

Никольский благовестник № 1 (505)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

7 января 2023 г.

История установления праздника Рождества Христова

По сравнению с другими великими событиями из жизни Христа, Его День Рождения христиане стали отмечать очень поздно. Например, достоверно известно, что Воскресение Спасителя праздновали уже сами апостолы. Первые христиане праздновали также Вознесение Господне, Крещение, День сошествия Святого Духа на апостолов. Однако упоминание о Рождестве Христовом впервые встречается лишь в III веке.

Сейчас такое поведение первых христиан кажется действительно странным, ведь почти для любого человека день рождения – это главный праздник в году. Что же говорить о Дне Рождения Богочеловека, Спасителя мира? Почему дата Его рождения оказалась в «забвении»? Почему евангелисты Матфей и Лука, которые рассказывают о Рождестве, не называют эту дату, хотя, например, в Евангелии от Луки есть много других точных датировок? Была ли логика в этом «умалчивании»? И если да, то какая?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, во-первых, посмотреть на историко-культурную среду, в которой родился и жил Иисус. А во-вторых, на те условия, в которых проходила проповедь христианства после Его Воскресения – в I–II вв.

У иудеев и язычников было разное отношение ко дню рождения. И если язычники обязательно устраивали широкое и веселое празднование в честь появления на свет нового человека, то евреи попросту не отмечали этот день. Например, в Библии только три раза встречается упоминание о праздновании дня рождения. Сперва – египетский фараон, затем – жестокий гонитель иудеев, правитель Сирии – Антиох, и, наконец, – Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого).

Неужели иудеи настолько равнодушно относились к своим детям, что даже не замечали их рождения? Напротив. Парадокс в том, что из всех древних народов израильтяне наиболее трепетно относились к деторождению. Главный нерв и смысл Ветхого Завета – это ожидание обещанного Богом Мессии-Спасителя. Обещание того, что Он придет, было дано первым людям сразу же после их грехопадения. И потом на страницах Священного Писания много раз подтверждается, что Мессия родится в среде иудейского народа. То есть любая израильтянка рассматривалась как потенциальная мать Мессии. Все девушки в 14 лет

обязательно выходили замуж. Несчастной считалась та женщина, которая не могла иметь детей. Если в семье рождался малыш, то славилось не само событие рождения. В ребенке прославлялся израильский Бог именно такой смысл имеют все религиозные обряды, которые совершались над новорожденным в первые сорок дней его жизни.

Казалось бы, одно другому не мешает. Почему нельзя одновременно и праздновать день рождения, и прославлять Бога? Дело в том, что в религиозное сознание израильтян Библией была «вложена» мысль о врожденной греховности человека. Если люди уже рождаются с чем-то, что заставляет их в дальнейшем страдать и грешить, то зачем же отмечать день, который положил начало всех скорбей и страданий?

Евангелисты были иудеями, с молоком матери впитавшими культурные и религиозные традиции Израиля. Этим и объясняется отсутствие в Священном Писании точной даты рождения Христа. Первоначальным ареалом распространения христианства вне Палестины были также иудеи, которых называют иудеями диаспоры, или рассеяния. Поэтому неудивительно, что Рождество отсутствовало в перечне христианских праздников первых двух веков.

Конечно, это не единственная причина. Как это было и со многими другими событиями, христиан волновала не хронология, а сам факт Рождения Спасителя. А если Он родился, значит, был распят, умер и воскрес. И проповедь апостолов – это прежде всего проповедь не о Рождестве (это было очевидно для всех христиан), а о Воскресении. *«А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков»* (1-е Послание к Коринфянам, глава 15, стихи 14, 19). Такую лаконичную и жесткую характеристику апостол Павел дал христианству, из которого вымарано Воскресение Христа.

Таким образом, для христиан первых двух веков достаточно было просто факта Рождения Христа. Специального праздника, посвященного этому событию, не было, и основой церковной жизни являлось переживание Воскресения Спасителя. Но вот уже в начале III века христианский писатель Климент Александрийский говорит о том, что он знает людей, которые с тщательностью стараются определить не только год, но и день Рождения Иисуса.

Что же произошло? Как ни странно, но у истоков празднования Рождества лежали внешние обстоятельства. Во II веке в церковной среде стали распространяться лжеучения, которые получили название гностических (от греч. «гносис» – знание). Это была попытка совместить христианство, язычество и греческую философию. Составлялись самые фантастические религиозные системы, заимствованные из мифологии, египетских и восточных верований. Гностики – бывшие язычники – считали, что они не обязаны с принятием христианства оставлять свои

прежние теории. Напротив, они хотели с их помощью истолковать христианство «в высоком и совершенном смысле». Отсюда утверждение, что они обладают истинным знанием (гносис), в отличие от якобы ложно перетолкованного христианами учения Иисуса.

Все эти системы очень трудно классифицировать. Объединяло их одно – мифологизация образа Иисуса Христа, отрицание того, что Бог реально стал человеком, т.е. отрицалась принципиальная идея христианства – уникальность личности Иисуса Христа как единственного пути спасения. Гностицизм явился серьезной опасностью для Церкви. В полемике с ним был установлен праздник, который получил название Явление (греч. – Епифания). Этот праздник был двуединым. Отмечалось и рождение Христа, и Его Крещение. Как писал один из отцов Церкви Иероним Стридонский, «в рождении Своем Сын Божий явился миру сокровенно, а в Крещении совершенно». Действительно, только после Крещения в возрасте тридцати лет Христос начинает Свое общественное служение. Праздник Богоявления отмечался 6 января (по юлианскому календарю – старому стилю).

В IV веке (по разным данным в 336 или в 353 годах) в Римской Церкви Рождество было отделено от Крещения. Соответственно, 25 декабря стали отмечать Рождество, а 6 января – Крещение. Кстати, праздник Крещения Господня не перестал называться Богоявлением. Несколько позже практику отдельного празднования приняла и Восточная Церковь. Это решение было окончательно закреплено на II Вселенском Соборе в 381 году.

Какого числа родился Христос?

Если внимательно читать Священное Писание, то празднование Рождества 25 декабря выглядит не таким уж надуманным. Там есть информация, на основе которой можно приблизительно вычислить день рождения Иисуса. Дело в том, что вместе с Десятью Заповедями Моисей получил от Бога на горе Синай еще много религиозных и гражданских установлений. Одно из них касалось Скинии Завета – помещения, где как раз и хранились скрижали с теми самыми Десятью Заповедями. При Скинии должны были постоянно находиться служители для принесения утренних и вечерних жертв Израильскому Богу, для чтения положенных молитв и т.д. – священники. Так образовалось ветхозаветное священство и богослужение. Причем священство в Ветхом Завете было потомственным, и принадлежало оно исключительно колену Левия.

Царь Давид разделил священников на 24 чреды (смены), чтобы каждая семья могла послужить в Храме. Получается, что каждой чреде доставалось по две недели служения.

Евангелие от Луки начинается с благовещения Ангела священнику Захарии о том, что у его неплодной жены Елисаветы родится мальчик Иоанн – будущий Креститель Господа. *«Во дни Ирода, царя Иудейского,*

был священник из Авиевой череды, именем Захария... Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения...» Далее следует явление Ангела и благовестие о рождении Иоанна Предтечи (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 5-25). Но нас интересует сейчас не это. Захария был из Авиевой череды, а ей выпал жребий служить восьмой (1-я книга Паралипоменон, глава 24, стих 10). Богослужебный календарь у иудеев (лунный) начинался с месяца нисан, что соответствует марту-апрелю календаря солнечного. Плюс четыре месяца – и получается август.

Итак, в августе Захария начал служить, и две недели он находился в Храме. Далее в Евангелии сказано, что «после сих дней зачала Елисавета, жена его». Эти слова означают, что между возвращением Захарии домой и зачатием Иоанна Предтечи прошел некоторый промежуток времени, но не очень большой. Церковь празднует день зачатия Иоанна Крестителя 23 сентября. Далее в Евангелии сказано, что Благовещение деве Марии о рождении у Нее Сына Божьего было по прошествии шести месяцев от зачатия Предтечи. Мы получаем 25 марта (по ст.ст.) – день, когда Церковь отмечает праздник Благовещения, когда Архангел Гавриил возвестил деве Марии о рождении от Нее Сына Божьего. Наконец, прибавьте к этому числу девять месяцев – и вот 25 декабря, дата Рождества. Но, празднуя этот день, христиане не просто «отмечают дату», а сопереживают событию Рождения Богочеловека.

Зачем пред иконой зажигается лампадка

Во-первых, потому, что вера наша есть свет. Сказал Христос: *Я свет миру* (Ин. 8:12). Свет лампадки напоминает нам о том свете, которым Спаситель освещает наши души.

Во-вторых, для того, чтобы напомнить нам о светлом нраве святого, пред иконой которого мы возжигаем лампадку. Ибо святые названы *сынами света* (Ин. 12:36).

В-третьих, для того, чтобы служить нам укором за наши темные дела, злые помыслы и желания, и для того, чтобы позвать нас на путь евангельского света, чтобы мы с большей ревностью заботились об исполнении заповеди Спасителя: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела* (Мф. 5:16).

В-четвертых, чтобы стала она нашей малой жертвой Господу, Который всего Себя принес в жертву за нас, малым знаком великой благодарности и светлой нашей любви к Тому, у Кого в наших молитвах мы просим жизни, здоровья и спасения – всего того, что может дать одна только безграничная Небесная Любовь.

В-пятых, чтобы устрашить силы зла, которые нападают на нас иногда и во время молитвы, отводя наши мысли от Творца. Ибо силы зла

любят тьму и трепещут света, особенно того, который служит Богу и угодникам Его.

В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности. Подобно тому, как горят в лампадке елей и фитиль, покорные нашей воле, так же пусть горят пламенем любви и наши души, во всех страданиях покорные воле Божией.

В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что как лампадка не может зажечься без нашей руки, так и сердце наше, наша внутренняя лампадка, не сможет загореться без святого огня Божественной благодати, даже если будет исполнено оно всякой добродетели. Ибо добродетели наши – горючее, которое воспламеняет Своим огнем Господь.

Свт. Николай Сербский

О любви

Любовь – великая сила: она и немощного – делает сильным, и малого – великим, и незначительного – достопочтенным, и прежде незнакомого и чужого – делает скоро близким, и знаемым, и любезным. Таково свойство любви чистой, евангельской. Да даст и мне любвеобильный ко всем Господь искру этой любви; да воспламенит ее во мне Духом Своим Святым!

Прав. Иоанн Кронштадтский

Ни на небе, ни на земле нет ничего драгоценнее любви; любовь – причина всех благ; любовь – соль добродетелей; любовь – конец закона.

Прп. Ефрем Сирий

Истинная патриотическая любовь к Родине не бывает мелочной. Она великодушна. Это не слепое обожание, но ясное видение всех недостатков страны. Такая любовь не озабочена тем, как ее будут восхвалять, а больше думает о том, как помочь ей выполнить высшее предназначение. Любовь к Родине по силе своей близка любви к Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и всеобъемлющую любовь отцовскую, часто трудную, и эта любовь не исключает любви к другим странам и всему человечеству. Во всех видах любви, которые выше простых инстинктов, есть что-то таинственное, и это же можно сказать о патриотизме. Патриот видит в своей стране больше, чем видят другие. Он видит, какой она может стать, и в то же время он знает, что много в ней остается такого, что увидеть невозможно, так как это является частью величия нации. Хотя и видимы ее поля и города, ее высшее величие и главные святыни, как и все духовное – это сфера невидимого.

Государыня Императрица Александра Феодоровна Романова

О первомученике и архидиаконе Стефане

Святой Стефан, один из семи диаконов, «исполненный веры и силы», проповедуя, «совершал великие чудеса и знамения в народе». Некоторые вступили с ним в спор. Но поскольку «не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил», прибегли к клевете. И вот, Стефан перед судом первосвященника. Его обвиняют, что он будто бы «говорил хульные слова на Моисея и на Бога», «на святое место сие и на закон», что будто бы «Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи», заповеданные Моисеем. Первосвященник спрашивает: «Так ли это?» – Но Стефан, вместо того чтобы оправдываться, неожиданно начинает говорить о призвании Богом Авраама, о судьбе его потомков, о переселении в Египет; о том, как Бог через Моисея вывел народ из рабства, дал закон, научил богослужению; как, наконец, народ вошел в землю обетованную. Он говорит о царе Давиде, и доходит до Соломона...

Для Стефана словно нет ни суда, ни смертельной опасности. Он не защищается, а просто продолжает, как и прежде, возвещать истину. Священное Писание для него, это – вечные, живые дела Живого Бога, Которому он служит. Он и сам с благоговением их созерцает, и других зовет созерцать вместе с ним. У него одна цель: слава Бога.

И Стефан сразу чувствует, когда появляется опасность умаления этой славы. Вот он доходит до построения храма: «Соломон же построил Ему дом». Здесь – вершина Божией заботы о Своем народе. Бог освятил место, где Он будет принимать жертвы и посылать благословения. Здесь – величайшее торжество. Но здесь-то и величайшая опасность: замкнуть Бога в четырех стенах, окончательно присвоить Его, забыв, что Бог – не только Бог иудеев, и что Он не только щедро дает, но и строго спрашивает. Здесь кроется камень преткновения. И Стефан сразу перестает говорить о промысле Божиим и начинает говорить о Самом Боге. Да, «Соломон построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: «Небо престол Мой, а земля – подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила все сие» (Ис. 66:1–2)? А поскольку перед ним как раз люди, которые преткнулись об этот камень, то Стефан бесстрашно обличает их, как будто он не подсудимый, а судья: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделали вы. Вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили».

Все, что говорил Стефан, всегда было перед его мысленным взором. И поэтому, когда он кончил говорить и, «будучи исполнен Духа Святого», воззрел на небо, то он увидел и телесными очами «славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога».

Мы называем страдальцев за Христа «мучениками», а греки называли их «свидетелями». И поистине только свидетели славы Божией могут терпеть такие мучения, о которых нам и читать-то бывает страшно. Для Стефана, как и для всех последующих свидетелей Христовых, смерть – не смерть, а исход на небо: «Господи Иисусе! Приими дух мой!» И поэтому убийцы для него не враги, а несчастные, заблудшие люди: «Господи! Не вмени им греха сего!» Такие люди, как Стефан, и под угрозой смерти совершающие свое служение, – продолжают его и после смерти.

<https://azbyka.ru>

Что означает выражение «сорок сороков»?

Все храмы Москвы по решению Стоглавого собора (1551 г.) были распределены на староства или благочиния, которые назывались «сороками» (см. ст.: Сорок / Даль В.И. Словарь живого великорусского языка). Название происходит от древнерусской меры сорокъ, означавшей мешок, вмещающий четыре десятка соболиных шкурок (часто встречается в грамотах XIV – XV вв.). Во главе каждого сорока? был «поповский староста». Стоглавый собор определил для Москвы семь поповских старост. «В царствующем же граде Москве достоин быти седми старостам поповским и седми сбором по уложению царскому, да к ним избирати десятцких – добрых же священников, искусных житием, непорочных же» (Стоглав. Гл. 6).

Еще в конце XVII века в Москве было шесть сороков: Китайский, Пречистенский, Никитский, Сретенский, Ивановский и Замоскворецкий. Постепенно число их росло. В начале XX века было уже 40 сороков. Реально сорок не включал в свой состав 40 церквей. Их было меньше. Сорок сороков предполагает наличие 1600 церквей ($40 \times 40 = 1600$). Но по статистике в начале XX столетия храмов в Москве было около 800.

Иногда встречается утверждение, что надо брать число престолов, потому что в каждом храме имелось их несколько – всего 1620. Получается более сорока сороков. Однако этот подсчет достаточно искусственный, потому что выражение «сорок сороков» предполагает именно число храмов. Это видно из литературы. Так, в рассказе М. Булгакова «Сорок сороков» (1923) читаем: «На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка – верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков». Писатель смотрел на Москву с крыши самого высокого в те годы здания – 10-этажного дома, построенного в 1912 году.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Никольский благовестник № 2 (506)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

14 января 2023 г.

Рождественские святки

(с 6 по 18 января)

Рождественские святки (святки, т.е. святыё, праздничные дни) – названия двенадцати праздничных дней от Рождества Христова (с момента восхождения на небе первой звезды) до Крещенского сочельника (навечерия Богоявления).

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название – сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво.

Традиция праздновать дни между праздниками Рождества Христа и Крещения Господня была установлена в V веке. В древности христиане славил Богоявление и Богоявление вместе, и лишь позже эти праздники были разделены.

Сорок дней верующие готовились к встрече Младенца Христа, соблюдая пост. А в святочный период в честь праздника пост отменяется вовсе. Это один из пяти сплошных периодов в году, когда даже в среду и пятницу (дни воздержания в течение всего года) разрешается мясная и молочная пища. Но отсутствие ограничений не обозначает, что дозволено все. И застолья, и увеселения не должны быть неумеренными, а развлечения не должны быть вредными и опасными для души.

Христианам важно, чтобы Рождественская радость коснулась сердца каждого. А потому издавна было принято в святочные дни поддерживать тех, кто находится в тяжелой ситуации, кто болен, кто страдает. Даже небольшой подарок, скромное пожертвование, доброе слово могут помочь человеку во мраке обстоятельств увидеть свет Вифлеемской звезды.

За Рождеством, празднование которого заканчивается 13 января, следует ещё одна дата, связанная с событиями из детства Спасителя. 14 января Православная Церковь вспоминает, как святыё родители на восьмой день обрезали Младенца и дали Ему имя. Этот день не относится к самым большим христианским праздникам, но имеет своё особое значение. Иудейский обряд обрезания можно назвать прообразом христианского крещения. Праздник Крещения, которое Иисус принял перед Своим выходом на проповедь и во время которого Бог явился в трех Лицах, Православная Церковь отмечает сразу после святок 19 января (18 января – Крещенский сочельник).

В Крещенский сочельник после Литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с XI–XII века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Есть благочестивая традиция кропить крещенской водой своё жилище. Крещенскую воду весь год употребляют натошак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога». При благоговейном отношении святая вода не портится многие годы. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Таким образом, период Святков обрамлен двумя праздниками, каждый из которых символизирует начало: Рождество – земного пути Господа, а Крещение – Крестного Его пути.

Проповедь в день памяти святителя Василия Великого (память 14 января)

Среди современников Василия находились те, кто упрекал его в неправильном учении о Духе Святом. Грехом ему вменяли то, что он ни разу не назвал Духа Богом в своих писаниях. Вот что пишет поэтому поводу святитель Григорий Богослов:

«Ибо хотели поймать его на одном только слове – что Дух есть Бог... чтобы изгнать его из города вместе с его богословским языком, а самим захватить Церковь... Он же другими выражениями из Писания и несомненными свидетельствами... так стеснил своих противников, что они уже не могли противостоять... Собственно же выражение он медлил употреблять, прося и у самого Духа и у его искренних сторонников не оскорбляться такой тактикой и не губить все неумеренностью, держась за одно выражение... Ведь спасение наше не столько в словах, сколько в реальности» (Надгробное слово о Василии Великом).

Празднуя сегодня память святителя Василия Великого, сугубого покровителя всех тех, кто посвящает свою жизнь изучению божественных таин и служению Церкви Христовой, хочется выразить надежду, что все мы в этом святом и богоугодном деле не будем ничего пытаться загубить собственной неумеренностью, а стремиться к видимому единству тех, кто

разделяет ту же самую любовь к Господу и единую веру в спасительную и умиротворяющую силу Духа Святого.

Он был замечательным пастырем, не только волевым и строгим, но и милосердным. Во время страшного голода 368 года он продал свое наследственное имение и раздал все деньги голодающим. В суровый для Церкви период он не только сам удержался на своей кафедре, но сумел объединить других восточных епископов.

Василий Великий – родоначальник малоазийского монашества, видевший в монашеском образе жизни "образ жизни по Евангелию". Велико и его богословское наследие. Он любил повторять библейское выражение "внемли себе": "Точное наблюдение самого себя даст тебе достаточное руководство и к познанию Бога. Ибо, если "внемлешь себе", ты не будешь иметь нужды искать следов Зиждителя в устройстве вселенной, но в себе самом, как бы в малом некоем мире, усмотришь великую премудрость своего Создателя".

В православных храмах до сих пор существует тот вариант Литургии, который был разработан этим отцом Церкви. Свт. Василий возложил на себя и выполнил великую богословскую задачу – точное и строгое определение троических понятий, устранение недосказанности учения о единстве Божиим, оставшегося после Никейского собора. Вместе с другими каппадокийцами он точно установил и обосновал термины, построил из них стройную систему.

<https://www.kotovsk-istok.com.ua>

Проповедь в день памяти преподобного Серафима Саровского (15 января 2021 г.)

В сегодняшнем апостольском чтении (Гал. 5:22-6:2) перечисляются плоды Святого Духа, т.е. плоды прикосновения к человеку Божественной силы, плоды, которые обретает человек через общение с Богом; и первым таким плодом называется радость.

Радость – совершенно особое состояние человеческого духа. На обычном языке мы называем это состояние счастьем, но у слова «счастье» есть много оттенков и разного рода приземлённых измерений, а в слове «радость» нет ничего от материального мира. Подлинная радость – это состояние духа, которое невозможно сформировать чем-то земным, даже если оно представляется нам важным и необходимым; и никогда не следует путать радость с весельем, с приподнятым настроением, с прочими положительными эмоциями, которые присутствуют в человеческой жизни...

Мы знаем, что радость о Господе, радость как дар Святого Духа будет вечно сопровождать в небесных обителях тех, кто сподобится в них войти. Но уже здесь, на земле, эта великая милость Божия доступна и

для нас, грешных и недостойных людей. Доступна, когда мы молимся всем сердцем за Божественной литургией, когда причащаемся Святых Христовых Таин, когда прикасаемся к святыне, когда наше сердце неожиданно меняется и мы чувствуем эту перемену, когда в нашем сердце обретаются мир и покой.

Преподобный Серафим Саровский явил нам пример жизни в радости о Господе. Удивительно: он испытывал радость в лесу, вдали от людей, в невероятно тяжелых физических условиях. Попробуйте в одиночестве прожить в глухом лесу – а как же пропитание? а дикие звери? Но мы знаем, что и дикий медведь приходил к преподобному Серафиму, и тот кормил его хлебом из собственных рук. И это не миф, не сказка, ведь преподобный Серафим жил сравнительно недавно, в ту самую эпоху, которая вошла в историю нашего Отечества как эпоха расцвета культуры, искусства, литературы. Он жил в просвещённое время, и потому не может быть никаких кривотолков и превратных толкований всего того, что связано с его жизнью, ведь свидетелями тому были многие люди, которые и донесли до нас замечательные слова преподобного Серафима «Радость моя», обращенные к каждому, кто к нему приходил. И дай Бог, чтобы и на нас, людей грешных, немощных, приземленных, так далеких от образа жизни святого преподобного Серафима, Господь в меру наших возможностей (ибо не всё мы можем вместить по нашей греховности) изливал Свою благодать и даровал нам радость Святого Духа...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Пророк Малахия

(память 16 января)

Святой пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во времена возвращения иудеев из плена Вавилонского. Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому святые отцы называют его "печатью пророков". Являясь образцом душевной доброты и благочестия, он приводил в удивление народ и был назван Малахией, то есть ангелом, или вестником. В канон Священных книг входит его пророческая книга, в которой он обличал иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа и Его Предтечи и последний Суд.

