают антипророком, потому что с ним всё наоборот. Иона проповедовал не на земле израильтян, а в Ниневии – столице Ассирийского царства, для язычников. Его пребывание во чреве кита – и вовсе один из самых известных и необычных эпизодов библейской истории.

6. Книга пророка Михея.

Слова пророка Михея созвучны с пророчествами его великого современника и, возможно, учителя – пророка Исайи. Однако Михея отличает незнатное происхождение – он был «бедняком Господним». Пророк говорит о наступлении времени, когда исчезнет не только вражда человека с Богом, но и войны народов между собой. С этим временем также связано пророчество Михея о рождении Христа в Вифлееме.

7. Книга пророка Наума.

Пророк Наум жил в VII веке до н. э., когда самым сильным и влиятельным государством на Ближнем Востоке была Ассирия. Но идолопоклонство и разврат не могут соседствовать с могуществом и процветанием. Наум говорит именно об этом. Он пророчествует о гибели Ниневии – последней из столиц Ассирии.

8. Книга пророка Аввакума.

В своих писаниях Аввакум называет себя дозорным, который стоит на башне и напряженно вглядывается вдаль. Он должен подняться над повседневной суетой, чтобы разглядеть вдали то, чего не хотят или не могут увидеть другие. И со своей башни он, действительно, видит нечто очень важное – Пришествие Мессии.

9. Книга пророка Софонии.

Софония – пророк, который говорит о наступлении Дня Господнего, т.е. Страшного суда и жизни будущего века. Израильтяне того времени связывали с этим днем радужные ожидания. Но слова Софонии звучат страшно. Он говорит об уничтожении мира, каким мы его знаем. Но тут же звучат и слова надежды, поскольку полученное предупреждение поможет избежать грядущей беды.

10. Книга пророка Аггея.

Аггей проповедовал после периода Вавилонского пленения. Иерусалим разрушен, поэтому нужно восстанавливать город. Но пророк Аггей говорит, что куда важнее не просто заново отстроить стены, а возродить духовную жизнь государства. Поэтому он вдохновляет людей на строительство Иерусалимского храма.

11. Книга пророка Захарии.

Захария был свидетелем особых видений, в том числе о пришествии Иисуса Христа. Многие из его пророчеств переходят в новозаветную книгу Откровения. Но проповеди Захарии не только о далеком и загадочном. Он говорит о своих современниках и соотечественниках, об изменениях, в которых нуждается Израильский народ.

12. Книга пророка Малахии.

Имя Малахия означает «Вестник Господень». Книга этого пророка завершает списки двенадцати «малых пророков» и всех ветхозаветных пророков. Малахия предсказывает приход нового и необычайного. Он предрекает пришествие Мессии.

<https://foma.ru>

Хронологическая таблица пророков-писателей

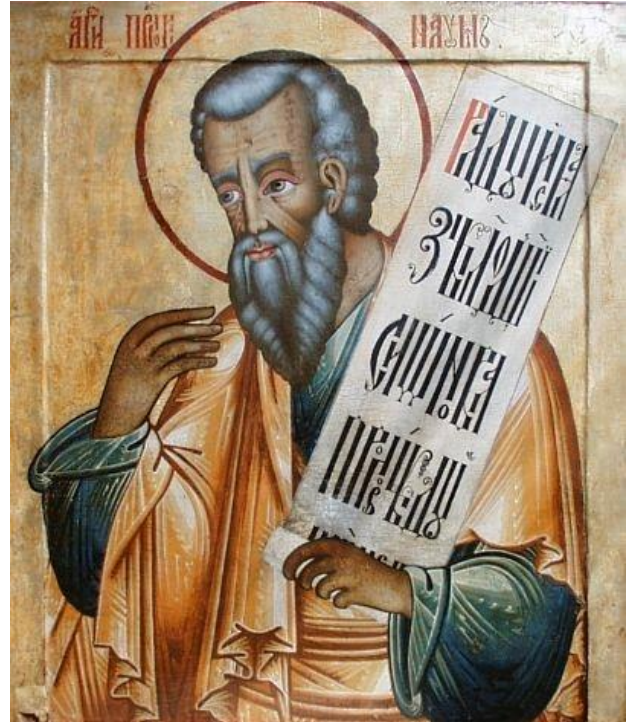
Имя пророка	Годы жизни	Правитель в его время
Доавилонский период		
Иона	793–753 до Р.Х.	Иеровоам II
Амос	770–750 до Р.Х.	Иеровоам II, Озия
Осия	760–725 до Р.Х.	Иеровоам II, Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия
Исайя	740–690 до Р.Х.	Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия
Михей	740–695 до Р.Х.	Иоафам, Ахаз, Езекия
Софония	639–621 до Р.Х.	Иосия
Наум	621–612 до Р.Х.	Иосия
Вавилонский период		
Иеремия	625–586 до Р.Х.	Иосия, Иоаким, Седекия
Аввакум	608–597 до Р.Х.	
Авдий	Ок. 586 до Р.Х.	
Иезекииль	592–571 до Р.Х.	В Вавилонии
Даниил	597–539 до Р.Х.	В Вавилонии до 3-го года Кира
Персидский период		
Аггей	520 до Р.Х.	Дарий Гистасп
Захария	520–515 до Р.Х.	
Иоиель	500–450 до Р.Х.	
Малахия	460–430 до Р.Х.	

Пророк Наум (память 14 декабря)

Пророк Наум – один из двенадцати так называемых малых пророков, проповедовал в царствование иудейского царя Езекии (между 727 и 698 гг. до н.э.). Имя «Наум» в переводе с еврейского языка означает «утешитель». Имя пророку дали его благочестивые родители в тяжелые для евреев времена как выражение надежды на Бога и веры в обетованное Семя, которое только и могло утешить.

Ветхозаветная книга пророка Наума представляет собой последовательное изложение грозного определения Божия о гибели Ниневии за то, что из неё произошёл Сеннахирим, умышливший зло против Господа, а Иудейскому царству предсказывается освобождение от ига Ассирии. Затем следует описание осады и разрушения Ниневии. Разъясняется, что Ниневия заслужила такую участь своим идолопоклонством, особенно же своим развратом и колдовством, чрез которое она поработчала народы. Посему никакие средства защиты не спасут её, и все народы будут радоваться, что избавились от такого жестокого притеснителя.

Согласно преданию, он умер в возрасте 45 лет и был погребен в родном селении. По некоторым свидетельствам, гробница Наума находилась в Аин-Шифта, по другому мнению, она находится в Алкуше, где иудеи ежегодно празднуют его память в продолжение 14 дней.

Пророк Аввакум (память 15 декабря)

Пророк Аввакум – один из двенадцати так называемых малых пророков, происходил из колена Симеонова, пророчествовал около 650 г. до Р.Х. Он предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину.

Во время войны с вавилонянами пророк удалился в Аравию, где с ним произошло следующее чудо. Когда он нес обед жнецам, ему встретился Ангел Господень и мгновенно перенес его силою своего духа в Вавилон, где в это время томился в темнице пророк Даниил. Так, пищей, предназначавшейся для жнецов, утолил голод гонимый пророк.

После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество и умер в глубокой старости. При святом Константинопольском царе Феодосии Младшем были обретены его мощи.

Пророк Софония

(память 16 декабря)

Пророк Софония был современником пророка Иеремии и пророчицы Олдамы. Происходил он из знатного рода. Пророк жил в царском дворце, проповедовал покаяние и помогал царю Иосии истреблять идолопоклонство.