Пророк Михей

(память 18 января)

Сын Иемвлая. Жил в IX веке до Р.Х и происходил из колена Ефремова; был современником пророка Илии. Святой пророк Михей обличал израильского царя Ахава за отпадение от Бога в идолопоклонство и предсказал ему гибель в войне с ассирийцами, за что был посажен в темницу, где кормили его только хлебом и водой. Царь же Ахав отправился на войну, где и был убит согласно пророчеству св. Михея.

О кончине святого пророка Михея ничего не говорится в Священном Писании. Однако весьма вероятно, что св. пророк Михей умер мученической смертью от кого-либо из мучителей, ибо жена Ахава Иезавель, оставшаяся после мужа вдовой, и сын его Охозия, принявший после отца царство, и зять, царь иерусалимский Иорам, – все они не могли чувствовать расположения к предсказавшему погибель Ахава. В других источниках говорится, что за обличение беззакония св. пророк Михей был убит и брошен в пропасть; ближние св. Михея извлекли его честное тело оттуда и предали погребению в своей земле.

О понижении гор и наполнении рвов

Иоанн Креститель призывал к покаянию. Он исполнял пророчество Исаии: *«Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»*. Апостол Лука это пророчество продолжает далее: *«Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути станут гладкими»* (Лк. 3: 5). Он приводит и несколько примеров, как Иоанн Креститель понижал «горы» и наполнял «долы» человеческих сердец.

Когда Иоанн увидел *«многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься»*, он *«сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»* (Мф. 3: 7–9). Потому что эти люди, хотя и шли, увлекаемые общим потоком, но были уверены, что если потомок Авраама, то спасение обеспечено. А Иоанн, как холодной водой, обдавал их жестоким укором и требовал плодов покаяния. Согласно ап. Луке, Иоанн Креститель так говорил не только фарисеям, но и вообще всему *«приходившему креститься от него народу»* (Лк. 3: 7). Потому что гордость и самоуверенность свойственны людям даже из самых низших слоев.

Так Иоанн понижал «горы». Но «долы» он всегда рад был наполнить. Кто приходил с истинным смирением и покаянием, тот, в ответ на суровый укор, задавал самый главный вопрос: *«что же нам делать?»* Иоанн отвечал: *«У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же»* (Лк. 3: 11). Вот – универсальный совет. Кто бы ты ни был, – поступая так, не ошибешься.

Обращались к Иоанну и отдельные группы людей. Приходили мытари. Эти люди брали на откуп у римских властей право собирать налоги. Они сразу выплачивали ожидаемую сумму, и при этом четко оговаривалось, сколько, собирая налоги, они могли оставить в свою пользу. Но как проследишь, сколько собрали и сколько взяли себе? Тут была огромная возможность для несправедного обогащения, и профессия вызывала ненависть у народа. Однако на вопрос *«что нам делать?»* – Иоанн не заставлял бросить эту работу, как заведомо греховную. Он

только говорил: «ничего не требуйте более определенного вам». Точно выполняйте договор.

Приходили и воины. Воину дано оружие и право применять его. И здесь тоже – немалый соблазн употребить оружие не для защиты слабых, а для их ограбления. Но и воинам Иоанн не говорит: бросай оружие, и спасешься. Профессия воина необходима, но выполнять ее надо с честью: *«никого не обижайте, не клеветайте, и довольствуйтесь своим жалованием»*. Воин окружен уважением. Существует специальный чин освящения оружия. Священник молится, чтобы Господь благословил это оружие для защиты вдов и сирот, и Церкви Божией.

Итак, – вот «работа с людьми» Иоанна Крестителя. Гордых он суровыми словами ставит на место. Но зато тем, кто смиренно спрашивает, – с радостью дает советы. И еще он учит, чтобы никакой род деятельности мы не отдавали на откуп врагу. Все, даже самое шаткое, надо стараться преобразить своим честным трудом, и тем самым – отвоевать для Господа Бога.

Прот. Вячеслав Резников

Что такое Крещение Господне

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из двенадцатых праздников (празднуется 19 января). В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. Евангелист Лука пишет об этом: *Отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!* Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство – такие же дни после праздника. Отдание праздника совершается 27 января (по н.ст.).

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики – апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы – упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и

Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения – в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие – Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (их называли оглашенными), поэтому этот день часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» – в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.

Главная особенность богоявленского богослужения – это освящение воды. Воду освящают Чином Великого освящения два раза и называют Великой агиасмой: накануне, 18 января (в Крещенский сочельник), и в день Богоявления 19 января, на Божественной Литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления, а вторая – связана с обычаем палестинских христиан шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

<https://foma.ru>

Рецепты Сочива

Ингредиенты: пшеница (зерно) 200 г; очищенные орехи 30 г; мак 150 г; изюм 50 г; фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.) или варенье – по вкусу; ванильный сахар – по вкусу; мед и сахар – по вкусу.

Пшеницу хорошо промыть, залить горячей водой, покрыв зерно, и варить в кастрюле на медленном огне до мягкости (или в глиняном горшочке, в духовке), периодически доливая горячую воду. Мак промыть, запарить горячей водой на 2-3 часа, слить воду, мак растереть, добавить по вкусу сахар, мед, ванильный сахар или любого варенья, покрошенных орехов, изюма, фрукты или ягоды по вкусу, добавить 1/2 стакана кипячёной воды, и всё это соединить с вареной пшеницей, выложить в керамическую миску и подать на стол в охлажденном состоянии.

Ингредиенты: 1 стакан риса; 100 г изюма (желательно мелкого, светлого); 2 ст. л. меда.

Промойте рис, сварите его со стаканом воды (при малом огне на это уйдет 12 минут). Снимите рис с плиты, но не открывайте крышку еще минут 10. Изюм залить кипятком, выждать 2 минуты и воду слить. Разведите мед водой, если он засахарен. Смешайте все ингредиенты.

Никольский благовестник № 3 (507)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 21 января 2023 г.

Проповедь в день памяти мученицы Татианы (память 25 января)

Сегодня мы празднуем память святой мученицы Татьяны. Будучи дочерью римского консула, принадлежа к римской аристократии, Татьяна завершила свою жизнь мученически. Что же означает отдать жизнь свою за убеждения? Ведь это проявление невероятной внутренней силы! Эту способность идти до конца по избранному пути, не страшась даже смерти, мы называем верностью. Святая Татьяна была верна Христу Спасителю. Она была верна тому выбору, который она сделала, и уже никакие ужасы пыток не могли отвлечь ее от того, чтобы быть со Христом и оставаться верным всему тому, что она восприняла своим умом и сердцем через Евангелие.

Удивительно, но слово «верность» имеет огромное значение применительно ко множеству обстоятельств нашей жизни. Разве может существовать без верности делу сплоченный коллектив ученых или производственников? Разве может сохраняться без верности счастливый семейный союз – мужа и жены, детей и родителей? И мы знаем, что верность проистекает из самой глубины человеческого сознания, из глубины душевной.

В современном обиходе есть и другое, заимствованное из иных языков слово, которое призвано как бы оттеснить великое святое понятие верности, – это слово «лояльность». Но если разобраться, в лояльности нет сердечного чувства. Лояльность прагматична. Лояльность можно описать как безопасное сотрудничество, безопасное сосуществование. Лояльность, конечно, не предполагает измены, но она ее и не исключает, потому что не требует от человека полной отдачи самого себя...

Настоящая верность всегда там, где страх Божий. Страх Божий – это не выброс адреналина, это не тот страх, который испытывает нарушивший правила движения водитель, когда его останавливает полицейский. Страх Божий – это этическое понятие, которое пронизывает всю жизнь человека. Сила Божиего страха может корректировать наше поведение. Мы сознаем, что Бог рядом с нами, что Он видит наши дела, и, если мы верим в Него, то мы вверяем Ему свою жизнь. Тогда любая измена становится невозможной, как невозможным становится и многое другое, что сегодня разрушает личную, семейную жизнь, общественные связи, что наносит удар по самому существованию человеческой

цивилизации. Это грех, возведенный в норму, но он невозможен, когда человек сохраняет веру и верность Господу.

Я от всего сердца хотел бы пожелать студентам и профессорам Московского государственного университета, всех высших школ нашей страны задуматься над тем, что означает быть верным, что означает верить в Бога...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Проповедь в день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (память 27 января)

Если в России самым популярным именем весь XX век было имя Татьяна, то в Грузии не только было, но и остается первым, любимым и самым распространенным имя Нина. Каждый месяц число грузинских женщин пополняется 250-ю новорожденными Нинами. Безусловно, такая популярность связана со святой равноапостольной Ниной, которая принесла на иберийскую землю христианство. Именно святую Нину почитают просветительницей и покровительницей Грузии.

Просветительница Грузии святая Нина трудилась в равноапостольном служении тридцать пять лет. Задумаемся, братия и сестры о том, сколько надо иметь веры в Бога, преданности Ему, чтобы совершать подобное служение. Человек отправляется с благовестием учения Христова в неизвестную страну, к неизвестным людям со своим особым укладом жизни.

Что ждет его там? Слава? Почести? Нет. Из истории Церкви мы знаем, как часто проповедники Христовы подвергались за Слово Божие преследованиям, избиениям, заключению под стражу. Из двенадцати апостолов только Иоанн Богослов умер своей смертью. Апостол Петр был распят вниз головой. Апостолу Павлу усекли главу мечом. Апостола Андрея распяли на кресте, образ которого запечатлен на нашем Андреевском флаге. И все другие апостолы претерпели мученическую кончину за проповедь Евангелия.

А тут бремя апостольского служения берет на себя хрупкая дева, с юных лет имевшая горячее желание привести к Богу иверскую (грузинскую) землю. Сегодня в Грузии она так почитаема, что если мы произносим ее имя, то сразу вспоминаем и Грузию – такая существует тесная духовная связь между святой и просвещенной ею землей, куда она направилась совсем молодой девицей, чтобы благовествовать учение Христово.

По ее вере совершались чудеса исцелений. От тяжелого недуга святая Нина исцелила грузинскую царицу Нану, которая вместе со своим супругом, видя силу Божию, исходящую от равноапостольной Нины, принимает крещение. Благодаря равноапостольной Нине Грузия

становится православной страной, утверждается поместная Грузинская Православная Церковь.

Прославляя память святой Нины, мы не должны забывать, что к равноапостольному служению призван и каждый из нас. Конечно, Господь не ждет от нас, чтобы мы привели к Нему целые языческие народы. Наше служение распространяется на наших ближних, нашу семью, в кругу которой мы и должны являться теми же последователями апостолов, приводя ко Христу своей жизнью, стремлением к исполнению заповедей, горением к Богу в молитве. И это тоже непросто. Зачастую в семье может возникать непонимание того, почему мы постимся, ходим в храм, молимся, исповедуемся, причащаемся. И у нас опускаются руки, начинается охлаждение прежней ревности.

В Евангелии имеется притча о десяти девах. Пятеро из них были мудрыми. Они запаслись елея для своих светильников к встрече Жениха. Другие пять были неразумными. В ожидании Жениха они истратили все масло, и как не имели его запасов, то не смогли стать участницами общей радости.

Как близка эта притча к нашей жизни. Как часто в душе мы ощущаем недостаток этого елея – недостаток решимости следовать за Христом. Уподобляясь неразумным девам, мы постоянно к чему-то стремимся, но нам постоянно не хватает понимания главного предназначения человека. Это сквозит во всех мелочах, в нашей привязанности к суетности жизни. У нас забит до отказа гардероб, а мы расстраиваемся, что нам нечего надеть. Есть дом, но нам хочется лучше. Конечно, Господь утешает нас и земными благами, но они не должны занимать места в нашем сердце, будучи временными, преходящими.

Наше сердце должно быть занято теми благами, которые пойдут с нами в жизнь вечную. Ибо как бы ни хотелось нам умирать, этот момент все же настанет. Мы, православные, знаем, что ожидает нас за порогом смерти, но наше маловерие не дает нам до конца осознать, насколько велико то, что уготовал Господь любящим его.

Истинные последователи Спасителя жили в постоянной опасности смерти и не боялись ее. Отчего же мы испытываем страх перед смертью? Возможно от того, что в жизни недостаточно стремимся к Богу.

Стремление к Богу должно стать и нашей главной целью жизни. Если вы вспомните трудные моменты своей жизни, то увидите, что они всегда разрешались и не было безвыходных ситуаций. Но по маловерию и малодушию мы постоянно продолжаем проявлять недоверие Богу, томясь помыслами: «Как нам быть? Как поступить? Почему нам Господь не помогает?» Но если мы при этом все же продолжаем молиться, Господь посылает Свою помощь. Правда, мы часто хотим, чтобы помощь поступила мгновенно, сиюминутно и отчаиваемся, если этого не происходит.

Дорогие, помните, что Господь желает, чтобы мы искали прежде Царствия Божия, и если не подает сразу просимое, то потому что, как великий Учитель и Воспитатель, Он испытывает нашу веру, дает возможность приобрести навык молитвы и стремления к Нему.

Совершая свой подвиг в течение тридцати пяти лет, равноапостольная Нина мирно скончалась в возрасте 67 лет. Ее мощи находятся в Грузии. Царь, духовенство и народ желали перенести ее останки в соборную Мцхетскую церковь, но не смогли сдвинуть гроба подвижницы. Так она явила свое решение остаться в избранном ею месте, на котором впоследствии была воздвигнута церковь.

Епископ Усманский Евфимий

Крест святой Нины

Крест святой Нины или грузинский крест легко узнаваем по опущенным концам горизонтальной перекладины. Он был сплетен из виноградной лозы и обвит волосами святой Нины. Как говорит нам житие, святая Нина обнаружила крест, когда однажды пробудилась от видения. Во сне ей явилась Богородица и благословила просвещать Иберию. Этот крест святая Нина всегда имела с собой. Поэтому его, а также Евангелие принято изображать на иконах в руках у святой Нины.

Согласно житию, крест по завещанию достался в наследство царю Мириану. Царь хранил, а затем передал его своему сыну как реликвию и память о святой Нине, которая просветила Грузию светом Евангелия. В Мцхете крест святой Нины находился до 458 года.

Самые разные святые спасали крест от поругания язычниками и арабами во времена гонений и войн. Крест святой Нины хранился у армянского воеводы 175 лет, в монастыре Ванадад больше 450 лет, в Карсе 164 года. Царь Давид в 1125 году обнаружил его в городе Ани и с честью перенес в Мцхет. Оттуда его перенесли в церковь святой Троицы на горе Казбек. В 1746 году по поведению царя Теймураза II, чтобы избежать грозившего поругания, крест спрятали в горной крепости Ананур. Оттуда в 1749 году митрополит Тифлисский Роман тайно переправил крест царевичу Бакару. И уже его внук, Георгий Александрович, преподнес крест в 1801 году императору Александру I. По повелению российского императора во имя восстановления исторической справедливости крест святой Нины как достояние грузинской церкви отправили с почестями в

Сионский кафедральный собор в Тбилиси. «...Зная, сколь драгоценна сия святыня для Грузинского народа и желая возвращением ее дать новое доказательство моего о нем попечения, я препроводил сей крест туда для помещения его в Тифлисском главном Соборе...», – писал в феврале 1802 года к князю Георгию Александровичу император Александр I. Крест хранится в соборе и сейчас. Он – главная святыня грузинской церкви.

Преподобные отцы, в Синае и Раифе избиенные (память 27 января)

Преподобные отцы, в Синае и Раифе избиенные, подвизались в обителях и пещерах горы Синайской, где были даны Богом через Моисея десять заповедей, и близкой к ней пустыни Раифы (на берегу Красного моря) и пострадали от сарацин и влеммиан, кочевых арабских племен. Первое избиение произошло около 312 года. Оно было описано Аммонием, египетским иноком, очевидцем гибели 40 святых отцов Синайских, и вошло в «Жития святых» свт. Димитрия Ростовского.

В это же время арабы избили 39 отцов в Раифе. Вторичное избиение совершено через сто лет и описано также очевидцем, чудом избежавшим гибели, преподобным Нилом Постником (память 12 ноября).

Синайские и раифские подвижники проводили особо строгую жизнь – всю неделю они пребывали в келлиях в молчании, в субботу собирались на всюнощное бдение и в воскресенье причащались Святых Таин. Питались только финиками и водой. Многие из пустынников прославились даром чудотворения – старцы Моисей, Иосиф и другие. По именам в службе преподобным отцам упоминаются Исаия, Савва, Моисей, ученик его Моисей, Иеремия, Павел, Адам, Сергей, Домн, Прокл, Ипатий, Исаак, Макарий, Марк, Вениамин, Евсевий и Илия.

Святитель Феофан Затворник, Вышенский (память 23 января)

В миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию и поступил в Киевскую Духовную Академию. В 1841 г. окончил Академию и принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии (СПДА).

В 1847 г. в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые места, древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним рукописям. Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским. С началом Крымской войны члены Духовной Миссии были отозваны в Россию, и в 1855 г. св. Феофан в сане

архимандрита преподает в СПДА, затем становится ректором Олонецкой Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит Феофан – настоятель посольской церкви в Константинополе, с 1857 г. – ректор СПДА.

В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковноприходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он заботится и о повышении образования самого духовенства. С июля 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 г. по прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии.

Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Наиболее значительные труды его – «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» (перевод), «Толкование апостольских посланий», «Начертание христианского нравоучения».

Святитель мирно почил в 1894 г. и был погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни. Канонизирован в 1988 г., как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадом Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения.

Отдание праздника Богоявления (память 27 января)

Торжества по поводу некоторых самых главных православных праздников длятся не один день. Это время называется поспразднством. Церковь как бы говорит верующим – праздник прошел, но давайте еще раз вспомним о нем и обратимся к его духовному смыслу. Отдание – это последний день поспразднства.

Сегодня – день отдания праздника Богоявления. В храмах еще раз звучат песнопения самого праздника Крещения Господня. Верующие вспоминают события, описанные во всех четырех Евангелиях. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения грехов. Но Христос был безгрешен. Однако он исполнил эту заповедь, чтобы подтвердить святость и величие действий Иоанна Крестителя. Так всем христианам Спаситель дал пример послушания воле Божьей и смирения. А когда Христос выходил из воды, Иоанн увидел, что небеса разверзлись и Святой Дух в виде голубя сошел на него. И раздался глас с небес: *«Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»*.

Чем отличается сострадание от сентиментальности

Сострадание основано на любви к человеку – любовь делает другого единым с собой, как бы своим вторым «я». Сентиментальность же основана на любви человека к самому себе; человека сентиментального огорчают не чужие страдания, а собственное испорченное настроение; она стремится не уничтожить страдания в мире, а убрать картины страдания из поля своего зрения.

Искусство и литература делают душу человека склонной к подражанию и к эмоциональной включенности в ситуацию. Человек, привыкая переживать душевное состояние персонажей пьес, телесериалов и романов, в результате сам начинает «играть в жизнь», как артист на сцене. Искусство развивает высокую пластичность психики, нередко доходящую до патологии, и эмоциональную отдачу представшему перед сознанием образу.

Любовь болеет за другого; ей больно, потому что больно человеку. Сентиментальность болеет за себя; ей больно, потому что негативный образ страдания вторгся в сознание и вызвал отрицательные эмоции.

Любовь основана на желании блага другим людям. Сентиментальность – на желании собственного душевного комфорта; страдания других она воспринимает как неприятный диссонанс в своем душевном покое. Сентиментальный человек не может любить, он может влюбляться, создавать себе идолов, служить им и этими идолами заполнять свою душу.

Обратная сторона сентиментальности – жестокость. То, что лежит за пределами непосредственных ощущений, сентиментальному человеку чуждо и безразлично. В сказке Экзюпери «Маленький принц» автор проговаривается: «Если потухнет моя звездочка, то какое мне дело до всей Вселенной», другими словами, звездочка, в которую я влюблен, мне дороже всей Вселенной.

Сентиментальный человек готов плакать при виде больной собаки и в то же время останется глух и равнодушен к страданиям миллионов людей, лишь бы он не видел этих страданий. Сентиментальность – это не любовь, а болезненная впечатлительность, это хроническая заглушенная истерика, вменяющая любовь. Сентиментализм создал либерализм с его вседозволенностью. Уже в прошлом веке один писатель сказал, что нет зверя более лютного, чем либерал. Мы бы добавили: из всех зверей наиболее похож на либерала крокодил, который, пожирая свою жертву, горько плачет.

Архим. Рафаил (Карелин)

Никольский благовестник № 4 (508)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 28 января 2023 г.

Проповедь иеромонаха Нектария в день памяти преподобных Кирилла и Марии (память 31 января и 11 октября)

Преподобные Кирилл и Мария всегда почитались народной памятью, хотя и недавно прославлены в лике святых. Боголюбивый русский народ прекрасно понимал, что тот, кто произвел такой плод святости, такого великого светильника и столпа земли русской, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, не может не быть сосудом благодати, не может не носить в себе обильно благодати Святого Духа. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Прежде должен быть приуготовлен сосуд, чтобы в нем могло появиться такое чистое, святое и честное содержимое.

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 богосвещенный сын не вкушал материнского молока. Так, нося во чреве своего сына, она уже поучалась от него боголюбием и благочестием. Еще будучи во чреве Матери, преподобный Сергий уже сообщал ей божественную благодать, то ведение, то освящение и ту премудрость Божию, которыми так изобильно наполнился сам.

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 рожать 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. Утратив благодатное освящение, он все более и более коснеет во грехе. Некоторые потом обращаются к Богу и начинают каяться, но, к сожалению, поврежденный сосуд уже совсем не тот, чем сосуд, сохраненный с детства в чистоте.

К сожалению, зачастую нам остается только плач о своих грехах, о своем неведении, о том, что не знали мы Бога смолodu, с юности, что не жили по-Божьи. Господь принимает покаяние людей, но этого недостаточно зачастую бывает для того, чтобы в мир приходило такое чудо как святые дети, как великий угодник Божий преподобный Сергей Радонежский, которые произрастали от святых родителей. Увы, сами родители, в детстве не сохранив себя, не могут передать дары чистоты, благодати и истины своим детям.

Поэтому, братья и сестры, 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. Не пренебрегайте покаянием. Детей необходимо приучать к покаянию, как только у них появляется совесть и разум. А это часто происходит достаточно рано. Даже раньше, чем в семь лет. У кого-то раньше, у кого-то позже.

Будем, братья и сестры, молиться преподобному Сергию, чтобы он восставил в нас семя благочестивое, род праведных, чтобы обновил духовные благодатные силы нашего народа, чтобы милость Божия и Покров Матери Божией пребывали над всеми нами во веки веков. Аминь.

<https://stsl.ru>

Чистота сердца у детей

Дитя очень часто понимает то, чего не понимают его родители.

Конечно, родители могут научиться чистоте сердца у своих детей. Я помню ребенка, который на Пасхальной неделе встал перед иконой Спасителя и стал повторять тропарь: *Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав*. Мать его остановила после третьего раза, говорит: нельзя так повторять эту молитву... Мальчик на нее посмотрел с удивлением, даже с каким-то негодованием и сказал: «Ты ничего не понимаешь. Ему очень приятно!» И другой случай помню. Была очень уставная семья, и ребенка вечером заставляли вычитывать целый ряд молитв. Как-то он вычитал эти

молитвы (ему тогда было лет шесть-семь), потом посмотрел на мать и говорит: «А теперь, что мы помолитвословили, давай помолимся немножко». Он чувствовал, что то, что он выполнял, было дисциплинарным упражнением, а ему хотелось сказать Богу: «Знаешь, Господи, я Тебя люблю!» Или, может быть, сказать: «Господи, я маму люблю, и папу, но папа в отъезде, обереги его!» Или: «Мама сегодня была на меня сердита, утешь ее!» Потому что у ребенка очень часто чуткость и восприимчивость более тонки, чем у родителей, у которых они как бы омолодились, и непосредственность большая, никакой расчетливости.

Я думаю, что надо давать ребенку возможность себя выражать по отношению к Богу как можно более свободно. Причем родители должны давать какое-то направление его духовной жизни, но заковычивать ребенка в формы, которые выработались взрослыми за почти два тысячелетия, не надо. Ребенок должен научиться с Богом разговаривать. Но, как я уже упоминал, надо его воспитать так, чтобы он говорил с Богом как с любимым человеком, но с глубоким чувством почтения, уважения, благоговения, и чтобы он знал, что можно всё Богу сказать, но что нельзя Его просить ни о чем дурном, ни о чем недостойном ни Самого Бога, ни даже просто того мальчика или той девочки, какие они есть, если они хотят быть достойными дружбы Божией.

Митр. Антоний Сурожский

Любовь к детям

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

Если вы любите ребенка и выражаете свою любовь к нему только в тех случаях, когда он доставляет вам радость, то это любовь с условием. При этом ребенок не будет чувствовать себя любимым. Любовь с условием вызовет в нем лишь ощущение собственной неполноценности и помешает нормально развиваться.

Если вы любите ребенка без всяких условий, любим, каким бы он ни был, то он будет чувствовать себя защищенно, его жизнь будет складываться светло и радостно. Он научится держать себя в руках, сдерживать гнев и раздражение, и, по мере взросления, его манеры и стиль поведения будут приобретать все более взрослый характер. Он не застрянет на детской стадии развития, не будет инфантильным. Отношение к ребенку как к сознательному, ответственному существу будет формировать его взрослую самооценку.

Любя ребенка только тогда, когда он соответствует вашим ожиданиям и отвечает вашим требованиям, вы обрекаете его на неудачи в жизни, он твердится в бесполезности любых стараний быть хорошим, потом что их всегда оказывается недостаточно. Его будет мучить чувство незащищенности, тревоги, низкая самооценка, и все это препятствовать

его духовному и личному росту. Поэтому вновь и вновь повторяю: развитие ребенка во многом зависит от степени любви родителей.

Многие даже не подозревают, какой вопрос постоянно держат в голове дети. Тем или иным образом ребенок постоянно спрашивает родителей: «Ты меня любишь?» Иногда он даже плохо ведет себя, чтобы проверить, действительно ли взрослые любят его. Чем старше и сдержаннее становятся дети, тем искуснее они задают вопрос: «Ты меня любишь?» Хороший родитель всегда отвечает на этот вопрос положительно, любым возможным способом показывая ребенку: «Да, я действительно люблю тебя».

Игумен Евмени

Родители должны любить своих детей как детей, а не как своих идолов, т.е. ребенка пусть они любят таким, какой он есть, а не таким, каким они бы хотели его видеть, – похожим на них.

Старец Епифаний (Феодоропулос)

Основа отношений родителей с детьми – полная ответственности любовь, подразумевающая авторитет и уважение, понимание личности ребенка.

С христианской точки зрения родительская любовь обладает всей эмоциональной полнотой любви, но она не должна становиться эгоистичной. В идеале она совершенно бескорытна, и образец этому – любовь Божией Матери к Иисусу.

Архиепископ Ивановский и Кинешемский Амвросий

Многие считают, что родительской любви не нужно учиться, она существует сама собой. Все родители, конечно же, считают себя любящими, и вопрос о том, правильно или неправильно любят они своего ребенка, у них даже не возникает.

Что же такое любить? Это значит, что моя любовь должна быть в радость прежде всего любимому мною человеку, а не мне; моя любовь не должна приводить к конфликтам, проблемам, не должна отягощать жизнь того, кого я люблю. Напротив, она должна нести любимому человеку радость, помощь, уверенность, свет и добро. В этом смысле всегда, в любой ситуации, следует прислушиваться к себе: действительно ли мы любим этого человека, или же мы любим свои чувства по отношению к нему? В большинстве случаев мы называем любовью собственные чувства по отношению к любимому. Многие не подозревают, что эти чувства могут приносить разлад в жизнь другого человека. Всякий, кто хочет приносить своей любовью радость, не гнушается учиться любить.

Игумен Евмени

Дети, забытые родителями во время воспитания, взаимно забывают их после воспитания.

Праведный Филарет Милостивый

Почему дети бывают жестокие?

Сейчас дети в большой степени недолюбленные, им мало уделяется внимания. Женщины воспринимают рождение детей не как главную цель в жизни, не как их основное призвание. Дети вроде должны быть, но где-то на втором плане. Для мужчин, которые заняты всё время работой, дети тоже становятся чем-то вроде живых игрушек. С ними можно чуть-чуть поиграть, чтобы отвлечься, но заниматься серьезным воспитанием, в ущерб себе и своему комфорту, редко кто хочет. Из-за этого ребенок недополучает в семье внимания, очень быстро уходит в виртуальные игры, которые наполнены кровопролитием и уничтожением, он смотрит мультфильмы, в которых присутствуют резкость и жесткость. Как же ему самому поступать?

Если посмотреть с более глубоких, богословских сторон, то мы увидим влияние греха на детей. Нужно помнить, что все мы наследовали падшую природу – дети рождаются с ней, и потому уже в детстве, когда ребенок еще и не очень ответствен за свои поступки, в его природе всё же проявляется что-то греховное: непослушание, своеволие, негодование.

У прп. Варсонофия Оптинского есть такие в каком-то смысле очень жесткие строки: «Вижу во сне однажды я ад и адские мучения. Увидел я там маленькую девочку, лет пяти-семи, и говорю: “Как ты сюда попала?” И думаю: “Какие могут быть грехи у этой малютки, когда она еще совсем младенец»” А она смотрит на меня и говорит: “Я здесь за скверные мысли”. Я тогда же отправился к моему духовнику и спросил его: “Возможно ли это?” Он отвечал: “Да, в аду половина ребятишек”».

Греху противостоит благодать. Я видел разные школы, и, как бы кто ни критиковал православные гимназии за несовершенство, могу сказать, что в них всё же атмосфера другая. Где люди искренне верят в Бога, молятся, каются в своих грехах и стараются жить по заповедям Божиим, там дети более спокойные, там меньше поводов к проявлению детской жестокости. Она там погашается, а не провоцируется. Божия благодать несет мир души, и это очень передается другим, особенно детям. Так что созидать свои отношения с детьми надо посредством созидания себя самого, посредством стяжания благодати Божией.

Священник Валерий Духанин

Патриотизм

Еще одно проявление сыновней любви, заложенной в человеческом естестве, – это чувство патриотизма. Оно есть признак здоровой души – плод правильного духовно-нравственного развития. Там, где не воспитано благое сыновнее послушание, там не существует такого понятия, как Отчизна, там нет представления о жертвенности – без чего человек не может состояться ни как христианин, ни как гражданин. Понятие Отечества всегда было священным для христиан. Причины

этого не только в естественной привязанности человека к родной земле и предкам – они связаны с духовной сферой: апостол прямо указывает на происхождение этого понятия от имени Бога Отца – *от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле* (Еф. 3: 15).

Недостаток патриотизма и преданности своей Родине, по учению преподобного Серафима Саровского, является тяжким грехом и одной из причин страданий человечества. Сам отец Серафим был искренним и горячим патриотом и желал во всех русских людях видеть любовь и преданность своему Отечеству. Русь непобедима, предрекал преподобный Серафим, доколе хранит веру и Православие: «Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреборима, имущая веру и благочестие... сих врата ада не одолеют».

Из книги Н. Новикова «Путь умного делания»

Я испытывала такую глубокую жалость к России и к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Россия не может погибнуть.

Из письма великой княгини Елисаветы Феодоровны

Преподобный Макарий Великий

(память 1 февраля)

Сегодня мы празднуем память преподобного Макария Великого – великого святого отца, начальника монашеского жития, который много потрудился для утверждения монашества как такового. И мы видим, что монашество – это столп Церкви. На нём держится благочестие народа.

Мы знаем притчу о богатом юноше, которому Господь сказал: «Пойди, раздай своё имение и следуй за Мною». Юноша ушёл опечаленный, поскольку у него был очень богат. Не у всех из нас есть богатство, но у каждого есть какие-то земные связи – семья, родители, какие-то планы на будущее... У нас, живущих в миру, множество земных забот, но есть люди настолько сильные духом и широкие сердцем, что, слыша Слово Божие, исполняют его максимально – оставляют всё и посвящают себя Богу.

Одним из таких был святой Макарий Великий. Множество его последователей – все монахи – очень почитают этого святого, потому что он и его духовный наставник преподобный Антоний Великий, с другими великими сподвижниками, заложили основы монашества, основы покаяния и духовного делания. Они оставили всё и всех себя предали служению Богу, молитве за весь мир, молитве за всех нас.

Однажды один из нечистых духов ему сказал: «Все, что ты делаешь, и я тоже делаю: ты постишься – я вовсе не ем, ты воздерживаешься от сна – я совсем не сплю. Ты берешь верх лишь одним – своим смирением. Из-за него-то я и бессилен перед тобой».

Одно время для того, чтобы участвовать в Божественной Литургии, прп. Макарий ходил пешком по раскаленной пустыне в Нитрию, расположенную более чем в 60 километрах от его кельи. Такой путь был слишком труден для его учеников, поэтому, по настоянию преподобного Антония, Макарий согласился принять рукоположение и стал пресвитером в 40 лет.

Святой Дух в изобилии даровал ему благодать исцелений, пророчества и различения помыслов. Дважды он воскрешал умерших: один раз, когда надо было оправдать невинно осужденного за убийство, в другой раз – чтобы показать еретику истинность веры в воскресение людей.

Преподобный Макарий отошел ко Господу в 90 лет, заранее предчувствуя свою кончину. Его честные мощи неоднократно переносили во время нашествий мусульман. В 784 году их положили в коптском монастыре, носящем имя преподобного Макария и основанном в тех местах, которые подвижник освятил своим пребыванием.

Преподобный Евфимий Великий

(память 2 февраля)

Преподобный Евфимий родился в городе Милитине, близ Евфрата. Когда, за смертью отца, мать отдала его на воспитание дяде пресвитеру, тот представил отрока епископу. Епископ полюбил Евфимия за доброе поведение и сделал чтецом в церкви, а затем и пресвитером, и поручил управление монастырями в городе. Но святому Евфимию хотелось уединения, и он на 30-м году жизни тайно удалился из города и спустя некоторое время, близ Мертвого моря, основал лавру. Лавра сначала была бедною; но преподобный крепко надеялся на Бога, и Бог посылал все необходимое для ней.

Один инок отказался от послушания, которое назначено было ему. Вдруг он упал на землю без чувств. Тогда, по просьбе братии, преподобный Евфимий исцелил его и сказал: «послушание – великая добродетель. Господь любит ее больше жертвы».

Святой Евфимий сотворил множество чудес, многим предсказал будущее. Многих из язычников обратил ко Христу и многих из неправовверующих утвердил в истинной вере, почему и получил название Великого. В год своей смерти преподобный Евфимий не пошел, вопреки обыкновению, в пустыню на время четырехдесятницы и сказал братии: «я пробуду с вами первую седмицу, а в субботу в полночь отлучусь от вас», – и точно в это время (20 января/2 февраля) последовала блаженная его кончина. Он скончался в 473 году, будучи 97 лет.

Никольский благовестник № 5 (509)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 4 февраля 2023 г.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (в 2023 году память 5 февраля)

Сегодняшний воскресный день является днем поминовения всех новомучеников и исповедников Российских, убиенных в XX веке в период страшных гонений на Русскую Православную Церковь.

Поразительно само установление этого дня, которое произошло на Поместном Соборе в 1918 году. Собор должен был начать свою вторую сессию 20 января 1918 года, и члены Собора ожидали, что его почетный председатель митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) приедет на эту сессию. Но он не приехал. И очень скоро собравшиеся члены Собора узнали, что он убит.

Убит почетный председатель Поместного Собора, который был созван после двухсотлетнего перерыва. Убит архиерей, считавшийся по праву одним из самых авторитетных и уважаемых архиереев Русской Церкви. И самое страшное, убит руками русских же людей.

Вот это событие, потрясшее весь Собор, и стало предметом серьезного обсуждения. Но еще более потрясло Собор то, что убийство это произошло при поистине искусительных обстоятельствах. Убийцы святого митрополита Владимира явились в Киево-Печерскую Лавру, они несколько часов истязали святителя, а потом увели его из Лавры и убили. И никто из многочисленной братии Киево-Печерской Лавры не попытался защитить своего священноархимандрита, не попытался разделить с ним его мученическую смерть.

Вот это было особенно страшно. Потому что убийц было не более дюжины, а лаврской братии были многие десятки. Почему это случилось тогда? Уже на Соборе этот вопрос задавали себе его участники. И не зная до конца еще ответа на этот вопрос, лишь смутно предчувствуя, что многим из них придется так же разделить с митрополитом Владимиром страшную участь быть не просто убитыми, но быть еще и преданными своими пасомыми, своими сослужителями, члены Собора, объединенные единым порывом, приняли решение о том, что в надвигающихся на Церковь гонениях, память мучеников, которых будет становиться, безусловно, все больше и больше, должна отмечаться либо в день убиения митрополита Владимира, либо в ближайшее воскресенье после этого дня.

Многие задаются вопросом: почему же это случилось в Святой Руси? Почему стало возможным это гонение? Увы, нам очень часто

свойственно сейчас, говоря о той действительно прекрасной духовно-исторической жизни, которой жила Россия в канун 1917 года, не видеть многие из тех недостатков, которые имели место.

Да, Русская Православная Церковь была крупнейшей поместной православной церковью в мире. Ее духовенство было самым образованным, ее богатства были несравнимы с богатствами никакой другой православной поместной церкви. Количество храмов, монастырей превосходило многие поместные церкви православного мира. И находилась церковь под защитой православной монархической власти.

Все казалось незыблемым, все казалось построенным на века. Но уже тогда, уже в нашей с вами церкви были те, кто вольно или невольно разрушал ее. Были высокомерные, далекие от своей паствы и своего духовенства архиереи, не желавшие знать нужд своих епархий. Были священники суетные, корыстные, думавшие лишь о своем земном благоустройении, но не о нуждах своих пасомых. Были ленивые и невежественные монахи. И наконец, были православные миряне, большая часть которых причащалась только раз в год, подавляющее большинство которых воспринимало церковную жизнь как всего лишь почетную бытовую традицию. И вот эти люди, сами того не ведая, постоянно искушая друг друга, теряли веру и убивали веру.

Именно из-за этих пастырей, не исполнявших своего долга, и из-за пасомых, живших так, как будто церковь к ним не имеет почти никакого отношения, из их же среды выходили те, кто готов был уничтожать церковь, убивать духовенство, убивать даже всех тех, кто готов был возвысить свой голос в защиту поругаемых святынь.

Не все они были просто злодеями. Многие из них становились злодеями после того, как в их жизни бывали случаи, когда кто-то из представителей духовенства или старших, почтенных по своему жизненному опыту мирян, искушал их своей несправедливой жизнью. Видя недостатки священства, недостатки мирян, эти люди решали для себя, что Бога нет, что Христос никогда в этот мир и не приходил, и что религия это действительно опиум для народа. И вот такие обиженные «справедники», превращавшиеся в злодеев, часто оказывались самыми страшными разрушителями церкви.

Самое печальное обстоятельство того времени заключалось в том, что когда на церковь обрушились гонения, в первую очередь погибали именно те архиереи, именно те священнослужители, именно те монахи и те миряне, которые являли собой в полной мере весь идеал Христовой жизни на земле. Церковь гнали из-за худших, а погибали в ней, прежде всего, лучшие.

Эту свою трагедию церковь впервые осознала на Поместном Соборе. И вот тогда в Москве, уже захваченной большевиками, уже превращавшейся в столицу первого в истории России безбожного

государства на русской земле, лишенные какой бы то ни было внешней защиты, члены Поместного Собора не только принимали решения, нужные для нашей церковной жизни и по сей день, к сожалению, во многом еще нереализованные, но они молились о том, чтобы Господь сохранил Россию даже ценой их собственной жизни.

Здесь перед нами отрывается еще одно тяжелое для нашего восприятия этих событий обстоятельство. Когда гонят церковь, она должна защищаться. Но разные члены церкви защищаются по-разному. У архиерея, священнослужителя нет иного способа защиты церкви и часто самого себя кроме молитвы, кроме пастырского слова. Но не всегда этой молитвы оказывается достаточно, не всегда пастырское слово способно остановить богоборцев. И тогда должны были сказать свое слово православные миряне, которые, если это необходимо, должны были даже внешней силой, даже силой оружия защитить своих беззащитных пастырей. Ибо священнослужитель даже самого себя не может защищать силой оружия. Он совершенно беззащитен в периоды таких гражданских смут.

Но тщетно ждали члены Собора, что миряне соберутся на Русской земле и силой попытаются воспротивиться злу, которое охватило страну. Очень немного было тех православных мирян, которые попытались, жертвуя собой на поле брани, защитить православную Россию. Им суждено было потерпеть военное поражение. Уже после этого поражения в Гражданской войне, когда немногочисленные православные миряне, исполнявшие свой воинский долг до конца, вынуждены были отступить, усеяв русскую землю братскими могилами, наступило страшное. Церковь вдруг обнаружила, что внутри себя она подвергается глубокому раздору и разделению.

В двадцатые годы духовенства было уничтожено почти столько же, сколько за всю Гражданскую войну. В двадцатые годы очень часто и духовные лица и миряне уничтожались по наветам и доносам, по предательству тех, кто еще недавно казался им братьями во Христе. Еще более страшными оказались 1930-е годы, когда только за один 1937 год было уничтожено около 85 тысяч священнослужителей. И это при том, что к 1917 году их было менее 150 тысяч.

Казалось, церкви нет места на Русской земле. И, тем не менее, случилось настоящее чудо. Церковь осталась на нашей земле, и, хотя гонения продолжались в тех или иных формах вплоть до 1990 года, подчас скрытые, лукавые, коварные, она смогла в условиях той свободы, которая дана нам теперь, уже более широко, более последовательно и самое главное, более независимо и свободно возвестить слово Божие.

Мне бы сейчас очень хотелось, чтобы те из нас, кто начал свою церковную жизнь еще в 60-е, 70-е, 80-е годы, задумался вот над чем. Ведь тогда, когда вы чувствовали себя действительно изгоями в

советском обществе, когда нам самим и в голову не могло прийти, что богоборческий коммунизм рухнет, когда нам казалось, что мы так до конца своих дней и будем украдкой ходить в немногочисленные открытые храмы и надеяться только на то, чтобы не закрылся и этот храм, в который мы ходим, чтобы не обрушились на нас или на наших детей какие-то неприятности в связи с тем, что мы православные христиане.

И вот уже много лет мы живем в условиях, когда мы действительно свободны. Открываются все новые и новые храмы и монастыри. Значительно увеличилось число пастырей. Но все ли так хорошо, как нам когда-то и не мечталось?

Увы, нет. Мы видим, что очень многие люди так и не пришли в церковь. Хорошие, добрые люди не пришли в церковь. А некоторые из тех, кто пришел в церковь, оставил ее. Почему это происходит? Наверное, потому же, почему произошло некогда и гонение на церковь. Потому что мы с вами – все, и архиереи, и священники, и монахи, и миряне, оказываемся недостойными той великой миссии, которую возлагает на нас Господь.

Страшные цифры уже многие годы известны в нашей стране. В России хотя бы раз в год причащаются не более трех-четырёх процентов населения. А только этих людей мы и можем назвать в полном смысле этого слова людьми воцерковленными. Почему это так?

Очень часто задумываясь над тем, что возрождение церковной жизни наконец-то в нашей стране наступило, мы, наверное, вольно или невольно думали о том, что и по нашим молитвам это случилось. Ведь мы же в те годы, когда все было запрещено, когда церковь была вне общества, вне жизни, обращаясь ко Христу, молились о том, чтобы церковь победила, восторжествовала. Наверное, молились. Конечно, молились. Но надо признать, что не по нашим молитвам прежде всего это случилось, а по молитвам тех самых новомучеников, которых десятки, сотни, тысячи, может быть, миллионы еще не прославлены, которые все это время предстояли перед Господом.

И вот когда те лучшие, которые тогда погибали из-за грехов худших, молили Господа о прощении Русской земли, русского народа, надо думать, что Господь и простил в надежде на то, что вымоленный молитвами новомучеников народ придет в храм, что будет лучше, чем тогда, когда церковный народ в начале века, даже посещая храмы, делал это с холодным сердцем и пустой душой.

Так что же ожидает нас? Может быть, новое гонение? Ответа на это нам не дано. Но может быть гонения и не будет, не будет именно потому, что гнать уже практически некого. Потому то, может быть, и было воздвигнуто гонение на церковь в начале века, ибо она была еще достаточно сильна. Ибо, несмотря на недостойных священнослужителей и мирян, там было еще очень и очень много достойных, которых легче

было убить, нежели заставить отречься от веры, отступить от своей веры.