Пророчествовал о бедствиях, грядущих на жителей Иудеи и соседних пределов: Газы, Аскалона, Крита, на моавитян, аммонитян, ниневитян.

Преподобный Савва Сторожевский

(память 16 декабря)

Савва Сторожевский – преподобный Русской церкви, основатель и первый игумен Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде; Звенигородский чудотворец. Один из наиболее известных русских святых. Считается одним из «первых» (по времени и положению) учеников преподобного Сергия Радонежского.

Известно, что большую часть своей жизни святой Савва прожил в Троицком монастыре у Сергия Радонежского. Он был избран духовником Троицкой братии, включая самого Сергия, а после кончины Сергия Радонежского (1392) стал вместо него игуменом Троицкого монастыря. По прошествии 6 лет преподобный Савва, ища безмолвия, оставил управление обителью.

Вскоре благоверный князь Георгий Димитриевич попросил преподобного устроить монастырь в его вотчине, близ Звенигорода. Помолившись и возложив всю надежду на Богоматерь, преподобный Савва поселился на том месте. В непродолжительном времени он построил здесь небольшую деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы, честного и славного Рождества Ее. Видя его доброе житие, к нему стал стекаться народ. Когда собралось довольно братии, преподобный Савва, по образцу духовно воспитавшей его Троице-Сергиевой обители, устроил для них общежитие.

Благодатью Божией и молитвами преподобного Саввы монастырь Сторожевский распространялся: братство увеличивалось пришельцами из соседних городов и селений, искавших духовной пользы и руководства в добродетелях.

Почувствовав приближение кончины, старец призвал к своему смертному ложу братию, поучал их довольно от Божественных Писаний, убеждал блюсти чистоту душевную и телесную, иметь братолюбие, украшаться смирением и подвизаться в посте и молитве и при этом назначил преемником себе, игуменом обители, одного из своих учеников именем Савву. После этого, преподав всем мир и целование, преподобный скончался 3 декабря (по ст.ст.) 1407 года.

Никольский благовестник № 51 (502)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 17 декабря 2022 г.

Значение и важность Рождественского поста

Время самоограничения и время молитвы, время искушений и время радости. Все эти определения относятся к посту – особому периоду в жизни каждого православного христианина.

Мы привыкли к тому, что праздник – время радости. Почему у православных христиан перед самыми значительными торжествами установлен пост?

Праздник в понимании светского человека и в понимании человека церковного – вещи совершенно различные. В миру подготовка к празднику – это поход по магазинам, забота о разнообразно накрытом столе, о том, как занять, развлечь гостей. Такое отношение – чисто земное. Праздник же церковный – торжество другого, духовного порядка, дающее верующему возможность через воспоминание тех или иных событий Священной истории прикоснуться сердцем к иной, небесной, реальности и пережить во всей полноте радость от этого удивительного, ни с чем не сравнимого прикосновения.

Но человек состоит из духа, души и тела. И дух и душа в его повседневной жизни оказываются в угнетенном, подавленном состоянии – властвует тело с его потребностями, привычками, удовольствиями. Для того, чтобы дать духу свободу в его устремлении к Богу, необходимо "утеснить" свою плоть, хотя бы в чем-то ограничив ее подчас весьма прихотливые требования. Таким способом самоограничения и является пост. В той или иной форме, как воздержание от излишеств, он всегда должен присутствовать в жизни православного христианина. Но на протяжении церковного года существуют отдельные периоды, специально посвященные воздержанию большему, это так называемые "многодневные посты", одним из которых является Рождественский.

Мы говорим сейчас о "телесной" стороне поста. Но, наверное, пост столь же необходим и для души человека?

Да, конечно, постясь телесно, необходимо помнить, что главное – пост духовный. Поэтому если человек ограничивает себя в пище, но при этом не посещает храм, участвует в каких-либо развлечениях и увеселениях, то ощутимой пользы его пост не принесет, станет чем-то вроде своеобразной "диеты", не более того. Без молитвы за богослужением внутренний смысл поста понять вообще невозможно. Пост для христианина – время, когда он может более основательно

потрудиться над своей душой: побороться в себе с теми недостатками, с которыми обычно он по малодушию мирится, постараться возделать в себе добродетели, в которых сознает себя недостаточно преуспевшим. Тогда и день праздника, как венец его поста, становится для него днем подлинной радости, подлинного духовного торжества.

Что такое для верующего человека день Рождества?

Рождество для нас – это завершение Ветхого Завета и начало Нового. То, чего ожидали ветхозаветные праведники и все, сохранившие веру в истинного Бога, с того момента, как наши праотцы переступили ту единственную заповедь, которая была дана Богом первозданному Адаму. Это событие, которое изменило судьбу человеческого рода, начало нашего спасения.

Само церковное богослужение готовит человека к такому пониманию Рождества. В дни предпразднства (2-6 января) в стихирах, канонах на утрени и повечерии, удивительных по своей глубине и умиленности, звучит, все более нарастая, одна и та же мысль: "Христос рождается, Христос приходит". И это ощущение – того, что "Господь приходит", становится совершенно реальным.

Как осознать для себя необходимость поста?

Замечательно об этом говорит святитель Игнатий (Брянчанинов): гордый человек в самообольщении почитает себя чем-то значительным, но как только оказывается стесненным его чрево, становится очевидным, что он является его рабом. Пост – одно из средств от этого рабства освободиться.

Но самое важное здесь для нас – пример Спасителя, который, готовясь к Своему служению, поднял такой же сорокадневный пост. Не нуждаясь в такой подготовке Сам, он показал нам образ того, как необходимо готовиться к важным событиям в нашей жизни.

Пост сложен для современного человека, живущего не в монашеском общежитии, а посреди мира. Возможны ли в связи с этим какие-то послабления для постящегося?

Безусловно, поститься посреди мира труднее, чем в монашеской обители. Порой и в семье кто-то пришел к Богу, а кто-то церковной жизни и ее правил не понимает и не принимает, и постная кухня как таковая отсутствует. Трудно и когда человек большую часть дня проводит на работе, где нет возможности приобрести качественную постную пищу. Но трудно – не значит невозможно. Опыт неопровержимо свидетельствует: когда христианин решается поститься, то ему это удастся, все препятствия преодолеваются.

Есть и еще один очень существенный аспект поста для человека, живущего посреди мира. В этом мире, расцерковленном, не знающем Бога, в его событиях и делах мы очень часто "растворяемся", "теряемся", он заставляет нас забывать, кто мы. И в этом смысле пост – очень

действенное средство для того, чтобы помнить о том, что ты верующий, православный человек. И в то же время это проповедь без слов, потому что люди, видя того, кто от чего-то отказывается ради Бога, поневоле начинают относиться к его вере с уважением...

Современный воцерковляющийся человек может быть не готов к посту и чисто психологически. Мысль о том, что надо отказываться от привычной пищи на протяжении 40 дней, приводит его в ужас. И когда видишь, что человек поститься не решается однозначно, то, чтобы не оттолкнуть его совсем, можно предложить некий "обучительный" пост: чтобы на первый раз постящийся отказался хотя бы только от мяса и еще от чего-либо скоромного. И есть надежда, что следующим постом он созреет для воздержания более строгого.

На что бы вы еще посоветовали обратить внимание постящемуся человеку?