А сейчас, нужно ли гонение? Если так многие из нас, многие из тех немногих, которые в церкви, с легкостью забывают, забывают о Христе, забывают о церкви, и тем самым предают свою церковь. Не тем даже, что выступают с какими-то хульными речами, а тем, что в своей жизни они практически ничем не отличаются от людей не церковных. И даже более того, в своей жизни, будучи просвещены церковным благовестием, ведут себя часто хуже, чем многие не церковные люди.

Где же мы с вами, дорогие братья и сестры? Следуем ли мы их заветам? Идем ли мы по их пути? Пока от нас еще не требуется мученическая смерть. Будем следовать им, нашим новомученикам в своей жизни. Не мученической смертью утверждая Христа, но достойной, одухотворенной, возвышенной христианской жизнью.

Прот. Георгий Митрофанов

Страдание священномученика Игнатия Богоносца (память 11 февраля)

В то время, как Траян вступил на римский престол, епископом в Антиохийской Церкви был святой Игнатий, Богоносец по своему прозванию и делам, принявший епископию после святого Евода, преемника Апостола Петра. Об Игнатии Богоносце рассказывается, что когда он был младенцем. Господь Иисус Христос жил на земле с людьми и учил народ о Царствии Божием. Однажды родители Игнатия, стоя среди народа, слушали словеса Божии, исходящие из уст Спасителя, имея при себе и свое дитя. Взглянув на них, Господь позвал к себе отрока Игнатия, поставил его среди народа, обнял его и, взяв на руки, сказал: *Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное... и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает* (Мф. 18: 3,5).

Так святой Игнатий и был назван Богоносцем, потому что он был носим руками Воплощенного Бога, а также и потому, что он носил Бога в сердце своем и в устах, будучи сосудом, подобным святому апостолу Павлу. Он был сначала учеником святого Иоанна Богослова, вместе со святым Поликарпом, епископом Смирнским. Затем советом всех святых апостолов он был поставлен епископом в Антиохии, где ранее, чем в других местах, появилось имя христианское. Приняв управление Церковью, он не щадил сил своих для проповеди благочестия, являя во всем апостольскую ревность. Святой Игнатии Богоносец был оклеветан перед царем за то, что Христа, осужденного Пилатом на смерть и распятого на Кресте, он почитает как Бога и устанавливает законы о сохранении девства, о презрении к богатству и всему, что принято в жизни. Услыхав о сем, Траян призвал святого и перед всем своим

синклитом стал склонять святого Игнатия поклониться языческим богам. Святой же мужественно обличал идолопоклонничество. Наконец, царь изрек смертный приговор Игнатию, чтобы он в Риме во время праздника, при собрании всего народа, был отдан зверям на растерзание.

Перед казнью святой обратился светлым лицом к народу и громко сказал: «Римские мужи, взирающие на настоящий мой подвиг! Вы знаете, что не ради какого-нибудь злодеяния я принимаю казнь и не за какое-нибудь беззаконие осужден на смерть, но ради Единого моего Бога, любовью к Которому я объят и к Которому я сильно стремлюсь. Я – его пшеница, и буду смолот зубами зверей, чтобы быть для Него чистым хлебом».

Узнав о кончине святого Игнатия, о том, как он без боязни и с радостью шел на смерть за Бога своего Христа, царь Траян сожалел о нем. Услышав же о христианах, что они люди добрые, кроткие, живут воздержано, любят чистоту, удерживаются от всяких дурных дел, ведут беспорочную жизнь и ни в чем не противны его царству, но только не имеют многих богов, а чтут Единого Христа, Траян не велел искать их для казни, но позволил им жить в покое. После сего честные останки святого Игнатия Богоносца были со славою перенесены в Антиохию.

* * *

Сближайся с праведными – и через них приблизишься к Богу.

Прп. Исаак Сирин

Подлинная любовь к ближнему имеет характерные черты: когда мы не осуждаем братии, не укоряем их, когда не обращаем внимания на их малые проступки и терпим их как свои собственные, служа братьям всегда и непрестанно осуждая самих себя; когда мы не завидуем им, не злимся на них, не радуемся об их прегрешениях, но более радуемся и веселимся об их добре и преуспейнии и молимся о них.

Архимандрит Ефрем Святогорец

Если мы желаем иметь свыше помощь, то будем заботиться о добродетели. Таким образом мы и привлечем благодать Духа – и настоящую жизнь проведем беспечально, и будущие наследуем блага.

Свт. Иоанн Златоуст

Почему Господь скрывает от почти всех людей час смертный?

а) Господь утаил от нас час смерти, во-первых, для того, чтобы мы постоянно бдели над самими собой, т.е. были всегда внимательны к своим поступкам, словам и помышлениям. «Бдите убо, яко не весте дне, ни часа, в оньже Сын человеческий приидет» (Мф. 25: 13).

б) Во-вторых, Господь не сказал нам, сколь долог век наш, для того, чтобы мы не отлагали со дня на день доброделания и

самоисправления. Станет ли человек постоянно напрягать свои силы к побеждению зла, – займется ли безотлагательно исправлением самого себя, если будет знать, что конец жизни его еще далеко, что он еще не умрет скоро? Не родится ли у него тогда такая мысль: «успею еще заpastись добрыми делами, успею еще посвятить себя подвигам исправления, когда буду приближаться к смерти, но до тех пор пока проживу в свое удовольствие». Если человек все будет откладывать дело своего исправления, можно ли поручиться, что он под конец своей жизни исправится, успеет украсить себя добродетелями? Премудрый Соломон свидетельствует противное: *«егда приидет нечестивый во глубину зол»*, говорит он, *«нерадит»* (Притч. 18: 3). *«Кости нечестивого наполнишася грехов юности его и с ним на персти уснут»*, говорит прав. Иов (20: 11). Премудрый Сирах не советует отлагать со дня на день обращение к Богу, говоря: *«не медли обратиться ко Господу, и не отлагай день от дне: внезапно бо изыдет гнев Господень, и во время мести погибнеши»* (Сир. 5: 9). Оттого-то премудрый Соломон не велит отлагать делание добра до завтра, говоря: *«не веси бо, что породит находящий день»* (Притч. 3: 28). Таким образом, мы должны заботиться о своем спасении неустанно, повсечасно, не отлагая этого великого дела самоисправления на далекое время, потому что мы не знаем, в который час и день Сын человеческий приидет.

в) В-третьих, время кончины нашей не объявлено нам для того, чтобы свобода наша навсегда пребыла неприкосновенною, и чтобы не была отнята ценность у нашей добродетели. Если бы нам открыто было, что мы чрез неделю или месяц непременно должны расстаться с этим светом, тогда конечно мы поспешили бы приготовить себя к смерти, посвятили бы весь остаток дней своих на творение добрых дел. Но такое приготовление разве не будет принужденным? Такое добро разве не будет плодом страха рабского? Бог же любит только доброхотных дателей. *«Бояйся не совершися в любви»*, говорит возлюбленный Христов апостол Иоанн Богослов, *«страх бо несть в любви, но совершенна любы вон изгоняет страх»* (Иоан. 4: 18). Таким образом, без благого произволения духа нашего, приготовление наше не заслуживало бы особой цены; добродетель не была бы высока. Сокрыл Господь от нас час смерти и суда будущего в непроницаемой тьме неизвестности, и доброе наше дело остается делом свободы, произведением чистой любви нашей к добру и источнику добра; такое дело становится в глазах правды Божией достойным полной награды. *«Се гряду, яко тать: блажен бдяй, и блудый ризы своя, да не наг ходит, и узрят срамоту его»*, говорит Бог Вседержитель (Апок. 16: 15). *«Блажен раб той»*, говорит Иисус Христос, *«его же пришед господин его обрящет тако творяща. Аминь глаголю вам, яко над всем именем поставит его»* (Мф. 24: 46–47).

<https://azbyka.ru>

Никольский благовестник № 6 (510)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 11 февраля 2023 г.

О молитвенном поминовении усопших

(Вселенская родительская (мясопустная) суббота – 18 февраля 2023 г.)

Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20: 38), – сказал Христос Спаситель неверовавшим в воскресение мертвых саддукеям.

Святая Православная Христианская Церковь, твердо веруя этим неложным словам Спасителя, всегда во всеуслышание исповедует непререкаемую истину, что со смертью человека жизнь его не прекращается. Что мы видим умирающим? Только тело, которое взято из земли и опять возвращается в землю. Плоть разлагается и обращается в прах, а сам по себе человек, со всеми своими чувствами и со своей бессмертной душой, продолжает жить, переходя только из этого мира в другой, загробный. Следовательно, общение между живыми и мертвыми смертью не разрушается, а продолжает существовать.

На основании этой истины Церковь всегда, начиная со времен Ветхозаветных, а особенно в Новозаветное время – время Апостольское, совершала и продолжает совершать поминовение и творить молитвы по усопшим единоверным своим братьям. Святая Церковь, принося ежедневные молитвы за усопших своих чад, побуждает к этому и всех верующих, чтобы они едиными устами и единым сердцем возносили к Престолу Божию пламенные молитвы с просьбой о упокоении усопших своих сродников в местах блаженства.

К молитве за усопших побуждает нас христианская любовь, которая соединяет нас взаимно во Иисусе Христе во единое братство. Усопшие единоверцы – наши ближние, которых Бог приказывает нам любить, как самих себя. Ибо Бог не сказал: любите ближних, пока они живут на земле. Стало быть, Господь не ограничивает любовь к ближним границами земного бытия, а простирает ее и в вечный загробный мир. Но чем, как не поминовением, чем, как не молитвою, мы можем доказать свою любовь к перешедшим в жизнь загробную? Каждому из нас желательно, чтобы по отшествии нашем из сей жизни наши ближние нас не забывали и молились о нас. Чтобы это исполнилось, надобно и нам поминать усопших. *Какою мерою мерите, такую и вам будут мерить* (Мф. 7: 2), – говорит Спаситель. Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет Господь, помянут и люди по отхождении их из сего мира.

Велико утешение и велика награда тому, кто ближнего спасает от временного несчастья, но гораздо большая награда и большее утешение ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему получить прощение грехов и перейти из мрачных адских темниц в светлые блаженные обители.

Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необходимы, потому что оказывают им весьма большое благодеяние. Дело в том, что после смерти есть две вечности: или вечное блаженство праведников, или вечное мучение грешников. Известно также и то, что нет на земле человека, который бы пожил и не согрешил. Так что верно утверждение, что во грехах мы рождаемся, во грехах проводим жизнь, во грехах и оканчиваем свое земное существование.

Но все ли согрешившие приносят полное и искреннее раскаяние перед смертью? Ведь иногда смерть настигает человека, находящегося в состоянии такой тяжелой болезни, когда у него и память теряется, и душевные силы приходят в полное изнеможение. И ясно, что в таком состоянии человек не может припомнить своих проступков и раскаяться в них, – и он умирает со грехами. Часто смерть поражает человека внезапно, и он, не принеся никакого покаяния, также отходит со грехами. Сам он уже не может помочь себе никакими средствами. Изменить свою участь человек может только, когда он жив, творя добрые дела и моля о своем спасении ко Господу. Вот в таких-то случаях молитва за усопших весьма необходима и доставляет им величайшее благодеяние.

Многих наших присных уже давно нет на земле, однако любящее сердце не может забыть их, рвется к ним, даже, быть может, больше, чем к живым. Подобным образом и усопшие смотрят из потустороннего мира в нашу сторону, горя любовью к тем, кто здесь их сердцу был особенно близок. Если же кто из умерших достиг оправдания перед Богом, то он, отвечая на нашу любовь взаимной любовью, ниспосылает нам свыше небесную помощь; а тому, кто еще не достиг оправдания, в облегчении его загробной участи может очень помочь наша молитва. Придет время, когда мы увидимся с ними. Как же радостно будет услышать от них слово благодарности за молитву! Они скажут: “Вот ты помнил меня, не забыл меня и помог мне во время нужды моей. Благодарю тебя”. И напротив: как горько будет услышать упрек тому, кто не молился за умерших! “Вот ты не вспоминал обо мне, не молился обо мне, не помог мне в час нужды моей, упрекаю тебя”.

Состояние усопших подобно положению человека, плывущего по очень опасной реке. Молитва за усопших – это как бы спасательный канат, который бросает человек утопающему ближнему. Если бы каким-нибудь образом перед нами отворились врата вечности и мы увидели бы эти сотни, тысячи миллионов людей, рвущихся к мирному пристанищу, – то какое бы сердце не поразило и не сокрушилось при виде своих

единоверных и единокровных близких, без слов взывающих к нашей молитвенной помощи!

О том, насколько необходимы молитвы за усопших, и о том, что существует общение с загробным миром, я приведу вам сейчас чудесную, но истинную повесть из жизни одного храма нашей Русской Церкви. В селе Лысогорка скончался батюшка. На его место был прислан другой священник – молодой, который за первой же службой неожиданно скончался – прямо в алтаре. Прислали еще одного священника, но и с ним случилось то же самое: в первый день его служения, после того, как пропели “Отче наш” и причастный стих, батюшка очень долго не выходил со Святыми Дарами, и когда староста вошел в алтарь, то увидел священника, лежащего во всем облачении у Святого Престола мертвым. Все ужаснулись, узнав об этой таинственной смерти, и, не зная причины ее, говорили, что какой-то тяжкий грех тяготеет над приходом, если жертвою за него стали две молодые ни в чем неповинные жизни. Слух об этом прошел по всей округе, и никто из священников не решался идти на тот приход. Согласие изъявил лишь один старец-инок. “Мне все равно скоро умирать. Пойду отслужу там первую и последнюю Литургию, смерть моя никого не осиротит”.

Во время службы, когда допели до “Отче наш”, чувство самосохранения все же заявило о своих правах, и старец распорядился, чтобы открыли и боковые двери, и Царские врата. Во время причастного стиха он увидел за Горним местом какой-то силуэт. Этот силуэт выступал все резче и резче, и вдруг за Престолом выделился мрачный образ одетого в ризы священника, который был опутан по рукам и ногам цепями. Дрожа от страха, инок путал слова молитвы. Но через некоторое время все же собрался с силами, укрепился духом и вышел причащать верующих. Все поняли, что с ним случилось что-то неладное. А призрак все стоял, лязгая цепями, и скованными руками указывал на стоящий в алтаре ящик.

По окончании Литургии иеромонах призвал старосту, и они открыли ящик, в котором оказались... поминальные записки. Дело в том, что когда покойному священнику подавали поминальные записки, он их, не прочитывая, откладывал на будущее время. Теперь старец понял причину видения и стал ежедневно служить панихиды и прочитывать накопившиеся записки.

В следующее воскресение он уже служил заупокойную Литургию по душе усопшего батюшки. Когда запели причастный стих, силуэт умершего священника появился снова. Но он был уже не трагичным, грозным, каким являлся в первый раз, а со светлым, веселым лицом и без цепей на руках и ногах. После того, как служивший старец-иеромонах приобщился Святых Таин, призрак зашевелился, поклонился ему до земли и исчез.

Мы с вами видим на этом примере, как молитвы за усопших приносят им пользу и облегчают их участь. И не случайно мы говорим об этом именно сегодня. Потому что сегодня Святая Церковь отмечает особый день, называемый мясопустной родительской субботой, и собирает православных для совместной молитвы пред Престолом Божиим о единоверных наших братьях, отошедших в жизнь вечную. А завтра Святая Церковь воспоминает страшное Второе Пришествие Господа и кончину мира.

Побуждая своих членов быть готовыми ко Страшному Суду, Святая Церковь просит нас помолиться Праведному Судии об усопших наших сродниках, да простятся им все согрешения и да очистится пред ними путь перехода из мрачного подземелья в светлые обители Отца Небесного.

Вознесем же, дорогие братья и сестры, молитву ко Христу Богу и от всего сердца возовем: Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

* * *

Второе значение родительской субботы состоит в напоминании нам о бренности земной жизни, где мы являемся лишь странниками на время, и всем нам надлежит однажды переступить порог смерти, о чем мы стараемся не думать, живя беспечно подобно той букашке, о которой говорил преподобный Амвросий Оптинский: «Когда солнце светит, то она летает и напевает: «мои леса, мои поля!», но стоит подняться ветру, или пойти дождю, как она цепляется за маленький листочек и умоляет его: «Не стряхни!». Так и мы живем, не задумываясь, строим планы на жизнь, не прося на них благословения Божия, забывая мудрые слова, что человек предполагает, а Господь располагает. И возможно, наша жизнь оборвется раньше, чем мы приступим к реализации этих планов. Тогда для нас будет иметь значение только одно – духовная милостыня за нас наших близких и молитва Церкви.

Евфимий, епископ Усманский

* * *

Но ты же знаешь, как просят о помощи усопшие! Потому что после смерти нет покаяния, а они остались со своими сквернами и пороками и теперь, видя, что помощь живых весьма содействует улучшению их участи, они желают, просят и жаждут, чтобы их поминали. Также они жаждут и того, чтобы в их роду нашелся какой-либо священник или добродетельный христианин, который позаботился бы и о них. Я напишу тебе об одном видении, слышанном мной из уст епископа, которому я сослужил много лет тому назад. Он рассказывал нам, что был один

священник, которого победило вино, и он часто напивался. Так было много лет. В остальном он был добродетелен и благочестив. Однажды по обычаю он выпил вина, захмелел и прежде своего отрезвления пошел и отслужил Литургию.

Но, по поущению Божию, у него упали Святые Тело и Кровь Господни! Бедняга похолодел от страха, помышляя о великой епитимии от своего епископа!

Когда наконец он поисповедовался, епископ говорит ему:

– Ступай, я извещу тебя, когда тебе прийти. Я дам тебе епитимию.

И вот епископ, будучи наедине, раздумывал и размышлял об этом и, когда взял уже было в свою руку перо, чтобы написать указ о запрещении священника в священнослужении, вдруг видит, как перед ним проходит, будто на экране, бесчисленное множество всякого народа, и все – разного возраста и положения. Епископ пришел от этого в изумление и страх. Тогда все эти люди вместе и говорят ему:

– Преосвященнейший, не накладывайте епитимии на священника, не запрещайте его.

Потом один за другим они стали невидимы.

Епископ зовет священника. В страхе бедный священник помышляет уже о своем запрещении. Епископ спрашивает его:

– Не скажешь ли ты мне, много ли имен ты поминаешь на Литургии?

Священник отвечает:

– На проскомидии, владыко, я долго поминаю царей, императоров и даже до последнего нищего.

Епископ говорит ему:

– Хорошо, ступай и, когда служишь Литургию, поминай столько, сколько можешь, но смотри, впредь не напивайся. Бог тебя простит.

Впоследствии священник с помощью Божией избавился от пьянства.

Архимандрит Ефрем Святогорец

Почему в древние времена люди жили по 700 лет, а сейчас по 70?

На самом деле это даже не один вопрос, а два. Первый вопрос – каким образом так получалось, что раньше люди жили очень долго, 700-800-900 лет, а потом продолжительность человеческой жизни сократилась до 70-80 лет? Какое этому объяснение с точки зрения биологии и медицины? А второй вопрос, гораздо более важный – зачем это произошло? Ведь это же не само собой случилось, это было по воле Божией – так по какой причине Бог решил, что 70-80 лет вполне достаточно?

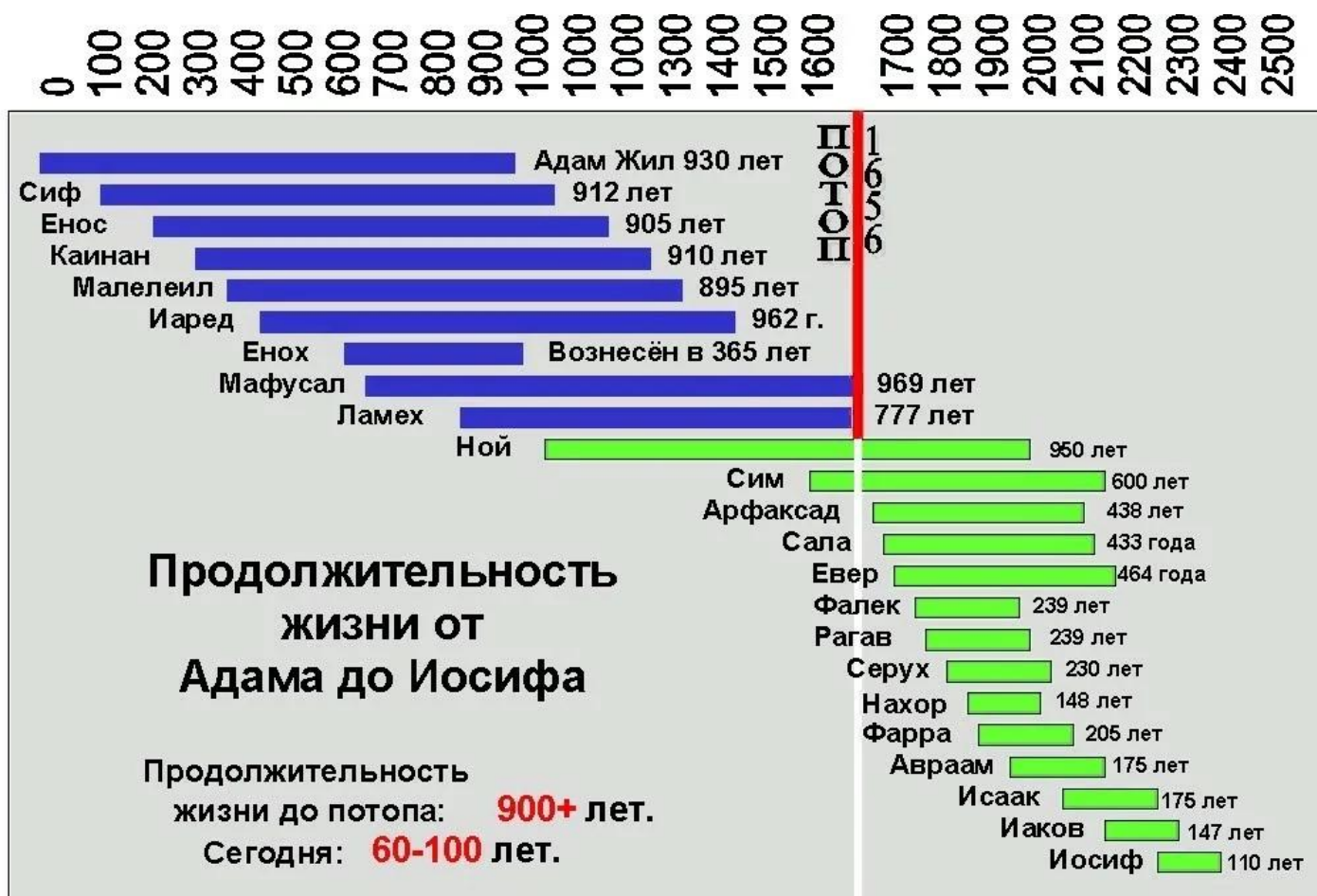
Точного ответа на первый вопрос в Библии мы не найдем. У святых отцов и у современных ученых-библеистов тут есть только предположения.