На то, что пост не только время посильного аскетического подвига, но и время искушений. Выявляется такая духовная закономерность: начиная пытаться жить собраннее, человек выходит на линию борьбы. Наступает время военное: на него ополчаются те силы, которые противятся всему доброму в нашей жизни. Но это происходит не без попущения Божия. Как говорит преподобный авва Дорофей, каждому доброму делу или предшествует, или последует искушение.

И вот о чем бы хотелось сказать еще. Человек – и человек верующий также – с очень большой легкостью забывает о должном. Мы постоянно нуждаемся в стимулах, поводах для того, чтобы обратить внимание на то важное, мимо чего проходим в своей повседневной жизни. И именно таким поводом, стимулом для самособирания становится пост. Но, к сожалению, очень часто с его окончанием происходит некий "откат" назад, человек быстро теряет то небольшое, что собрать удалось. И очень важно этого избежать, чтобы пост стал для нас очередной, пусть совсем небольшой, но ступенькой в нашем восхождении к Богу. Чтобы с этой ступеньки мы не соскользнули вниз.

Игумен Нектарий (Морозов)

История рождественского поста

По времени возникновения Рождественский пост – один из самых древних. О его существовании упоминают уже святитель Амвросий Медиоланский († 397) и учившийся у него блаженный Августин († 430). А римский епископ Лев I Великий († 461) называл Рождественский пост древним установлением и жертвой Богу за плоды, собранные в летнюю и осеннюю пору.

В ранней Церкви Филиппов пост предшествовал празднику Богоявления. Именно так – днем явления Бога в мир – называли в те времена христиане праздник Рождества. А тот праздник, который мы

называем Богоявлением сегодня, – Крещение Господне, – присоединялся к «главному» Богоявлению, встраивался в единый праздничный цикл, длившийся несколько дней подряд.

О том, что Рождество и Крещение Господне первоначально были одним праздником, нам напоминает и устройство богослужения (обе службы начинаются с великого повечерия), и особенная подготовка к обоим торжествам. В день накануне праздника – сочельник, или навечерие – пост становится особенно строгим: в монастырях принято не есть в этот день ничего, миряне же стараются по возможности просто уменьшить количество пищи. В этот день в Церкви совершается особенно торжественное богослужение. Если день будний, то читают царские часы – более продолжительные, чем обычно, с фрагментами из Ветхого Завета (паремиями), чтениями из Апостола и Евангелия. Царскими эти часы называются потому, что в древности на них присутствовали члены царской фамилии. А вечерня (которая, против обыкновения, служит утром) плавно переходит в литургию Василия Великого – так же, как в Великий Четверток на Страстной седмице.

Первоначально Рождественский пост не был таким протяженным, как сейчас: у одних христиан он длился семь дней, у других – несколько больше. Держать пост сорок дней стали, судя по всему, только после Константинопольского собора 1166 года, когда Константинопольский Патриарх Лука вынес решение по поводу длительности Рождественского поста: четкого правила по этому поводу нет, признал он, однако «понуждаемся... последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься... от 15 дня ноября (28 ноября по н.ст.)».

Начиная с 4 декабря – праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрени, хор начинает петь рождественские катавасии – короткие стихословия, которые припеваются в конце каждой из восьми песней богослужебного канона. «Христос раждается – славите; Христос с небес – срящите (встречайте); Христос на земли – возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», – так звучит первая из цикла катавасий, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.

Два последних воскресных дня, предшествующих Рождеству, называются Неделями святых праотцев и святых отцов. Святые праотцы – это ветхозаветные праведники: Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие, которые провели жизнь в послушании и доверии Богу и этим внесли свой человеческий вклад в подготовку пришествия Христова. А под святыми отцами Церковь в данном случае подразумевает непосредственных сродников Христовых по плоти, начиная от Давида и заканчивая праведным Иосифом, названным отцом Господа Иисуса.

<https://foma.ru>

Великомученица Варвара и мученица Иулиания

(память 17 декабря)

Бог не познается умом, Бог ощущается сердцем. Так ощутила сердцем своим Бога шестнадцатилетняя отроковица Варвара. Отец ее, богатый и знатный римлянин, был упорным язычником, и, конечно, она не была воспитана в познании Истинного Бога. Он желал, чтобы она не знала людей, не знала мира, постоянно держал ее взаперти, поселив ее в высокой башне, из окон которой открывался широкий вид на поля, луга и леса.

По ночам Варвара любовалась сиянием звезд. И вот, глядя на природу, на ее великую стройность и красоту, на удивительный порядок, царящий в ней, отроковица глубже и глубже задумывалась над тем, Кто же все это сотворил. Когда она беседовала об этом со своими прислужницами, те отвечали: «Это все сотворили боги, которых чтит твой отец». Но Варвара глубоко сомневалась: «Разве возможно, чтобы бездушные идолы, сделанные людьми из серебра и золота, сотворили весь мир? Должен быть единый Истинный Бог, Который властвует над всем миром. Он должен быть Благий. Он должен быть совсем не таким, как боги языческие». Пришла Варвара к этой мысли, а Господь дал ей истинное, глубокое познание Себя.

Отец Варвары надолго уехал и разрешил ей в это время выходить из терема и гулять в саду. Там она встретила девушек-христианок, завела с ними беседу о Боге и от них услышала проповедь о Господе Иисусе, о Святой Троице. И возгорелся дух ее глубокой любовью, а Господь послал ей священника, который просветил ее и крестил. Отец, возвратившись, узнал, что Варвара приняла христианскую веру. Это таинство веры и ныне совершается в сердцах людей, которые ощущают Бога. И эта вера влечет их к Богу, и они откликаются на призыв.

Приходят в храм дети, юноши и девушки, которые никем не научены истинной вере. Условия их жизни даже хуже тех, которые выпали на долю великомученицы Варвары. Они отовсюду слышали только, что Бога нет, и тем не менее неведомая сила влечет их в храм Божий. Нерешительно входят они сюда, озираются по сторонам, прислушиваются к песнопениям, присматриваются ко всему строю нашего богослужения. И все это глубоко воздействует на их души, потому что в храме они ощущают Бога сердцем, а сердца их, детские, отроческие и юношеские, еще не запятнанные никакой грязью житейской, не испорченные, не омраченные тьмою греха, чисты и способны воспринять Бога.

И они приходят к вере и познают Бога. Возблагодарим Его за то, что так нежно, так благостно касается Он юных сердец. Возблагодарим за то, что Он воздвиг для нас, как светоч, святую агницу Варвару. Ведь если бы не было таких избранников Божиих, горящих любовью и верой в Него, то жалкой, несчастной и темной, как осенняя ночь, была бы наша жизнь. Кто

помог бы нам идти во тьме ее? Кто согрел бы наши сердца, на которые тяжело действует холод жизни? Кто просветил бы нас, кто явил бы нам правду и свет? Кто взял бы нас за руку и повел бы по страшной дороге жизни греховной, мирской? Кто укрепил бы нас в вере? Кто, если не эти светочи? Те, в чьих сердцах ярко горит вера, чья любовь пламенна, как любовь Херувимов и Серафимов, освещают нам путь во тьме существования.

Господь знал, что человек заблудится на тяжком пути мирской жизни, если не будет праведников, и во множестве воздвигал их во все века. Яркой звездой сияет в этом сонме святая великомученица Варвара в величии небесном. Кроме удивительного познания Бога, к Которому она пришла своим чистым сердцем, восхвалим ее безграничную любовь к Нему и ее страдания за Него. Ее обнаженную водили по улицам города, а вместе с ней – другую мученицу, Иулианию, которая, видя страшные истязания святой Варвары, исповедала, что и она христианка, и подверглась таким же страшным мучениям. Пожалуй, этот позор, это обнажение их чистых девственных тел, был страшнее всех остальных мучений.