Необычное долголетие патриархов было необходимо в первобытной истории человечества и для скорейшего заселения земли и распространения полезных знаний, и, особенно, для сохранения чистоты первоначального богопочитания и веры в данное первым людям обетование Избавителя. Патриарх каждого поколения мог передавать свои знания в течение целых столетий родоначальникам других поколений. Так, Адам был живым свидетелем первобытных преданий до самого рождения Лемеха, а отец Лемеха – Мафусаил жил почти до самого потопа.

Но, с другой стороны, долголетие нечестивых людей могло послужить средством умножения и распространения зла в человечестве. И вот зло стало быстро распространяться в мире. Своего высшего развития оно достигло вследствие смешения между собой потомков Каина и Сифа. В это время земля была уже значительно заселена, а вместе с ее заселением распространялось страшное зло порочности и развращения.

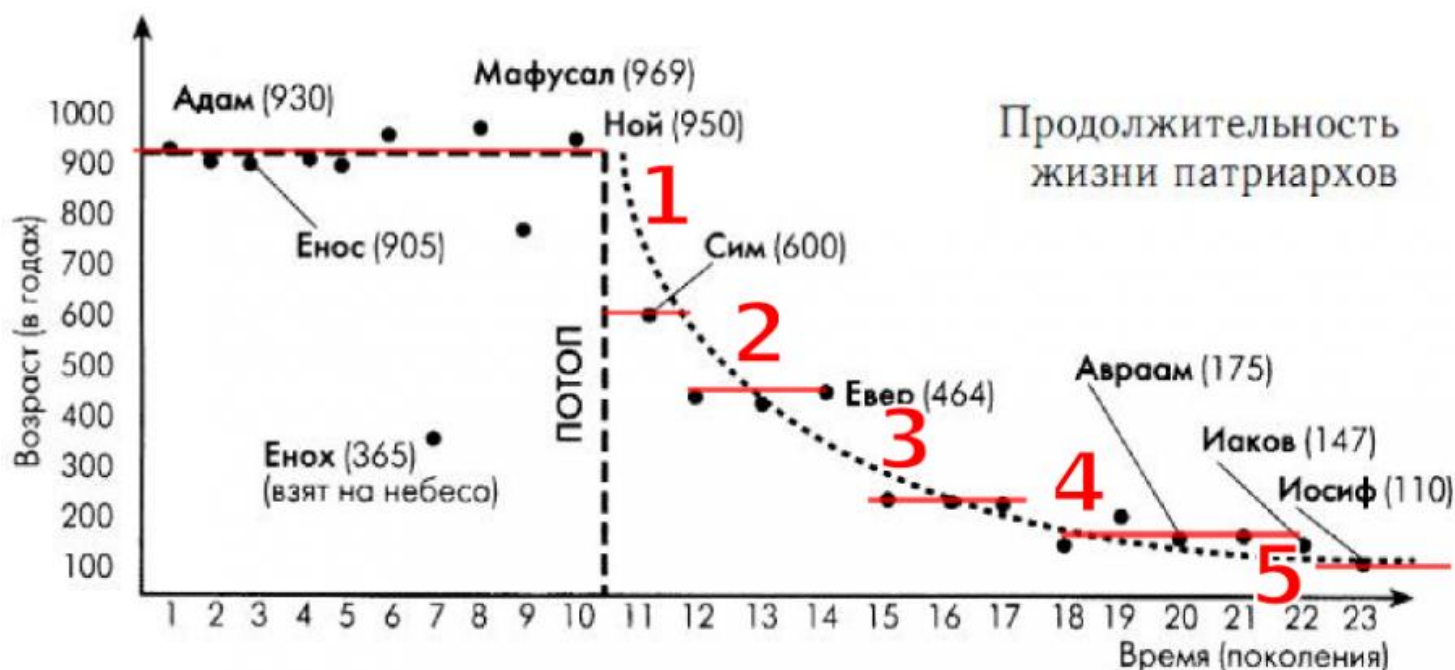
Согласно библейскому повествованию, продолжительность человеческой жизни сократилась после всемирного Потопа. Имеется версия, что природные условия до Потопа были настолько лучше, что люди могли жить в десять раз дольше, чем сейчас. А после Потопа что-то изменилось в климате, в почве, в воздухе – и всё это отрицательно повлияло на человеческий организм.

Другое предположение – после Потопа произошли какие-то изменения в генетике человека. Мол, у Адама и Евы генетика была здоровая, как и у их потомков, а вот уже у потомков Ноя она ухудшилась, потому что им приходилось вступать в брак с близкими родственниками, а это вредно влияет на здоровье потомства. Но все равно мы этого достоверно не знаем.

Зато мы хорошо знаем, зачем Бог так устроил, чтобы люди быстрее старели. На этот вопрос Библия отвечает очень подробно. Если совсем уж в двух словах – дары, которые Бог давал людям, т.е. долголетие, богатство и потомство, слишком часто тратились не для праведной жизни, а во зло, во вред и себе, и другим. И после Потопа уже не было смысла людям жить так долго, по 700-800-900 лет, потому что эти столетия они не использовали для того, чтобы стремиться к Богу. Причем это касалось почти всех. В книге Бытия говорится, что все сообразились, у всех злые помышления. И поэтому Бог так сильно сократил продолжительность человеческой жизни. В 6-й главе книги Бытия говорится: *«И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет»*. А впоследствии срок жизни, как говорится в 89-м псалме, сократился до 70-80 лет.

Потому что этого достаточно, чтобы показать свою праведность перед Богом. А если человек живет неправедно, если он злой, то не нужно слишком долго быть злым. Страшно представить, до каких глубин зла дошел бы злой человек, если дать ему жить много столетий, сколько горя он принес бы другим людям, как непоправимо повредил бы свою душу.

Итак, в Библии нет ответа на вопрос, как объясняется столь сильное сокращение человеческой жизни с точки зрения биологии. Зато очень детально объясняется, какова причина, т.е. чтобы зло и далее не умножалось, а для праведности и короткий срок жизни достаточен.

Никольский благовестник № 6 (511)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 18 февраля 2023 г.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота (в 2023 году – 18 февраля)

В православном календаре есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. За неделю до начала Великого поста, отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота.

Первоначально название Родительская суббота произошло оттого, что в этот день дети поминали своих покойных родителей. Мясопустной она называется, потому что приходится на Мясопустную неделю (неделя перед Масленицей). Основанием для установления этого поминовения послужило то, что в воскресный день сырной седмицы (Масленицы) Святая Церковь совершает воспоминание Второго пришествия Христова, и потому накануне этого дня, как бы в день, предшествующий Страшному суду Христову, и притом приближаясь к духовным подвигам Святой Четырдесятницы, предстательствует обо всех от Адама до наших дней усопших в православной вере праотцах, отцах и братьях наших, умоляя Праведного Судию явить им Свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу приносит великую пользу и помощь умершим отцам и братьям нашим и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы живем.

Почему суббота? Потому что именно в субботы с древности было заведено помянуть усопших. День воскресный, по самому названию, говорит о жизни, о жизни, вливающейся в нашу душу, о жизни преизбыточествующей и торжествующей. Поэтому поминовение усопших в воскресенье сокращается, минимализируется. Суббота же – день, в который Сам Спаситель наш был во Гробе; суббота – день покоя, в который Бог Творец «почил от всех дел Своих» (Быт. 2:3). Так что, кажется, самой историей своей суббота назначена к тому, чтобы мы вспомнили отшедших от сей временной жизни любимых наших и молились о упокоении их со святыми.

Установление вселенской родительской субботы перед неделей (седмицей) мясопустной восходит к преданию апостольскому, что подтверждается Уставом Святой Церкви, изложенным в V веке преподобным Саввой Освященным на основании древнейшего предания,

и обычаем древних христиан собираться в определенные дни на кладбище для поминовения умерших, о чем сохранилось письменное свидетельство IV века (святой Иоанн Златоуст в Словах 62-м и 18-м).

В пятницу вечером, накануне родительской субботы, служится панихида, которую также называют греческим словом «парастас» (что значит «всенощный»), а в саму субботу, утром, служат заупокойную Божественную Литургию, после нее – общую панихиду.

Панихида – это заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов.

На парастас или на заупокойную Божественную Литургию можно подать записки об упокоении с именами близких вашему сердцу умерших. В записке крупным разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном падеже (отвечать на вопрос «кого?»).

<http://voskrcerkov.ru>

Проповедь во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу

Дорогие братья и сестры, сердечно всех вас поздравляю с приближающимся постом. Перед Сырной седмицей Церковь благословляет почтить память наших почивших сродников, всех тех, кто был близок нам, а также тех, кого мы не знали.

Предстоящая седмица, дорогие братья и сестры, называется Сырной, а в народе ее знают как Масленицу. Как правило, в эти дни люди готовятся к Великому посту.

Завтрашний воскресный день называется Неделя о Страшном Суде. Накануне Страшного Суда Церковь напоминает нам о молитве за усопших. Ведь молитва на самом деле нужна не только тому, кто уже преставился от этой жизни к вечной. В каком-то смысле молитва необходима и нам с вами. Ибо каждому человеку рано, или поздно придется предстать перед Господом и отдать свой долг, принести покаяние. И Господь увидит, что же человек собрал в этой жизни? Каков плод его жизни?

В прошлый воскресный день мы слышали притчу о блудном сыне. Мне кажется, что здесь тоже имеется прямая аналогия и связь с сегодняшней памятью почивших наших сродников. Блудный сын оставляет родителей и уходит на сторону далече. Он все там расточает. Не только свои внешние средства и деньги, но главное, он расточает силы своей души. Он грешит и предаётся страстям. На первый взгляд юноше кажется, что он получил некую свободу, что он может делать все что хочет. Ведь обычно люди увлекаются внешним стяжанием – богатством и славой. Но через некоторое время он вдруг ощущает, что испытывает настоящий голод. Душа его обнажена, а жизнь перестала иметь смысл. Он потерял и Бога, и своих ближних. И нет никакого смысла

жить дальше. Осознав это, человек должен вернуться к Богу. Ибо если человек не делает этого, а остается «на стороне далече», то его ждет духовная смерть.

И вот между неделями о блудном сыне и о Страшном Суде мы совершаем память наших почивших братьев и сестер. Церковь просит не помолиться о них. Господь как бы говорит нам: «Посмотрите на собственную жизнь! Посмотрите, что вы делаете! Как вы поступаете и как живете! Есть ли в вашей жизни, дорогие братья и сестры, настоящая вера? Понимаете ли вы, что делаете и что говорите?». Ибо на самом деле лишь только память смертная может по-настоящему отрезвить человека.

Однажды преподобного Антония попросили сказать братии поучение о том, как спастись. Преподобный ответил: «Помни последняя твоя и вовеки не согрешишь!». Когда человек вспоминает о том, что жизнь его конечна, что придется дать отчет перед Богом во всех и добрых и, к сожалению, злых делах, вот тогда человек совершенно по иному ощущает жизнь.

Дорогие братья и сестры, сегодня молясь о наших почивших братьях и сестрах, будем просить Господа, чтобы Он дал нам не просто покаяние, а прежде всего, возможность придти в себя, задуматься о вещах духовных, задуматься о вечной жизни. Вспомните, как сын отправился в свой отчий дом и отец первый выбежал ему на встречу. Родитель не стал ждать, когда сын попросит у него прощение. Он вышел на встречу обнял его, расплакался и дал ему новую одежду, одел ему на руку перстень. *«А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!»* (Лк. 15, 22-24), т.е. вернул его в прежнее достоинство.

Так что, дорогие братья и сестры, будем и мы чаще вспоминать о том, что нам придется отвечать перед Господом за всю свою жизнь. Будем каяться, и возвращаться к Богу. Сердечно всех вас поздравляю и тех, кто сегодня причащался и просто молился в храме. Напоминаю, что всего лишь неделя отделяет нас от Великого поста. Наступает время, которое Церковь называет весной духовной, временем покаяния, исправления и особого духовного подвига.

Пусть Великий пост станет для всех вас временем приобретения духовной силы, молитвы. Попытаемся в это время от всего сердца обратиться к Богу. Испросив друг у друга прощения, пойдем этой дорогой ко Христу. Именно в Боге, именно во Христе, человек обретает истинный смысл жизни и настоящую радость, обретает истинную любовь. Пусть Господь благословит наше странствие, наше стремление и подаст нам сил и помощь Свою, чтобы пройти Великий пост и достигнуть великого праздника Пасхи.

*Епископ Покровский и Николаевский Пахомий
Свято-Воскресенский храм г. Покровска (Энгельса)*

Масленица

(в 2023 году – с 20 по 26 февраля)

С одной стороны, это праздник наступающей весны, хорошее время, чтобы сходить в гости, встретится с друзьями и родными, повеселиться... Правда, этот праздник приводит порой к гастрономическим излишествам, нередко приобретает элементы языческого разгула, а кому-то дает повод просто хорошенько напиться.

С другой стороны, масленица – это подготовительная неделя к Великому посту, да уже и сами полупостные дни, когда из рациона исключаются мясные продукты, когда в среду и пятницу не совершается Божественная Литургия и читается покаянная молитва прп. Ефрема Сирина.

Ниже – мнение пастырей по поводу масленицы...

* * *

Для меня масленица всегда воспринималась как долгожданное и очень радостное время. А то, что люди в эти дни встречаются, устраивают застолья – не вижу в этом особой беды и греха.

Застолье, блины – это ведь тоже неспроста! Смысл масленицы, конечно, не в разгульных гуляниях и бесчинствах. Это – очевидно, и для христианина не требует ни объяснений, ни скучных обличений. Особый смысл масленицы в совсем еще недавние времена, когда не было ни телефонов, ни электронной почты, был в том, чтобы люди в течение недели, предшествующей Прощеному воскресенью и Великому посту, успели съездить и сходить к своим близким и дальним знакомым и родным, попросить друг у друга прощения. А примирившись, испросив прощения, как не сесть за пир? Ведь совсем недавно все слышали в храме евангельское чтение о Закхее, который, покайся, от всей души устроил угощение для Спасителя и для своих друзей. Или притчу о блудном сыне, о счастье примирения и прощения: *«... приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться»* (Лк. 15: 23). Только вместо теленка у нас на мясопустной неделе – блины.

Все это настолько живо, понятно всякому человеку, настолько естественно, что, честно говоря, всегда немного удивляет излишнее морализирование по поводу масленицы в наши дни. Уверен, что для большинства православных христиан вся эта предстоящая неделя, которая будет включать в себя и службы по великопостному чину в среду и в пятницу, и дружеское общение, и прощение обид, и гостеприимные застолья, – все явит особый, неповторимый и радостный праздник предвкушения, подготовки к Великому посту.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Надо на масленицу посмотреть в более широкой перспективе – и тогда все встает на свои места.

Да, разумеется, колоссальное количество всяких злоупотреблений, глупостей, прямого безумия, нечестия и безверия... Но разве это специфические черты масленицы? Нет, это просто свойства нынешней околицерковной, псевдоцерковной, суеверной и бессмысленной жизни (впрочем, отнюдь не только нынешней!). Свойства очень скверные. Но ветерок оптимизма несет надежду: чем чаще люди слышат о масленице и связанных с нею предметах, тем в большем числе и с большей вероятностью обратят они внимание и на дальнейшее. Обратив же внимание – задумаются. Задумавшись – поймут или почувствуют нечто. И приступят к делу...

Иеромонах Макарий (Маркиш)

К сожалению, при всем обилии гражданских и церковных «красных дней календаря» мы часто не умеем ни праздновать, ни веселиться. Это целое искусство, которому стоило бы поучиться. Но, к примеру, человек, который не соблюдает поста, никогда не поймет и не оценит таких событий, как заговенье и разговенье, – не только в гастрономическом смысле, а вообще как состояние души. Ведь именно пост придает связанным с ним праздникам особую цену и неповторимый аромат...

Один известный московский священник как-то сказал, что на масленицу надо съесть столько блинов, чтобы потом уже сам вид блина вызывал отвращение. Это, наверное, что-то вроде «умерщвления плоти», о котором много написано в аскетической литературе.

Но ведь это и хороший повод навестить родственников или друзей, с которыми в суете обычной жизни не удастся спокойно посидеть-поговорить. Это и последняя разминка перед великопостным марафоном. Возможность собраться с мыслями, с силами, с духом.

Иеромонах Симеон (Томачинский)

На самом деле это не парадокс. Дело в том, что для христианина богослужebная жизнь – это основной элемент подготовки к Великому посту. Соответственно, православный христианин, конечно, должен посещать в эти дни богослужения. Тем более, что они носят особый характер. В то же время, перед Великим постом христианину дается послабление, что касается пищи, т.е. утешение на трапезе. При этом масленица – не повод объесться до предела, так, чтобы до Пасхи потом не хотелось. Так все равно не получится. Устав трапезы на масленицу – это утешение для тех, кто молится, посещает богослужения и серьезно готовится к Великому посту...

Опять же, 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...

Прот. Димитрий Мусеев

Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (в 2023 году – 25 февраля)

Великий пост предваряют подготовительные Недели и седмицы. В приготовительных службах Церковь, напоминая о первых днях мира и человека, о блаженном состоянии прародителей и их падении, о пришествии на землю Сына Божия для спасения человека, располагает верующих к посту, покаянию и духовному подвигу.

В сырную субботу совершается воспоминание святых мужей и жен, «в постничестве просиявшие светло, преподобно же пожившия». В синаксаре говорится, что подобно тому, «как вожди пред ополченным войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, так и святые отцы вступающим в пост указывают на святых мужей, просиявших в посте, и научают, что пост состоит не только в отчуждении снедей, но и в обуздании языка, сердца и очей».

Примером святых подвижников Церковь укрепляет нас на подвиг духовный, «яко да и первообразному, незлобивому взирающе житию их, многовидныя и различныя делаем добродетели, якоже комуждо сила есть», помня, что и святые подвижники и подвижницы, прославляемые Церковью, были людьми, облеченными немощами плоти подобно нам.

Интересно, что в этот перечень вошли как миряне, так и священники. Не только мужчины, но и женщины. По слову апостола: *«несть ни мужеский пол, ни женский, но все едино во Христе Иисусе Господе Нашем»*. Служба в этот день с великим славословием. На утрени читается канон, посвященный всем преподобным отцам, который написал святой Феодор Студит. В нем по алфавиту упоминаются все святые, память которых празднуется в этот день.

Церковь призывает православных христиан почтить «в подвизах просиявшия божественныя отцы, яже изнесе своим всякое место, и град, и страна». Как напутствие перед прохождением подвига поста Церковь предлагает нам жития всех тех, кто подвигом постным вошел в «рай сладости», наслаждаясь ныне Небесного Царствия. Этот древний праздник объединил памяти множества святых разных стран и народов, причем для некоторых из них этот день остался единственным днем их гласного церковного поминовения.

На следующий день, в воскресенье, в храмах совершается так называемый «Чин прощения», когда христиане взаимно испрашивают друг у друга прощения обид, чтобы с чистой совестью и мирной душой вступить в святое время Великого поста, подражая хотя бы в эти дни Четыредесятницы подвигу великих преподобных отцов.

Великомученик Феодор Стратилат (память 21 февраля)

В древнерусских рукописях существует несколько вариантов жития святого Феодора: краткая, полная и славянская версии. Святитель Дмитрий Ростовский объединил и перевел все версии, подробно описав страдания Христова угодника.

Жизнь и кончина Феодора Стратилата выпала на конец III, начало IV века. Местом рождения великомученика считается город Евхаиты (территория нынешней Турции), расположенный западнее Амасии. Феодор с юного возраста служил в римской армии и считался одним из самых отважных воинов.

О воине Феодоре жители Евхаита узнали после уничтожения им змея, тиранившего долгое время всю округу. Все, что было у храброго воина с собой – это копье и крест на груди. Поджидая змея, воин воспользовался советом благочестивой христианки Евсевии, хранившей мощи Феодора Тирона. О подвиге Феодора стало известно императору Лицинию. По его указу отважного воина перевели в Гераклею, назначив стратилатом (военачальником).

Большинство жителей Гераклеи были язычниками. Но Феодор не стал скрывать свою веру во Христа. Наоборот, он начал проповедовать евангельское учение, обращая жителей города в христианскую веру. Свои проповеди Стратилат подкреплял примером собственной добродетельной жизни. Благодаря святому почти все жители города отвергли языческих богов, принимая христианство.

В это время начались жестокие гонения на христиан. Мученик Христов по приказу императора Лициния был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Мучители били его воловьими жилами и оловянными прутьями, терзали его тело гвоздями и палили огнем. После этого великомученика вывезли за город и распяли на кресте. Но Господь послал к святому ангела, снявшего истерзанного Феодора с креста и исцелившего его.

8 февраля 319 г. святого Феодора казнили путем отсечения головы.

Святой Феодор был воином. Поэтому под его особое покровительство попадают все военнослужащие. Феодор Стратилат помогает также раскаявшимся заключенным, содействуя их скорому освобождению.

Никольский благовестник № 7 (512)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 25 февраля 2023 г.

Проповедь перед началом чина прощения

Мы пересекли порог Святого Поста, и призваны нашей любящей матерью Церковью сделать первый духовный шаг – совершить чин прощения. Значение первого шага в том, что если не будет первого, то не будет ни второго и никакого другого. Если не зайти на первую ступень лестницы духовного восхождения, то не взойти ни на вторую, ни на какую-либо иную ее ступень.

Человеческому уму это может показаться странным: действительно, если сравнить великие подвиги аскезы, которые продолжались пустынножителями многие годы, – подвиги, принесенные на предельной высоте человеческого духа, с одной стороны, и минутное действие попросить и дать прощение, с другой стороны, то человек некий может сказать: разве это много? Это так мало, по сравнению с тем, что человеческая история знает в области человеческого духа. Но разум божественный говорит иное. Он говорит: *«Милости хочу, а не жертвы»* (Мф. 12: 7).

И через пророка Исаяю Бог однажды с негодованием отверг жертвы, молитвы, подвиги строгих исполнителей закона, которые однако, устранили из закона главное: суд и милость. Почему же это действительно так? Потому что в глазах Божиих нет ничего более нетерпимого и незаконного, чем ненависть, вражда и злопамятство. Человек, душа которого одержима этими состояниями, глубоко чужд Богу, потому что Бог есть любовь. И только уподобляющийся Богу хотя бы в намерении любви принимается Богом.

Какое же законоположение встречаем мы о прощении? Чин этот состоит в том, чтобы богоугодно совершить три действия: испросить прощения, дать прощение и третье – принять прощение от другого человека. Единственное, что препятствует человеку в том, чтобы попросить прощения, – его гордость. Это страстное безрассудное стремление быть самим собой, даже если ценой тому – явное противоречие самому Богу и нарушение Божией заповеди.