Приклонимся и перед тем, как бесстрашно святая Варвара исповедала веру перед своим свирепым отцом. Он так ненавидел христианство, так чтил языческих богов, что, услышав от дочери увещание оставить идолопоклонство и уверовать в единого Истинного Бога, тотчас выхватил меч и бросился на нее, желая ее умертвить. Но Господь чудесным образом спас Свою рабу. Ей предстояла не быстрая смерть от меча, а тяжкие ужасные пытки, после которых ее звероподобный отец сам повлек ее на место казни и отрубил ей голову. Постараемся хоть немного быть подобными ей.

Если мученичество – удел немногих избранных, то исповедание обязательно для всех. Как великомученица Варвара ничего не боялась, так и нам надлежит не молчать, а проповедовать о Христе тем, кто о Нем ничего не слышал, кто живет во тьме неведения Бога. Нам нельзя прятать свою веру, а нужно открыто, высоко подняв голову, исповедовать Святую Троицу, за Которую святая великомученица положила свою жизнь.

Свт. Лука, архиепископ Крымский

Преподобный Савва Освященный (память 18 декабря)

В глубине палестинской пустыни, на половине пути от святого града Иерусалима до Мёртвого моря, в глубоком ущелье находится монастырь – Лавра Саввы Освященного. Именно там подвизался этот великий пустынный, молитвенник, слава о котором распространилась уже и в то время, и почитание которого в продолжается до сего дня.

Всякий, кто приходит туда, понимает, сколь велики были подвиги этого человека, который жил и трудился в таком месте. Летний зной, пустыня, нехватка воды, тяжёлые климатические условия – всё это делало подвигом одно лишь пребывание любого человека в подобном месте. Но именно эти места выбирали православные подвижники, люди, посвятившие себя Богу, для того, чтобы удалиться от мира, чтобы потерпеть что-то ради Господа.

И они терпели лишения, зной, голод, а когда-то – и холод, неся миру весть о Христе и творя за мир, погрязший в суете, свою усердную, тёплую молитву. Преподобный Савва Освященный не только подвизался в пустыне, но и оказал важное влияние на жизнь в целом Иерусалимской Церкви, а также на жизнь всех православных христиан.

Устав Саввы Освященного получил распространение в православном мире. И благодаря ему, в том числе, сложился тот богослужебный строй, который мы используем и в наше время.

Преподобный Савва носит удивительное и, может быть, немного непонятное для нас наименование – Савва Освященный. С чем это связано? Дело в том, что монахи в то время, как правило, не совмещали в себе священный сан с монашеским званием. Они были просто монахами, которые подвизались, молились, трудились - но сами не совершали литургию, потому что не были рукоположены ни в диакона, ни в священника. Савва был одним из тех, кто получил благодать священства дополнительно к своему монашеству и потому стал именоваться Саввой Освященным.

Митр. Марк, Рязанский и Михайловский

Проповедь на день святителя Николая Чудотворца (память 19 декабря)

Святитель Николай имел дар – милующее сердце. Всем, кто нуждался в помощи, он стремился помочь и за это приобрел благодать у Бога. Конечно, он наверняка и молился, и постился, и пастырь Христов был угодный Богу, но главный его подвиг – то, чем он прославился, – было милосердие. Вот чему нас учит святитель Николай. У него было такое милующее сердце, что он не мог пройти мимо, если кто-то в чем-то нуждается. Он обязательно хотел спасти, помочь, накормить. Есть такой даже термин в богословской литературе: деятельная любовь. Поэтому если у нас не получается дело молитвы, если мы не разумеем Священное Писание, если мы не в состоянии поститься, то мы можем приобретать благодать делами деятельной любви.

Поэтому и надо приучать свое сердце к любви, все время заставляя его оказывать любовь. Вот если мы будем по такой дороге идти, то мы свою душу управим в Царство Небесное.

Прот. Дмитрий Смирнов

Никольский благовестник № 52 (503)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 24 декабря 2022 г.

Святители Спиридон, еп. Тримифунтский, и Николай, еп. Мирликийский, чудотворцы (память 25 декабря и 19 декабря)

В старые времена в домах часто можно было увидеть икону: святые Спиридон Тримифунтский и Николай Мирликийский. Нынче традиция позабылась. Икону с двумя святыми – строителями домов – нигде не встретишь. О святом Спиридоне либо не знают, либо знают так: «помогает богатеть и деньги получать». А икона Николаю Угоднику в основном осталась одна – Николая Зарайского. Хотя

названия её мы не знаем. Именуем просто – икона Николая Угодника.

Начнём с того, что добывание денег и богатство не являются смыслом православной веры. Православные стяжают Святой Дух, а не земные блага. Да, эти святые – помощники всем бедным людям, всем, кто попал в беду. Ведь мы знаем: «Милости хочу, а не жертвы». Потому и помогают божьи угодники в наших земных делах. Но при этом не будем забывать главного, ради чего нам дана жизнь. Ведь она дана нам не ради еды и одежды!

Спиридон и Николай жили в одно время. Вместе они разоблачали Ария на первом Вселенском соборе. Их знали современники, как помощников и защитников бедных людей.

Родился Святой Спиридон в селе Аския на острове Кипр. Спиридон был пастух и земледелец. Жил зажиточно. Всю жизнь со своим урожаем Спиридон поступал так – делил его на три части: одну отдавал нищим, вторую давал беднякам в долг, а третью оставлял себе. Имел жену и детей. В их семье царили любовь и нежность друг ко другу. С годами любовь не ослабевала, но лишь крепла. Случилась беда: жена Спиридона заболела и умерла. Спиридон очень тяжело пережил смерть

любимой. Но он знал одно: сердце не должно озлобиться. После некоторого времени уединения, Спиридон решил посвятить свою жизнь служению людям. Ещё при жизни жены он был рукоположен во епископы. Института монашества тогда не существовало. Семья не была препятствием для того, чтобы стать епископом. Однако, и приняв высокий сан, Спиридон продолжал заниматься своим делом: пасть овец, работать на земле. Своими молитвами он спас Кипр от голода. На острове началась засуха. Поля погибали. Епископ Кипрский Спиридон помолился и пошёл дождь. Дождь шёл день, два... неделю. Вновь епископ Спиридон обратился с молитвой ко Господу. Дождь прекратился. Напитанная влагой земля дала великое изобилие. По своему обычаю Спиридон две трети урожая раздал: часть безвозмездно, часть в долг. При этом он никогда не ходил в свои закрома сам, чтобы проверить сколько взяли и сколько отдали. Однажды один бедный крестьянин спросил епископа, почему он не проверяет, сколько зерна возьмёт человек. На что Спиридон ответил: «Просто я знаю, что больше, чем нужно, ты не унесёшь», Действительно: когда крестьянин стал набирать зерно, он просто физически не мог взять лишнего – часть зерна у него просыпалась обратно. Наконец, бедняк решил забрать столько зерна, сколько у него не высыпалось. Как оказалось потом – ровно столько зерна ему не хватало до будущего урожая! Кончилось зерно Спиридона, и поспел собственный урожай крестьянина. Семья не голодала.

На первом Вселенском соборе Спиридону пришлось объяснять присутствующим тайну Пресвятой Троицы. И сделал епископ Кипрский это так... Он взял в руку кирпич и сжал его. В тот же миг из его ладони огонь вознёсся вверх, вода потекла вниз, а на ладони осталась глина.

Однажды после смерти дочери Ирины к нему пришла женщина и пожаловалась... Она отдала Ирине на хранение свои драгоценности. Где Ирина их спрятала – она не знала. Тогда отец подошёл к покойной дочери и спросил, где она спрятала драгоценности. Дочь ответила ему. Отец отдал драгоценности женщине, а дочери пожелал, чтобы больше никто не потревожил её сна до того времени, когда потревожит её Сам Господь.

Можно много говорить о чудесах, исходящих от святого. Всех их не перечислить. Потому остановлюсь немного на истории. Мощи Спиридона, епископа Кипрского перевезли из Тримифунта в Константинополь. Но когда на Константинополь напали турки, мощи отправили в Сербию, а затем они вернулись в Грецию, на остров Корфу или Керкира. На острове Корфу стояла армия Наполеона. Освободил остров наш адмирал, ныне тоже прославленный в лике святых – Фёдор Ушаков. Ушаков мечтал создать на острове Корфу свободную Греческую республику. Конечно, его планам никто не позволил бы претвориться в жизнь. Однако греки и сейчас помнят и любят русского адмирала за его доброту,

справедливость. 27 марта (по ст.ст.) в 1709 году была Пасха. Русские войска освободили греческий остров. К Пасхальной радости присоединились радостные настроения долгожданной свободы – остров, как тогда надеялись, станет республикой с республиканским правлением. Адмирал Ушаков попросил местное греческое духовенство и своих войсковых священников совершить крестный ход с выносом мощей епископа Кипрского Спиридона. И по сей день жива эта традиция. Крестные ходы с мощами совершаются на Керкире – Корфу несколько раз в год. Вообще, жители острова от мала до велика считают, что их остров никогда не был под властью турок только потому, что епископ сам ежедневно и по сей день обходит остров. Покровитель Средиземноморья – так величают островитяне своего святого. Не высокое звание епископа, а любовь и добродетель возвели Спиридона Тримифунтского на такую высокую ступень святости.

На Корфу в праздники хор поёт особо – под орган. В городе Керкира (такое же название носит и остров по-гречески) в храме, где хранятся мощи, раздают посетителям ниточки. На эти ниточки разбирают тапочки святого. Температура мощей, к удивлению учёных, – 36,6. Растут волосы и ногти. Тело мягкое. При прикосновении к мощам, остаётся небольшая вмятина, которая затем исчезает. Когда святой выходит из раки, чтобы помочь людям, рака просто не открывается. Священники знают: рака пуста. Потому и одежда и обувь изнашиваются. Приходится часто их менять. Особенно тапочки (ниточки от которых и раздают людям). Святой Спиридон исцеляет болезни, спасает от кораблекрушения (выдёргивает из воды тонущих людей и возвращает на сушу), общается с теми, кто просит его о помощи, помогает уладить бытовые житейские трудности. На иконах он изображён в шапочке из ивовых прутьев, такие шапочки обычно носили раньше пастухи.

Н.В. Гоголь рассказал в Оптиной пустыни, как однажды на Корфу он шёл с крестным ходом. Несли мощи святого. Какой-то англичанин скептически заявил, что живые мощи – это сказки, тело просто набальзамировали священники, чтобы оно не портилось. И когда англичанин подошёл к мощам, святой поднялся.

О другом защитнике простого народа – Николае Угоднике – мы тоже знаем, как ни странно, мало. Обычно в домах и храмах увидишь лишь один образ – Николы Зарайского, как называли его на Руси. Это всем знакомый образ, где святой в одной руке держит Евангелие, а другой рукой благословляет. Получил название этот образ по названию города Зарайск.

Есть другой образ Николая Угодника – Никола Можайский. Город Можайск был разорён татарами, сожжён до тла. Была сожжена и церковь Николая Угодника. Тогда построили новую церковь в честь Николая Чудотворца и написали новый образ – Николая Можайского. А затем

вручили город Святителю с просьбой владеть им и покровительствовать. Надо сказать, что эта старая христианская православная традиция всегда давала удивительное процветание городам и государствам. Так совершенно слабое и безвестное Московское княжество после вручения его Богородице превратилось в сильное и обширное государство. Так, как было сказано выше, остров Корфу спасался от турецких захватчиков. Вот и Можайск стали называть «Святым русским городом». Покровительствовала городу икона Николая Можайского – на ней Николай Угодник изображён иначе, нежели на иконе Зарайской. Здесь он держит в одной руке меч, а в другой руке храм. Можайский образ – защищает, охраняет, вразумляет и останавливает всех, у кого бесчестные намерения.

Святых Николая Мирликийского и Спиридона Тримифунтского чествовали вместе. Даже крестный ход в честь Спиридона, епископа Кипрского, проводили 11 августа (повторюсь, что крестные ходы в честь святого Спиридона проходят несколько раз в год). 11 августа нового стиля – день рождения Николая Чудотворца и день памяти его святых родителей. На Руси в этот день всегда служили особую николаорождественскую службу, т.е. службу, посвящённую рождению именно Николая Чудотворца.

Молясь Николаю Чудотворцу и епископу Кипрскому Спиридону, не будем забывать, что они радели прежде всего о чистоте веры, боролись с ересями. А не только помогали в житейских проблемах. «Не хлебом единым»... И ещё: их святость – это подвиг добродетели.

Скобелева Варвара, <http://journal.cerkov.ru>

Слово на новый год

Сегодня вновь открываются врата времени и встает перед нашим взором наступающий Новый год. Через эти врата времени мы видим грядущее Рождество Христово, которое мы будем праздновать всего через неделю. И Рождеством Христовым в этот новый год времени вступает вечность, Живой Бог вступает во время, делается человеком, приобщается плотью Своей всему тварному; время и вечность пронизывают друг друга, и сейчас мы стоим у преддверия этого чуда: время и вечность. Бог и человек соединяются в единый поток жизни и спасения. И как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое и взираем на будущее, нас охватывает боль о том, что стольких нет среди нас, почивших теперь сном земли, и вместе с этим зажигается такая радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во время.

И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многого мы не сумели совершить в течение этого года: по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем как вступить в новое

время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и соберем с прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не делать. Весь смысл жизни только в том, чтобы «любить Бога, любить ближнего» и чтобы все творилось только во имя этой любви.

В старой сказке говорится, как спросили некоего мудреца: “Какое самое важное время в жизни? Кто самый значительный человек в твоей жизни? Какой поступок всего важнее совершить?”

И ответ был таков: «Самое важное время в жизни – это теперешнее мгновение, потому что прошлое утекло, а будущее еще не встало; самый значительный человек в твоей жизни – тот, который «сейчас» перед тобой и которому ты можешь сделать добро или зло; и самое важное дело в жизни – в «это» мгновение, «этому» человеку дать «все», что может быть ему дано...»

Вступим в новый год с этим чувством ответственности и вдохновения; вступим в этот новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается: в нашей немощи, как совершилась она в немощи святых, которые были крепки только силой Божией; будем верить, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе...

Митр. Антоний Сурожский

Летопись ОТ СОЗДАНИЯ МИРА до Р.Х.

7522 года назад, или 5508 лет до боговоплощения. Сотворение мира. Бог сотворил мир в шесть дней.