Есть еще одна трудность, которая может встретиться в нашем уме. Кто-то может вспомнить все свои отношения с ближними, и засвидетельствовать, что они равные. Он никого не обижал. И вроде бы, не за что конкретно ему просить прощения у ближнего. Но если бы наши духовные глаза были открыты, то им бы предстала удивительная картина

взаимосвязи всех людей и всего человечества. И тогда новая бездна проблем открылась бы перед нашим взором. Мы бы увидели, что не только отрицательные поступки, прегрешения против ближних имеют значение и оказывают влияние на этот мир. Мы бы увидели, что не только то, что сделано дурного, а то, что нами не сделано доброго, оказало пагубное и смертоносное влияние на весь мир.

Именно поэтому люди мудрые, которые в пустынях провели многие годы и стяжали разум Божий, всегда каялись и чувствовали свою ответственность за все то зло, которое в каком бы уголке мира, как бы далеко этот уголок ни отстоял, происходит. Именно поэтому человек, который прошел всю жизнь, стараясь исполнять волю Божию, и много претерпев за заповедь Божию, как например, отец Сергей Фудель, в конце жизни свидетельствовал, как высшее желание своего сердца поклониться каждому человеку и попросить у него прощения. Потому что и он не исполнил тех призваний Божиих, извещение о которых получил через старцев.

Второе действие – это дать прощение просящему. По закону Божию, это абсолютная обязанность каждого христианина, каждого человека, следующего закону Божию. *«Если не прощаете, то и Отец ваш Небесный не оставит вам прегрешений ваших»* (Мк. 11: 26). Или когда Апостолы спросили у Христа: *«А семь раз на дню прощать человеку, если он согрешил против меня и раскаивается и просит прощения?»* на это Христос ответил, что: *«Не семь раз, а семью семь раз»* (Мф. 18: 21-22), т.е. прощать всегда. Труднее обстоит дело, когда мы-то готовы прощать, а человек не просит прощения. На этот случай мы в законе Божиим встречаем другую нашу обязанность: не мстить злом за зло, терпеть обиды, поношения, благословлять гонящих нас и любить ненавидящих нас.

И третье действие, которое требуется от человека в чине прощения, это принять прощение, которое дает ему великодушно другой человек. Это особое духовное усилие, особое действие. Потому что совершать его нужно с великой благодарностью Богу и другому человеку. И исходить эта благодарность должна из понимания того, какое это великое благо, если мы действительно будучи виновными и прегрешив против ближнего, испросили у него прощения и получили от него великодушно это прощение. Потому что тот же закон Божий заповедует нам: *«Если идешь к алтарю со своей жертвой и знаешь, что ближний твой имеет нечто против тебя, то оставь жертву твою, пойдя прежде примиришься с ближним. И только после этого принеси твою жертву»* (Мф. 5: 23-24). Если же мы получили прощение, то мы можем принести свою жертву, т.е. молитву, и будет она перед Богом не мерзостью, а благоуханием благоприятным.

Епископ Порфирий (Шумов)
<https://solovki-monastyr.ru>

Где в Библии прочитать о посте?

Или это просто традиция отдельных церквей?

Святитель Василий Великий говорит: «Пост – не новое изобретение, но драгоценность отцов. Все отличающееся древностью, почтенно. Уважь седину поста. Он современен человечеству. Пост установлен в раю. Таковую первую заповедь принял Адам: *«от древа познания добра и зла не ешь»* (Быт. 2: 17). А сие: «не снесите» есть узаконение поста и воздержания» (Творения, Минск, 2003, с. 96).

Позже заповедь о посте была закреплена законодательно. Это были однодневные посты, приуроченные к определенным дням: *«И было ко мне слово Господа Саваофа: так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир»* (Зах. 8: 18-19). Когда же отдельного человека или народ постигали испытания, люди прибегали к продолжительным постам, чтобы снискать милость у Бога: *«И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо?»* (2 Цар. 12: 22); *«И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле»* (Дан. 9: 3); *«Итак мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас»* (1 Езд. 8: 23). Благочестивому сознанию древних было очевидно, что молитва к Богу приобретает сугубую силу, когда она человек, молясь, приносит некоторую жертву, утесняет себя, временно отказывается от удовольствий.

Сам Спаситель освятил пост Своим примером: *«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей»* (Мф. 4: 1-2). О посте в священных новозаветных книгах говорится многократно: *«Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их»* (Деян. 13: 2); *«Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали»* (Деян. 14: 23). В новозаветной Церкви Великий пост (святая Четырдесятница) был установлен в образ того поста, который совершил Иисус Христом перед началом Своего общественного служения. Рождественский пост также длится 40 дней.

Постящиеся люди хорошо знают, как благотворно духовное состояние человека во дни поста. Для детей (по уставу с 7 лет) пост – замечательная школа, научающая управлять своими желаниями. Родители, которые освобождают ребенка от поста, сильно вредят его нравственному здоровью. Позже они проливают много слез, когда видят свое бессилие справиться с его быстро растущими неуправляемыми желаниями.

Священник Афанасий Гумеров

Первая неделя Великого поста: советы пастырей

Наша жизнь похожа на сон. Мир затягивает, усыпляет нас – мы проживаем день за днем, не замечая, что происходит в нашей душе, куда движемся мы, насколько здоров, а точнее – насколько болен наш «внутренний человек». Усыпляет нас и враг: стоит нам встрепенуться, забеспокоиться, как он начинает вкрадчиво успокаивать нас: «Да, надо что-то изменить, исправить, и ты обязательно это сделаешь, но только не сейчас, а потом, потом...».

И часто из этого усыпления, из этого состояния ложного успокоения нас выводит лишь какое-то серьезное испытание – болезнь, скорбь, к которым мы оказываемся не готовы. А для кого-то таким пробуждением становится смерть...

Великий пост – это то время, когда мы можем стряхнуть с себя оковы сна, время, когда мы можем духовно воспрянуть, услышав снова кондак Великого канона: «Душе моя, восстании, что спиши, конец приближается...». Это время, когда мы можем заставить себя остановиться, прервать бесконечный, ежедневный бег, взглядеться в свое собственное сердце, понять, насколько далеки мы от Бога, от того идеала, к которому Он, не умолкая, зовет нас...

Это время, когда небо открывается для нас, время когда боль покаяния сильнее всего может уязвить нашу душу и понудить ее вновь искать той свободы от греха и от страстей, которая может эту боль исцелить. И Господь в эти дни так близок каждому кающемуся...

И так мало нужно от нас! Просто вырваться, прийти вечером в храм и позволить своей душе, словно жаждущей земле – дождь, впитывать в себя слова критского пастыря. И решиться делать то, чего она – пробуждающаяся и оживающая душа – будет все настойчивей и настойчивей требовать от нас.

Игумен Нектарий (Морозов)

В первые дни поста как-то особенно себя чувствуешь, окрыляешься, забываешь о суете, умиротворяешься, согреваешься сердцем. Я вспоминаю свой первый «великопостный опыт», неофитский и сумбурный, как у всех, кто приходит в Церковь, наверное. Я ощутил стройность и строгость великопостного богослужения именно в первую седмицу, сам читая на клиросе кафизмы, молясь каждый вечер за чтением Великого покаянного канона, за литургией Преждеосвященных даров. О существовании этих богослужений, проходив в храм несколько месяцев, я и не подозревал, но «познакомившись» с ними, я навсегда утвердился во мнении, что это самые торжественные и великолепные службы всего годового круга.

Прот. Игорь Шестаков

Великий пост – это великий дар Божий для спасения наших душ. Первая его неделя – сеяние добродетелей, весь пост – терпеливое и бережное их взращивание. Последняя неделя – собирание плодов, а праздник Пасхи Христовой – время вкушения плодов от телесных и духовных трудов, понесенных в пост.

Нельзя стать совершенным за один пост, но можно и нужно приближаться к совершенству хотя бы на один шаг во время каждого поста. Пост в пище по силам каждому христианину, но мера строгости его бывает различной. Одна мера для монахов и духовенства, другая – для мирян. Умение поститься приходит со временем от поста к посту.

Пост не должен стать источником ссор в семье, когда один из супругов не пришел еще к необходимости поститься, а другой искренне этого желает. Пост должен принести радость, а не печаль. Молитва во время поста, соединенная с кротостью и терпением, может поднять супружеские отношения на качественно новый уровень.

Прот. Василий Мазур

Все верующие люди, сколько их ни есть, не могут поститься совершенно одинаково – в силу их различий в возрасте, здоровье, образе жизни, степени воцерковленности. И эпохи, сменяющие одна другую, накладывают на духовную жизнь свою характерную печать, превращая один и тот же духовный труд не в повторение того, что было раньше, а в нечто совершенно уникальное и особенное.

В чем современные особенности постного подвига?

Первое, что бросается в глаза, это время, которое сегодня тратит обычный человек на перемещения. Чтобы попасть на работу, а после работы прийти в церковь и затем вернуться домой, человеку приходится не просто перейти улицу или пройти пару сот метров, а совершать привычные и длительные путешествия. Это изматывающее времяпрепровождение в городском транспорте, это ежедневная трата сил и карманных денег. В самом лучшем случае на работу – час, с работы в храм – час, со службы домой – час. Итого три часа тяжелой и специфической «работы», вытягивающей из человека остатки физических и психических сил.

Между тем Устав церковный на такие перемещения не рассчитан. Он рассчитан на монастырь, где от кельи до места послушания – рукой подать, а от места послушания до храма – пять минут ходьбы. Отсюда и возможность иметь несколько часов времени и запас сил для длинной молитвенной работы в храме. Сельская жизнь тоже предполагает близость дома, храма и места работы. Вот поле, вот дом, а вот и звук близкого колокола, зовущий на службу. Кроме того, общежительный быт монастыря предполагает, что вернувшийся со службы человек найдет в трапезной готовую еду, пусть самую скромную ради поста, но все же

готовую. А мирской богомolec (чаще – женщина) вынужден будет, приехав домой, становиться к плите и кормить домочадцев. Как видим, подвиг удваивается и даже утраивается.

Мы не можем менять условия жизни радикальным способом, но можем менять к ним отношение. В данном случае от духовников требуется чуткость и сострадание «маленькому прихожанину», который борется за жизнь, изнемогает от вязкого быта и пробует служить Богу. Он не все вычитывает, не все выстаивает, не все выслушивает. А из того, что выслушивает и вычитывает, не все понимает. Нужны терпение и снисхождение. Недопустимы завышение планки требований и хмурый вид знатока, поучающего невежду. Нужно понимать, что врагом молитвы утренней является спешка, а молитвы вечерней – усталость. И человеку приходится учить наизусть молитвы и псалмы, чтобы, в вагоне метро прислонившись к окну, помолиться по памяти. Упрекать его за такой способ молитвы нельзя, скорее, наоборот, стоит подбодрить и утешить.

Еще одно необходимое замечание касательно эпохи с ее особенностями – это смещение акцентов с пищи на информацию. Человек прежних эпох был здоровей и выносливей нашего современника. Пустой желудок был нужен ему для снижения биологической активности. Нужно было реально ослабеть, чтобы сдержать свою буйную страстность. Современный же человек – это сплошь и рядом дохлак и суцкая немощь. Он не страдает от избытка физических сил и горы не переворачивает. Он, напротив, просыпается уставшим и еле ноги передвигает в течение дня. Зато он перекормлен, напичкан информацией, которая льется ему в глаза и уши тропическим дождем, отчего многие похожи на пациентов психиатрической клиники, почему-то ночующих дома.

Конечно, я не за то, чтобы человек вступил в «информационный пост» и продолжал есть, что хочет. Телесное воздержание, как сказали отцы, есть действительно «мать всего доброго». Нужно подсушить чрево и раздать милостыню, нужно поупражняться в чтении Святых Писаний и в коленопреклонениях. Нетрезвое, лишненное рассуждения отношение к жизни плодит на каждом шагу ошибки и дискредитирует саму возможность проводить «тихое и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте».

Итак, нельзя набрасывать на всех один аршин, но разбираться с каждым человеком как с «отдельным случаем». Нельзя не учитывать фактическую суетность городов с их расстояниями, перемещением, усталостью. И нельзя не помнить, что пост и молитва есть умный труд внутреннего человека, а значит, врагом этого труда избыток информации является даже в большей степени, чем избыток пищевых килокалорий.

Дальнейшее же подскажет опыт, ибо дорогу осиливает идущий, а не изучающий карту маршрута.

Прот. Андрей Ткачев

Службы 1-й недели Великого поста

Несмотря на то, что весь пост является особым временем покаяния, на 1-й седмице Церковь делает максимальный акцент на теме покаяния. Это ощущается в песнопениях Триоди; также благоприятным фактором, создающим соответствующую атмосферу и способствующим развитию покаянного чувства, является последовательность читаемых паремий из Книги Бытие. За первые пять дней поста прочитывается Бытие, гл.1-3, в которых перед нами разворачиваются события праистории: мы с восхищением слышим рассказ о сотворении Богом мира и человека, удивляемся тому величию и блаженству, которое имел первоизданный Адам, но в пятницу мы переживаем драму грехопадения и наказания прародителей.

В первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, изобразительны и вечерни, а в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.

С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон, который написал святой Андрей Критский. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния.

В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона. Спустя 56 лет после мученической смерти он в сновидении явился антиохийскому епископу Евдоксию с предупреждением о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом) – таким образом все смогли сохранить пост. По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива.

В первое воскресенье седмицы совершается чин Торжества православия, установленный еще в 842 году в честь восстановления почитания святых икон.

Молитва Ефрема Сирина

Господи и Владыка животá моего, дух прázдности, уны́ния, любоначáлия и празднослóвия не даждь ми. (Земной поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпéния и любвé даруй ми, рабú Твоемú. (Земной поклон)

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешéния и не осуждáти брата моего, яко благословén еси во вéки веко́в. Ами́нь. (Земной поклон)

Бо́же, очисти мя, грéшнаго. (12 раз, с поясными поклонами)

Далее молитва читается полностью ещё раз с одним земным поклоном в конце.

Никольский благовестник № 8 (513)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

4 марта 2023 г.

Торжество Православия

(в 2023 году – 5 марта)

Как каждое Воскресенье перед Великим постом несет в себе духовный смысл и подготавливает нас к началу поста, так и каждое Воскресенье Великого поста понемногу открывает нам необходимые духовные истины.

Первая неделя Великого поста – неделя Торжества Православия.

На протяжении многих веков, со времени рождения христианской Церкви, верующие старались принимать Откровение Божие во всей его чистоте, а лжеучителя искажали его человеческими домыслами.

В особенных случаях, для обличения лжеучителей, а также для обсуждения догматических и канонических вопросов, на основании заповеди Самого Спасителя и по примеру Апостолов, в ранней христианской Церкви собирались Вселенские Соборы. Вселенских Соборов было семь. В день Торжества Православия мы празднуем церковное событие: Седьмой Вселенский собор, на котором было восстановлено иконопочитание. Основываясь на Священном Писании отцы собора постановили, что икона является образом того, кто изображен на иконе и соответственно, воздавая почитание пред иконой мы воздаем хвалу не иконе, а тому кто изображен на ней.

Для чего человеку дана икона и для чего каждому из нас необходимо иметь иконы? В обычной мирской суете мы очень часто забываем о простых и необходимых вещах, соответственно немудрено забыть и о вещах духовных. Поэтому икона и дана нам для того, чтобы напоминать о присутствии Бога в нашей жизни, чтобы мы чаще вспоминали о Боге и воздерживались от совершения дурных поступков.

Архим. Серафим (Одинок)

Христианство и патриотизм

Современные светские и церковные либералы и модернисты категорически отказываются от понятия «патриотизм» и воспринимают его только в негативном свете. Что само Священное Писание говорит о патриотизме? Совместимы ли эти понятия: христианство и патриотизм?

Слово Божие учит нас, что есть пять естественных начал жизни, созданных рукою Бога. Это: Личность; Семья; Нация; Царство и Церковь. Чтобы личность была цельной, должна быть цельная семья; чтобы государство было действительно сильным, должно быть национальное

самосознание, должно быть державное самосознание, должно быть православное воцерковление.

Личность создана Богом. Сказано: *«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою»* (Быт. 2: 7). Человек ответственен пред Создателем за свою душу. Сказано: *«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?»* (Мф. 16: 26). Ответственен человек пред Богом и за сохранность своего собственного тела. Сказано: *«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы»* (1 Кор. 3: 17). Грех самоубийства всегда почитался самым страшным преступлением против веры в Божественное Милосердие. Уныние есть один из семи смертных грехов. Вся совокупность человека призывается Творцом к чистоте и святости. Сказано: *«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие»* (1 Фес. 5: 23). И прославлять Бога, т.е. быть православными – мы должны не только в духе, но и в теле нашем. Читай: *«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божию»* (1 Кор. 6: 20). Пренебрежительное отношение к целокупности человеческого бытия опасно и недостойно имени православного христианина.

Семья учреждена Богом. Написано: *«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему»* (Быт. 2: 18). Человек лично ответственен пред Богом за дом свой. Сказано: *«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного»* (1 Тим. 5: 8). Именно семья в наше время подвергается сатанинским нападкам со стороны как неумеренных ревнителей безбрачия (с их хлыстовским призывом: *«Женатые разженитесь, а неженатые не женитесь»*), так и сторонников так называемого «планирования семьи». Именно к таковым относятся слова из Писания: *«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил...»* (1 Тим. 4: 1–3). Семья не может являться препятствием для духовного роста, ибо Само Слово Божие почитает семью быть *«домашнею... церковью»* (1 Кор. 16: 19). Да и сама первая (по времени ниспослания) заповедь, данная роду человеческому еще в Раю, призывает к браку. Сказано: *«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте»* (Быт. 1: 27–28). Нации не нужна апология импотенции и извращения «под видом

благословения» (Правило святых Апостол, 5-е). Подлинное монашеское воздержание возможно для немногих: *«Кто может вместить, да вместит!»* (Мф. 19: 12). Напротив, нужно здоровое библейски выверенное православное учение о браке, емко выраженное в следующих словах из Писания: *«Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит»* (1 Кор. 7: 27–28).

Нация есть третье естественное начало жизни, созданное Богом. Как и все пять начал жизни человеческой, нация есть граница ответственности, очерченная рукою Бога. Созданию национальностей, как и созданию первого человека (см.: Быт. 1: 26), предшествовал Собор Святой Троицы. Сказано: *«Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого»* (Быт. 11: 7). В рамках отдельно взятых наций люди должны были научиться подлинному (а не ложному «вавилонскому») единству в Боге и с Богом. В этом смысле и семья, и нация есть Школа Любви. Тот человек, который любит свою собственную семью, равно как и свой собственный народ, всегда может понять проблемы и другой семьи, и другого племени. И напротив, тот, кто не сохранил своих собственных семейных и национальных устоев, бесполезен для чего-либо более высокого. Сказано: *«Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?»* (1 Тим. 3: 5). Известно высказывание: *«Бесполезный для земного отечества бесполезен и для Небесного»*.

В национальном вопросе мы призваны Словом Божиим и к охранительным функциям. Писание учит нас: *«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию»* (Деян. 17: 26). «Пределы обитанию» суть границы этнические, расовые и политические (территориальные). Никто не имеет права самочинно нарушать их. Библейский закон о «пришельцах» должен регулировать эмиграционную и миграционную политику Русских земель.

Эгоистическая сотериология (учение о спасении) не признает ни национальных, ни расовых, ни государственных границ ответственности. Но само библейское учение о спасении никогда не рассматривает человека в отрыве от его семьи, нации и места обитания. Писание учит нас именно соборному домостроительству и противопоставляет его эгоизму субъективной религиозности. Господь наш Иисус Христос не учил нас молиться: «Отче мой», а учил нас молиться: «Отче наш» (Мф. 6: 9). Закон Божий не предлагает нам идти путем эгоистической сотериологии, а, напротив, путем соборной сотериологии. Сказано: *«...ни сын твой, ни дочь твоя...»* (Исх. 20: 10). Да и сам призыв ко спасению отнюдь не индивидуальное значение и назначение имеет, а скорее всего обращен к человеку как соборной единице. Сказано: *«Сказали мужи те Лоту: кто у*

тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место» (Быт. 19: 12–13).

Учение о личном спасении есть надуманная эгоистическая ловушка для ленивого типа религиозности, чуждой великоросскому пониманию соборности и святости. Преподобный Серафим Саровский учил: «Спасись сам – и вокруг тебя спасутся тысячи». Апостол Павел, чуждый эгоистической сотериологии, был «апостолом национализма». Он действительно любил свой народ, и любил его до самозабвения, самоотрицания и даже самоотчуждения во Христе. С чувством национального самосознания он однажды воскликнул о себе: «*Я... из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев*» (Флп. 3: 4–5). Однажды в порыве патриотических чувств он воскликнул: «*Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти*» (Рим. 9: 2–3). Иными словами, он готов был сам находиться в аду, только бы знать, что родные его по плоти обрели спасение во Христе и со Христом. К такой же неэгоистической религиозности он призывает и нас словами: «*Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу*» (1 Кор. 4: 16). А Сам Христос пришел в этот мир спасти «*людей Своих от грехов их*» (Мф. 1: 21), призывая апостолов идти «*наипаче к погибшим овцам дома Израилева*» (Мф. 10: 6), и некогда на прошение хананеянки сказал: «*Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам*» (Мф. 15: 26). Апостол Павел неоднократно подчеркивал необходимость учитывать национальный фактор. Он говорил: «*Для Иудеев я был как иудей, чтобы приобрести Иудеев*» (1 Кор. 9: 20). Только та проповедь будет иметь смысл, которая национально обособленна и обозначена. Только то слово принесет благословение нашему народу, которое будет русским и по смыслу, и по духовному содержанию его. Одинаково чуждые коммунистическому интернационализму и масонскому космополитизму, русские православные люди участвуют в Православном Кафолическом (Вселенском) Домостроительстве именно как члены Русской Православной Церкви, и здесь национальное становится религиозным, точно так же как и религиозное у нас глубоко национально. Ф.М. Достоевский писал: «Русский – значит и православный».

Царство есть существенная составляющая в деле Божественного Домостроительства. Сказано: «*Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите*» (1 Пет. 2: 17); и еще: «*Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду*» (Прит. 8: 15). Самодержавие установлено по Божию соизволению. Сказано в Законе Божием: «*Поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, который не брат тебе*» (Втор. 17: 15). Есть

границы ответственности по отношению к принципам неизблемости монархической власти. Сказано: *«Не прикасайтесь к помазанным Моим... не делайте зла»* (Пс. 104: 15).