В третий день творения Бог повелел водам собраться на седьмой части земли, а шесть частей осушил для пользования живущих (3 Езд. 6,42). Теперь за грехи людей вода покрывает 2/3 поверхности земного шара.

3246 г. до Р.Х. Всемирный потоп. Ноев ковчег сохраняется до сего дня во льдах на горе Арарат, близ Еревана.

2001 г. до Р.Х. Призвание Авраама к богообщению, ибо он был единственный человек на земле, который верил право в Бога и любил Господа.

Сожжение Гоморры и Содома за богоотступничество и грехи. Следы этих городов находят на дне Мертвого моря и на его побережье.

Патриархи восстановили завет между Богом и человеком и составили Церковь: Авель – первомученик за истину, Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ной, Авраам – родоначальник верующих, Исаак, Иаков, Иов Многострадальный. Некоторые из них жили по 900 лет.

1651 г. до Р.Х. Рождение Моисея, пророка и боговидца. Бог через Моисея явил великие чудеса, дал заповеди на Синае, учредил Аароново священство и богослужение.

1627 г. до Р.Х. Иисус Навин населил землю обетованную.

1609 г. до Р.Х. Первое празднование Пасхи евреями в память об избавлении от египетского рабства. Пасха ветхозаветная была установлена от 14 до 21 числа месяца нисана – марта. Время это символизирует начало времени при творении мира.

1552-1100 гг. до Р.Х. Период судей. Когда Израиль, забывая Бога, начинал поклоняться солнцу и луне, Ваалу и Астарте, а сыны израильские уклонялись в пьянство и разврат, Бог предавал их язычникам и они терпели бедствия, но через судей народ обращался к вере и через веру обретал спасение. Сам Бог воздвигал этих вождей народа, и судии от имени Бога управляли Израилем. Это период богоправления. Всего судей за четыреста пятьдесят лет было тринадцать.

При Самуиле начались цари.

Пророки Илия, Елисей, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил и многие другие призывали народ к святости жизни, к хранению веры в чистоте. Ими было предсказано, что Иисус Христос из рода Давидова родится чудесно от Девы в Вифлееме. Предшествовать Ему будет Иоанн Предтеча. Раб Иеговы – Мессия – пройдет путем унижения и страданий. Кроткое и смиренное будет Его восшествие на осляти во Иерусалим. Предан Он будет за тридцать сребреников. Прободен будет гвоздями и копием на Кресте. На третий день Распятый воскреснет, вознесется на небо и обильно изольет дары Духа Святого на верующих.

1020-980 гг. до Р.Х. Царствование Соломона, сына Давидова, и построение на горе Мориа во Иерусалиме первого храма во вселенной. Его строили двести тысяч человек, и был он богато украшен.

980 г. до Р.Х. Разделение единого царства на Иудейское и Израильское за грехи.

722 г. до Р.Х. Царство Израильское было покорено царем ассирийским Факеем Салманассаром за отступление народа от Бога, идолослужение и разврат. В опустошенную землю вместо израильтян переселили жителей Вавилона, Сирии и Месопотамии. Переселенцы приняли закон Моисея, и их религия стала называться самарянским расколом.

586 г. до Р.Х. Разрушение Иерусалима и сожжение Храма царем вавилонским Навуходоносором. Это наказание Бог послал иудеям за идолослужение, пороки и разврат народа, дошедший до крайней степени. Храм был сожжен, Иерусалим и его стены были разрушены до основания. На реках вавилонских иудеи оплакивали свои грехи, а язычники приобщались к вере в Живого Бога.

537 г. до Р.Х. Возвращение иудеев из плена вавилонского. Дабы приготовить Иерусалим и народ, Бог положил на сердце царю Киру возвратить пленников во Иерусалим, чтобы они построили храм.

Семидесятилетний плен кончился. Сорок две тысячи израильтян с Зоровавелем, взяв сосуды церковные, ушли во Иерусалим.

516 г. до Р.Х. Построение Храма в Иерусалиме, в который и придет Господь Иисус Христос.

500 г. до Р.Х. Мидяне и персы овладели Вавилоном. Это, по пророчеству Даниила, второе царство. Кир, царь персидский, стал повелителем Азии – Бог постепенно Промыслом Своим вел народы мира к прозрению, вере и принятию Спасителя мира. Персы как воины вели себя гуманнее других.

332 г. до Р.Х. Третья по пророку Даниилу империя Александра Македонского. Иудеи встретили Александра в Иерусалиме. Еще в Македонии этому полководцу в видении была предсказана победа над персами. Священники прочитали ему пророчества Данииловы и сказали, что Бог утвердит его власть. Он шел в поход, зная, что победит.

271 г. до Р.Х. Перевод еврейских книг на греческий язык при Птолемеи Филадельфе и Елеазаре священнике. Перевод семидесяти толковников очень точен, и в нем пророчества о Спасителе не повреждены, масоретский же текст в начале второго века искажен ученым раввином Акибой.

64 г. до Р.Х. Началась четвертая по пророчеству Даниила монархия – римское владычество во Иерусалиме. Царская власть иудеев прекратилась, и евреи стали ждать явления Христа. Царь Ирод был идумеянин, а не иудей.

46 г. до Р.Х. Введение юлианского календаря, получившего свое название по имени римского императора Юлия Цезаря, который ввел летоисчисление, разработанное александрийским астрономом Созигеном, ведущее отсчет по седминам от начала творения мира.

В 325 году Никейский Собор согласовал этот юлианский календарь с солнечными и лунными кругами и ветхой пасхалией, установив новую пасхалию и христианские праздники. Пасхалия стала называться Миротворческим кругом, Церковным кругом, Великим индиктионом, ибо стала наукой в кругу богословских, астрономических и математических наук, где виден цикл, ритм, счет времени от сотворения мира.

Земля, имеющая свой размер и вес, имеет форму шара (3 Езд. 11,32), который не уходит далеко от Солнца и не приближается к нему. В пасхалии круг Солнца – 28 лет, или 1461 неделя, или 10227 дней. Круг Луны – 19-летний цикл Метона.

Миротворческим круг состоит из 532 лет, или из 28 девятнадцатилетних лунных циклов ($28 \times 19 = 532$), и является шедевром мировой хронологии, универсальной для всех. Через 28 лет, называемых кругом Солнца, дни седмицы падают на те же самые числа месяца в юлианском календаре, т.е. в великом круговращении усматривается цикл, подобный ритму заведенного механизма.

Никольский благовестник № 53 (504)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 31 декабря 2022 г.

Слово на новый год

Из года в год мы прощаемся с годом прошедшим и с надеждой и ожиданием обращаемся к наступающему году. Оглядываясь на прошедший год, мы сожалеем о вещах, оставшихся несделанными, о том, что могло бы быть и не совершилось, мы сокрушаемся сердцем о том, что внесли в этот год разрушающего и не совершили того, что сделало бы этот год “Летом Господним”, по слову Евангелия.

Но мы также полны благодарности за то, что этот год принес нам, и не грустно ли думать, что все, что было хорошего, было «дано» нам, и что так многое, что было изуродовано, было изуродовано нашими же руками? Однако это также не вполне правдивая картина, потому что в течение этого года многие из нас, думаю – все мы, пробудились к более глубокому пониманию жизни; наши сердца стали шире и глубже; мы стали более чуткими к боли и к радости: этот год не прошел для нас даром, и, может быть, как добрая земля или земля лучшая, чем в прошлом году, мы сумеем принять слово Божие в Его Евангелии, благословение Господне на пороге Нового года.

И сколько ожидания и надежды мы вкладываем в грядущий на нас год; но опять же мы ожидаем, что будем щедро одарены Богом, любовью тех, кто нас окружает, тем, что мы называем обстоятельствами нашей жизни. Но этого недостаточно; мы должны быть и творцами; мы должны сделать этот год “Летом Господним”. Для этого мы должны войти в этот год со смелым, твердым намерением созидать, в полную меру наших возможностей, Град Божий в том граде человеческом, в котором мы живем. Одно из самых смелых и вдохновенных слов, которые мне пришлось слышать о том, как идти навстречу жизни, это средневековое присловье: “Нет нужды надеяться для того, чтобы предпринять дело, нет нужды в успехе, чтобы продолжать выполнять его”.

Давайте же войдем в грядущий год с этой свободой, войдем в него, чтобы строить и творить, чтобы стать тем, чем мы призваны быть, и чтобы быть для других и для Бога всем, чем мы можем быть, не ставя перед собой вопроса, есть ли, по-человечески говоря, какая – либо надежда, что у нас что-то получится. И если на протяжении этого года мы не заметим успеха, если нам будет казаться, что мы сами и наша жизнь – провал и неудача, не станем обращать на это внимания, но будем настойчиво прорываться дальше, и силой Божией, которая в немощи

совершается, невозможное человеку станет возможным силой и благодатью Божией.

Поэтому вознесем благодарность за прошедший год, принесем покаяние за то, что мы сделали неладного или чего совсем не сделали, станем радоваться всему богатству прошедшего года и вступим в грядущий год смело, творчески, трезво и твердо – и Бог увенчает наше смелое мужество Своей силой и Своим благословением. Аминь.

Митр. Антоний Сурожский

Рождество Христово

Рождество Христово – величайший из двенадцатых праздников в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме; отмечается 25 декабря/7 января. Два воскресенья («недели»), предшествующие празднику, посвящены памяти предков Христа по плоти и ветхозаветных праведников. Богослужение этих дней отражает библейскую историю как подготовку к Боговоплощению. Читается «Родословие Иисуса Христа» из Евангелия от Матфея.

День и месяц рождения Спасителя в Евангелиях не указаны, поэтому не сразу была назначена дата празднования этого события. О празднике Р.Х. впервые упоминается у Климента Александрийского, который относит его к 6 января (по ст.ст.) под именем Богоявления. В Западной Церкви он называется *Natalis* и с древних времен праздновался 25 декабря (по ст.ст.). Празднование в этот день Р.Х. окончательно установлено Церковью с IV века. В V веке для этого праздника были написаны священные песнопения.

С рождением Христа Спасителя от Девы Марии человеческое естество в Его Лице соединилось с естеством Божественным. В этом смысле Господь Спаситель есть Родоначальник обновленного благодатию человечества, Новый Адам и Восстановитель в верующих изначального благодатного состояния, присущего человеческой природе до грехопадения. Воссоединение в Богочеловеке человеческой природы с Божеством имеет отношение к состоянию всех верующих, объединяющихся со Христом покаянием и верою. В церковных песнопениях говорится, что Р.Х. умножило на земле боговедение, открыло людям путь к освобождению от греха и осуждения за него, путь к победе над смертью и дьяволом. Оно обусловило и предначало личное человеческое просвещение и обожение благодатию, отверзло людям рай и блаженство вечного богообщения.

Особенности предрождественских богослужений

С 20-го декабря по ст.ст. (2 января по н.ст.) начинаются особые дни – предпразднество Рождества Христова. 24-го декабря по ст.ст. (6 января по н.ст.) служатся Царские Часы, по образу службы часов Богоявленского

сочельника и Великого Пятка. Это особого рода служба, когда на всех часах, помимо псалмов, читаются еще паремии, Апостол и Евангелие, а также поются стихиры, посвященные событиям Праздника. «Царскими» часы называются ради первых Византийских царей, непременно посещавших подобного рода богослужения.

Проповедь в Неделю по Рождестве Христовом

Своим пришествием Сын Божий, воспетый Ангелами, принес миру мир. Он примирил человечество с Богом, небо – с землей. Казалось бы, люди, почувствовав это, должны были возрадоваться и возвеселиться, возлюбить Господа и друг друга. Но все произошло наоборот. Еще Богомладенец в яслях – а злоба человеческая уже окружает Его со всех сторон. Царь Ирод, подумавший, что родился князь земного мира и усмотревший в Младенце своего конкурента и соперника, воздвигает против Него всю свою злобу – избивает Вифлеемских младенцев, стараясь уничтожить и Богомладенца, о рождении Которого он узнал от волхвов. Но независимо от того, как люди встретили тогда Христа и как встречают Его теперь, Он не перестает быть Господом и Спасителем нашим, Он вечно царствует со Отцем и Духом Святым. Воля Божия и любовь Неба к роду человеческому в лице Сына Божия обнимает мир земной.

Воля Отца Небесного вершится в земном пути Богомладенца, Который принес миру свет разума. Святое Семейство бежит в Египет. После смерти Ирода возвращается вновь в Святую Землю и поселяется в Назарете. Здесь Христос пребывает до выхода на Свое спасительное дело общественного служения.

Продолжая праздновать священное Боговоплощение, Церковь посвящает следующий после Рождества Христова день тем, кто в какой-то мере служил тайне воплощения. Это особо близкие Господу люди: праведный Иосиф Обручник, царь Давид и Иаков, брат Господень.

Иосиф, муж праведный и святой – так говорит о нем Евангелие, был обручником Девы Марии, Ее хранителем. По тогдашнему обычаю престарелый человек мог обручить себе деву, посвятившую себя Господу, хранить ее жизнь и чистоту. Праведный Иосиф был свидетелем воплощения Сына Божия от Духа Свята и Марии Девы. Он проявлял свою заботу, чтобы сберечь не только Божию Матерь, но Ее Божественного Сына. Вместе с Божией Матерью и Богомладенцем он бежит в Египет, чтобы избавиться от зверской расправы Ирода. Пустыня, не имеющая воды, населенная хищными зверями, приютила бесприютных Иосифа, Божию Матерь и Младенца. Пустыня скрыла святое Семейство от ищущих убить Отроча. Только глубокая вера, любовь и преданность делу Божию дали силу и возможность праведному Иосифу до конца дней своих служить Господу Иисусу. За это его почитает святая Церковь.

Из рода Давидова произошла Божия Матерь. Святой пророк Давид в своих псалмах, которые мы так любим, которыми молимся, которые употребляем в нашем богослужении, пророчествует о пришествии в мир Искупителя и о том деле, которое Он совершит ради спасения людей. Задолго до пришествия в мир Христа Давид видел Его своими духовными очами и говорил о Нем и с Ним: *“Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищущу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной...”* (Пс. 62: 2). Его псалмы – это молитвы сокрушения, благодарения и славословия. В них – выражение глубокой веры и любви к Богу. Слова Господни, по выражению Пророка, для него лучше всего, они для его уст слаще меда. Святая Церковь ублажает псалмопевца Давида как праотца Христа Спасителя, как пророка, как святого человека.

Святая Церковь в этот же день почитает и апостола Иакова, брата Господня. По свидетельству святых отцов, Иаков именуется братом Господним потому, что был сыном Иосифа от первой его жены. Святой апостол Иаков стал впоследствии первым Иерусалимским епископом и стяжал себе от Господа святость, а от людей – благоговейное почитание.