Церковь есть наиболее значимая граница ответственности, очерченная рукою Бога. Церковь, наряду с семьей и личностью, есть тоже Школа Любви – Высшая Школа Любви. Церковь не знает территориальных, социальных и расовых границ: *«Ибо все вы сыны Божию по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе»* (Гал. 3: 26–28). Но свобода бытия, дарованная нам в Церкви, не есть начало космополитизма, социального коммунизма и эмансипации. Церковь призвана Богом освящать и преображать национальные, экономические и внутрисемейные начала жизни для их более активного участия в деле созидания Царства Божия *«и на земле, как на Небе»* (Мф. 6: 10). Но при всем этом совершенно очевидно, что *ради Христа всё можно почестъ тщетою, ради превосходства во Христе и со Христом* (Флп. 3: 7), ибо *«плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления»* (1 Кор. 15: 50). Христианин должен всегда чувствовать и осознавать свою причастность к Церкви. Сказано: *«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного»* (Евр. 10: 25).

Мы все должны молиться за единство Церкви. Да будет она точно такой, как сказано в Великом Катехизисе: *«Церковь Божия есть собрание всех верных Божиих, иже непоколебимую держат единую православную веру и в любви пребывают»*.

Любовь в Библии означает, прежде всего, осознание границ ответственности. Сказано: *«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»* (Кол. 3: 14); и еще: *«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон»* (Рим. 13: 8).

Итак, Личность, Семья, Нация, Царство и Церковь есть суть границы ответственности, очерченные рукою Бога. И именно их и стремится нарушить и попортить диавол. Его задача – прежде всего извратить естественные начала жизни. И его оружие – плюрализм. Плюрализм в жизни Церкви – ересь, в жизни Царства – гражданская война, революция и мятеж; в жизни нации – геноцид, в жизни семьи – блуд, а в жизни личности – шизофрения. Цельный человек живет интересами Семьи, своей Нации, Царства и Церкви. И в этом и заключается целокупность его бытия (цельность Личности).

Прот. Олег Стеняев

Русские не сдаются!

Почему русские не сдаются – это главная многовековая загадка для врагов, отгадки которой у Запада нет, в первую очередь потому, что, как писал Фёдор Тютчев в 1849 году, западная наука всегда «постигала Россию сквозь шоры ненависти, удвоенной невежеством».

В 2018 году не смог ответить на этот вопрос один из самых авторитетных и хорошо финансируемых аналитических центров США – RAND Corporation. В его 154-страничном докладе National Will to Fight: Why Some States Keep Fighting and Others Don't («Национальная воля к борьбе: почему некоторые государства продолжают сражаться, а другие нет») с массой приложений ставится цель провести анализ и оценку противников Америки в новой холодной войне XXI века. В разделе Russian Will to Fight and the Arc of History («Русская воля к борьбе и дуга истории») делается неуклюжая попытка проанализировать нашу историю, национальный характер и волю к борьбе. И поскольку ясный ответ на вопрос, почему у России есть воля к борьбе, так и не был найден, в докладе даются очень прямолинейные рекомендации: предлагается повлиять на решимость русских сражаться через информационные операции по дискредитации армии России и по снижению доверия Правительству РФ, а также через разжигание ненависти национальных меньшинств к этническим русским.

Русские не сдаются потому, что нравственное величие нашего народа, наша вера в самих себя, в правду и в справедливость, способность к самопожертвованию, энергия, пространство и физическая мощь страны составляют единое целое. Русская идея – это воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности и несокрушимая вера в то, что наше дело правое, какие бы усилия ни предпринимали противники.

Кто на самом деле первым сказал эту фразу?

«Повесть временных лет», написанная монахом Нестором, знакомит читателя с событиями X века. Сын Великой княгини Ольги князь Святослав Игоревич (945–972 гг.) всю жизнь провел в походах. Летопись описывает его как неприхотливого, сильного и выносливого воина. Он честно предупреждал врагов «Иду на вы», и с тех пор эта фраза навсегда осталась в русском языке. Именно он первый сказал фразу «Русские не сдаются!», правда, звучала она несколько по-другому.

По договоренности с византийским императором Иоанном Цимисхием князь Святослав с греками воевал против болгар. Разбив противника, завладев городами и богатствами, он воодушевился и, стоя у города Аркадиополя, потребовал у греков двойную мзду. Это не понравилось грекам, и они выставили против князя 100000 воинов. Понимая, что ему не выстоять, князь, обращаясь к дружине, промолвил те самые слова, которые прошли через века, воодушевляя потомков на

сечу: «Так не посраим земли Русской, но ляжем здесь костями, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим – позор нам будет». После чего разбил греков и пошел на Константинополь, который находился в 120 километрах.

В «Слове о полку Игореве» князь Игорь перед битвою обращается к воинам со словами: «Братие и дружина! Лучше изрубленным быть, чем полоненными быть». Дело происходит в **мае 1185 года**.

В **конце XVII века** жил потомственный военный, генерал от инфантерии граф Василий Иванович Левашов, который во время Русско-шведской войны был комендантом города Фридрихсгама. В 1788 году город был осажден шведским флотом. Густав III предложил коменданту сдаться, и граф Левашов ответил знаменитым «Русские не сдаются!». Вскоре осада была снята.

Во время **Русско-турецкой войны 1877–1878 года** произошла осада крепости Баязет, в которой русский гарнизон в полторы тысячи солдат и офицеров противостоял превосходящим силам турок. Крепость держалась 23 дня. Она простреливалась со всех сторон, солдат мучили жажда и голод. Раненым выдавали по ложке воды в день. Турки восемь раз предлагали сдаться. Ответ майора Штоквича был таким: «Русские живыми не сдаются! По переговорщикам прикажу стрелять!». Наконец, осада была снята русскими войсками.

В Европе эта фраза прогремела во время **I Мировой войны** при защите крепости Осовец в 1914 году. Маленькому русскому гарнизону требовалось продержаться лишь 48 часов. Он защищался более полугода – 190 дней! Немцы выпустили по ней не менее четырехсот тысяч снарядов, а под конец устроили газовую атаку. Но даже это не дало результатов. Погибая, русские поднялись в последнюю штыковую атаку и обратили немцев в бегство. Это сражение вошло в историю как «атака мертвецов». В ходе ее несколько десятков полуживых русских воинов обратили в бегство 14 батальонов противника! Еще в начале осады немцы предлагали русским деньги – полмиллиона имперских марок, но ответ был классическим: «Русские не сдаются!». Одни пишут, что так ответил комендант Осовца генерал-майор Николай Бржозовский, другие – что это сказал старший адъютант штаба крепости Михаил Свечников.

Будем помнить слова Александра Васильевича Суворова: «Русские не сдаются! Вперед! С нами Бог! Русское войско непобедимо!».

* * *

Пост есть пища для души, и как телесная пища утучняет тело, так и пост укрепляет душу, сообщает ей легкий полет, делает ее способной подниматься на высоту и помышлять о горнем и поставляет выше удовольствий и приятностей настоящей жизни.

Свт. Иоанн Златоуст

Никольский благовестник № 9 (514)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

11 марта 2023 г.

Соборование: прощение забытых грехов

Таинство Елеосвящения (одно из семи Таинств Православной Церкви) чаще называют Соборованием (поскольку оно обычно совершается несколькими священниками, т.е. соборно). Его совершают над людьми, которые болеют и нуждаются в исцелении. Речь идет об исцелении не только физических недугов – Господь преображает всю природу человека, затрагивает глубинные тайники души человека. Божественная благодать в Таинстве Соборования очищает человека от греха, изменяет его.

Таинство Елеосвящения, как и прочие Таинства, имеет евангельское происхождение – оно было установлено Самим Христом. Как мы узнаём из Евангелия от Марка (6-я глава), *“призвав двенадцать, начал Христос посылать их по два, дав им власть над нечистыми духами. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли”*. Согласно этому свидетельству, еще до голгофских страданий Спасителя существовало такое священнодействие, оно подавало помощь больным и телесно, и духовно. Затем мы находим сведения о Таинстве Елеосвящения в послании святого апостола Иакова (5-я глава, стихи 14-15). *“Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему”*. Богослужебный чин Таинства Соборования известен в нынешнем виде только с XV века.

Совершение общих соборований во дни Великого поста – это благочестивая, исторически сложившаяся традиция нашей Церкви. Люди, живущие церковной жизнью, уже привыкли к той мысли, что можно дожидаться Великого поста – и приступить к Таинству Соборования. В то же время нужно подчеркнуть, что человек, имеющий желание или необходимость в соборовании, может прийти в любое время в любой храм или монастырь и приступить к Таинству Соборования в индивидуальном порядке. Есть масса серьезно больных людей – онкобольные, люди, ограниченные в передвижении, или просто пожилые люди. И по просьбе родственников или самих больных священники идут к таким людям домой или в больничные палаты и совершают над ними Таинство Соборования.

Однако нельзя ожидать немедленного выздоровления после Соборования. Увы, иногда в сознании людей это Таинство превращается в нечто самодостаточное, внешнее, чуть ли не магическое. Некоторые из современных людей воспринимают Соборование как медицинскую процедуру, о духовном его аспекте и мысли нет... Исцеление – это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий.

Болезнь является следствием грехопадения человека, но не в частном смысле. Не следует выстраивать умозаключения такого рода, что всякий грех приносит физическую болезнь тому, кто грех совершает, и, следовательно, чем грешнее человек, тем больше он болеет. Такая логика противоречит действительности, поскольку последний негодяй может быть вполне здоровым человеком, а человек богобоязненный и благочестивый подвержен многим немощам и страданиям.

Болезнь, будучи сама по себе злом, может использоваться Господом в Его спасительных целях. Физической болезнью Господь помогает нам исцелиться от духовных ран, как мы видим это в Евангельских историях. Такие примеры не редкость. Болезнью, страданиями Господь как бы стимулирует то умонастроение и тот образ жизни, без которого спасение и вечная жизнь невозможна. В этом смысле мы можем говорить именно о спасительности страданий. Поэтому далеко не всегда избавление от болезни является благом для человека (под благом подразумевается спасение души в перспективе вечной жизни).

Среди людей малоцерковных и даже нередко среди воцерковленных бытует мнение, что к Таинству Соборования следует приступать лишь раз в жизни – перед смертью. И еще это пресловутое и многоголосное: «Не болею, особых грехов не имею – зачем мне «собороваться»?» Однако если откладывать соборование на потом, лишая себя участия в одном из Церковных Таинств, то и креститься можно на смертном одре, и причаститься лишь перед смертью. Но где гарантия, что мы успеем?

Искушения Великого поста

Великий Пост – это особый мир, который создавался веками. Создавался не только текстами, правилами, нормами (уставами, канонами), а еще и традицией. Традицией народной, домашней, церковной, приходской, монастырской. Все это в совокупности – мир русского православия, связанный глубочайшим образом с нашей историей, нашей культурой, искусством.

«Я смогу!», или первое искушение

Первое и, может быть, самое тяжелое искушение Великого Поста – гордость. Она раскрывается в двух формах. Первая форма гордости, которая обурекает нас – страстное желание выдержать весь Великий Пост по уставу. Мы говорим себе: «Я смогу! Я приложу все усилия! Я

выдержу весь Великий пост так, как это полагается! Где сказано без масла, значит, без масла. Где без еды, значит, без еды. Где до звезды, значит, до звезды. Где сухоядение, значит, сухоядение».

Такое вот искушение – стремление «исполнить все». Тут возникает вопрос – что значит «все»? Ведь уставы – разные и, недалеко углубившись в историю, можно узнать, что их несколько, и они отличаются друг от друга...

С другой стороны, эта гордость толкает человека утвердить себя по отношению к другому: «У меня получится лучше, чем у другого. Он не сможет, а я смогу!». То есть – **фарисейство: «Я не такой, как он».**

Это второе искушение Великого Поста – искушение сравнения, самоутверждения за счет другого.

Отсюда вытекает третье искушение – **осуждение другого.** Осуждение основано на самоощущении своей постящейся значимости: «Если я пощусь, как полагается по уставу, то правильный православный христианин. А тот, кто отступает от поста – не такой уж правильный».

Почему подобное искушение – осуждение другого, активизируется именно Великим Постом? Потому что именно в это время наиболее четко для всех обозначены границы поведения – пищевого, поведения в смысле развлечений, смотрения телевизора и прочее. И вот эти очевидно обозначившиеся в пост границы можно сравнивать.

Еще одно искушение заключается в том, как мы соотносим правила поста с нашими взаимными отношениями с другими людьми. Характерный пример: человек приезжает к своей бабушке или маме, или в гости к родственникам и они хотят его угостить вкусным блюдом, специально приготовленным для него. Блюдо оказывается скромным. Что делать? Соблюдать пост или пойти на поводу у родственников, которые ничего про пост не знают, про Церковь не знают и вообще для них пост – это некоторый вид изуверства над собою.

А что делать, если вы пришли в гости, а хозяева не знали, что вы поститесь? Иногда нужно сказать: «Спасибо, все очень вкусно, замечательно вы меня накормили, я благодарю вас». А в другой раз: «Извините, у меня пост, я вас предупреждал об этом, поэтому мне будет достаточно чая с хлебом».

Важно, чтобы человек был на первом месте, а не правило. В другой ситуации, может быть, нужно отказаться от гостеприимства и сказать: «Да, люблю ваши пироги и у вас прекрасное заливное, но сегодня я его не попробую, хотя мне и жаль».

Зависть и психофизиологические процессы

Там, где есть осуждение, есть и зависть – еще одно искушение Великого Поста. Можно завидовать тем, кто может чаще бывать в церкви, строже поститься... Предметов для зависти всегда легко найти, но постом – особенно, если мы хотим преуспеть, какого-то добиться

результата. Тогда и появляется искушение – завидовать другому, у кого лучше получается.

Напряжение, которое создается в организме и в душе человека в результате строгого поста, выливается в два психофизиологических момента. Первый – это раздражение. Второй – уныние.

Раздражение является психофизиологической реакцией на наше внутреннее напряжение. В норме здоровый молодой мужской организм это раздражение начинает чувствовать к концу первой седмицы, если он, действительно, строго собирается поститься. Поэтому многие священники говорят: «Чего бы не есть постом, главное – не есть друг друга». Важно понимать, что раздражение – это неизбежная реакция. У всех она наступает по-разному – у кого быстрее, у кого слабее, у кого-то только к шестой неделе, а кого то, может быть, раздражение вообще не коснется.

Поскольку раздражение и раздражительность – грех, то, замечая это в себе, мы унываем. Уныние Великим постом – искушение частое, о нем много знали подвижники. Особенно уныние касалось тех подвижников, которые удалялись в уединенные кельи, в скиты, пустыню и проводили пост в одиночестве.

Каждый из нас когда-нибудь переживал уныние. Чем мы компенсируем обычно уныние, как чаще всего с ним боремся? Мы его заедаем чем-нибудь, запиваем. Но Великим Постом нельзя. Что делать? Тогда могли бы компенсировать Фейсбук, сериал, книжка захватывающая. Но это – развлечение, грех, значит, тоже не пойдет.

В самом начале говорилось об искушении «я все могу». А когда появляется уныние, человек начинает чувствовать, что не справляется с задачей. «Раз уныние, значит я – грешник. А ведь другие справляются...», – думает он.

Все и это очень серьезное препятствие на пути работы духовной. Только человек, который знаком с механизмом работы духовной, который понимает, в чем внутренне его суть, может справиться с возникающими проблемами. Иными словами – нужен опыт, а опыта-то как раз и нет. Потому что тот, кто опытен, тот никогда не скажет себе в первый день поста: «Я все смогу». Он скажет: «Постараюсь, а там – как получится».

Магизм и самооправдание

Следующее искушение, не менее часто встречающееся, чем остальные – это самооправдание. Когда у человека не получается достичь поставленной задачи, он, испытывая уныние и даже внутреннее унижение, начинает отказываться от всех правил Великого Поста. Уже без всяких причин он нарушает духовную дисциплину, находя себе оправдание.

Самооправдание нам нужно, когда мы встречаемся с человеком, который постится и не отступает от поста или наоборот, когда мы встречаемся с человеком, который спрашивает: «А ты постишься?» И тут

же мы начинаем что-то придумывать себе, чтобы выглядеть в своих глазах, в его глазах иначе, чем в реальности.

Есть еще одно искушение – магизм. Магизм Великого Поста похож на всякий магизм, но у него есть особые черты. Например, недавно я узнал, что одна женщина пострадала, у нее украли сумку со всем содержимым. Там был и мобильный телефон, и компьютер, и документы, и деньги. Очень обидно, неприятно. Через некоторое время у нее случается еще одно несчастье – при падении муж получил довольно сильные повреждения. Эта женщина говорит мне: «Вот, батюшка, что сказать – Великий пост!».

Что это означает? Где и с какой стати родилась идея, что Великим постом будут обязательно искушения подобного рода?! Где это написано? Такие искушения Великого Поста – это магическое суеверие, не имеющее отношение к религии. Оно было привнесено в православие и оказалось живучим!

Для некоторых людей, имеющих определенного типа заболевания, пост просто невозможен. Пост – это не спорт, тут нельзя ставить над собой эксперименты, надо быть очень осторожными. Церкви не нужны инвалиды к Пасхе, ни в прямом соматическом смысле, врачебном, ни в нервно-психическом смысле. Если человек к концу поста становится не только раздражительным, но агрессивным, начинает грубить и ссорится с каждым – это означает, что пост ему пошел во вред, а не на пользу, что никакой духовной пользы, а наоборот духовной вред.

Священник Андрей Лоргус

<https://www.pravmir.ru>

Великий пост: советы пастырей

Что должно стать главным в дни поста? Ответ, по опыту – церковному и своему, должен быть в «относительных» терминах, а не в абсолютных. Не требовать от человека: ешьте то-то, читайте такие-то молитвы, ходите в церковь тогда-то, но предложить следующее:

– всей семьей (если таковая имеется) определить порядок питания для детей и взрослых на все время поста (например, сладости только по субботам и воскресеньям и т.п.) и попросить священника благословить соблюдение этого порядка;

– определить порядок просмотра телевизора (от ограничения до полного выключения);

– увеличить продолжительность личных (общесемейных) молитв;

– назначить время для личного или общесемейного чтения православной литературы, подходящей для всех;

– назначить время для прихода в храм в будни, подготовиться к участию в великопостных богослужениях;

– помогать друг другу (тактично, ненавязчиво) более внимательно и

серьезно готовиться к исповеди, исповедаться несколько раз за время поста и по возможности причащаться святых таин;

– также, с помощью близких или самостоятельно, поставить и решить какие-либо конкретные нравственные задачи (избавиться от той или иной привычки, например курения, навестить кого-то, кто нуждается в вашей помощи, внести ощутимые пожертвования на какое-либо дело, ...).

Чего делать не надо: давать зарок «на пост» о воздержании от какого-то греха, вредной привычки: если это грех, то от него надо избавляться навсегда. Так, например, если у вас «проблемы» с алкоголем и вы дадите зарок не пить в пост, это значит, что вы будете семь недель предвкушать выпивку и встретите святую Пасху как свинья.

Иеромонах Макарий (Маркиш)

Самое главное для христианина во время поста – провести эти дни очень внимательно. Это период усиленной работы над своим внутренним состоянием. И воздержание в пище, и молитва – только условия, при которых наша цель – очищение души – достигается. Если есть возможность, нужно прийти в храм помолиться.

Хорошо избегать внешнего проявления своего подвига, не делать понурого лица во время поста и т.п. Будьте приветливыми и спокойными. Одновременно постарайтесь быть кроткими, чтобы от вас никакого негатива не исходило. Один из признаков неправильного поста – это раздражительность, гневливость. И она часто проявляется, особенно когда идет борьба ветхого и нового человека. Поэтому внимание (трезвение) – это тот стержень, вокруг которого строится вся жизнь духовного человека. А постом уж обязательно пристально наблюдать за собой: что говорим, слушаем, куда смотрим, о чем наши сердечные помышления. Это самое главное. Необходимо понять, что Великий пост – не просто какой-то отрезок нашего жизненного пути, а образ всей нашей жизни – так учили святые отцы.

Во время работы над собой надо разобраться: что больше мучает совесть, что мешает жить, от чего хотим избавиться. И стараться приложить максимальные усилия, чтобы этого достигнуть через пост, покаяние и молитву...

Что касается воздержания от еды, то все индивидуально: как можете, так и поститесь, но понуждая себя к воздержанию. Одному будет достаточно воздерживаться от мяса, второму – построже попоститься, а третьему необходимо вообще воздержаться от пищи. Простой принцип: «*все мне позволительно, но не все полезно*» (1 Кор. 6: 12).

У гордости две крайности: либо все – либо ничего. А средним путем гордый не может идти. Все должно быть в меру, чтобы наше тело не мешало нашему уму молиться. Это главный принцип.

И самое главное во время поста – не в себе замкнуться, а

постараться себя исправить. Не стоит заниматься самоедством. Мы далеки от совершенства, в себе можем такое рассмотреть, от чего «крыша поедет», поэтому от того, что в себе увидел, надо поскорее избавиться через исповедь. А иначе отчаяние и уныние захлестнет, если только рассматривать свои грехи. Внешне мы должны быть радушными и приветливыми. Помнить, что мы – чада Отца нашего Небесного.

Прот. Сергей Вишняков

Пост – это время сознательных усилий, которые помогают нам приобрести иное видение мира – то, что Господь называет Царствием Божиим внутри нас. Известно, что греческое слово «метанойя» – «покаяние», буквально означает «изменение сознания». Человек призван к преобразению собственной жизни, не случайно евангельская проповедь Иисуса Христа начинается словами: *«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»* (Мф. 4: 17). Но мы порой не вполне понимаем, что такое покаяние...

Любая борьба с грехом начинается с внимания к себе, к своей внутренней жизни... Причем чем сильнее «нападение» греховных мыслей и чувств, тем внимательнее и усерднее должна быть молитва. В таких сильных страстях, как гнев, блуд, гордость, все происходит очень быстро, в долю секунды воспламеняется душа греховным чувством.

Часто от нападения греховных мыслей и чувств человек впадает в уныние. Но нужно знать, что в самом появлении в душе прилогов, какими бы безумными и мерзкими они ни были, греха еще нет. И если человек решительно отвергает эту мерзость – греха нет, как бы долго это насилие над душой ни продолжалось и каким бы свирепым оно ни было. Эта внутренняя брань необходима для очищения души, для утверждения в вере и доступна человеку везде, где бы он ни находился: дома ли, на работе или на улице.

Удивительно, но и неудачи, поражения в этой борьбе доставляют человеку несомненную пользу, а именно: позволяют ему опытно познать свою немощь, прийти в сокрушенное и смиренное состояние духа, когда человек понимает, что без Бога он воистину не может творить ничего.

Так постепенно в душе вырабатывается навык деятельной борьбы с грехом. Эта борьба трудна, но без нее теряется смысл поста: преобразование души, стяжание благодати, достижение единства с Богом.

Иерей Димитрий Шишкин

* * *

Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, что он разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили как постника.