Этих трех людей, имевших непосредственное отношение ко Христу и Божией Матери, святая Церковь молитвенно ублажает и величает. Их же святыми молитвами пусть Господь сподобит и нас быть сердцем и душой близкими Ему, нашему Богу и Спасителю.

Господу может быть близким всякий человек. Однажды во время проповеди к Господу подошли и сказали: *“Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя, и кто братья Мои?.. Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать”* (Мф.12: 47-48,50). Вот, братия и сестры, что роднит нас с Богом и что приближает нас к Нему.

Пусть же Господь Своею благодатию, щедротами и человеколюбием поможет каждому из нас творить волю Отца Небесного, и через это быть Ему братом, сестрой и матерью, быть родным Ему и близким в жизни временной и в жизни вечной.

Митр. Владимир (Сабодан)

Летопись после Рождества Христова. Новая эра

Исполнение Данииловых седмин при пророке Иоанне.

Пророк Даниил с удивительной точностью предсказал год пришествия в мир Спасителя. *Семьдесят седмин определены Господом для народа... и святого города... чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы при-ведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых* (Дан. 9, 24).

30 г. Отвержение Христа Спасителя иудеями.

Зная, что приблизилось время Его страданий, Господь говорит иудеям: *дополняйте же меру отцов ваших, а засим: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст* (Мф. 23, 32, 37-38).

33 г. Распятие Иисуса Христа. Воскресение. Вознесение на небо. Сошествие Святого Духа. Основание Церкви Христианской.

70 г. 10 августа. Разрушение Иерусалима и Храма и отвержение избранного народа за богоубийство. Один миллион евреев погиб при Тите.

Началось гонение на христиан, которое длилось до 313 года.

313 г. Миланский эдикт о веротерпимости, изданный Константином Великим, и торжество христианства. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

321 г. 7 марта. Указ о праздновании Воскресения Господня и введение апостольских правил благочестия.

Святая Церковь хранит 85 правил святых апостолов. Апостольские правила согласны с заповедями Священного Писания, Предания и с практикой церковной и содержат предписания, главным образом относящиеся к клиру. Из 85 правил 75 относятся к духовным лицам и только четыре – вместе и к мирянам.

7-м правилом запрещается праздновать Пасху прежде весеннего равноденствия и вместе с иудеями.

325 г. Первый Вселенский Собор в г. Никее при императоре Константине Великом. На Соборе присутствовало 318 епископов, среди которых святители Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, Афанасий Великий, а также 2000 пресвитеров.

На этом Соборе была осуждена и отвергнута ересь Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение Сына Божия. Собор утвердил непреложную истину – догмат, что Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков, и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа веры. На Соборе было принято двадцать правил.

326 г. 14 сентября. Обретение во Иерусалиме Креста, на котором был распят Иисус Христос.

При раскопках обнаружили три одинаковых креста, один из них был Христовым, а два других – орудиями казни разбойников. Все были в недоумении: какой из крестов Господень? В это время приближалась похоронная процессия, шедшая из Иерусалима. Все обретенные кресты

стали по очереди прикладываться к усопшему. Когда Крест Христов коснулся мертвого, он, повинувшись силе Владыки жизни и смерти, ожил.

362 г. Воцарение Юлиана Отступника, который покровительствовал евреям. Он отменил им подати и пожелал в угоду иудеям восстановить храм в Иерусалиме. Алипий был назначен начальником работ, и в его распоряжении находились бесчисленные сокровища для постройки. Огромные пожертвования поступали от евреев. Трубили в трубы, работали десятки тысяч рабочих, наконец раскопали древний фундамент. Начались бури, которые разрушали сделанные работы. В конце 362 года и в начале 363 года землетрясения превратили всё в развалины. Страшные огненные шары, вырвавшись из оснований, пожгли многих рабочих. В воздухе являлись огненные кресты. Ужас охватил язычников и иудеев, они стали призывать Христа, многие из них крестились. Сам Юлиан за поругание над святыми сосудами был наказан – умер, изъеденный червями, а его дядя расселся пополам.

381 г. Второй Вселенский Собор, созванный в г. Константинополе при императоре Феодосии Великом против духоборцев. На Соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были святители Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский. Они изложили семь правил.

Собор также дополнил Никейский Символ веры пятью членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Крещение рождает в жизнь вечную, а таинства Миропомазания, Покаяния, Причащения, Елеосвящения, Брака, Священства освящают всю жизнь человека. Господь поставил иерархию: епископы, иереи, диаконы. Иночество в Церкви водворяет образ ангельского жития в молитве, богообщении, бесстрастии. В Церкви почитаются чудотворные иконы, мощи святых. Таким образом, составилась Никео-Цареградский Символ веры, который служит руководством для Церкви во все времена.

431 г. Третий Вселенский Собор, созванный в Ефесе при императоре Феодосии II младшем против лжеучения Нестория, патриарха Константинопольского, который нечестиво учил, будто Пресвятая Богородица родила простого человека Христа, с Которым потом Бог соединился нравственно, обитал в Нем как в храме подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Пресвятую Деву называл ересиарх христородицею, а не Богородицей. На Соборе присутствовало 200 епископов.

Собор осудил и отверг эту ересь и постановил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей. Святые отцы извергли лжепатриарха из сана и предали анафеме – проклятию.

Было принято восемь правил и Послание к священному Собору Памфлийскому. 7-м правилом полагается Никейский Символ веры хранить нерушимо, а сочиняющим другую веру – извержение и анафема.

451 г. Четвертый Вселенский Собор, созванный в Халкидоне при императоре Маркиане против лжеучения Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Собор осудил и отверг ересь Евтихия и определил истинное учение Церкви о том, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный Человек в двух естествах нераздельно и неслиянно. Было принято тридцать правил. На Соборе присутствовало 630 епископов.

553 г. Пятый Вселенский Собор, созванный в Константинополе при императоре Юстиниане I по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия. 165 святых отцов, присутствовавших на Соборе, повторили осуждение ереси Нестория и Евтихия и подтвердили определения Четвертого Собора.

680 г. Шестой Вселенский Собор, созванный в Константинополе при императоре Константине Погонате против лжеучения еретиков – монофелитов, которые признавали в Иисусе Христе только одну Божественную волю. Собор осудил и отверг ересь монофелитов и определил признавать в Иисусе Христе два естества – Божественное и человеческое – и по этим двум естествам – две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, но покорна Его воле Божественной. На Соборе присутствовало 170 епископов.

В царствование Юстиниана II собрались 227 епископов и издали правила, относящиеся к церковному устройению. И этот Собор называется Шестым, потому что на нем не было исследования о вере и догматах, так чтобы он мог считаться отдельным Собором и потому, что им восполнялась неполнота VI Собора.

Правилами запрещаются гадания, колдовство, употребление в пищу крови животных, изображение на стенах и в других видах искусства срамных и растлевающих нравы сцен.

787 г. Седьмой Вселенский Собор, созванный в г. Никее при императрице Ирине против иконоборческой ереси. Собор утвердил, что заповеди Божии – свет и истина. Отцы Собора приняли догмат об иконопочитании и заповедали почитать иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Богородицы, Ангелов и святых с такой же любовью, с какой мы почитаем Животворящий Крест и Святое Евангелие, ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенному на ней.

На Соборе был установлен праздник Торжества Православия, который празднуется и доселе во всей Вселенской Православной Церкви в первое воскресенье Великого поста. На Соборе присутствовало 367 отцов.