Прп. авва Дорофей

Никольский благовестник № 10 (515)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

18 марта 2023 г.

«Преполовление» (половина) Великого поста

Третья неделя Великого Поста называется Крестопоклонной. За всенощной этого дня, после Великого Славословия, Крест торжественно выносится на середину церкви и остается там всю неделю; после каждой службы совершается особое поклонение Кресту. Надо обратить внимание на то, что о Кресте говорится во всех песнопениях этого воскресенья, но говорится не о страданиях на Кресте, а о победе и радости. Больше того, ирмосы второго воскресного Канона взяты из Пасхальной службы: «Воскресения день» и весь он является как бы парафразой пасхального Канона.

Смысл всего этого ясен. Мы достигли середины Великого Поста. С одной стороны, физический и духовный подвиг, если он серьезен и последователен, начинает сказываться, чувствуется усталость. Нам нужна помощь и ободрение. С другой стороны, претерпев эту усталость, взойдя на половину горы, мы начинаем видеть конец нашего странствования, и сияние Пасхального света становится ярче.

Великий Пост – это время нашего самораспинания, опыт, пускай и ограниченный, Христова призыва, который мы слышим в Евангельском чтении этого дня: «...Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной» (Мк. 8: 24). Но мы не можем принять свой крест и следовать за Христом, если не примем Его креста, взятого Им для нашего спасения. Спасает нас Его крест, а не наш. Только Его крест сообщает не только смысл, но и силу нашим крестам. Это и объяснено нам в Синаксарии Крестопоклонного Воскресенья:

«...В тот же день, в третью неделю Постов мы празднуем поклонение честному и животворящему Кресту, – вот по какой причине: во время сорокадневного поста мы как бы распинаем себя... и испытываем некоторую горечь, печаль и уныние, – нам предлагается Животворящий крест, освежающий и ободряющий нас; напоминая нам страдания Христа, он укрепляет и утешает нас... мы подобны тем, которые проходят долгим и трудным путем; утомленные, они видят прекрасное дерево и садятся отдохнуть в тени его листья; немного отдохнувши, как будто обновленные, они продолжают свой путь; так и теперь, в постное время, среди прискорбного пути подвига, святые Отцы водрузили Живоносный Крест, подающий прохладу и освежающий нас, для того, чтобы мы могли мужественно и легко окончить остающийся путь... Или возьмем другой

пример: когда приходит царь, то перед ним сперва появляются его знамена и скипетр, а затем и сам царь идет, радуясь и веселясь о победе, и с ним вместе веселятся и его подчиненные; так же и Господь наш Иисус Христос, который хочет показать свою победу над смертью и явиться во славе дня Воскресения, посылает впереди себя свой скипетр и царское знамя – Животворящий Крест, – наполняющий нас радостью и приготавливающий, насколько это нам возможно, встретить Самого Царя и восхвалить Его победу... Все это на неделе среди святой Четыредесятницы, т.к. святая Четыредесятница подобна горькому источнику проливаемых слез сокрушения, постного подвига и уныния... Но Христос утешает нас, как странствующих по пустыне, до тех пор, когда Он приведет нас к духовному Иерусалиму своим Воскресением... потому что Крест называется и есть Древо Жизни, которое было посажено посреди рая; поэтому и святые Отцы водрузили его среди святого Великого Поста, напоминая одновременно блаженство Адама и то как он его лишился, напоминая также, что вкушая от этого Древа мы больше не умираем, но оживляемся...».

Итак, укрепленные и ободренные, мы вступаем во вторую половину Великого Поста.

Прот. Александр Шмеман

Проповедь в неделю Крестопоклонную

Сегодняшнее поклонение совершается на полпути между началом Поста и Страстной седмицей. Четыре раза в году празднуем мы, поклоняемся мы животворящему и страшному Кресту Господню.

Первый раз – во время Страстной Седмицы, когда, читая Евангелия Страстей, мы видим, как возвышается перед нами святое Распятие, Крест, на котором умер Господь с тем, чтобы мы получили новую жизнь.

Второй раз празднуем мы день Воздвижения Креста Господня, когда мы вспоминаем о том, как Крест был найден и как люди, впервые после свыше трех столетий, могли видеть тот Крест, на котором умер Господь, прикоснуться ему, как святыне, облобызать его с трепетом и любовью.

Третий раз мы празднуем происхождение Честных Древ, когда этот же Крест, вернее, небольшая его частица, обносимая в зараженном смертной заразой Константинополе, вернула город к здравью, к жизни, к надежде, и обновила веру в Крест, в милость и любовь Господню.

Четвертый раз, сегодня, в середине Поста, поклоняемся мы Живоносному Господню Кресту.

Каждый из этих праздников несет на себе печать того времени или того смысла, с которым он совершается. Мы с ужасом предстоим перед Распятием в Великий Четверг, мы с изумлением и благодарностью, ликующе совершаем Воздвижение и Происхождение Честных Древ.

О чем говорит нам этот Крест? Весь этот период времени говорит нам о том, как Божественная благодать, Божественная любовь, Божественная сила может претворить каждого из нас, освятить каждого из нас, каждому дать новую жизнь, вечную жизнь, как это случилось с тысячами и тысячами, миллионами людей до нас, святыми прославленными и святыми нам неизвестными. Крест говорит нам теперь о безмерной, об изумительной любви Божией. Ведь Бог стал человеком и принял на Себя смерть по любви к нам, чтобы Его смертью мы были спасены от отчаяния греха и от отчаяния смерти. Он все человеческое взял на Себя, кроме греха, и все понес на хрупких и могучих Своих человеческих плечах. Крест нам говорит о том, что мы Богом так любимы, что Господь готов умереть, только бы мы жили, только бы мы ожили от смерти греховной. Будучи так любимыми, разве мы не можем в эти дни Поста, весны духовной, действительно радоваться и ликовать? Мы можем, и поэтому вчера на каноне пелся – не с такою славой, как будет петься в пасхальную ночь, но с тихой, ликующей надеждой – пасхальный канон о Воскресении Господнем. Это жизнь, это не смерть. Крест нам явлен сейчас как надежда, как уверенность в Божией любви и в Его победе, как уверенность в том, что мы так любимы, что все возможно, что мы можем надеяться на все. Как это дивно: знать, что мы Богу так дороги!

Но Крест нам говорит собой и евангельским чтением и о другом. Он говорит, что для того, чтобы жить этой жизнью, этой жизнью новой, этой жизнью вечной, Божией собственной жизнью, надо все пересмотреть. В Евангелии есть слова, обращенные Христом к нам: *«Если кто хочет по Мне идти, да отвержется себе, да возьмет крест свой, и да грядет по Мне»*. Если кто хочет идти за Мной в вечность, в торжество жизни, в царство любви, он должен последовать за Мной уже теперь, на земле. А последовать за Христом – это значит вступить в новую жизнь, в жизнь, где Бог и мой ближний мне дороже собственной жизни, дороже себя самого. Начинается это с того, что, поняв драгоценность Бога и драгоценность моего ближнего, я действительно от себя могу отвернуться, себя отвергнуть, отбросить, сказав себе: сойди с моего пути, не о тебе моя забота, есть вещи более святые, более прекрасные, чем я сам.

И сказав это, мы берем на себя постепенное умирание, постепенное отвержение себя. Отречение от себя значит, в последнем итоге, научиться любить, а любить – это значит себя забыть до конца, не существовать для себя. Это и значит умереть для того, чтобы жить уже иной жизнью, которой границ нет, глубина которой бездонна. А крест, который мы должны нести, это любовь, забота о ближнем, тревога о нем, озабоченность о том, чтобы и в его жизни совершилась Божия воля, т.е. чтобы к нему тоже пришла вечная жизнь, вечная радость, ликование и торжество.

И еще об одном говорит нам Крест: о том, что все земные, обычные наши, привычные оценки ложны. Во вчерашней службе читался отрывок, молитва, где говорится о том, что Христос был распят между двумя разбойниками. Вы помните, как один из разбойников Его поносил, а другой, глядя на Его умирание, зная, кто умирает, т.е. невинный человек, как он Его тогда видел, обратился к Нему с мольбой о спасении. Первый, видя, как человеческая неправда засудила на смерть невинного, отверг всякий человеческий суд, всякую ложную человеческую справедливость, и возмутился духом, взбунтовался до конца, и стал хулить и Самого Бога, Который такую неправду может допустить. А другой, видя, что и Невинный погибает, понял, что он осужден справедливо, что если и невинный может погибнуть, то конечно, виновному достоин наказание и смерть. И он обратился к этому Невинному, и молил его о милости и спасении; и это спасение, эту милость Бог ему обещал – и даровал. Действительно, поистине, кающийся разбойник в тот же день оказался со своим Спасителем в раю.

Вот о чем нам говорит Крест, вот почему мы можем сегодня поклоняться этому Кресту на полпути к Пасхе не с израненной душой, не с ужасом, а с такой светлой надеждой. Но, вместе с этим, поэтому мы должны последние недели Поста провести вдумчиво, пересмотреть жизнь еще раз, новый суд произнести над всеми ценностями нашими, над всеми наши оценками, и вступить в евангельский путь. Чтобы, когда мы станем в Страстные дни перед ужасом крестных Страстей, мы могли вместе со Христом пройти этот путь, а не быть только зрителями, охваченными ужасом, и могли быть с Ним в ликовании победы и в ужасе поклонения такой непостижимой Божественной любви.

Митр. Антоний Сурожский

Как правильно поститься с медицинской точки зрения (начало)

Почему хотя бы на время отказываться от продуктов животного происхождения необходимо для здоровья? Что может быть плохого в грибах или капусте? Какие заболевания позволяет предотвратить воздержание от мяса и молока? Как поститься беременным? Нужно ли лишать детей поста?

Беседу о посте хотелось бы начать словами святителя Василия Великого, говорившего, что пост охраняет младенца, уцеломудривает юного, делает более красивым старца.

Благословение на пост

Мне непонятны те, кто, считая себя христианами, говорят о посте: «Не могу», «Не хочу». Мне кажется, это от маловерия.

Не согласна я и с подходом, когда люди (особенно с началом Великого поста) решают совместить пост с диетой, чтобы похудеть. Я

абсолютно это не приветствую. Повторюсь: пост и диета принципиально разнятся! Надо разграничивать эти понятия.

И еще важный момент: мы, верующие люди, должны вступать в пост с благословения. Приведу пример из моей жизни. После перенесенной операции я сомневалась: могу ли я понести пост, выдержу ли? Обратилась за благословением к нашему батюшке отцу Тихону: он благословил недельку поголодать. Вроде бы тяжелую болезнь перенесла, операцию, но батюшка благословил – и я попостилась. И оказалось, что этим облегчила себе послеоперационный период. Хотя чему же тут удивляться: когда делаешь что-то с благословения, тебя поддерживает Сам Господь.

Как правильно войти в пост и выйти из него

Очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди перед постом наедаются и первые 10 дней поста просто страдают: начинается тошнота, упадок сил, головокружение, какие-то сосудистые катаклизмы. В состоянии воздержания лучше входить постепенно, спокойно, за несколько дней до начала поста ограничить себя в животных белках, отказаться от мяса, постепенно отказываться от молочных продуктов. Постарайтесь больше включать в свой рацион каш, супов и вторых блюд из овощей. Людям, которые в обыденной жизни соблюдают пост в среду и пятницу (а многие и в понедельник), вхождение в длительные посты дается легко. Так же постепенно надо и выходить из поста.

Вредное мясо

С точки зрения медицины, здоровье человека определяется двумя важными факторами: образом жизни человека и рационом его питания. Поэтому, на мой взгляд, пост, каким бы он ни был, положительно сказывается на человеке. Ведь в его основе лежит отказ от самых вредоносных продуктов: животного белка и жиров.

Пост играет главенствующую роль, прежде всего, в профилактике таких серьезных заболеваний, как гипертоническая болезнь, опухолевые и сердечно-сосудистые заболевания. В чем основная причина этих недугов? Это поражение сосудистых стенок, а также склеротические процессы. Атеросклероз – хроническое заболевание артерий, выражающееся в утолщении, уплотнении их стенок, в появлении так называемых атеросклеротических бляшек. Причиной развития этих бляшек является избыток холестерина, которого очень много в продуктах животного происхождения. Поэтому, *когда мы постимся, т.е. исключаем из рациона продукты животного происхождения (к ним относятся и молоко) и включаем больше растительных, мы опосредованно снижаем уровень холестерина в крови* и, следовательно, замедляем или останавливаем процесс образования атеросклеротических бляшек. При этом не будем забывать, что в самой растительной пище содержится аминокислота, которая благотворно влияет на снижение холестерина.

Еще один важный фактор – соевые продукты, которые нередко употребляются во время поста. Они способствуют снижению секреции холестерина в печени, что ведет и к снижению общего уровня холестерина.

В нашей обычной жизни нам не хватает овощей, салатов, традиционной зелени: петрушки, укропа, зеленого лука... Мы стараемся больше есть мяса, колбасы, солений, копченостей – всё то, что усугубляет последствия нашего, как правило, пассивного образа жизни, сказывается на обмене веществ, приводит к развитию ожирения и атеросклеротического процесса. А значит, и к развитию таких грозных заболеваний, как инфаркты, инсульты. Пост хотя бы на какое-то время прерывает эти негативные процессы.

Повторюсь: с медицинской точки зрения, если человек соблюдает наши традиционные святые посты, то это очень положительно сказывается на его самочувствии и здоровье. И если бы мы в повседневной жизни как можно больше ели тех продуктов, что обычно употребляем в пост, это бы на 90% улучшило показатели здоровья и снизило бы риски развития опасных заболеваний.

Начнем главного: с ограничений в питании

Мы, врачи, знаем многих людей, которые на себе ощутили пользу воздержания. Я никогда еще не наблюдала вреда от поста. Пост нам во благо еще и потому, что это внутреннее духовное делание. Постясь, человек осознает, что этим он угождает Богу. А человек обязательно должен уяснить для себя, зачем и для чего он постится. Без веры пост будет труден и тягостен, если вообще будет возможен. Этим пост отличается от диет, которыми сегодня все так увлечены: у диет и поста разная цель. Понимая же, что пост добродетель, и не очень здоровый человек сможет его понести с большой пользой, в том числе и для своего физического состояния.

Даже при таких тяжелых недугах, как онкологические заболевания, тяжелые инфекционные заболевания, тяжелые поражения печени (цирроз печени), я чаще видела реальное улучшение самочувствия у тех больных, которые прибегали к посту. Так, без всяких препаратов, только потому, что больной постился, уже спустя несколько недель мы наблюдали снижение ферментативной активности печени: приходили в норму показатели АЛТ, АСТ и холестерина обмена. А ведь одним из факторов ожирения печени является нарушение именно обменных процессов.

У одной из моих пациенток был рак четвертой стадии. Несмотря на тяжесть заболевания, на то, что она проходила курсы химиотерапии, она всегда соблюдала пост, будучи очень верующим человеком. Никаких нарушений общего состояния у нее я при этом не наблюдала. Более того, врачи вынесли ей приговор, но она, благодаря своей духовной силе, жила долго с таким страшным диагнозом и дарила радость своим близким.

У больных, которые исключают из рациона пищу с повышенным содержанием углеводов, мучную пищу, пищу с большим количеством животных жиров и переходят на вегетарианское питание, нормализуется уровень сахара, холестерин, давление. Таким больным мы также рекомендуем определенную физическую активность, потому что гиподинамия – страшнейший недуг. Вот и выходит, что возможно лечение в начальной стадии заболевания без применения какой-либо медикаментозной терапии! В моей практике таких случаев очень много.

Когда ко мне приходит больной с повышенным содержанием сахара в крови, я понимаю, что, с одной стороны, это могут быть минимальные изменения по типу нарушения толерантности углеводов, с другой стороны, это может быть впервые выявленный сахарный диабет. Я стараюсь не прибегать сразу к применению препаратов, которые снижают сахар. Выясняю, каков рацион этого человека, что он чаще всего употребляет в пищу, и предлагаю ему перейти на постное питание. Так мы добиваемся прекрасных результатов.

Мера во всем

В пост мы исключаем из своего рациона все мясное (а в определенные посты и рыбное), молочное, яйца. Употребляем пищу неживотного происхождения, то есть растительную, иногда позволяя себе рыбу. Но чтобы пост прошел с пользой для здоровья, надо помнить о мере. При употреблении в большом количестве зелени и овощей, особенно сырых, может развиваться дискинезия желчевыводящих путей, возникнуть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Пищу надо принимать так, чтобы не возникало чувства переполнения желудка, чувства перенасыщения, какого-то дискомфорта. Даже растительная пища должна приниматься сбалансированно.

Кроме того, нужно обязательно включать в рацион каши: овсяную, гречневую, рисовую, пшеничную. Овсянка – очень полезная каша. Наши предки делали из овсяной муки закваску, которая справлялась с инфекциями безо всяких антибиотиков. Люди так лечились даже от столь грозной и тяжелой кишечной болезни, как дизентерия.

Если человек, подхватив инфекционное заболевание, правильно питается, то это на половину, если не на 90%, способствует реальному улучшению его самочувствия.

Обязательно надо употреблять продукты, богатые клетчаткой. При этом советую включать в рацион такие, в которых содержится клетчатка, более легкая для усвоения: брокколи, брюссельскую капусту – они очень полезны. А вот, к примеру, белокочанную капусту человеку с таким заболеванием, как язвенная болезнь желудка, надо поменьше есть, потому что особенно квашеная капуста в большом количестве может вызвать обострение этой болезни.

Терапевт Наталья Тарасова

Никольский благовестник № 11 (516)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

25 марта 2023 г.

Четвертая неделя Великого поста – прп. Иоанна Лествичника (В 2023 году – 26 марта)

В Богослужении четвертой Недели Великого поста Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника. Он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии. Всю свою жизнь преподобный провел в монастыре, расположенном на Синайском полуострове. Иоанн пришел туда шестнадцатилетним юношей и с тех пор никогда уже не покидал святую гору, на которой пророк Моисей когда-то получил от Бога Десять заповедей. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, Иоанн стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Но однажды недоброжелатели позавидовали его славе и стали обвинять его в болтливости и лжи. Иоанн не стал спорить со своими обвинителями. Он просто замолчал, и за целый год не произнес ни одного слова. Лишившись духовного наставления, его обвинители сами вынуждены были просить святого возобновить прерванное их интригами общение.

Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. Вкушал он все, что дозволялось по иноческому обету, но – умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрерывным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился; много посвящал времени чтению душеспасительных книг. Но если во внешней жизни прп. Иоанн действовал во всем осторожно, избегая крайностей, опасных для души, то во внутренней духовной жизни он, «возгораемый божественной любовью», не хотел знать границ. Особенно глубоко он был проникнут чувством покаяния.

В 75-летнем возрасте Иоанн против своего желания был возведен в должность начальника Синайской обители. Монастырем он управлял недолго, всего четыре года. Но именно в это время им была написана удивительная книга – «Лествица». История ее создания такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в двух днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо с просьбой составить для них руководство в духовно-нравственной жизни. В письме они называли такое руководство надежной лестницей, по которой им можно было бы безопасно восходить от земной жизни к Небесным вратам (духовному совершенству). Иоанну понравился

этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал книгу, которую так и назвал – Лествица. И хотя книга эта появилась XIII веков назад, ее до сих пор с огромным интересом и пользой для себя читает множество христиан во всем мире. Причина такой популярности – удивительно простой и доходчивый язык, которым святой Иоанн сумел объяснить сложнейшие вопросы духовной жизни.

<https://foma.ru>

Пятая неделя Великого поста – память преподобной Марии Египетской (В 2023 году – 2 апреля)

История преподобной Марии Египетской, пожалуй, самый яркий пример того, как через усиленный пост человек способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков.

Мария родилась в пятом веке в Египте и была, что называется, «трудным ребенком». В 12 лет девочка убежала из дома и отправилась на поиски приключений в Александрию – самый крупный город Империи после Рима. Там все ее приключения очень скоро свелись к обыкновенному разврату. Семнадцать лет она провела в непрерывных блудных похождениях. Блуд не был для нее способом заработка: в нем несчастная девушка находила единственный и главный смысл своего существования. Со своих знакомцев Мария не брала ни денег, ни подарков, рассудив, что таким образом она привлечет к себе больше мужчин.

Однажды она попала на корабль, перевозивший в Иерусалим паломников. Но совсем не для поклонения христианским святыням отправилась Мария в это плавание. Ее целью были молодые моряки, с которыми она все путешествие провела в привычных забавах. Прибыв в Иерусалим, Мария и здесь продолжала развратничать по своему обыкновению.

Но однажды, во время большого праздника, она из любопытства решила зайти в Иерусалимский храм. И с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Несколько раз она пыталась вместе с толпой паломников попасть внутрь храма. И каждый раз, как только ее нога касалась порога, толпа отбрасывала ее к стене, а все остальные беспрепятственно проходили внутрь.

Марии стало страшно, и она заплакала.

В притворе храма висела икона Богородицы. Мария никогда раньше не молилась, но теперь перед иконой она обратилась к Божией Матери и поклялась изменить свою жизнь. После этой молитвы она снова попробовала переступить порог храма – и теперь благополучно прошла внутрь вместе со всеми. Поклонившись христианским святыням, Мария отправилась к реке Иордан. Там, на берегу, в небольшой церкви Иоанна

Крестителя она причастилась Тела и Крови Христовых. А на следующий день переправилась через реку и ушла в пустыню для того, чтобы уже никогда не возвращаться к людям.

Но даже там, вдали от привычных соблазнов большого города, Мария не нашла себе покоя. Мужчины, вино, разгульная жизнь – всего этого в пустыне, конечно же, не было. Но куда можно было убежать от собственного сердца, которое помнило все греховные удовольствия прежних лет и никак не хотело от них отказываться? Блудные желания терзали Марию и здесь. Бороться с этой бедой было невероятно трудно. И всякий раз, когда у Марии уже не оставалось сил противиться страсти, ее спасала память о клятве перед иконой. Она понимала, что Матерь Божия видит все ее поступки и даже мысли, обращалась в молитве к Богородице и просила помощи в исполнении своего обещания. Спала Мария на голой земле. Питалась скудной растительностью пустыни. Но полностью избавиться от блудной страсти она смогла лишь через семнадцать лет такой напряженной борьбы.

После этого она провела в пустыне еще два десятилетия. Незадолго до своей кончины Мария впервые за все эти годы встретила среди песков человека. Это был странствующий монах Зосима, которому она и рассказала историю своей жизни. К этому времени Мария Египетская достигла удивительных высот святости. Зосима видел, как она переходила реку по воде, а во время молитвы отрывалась от земли и молилась, стоя на воздухе.

Имя Мария в еврейском языке означает – госпожа, хозяйка. Всей своей жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, что человек действительно является хозяином своей судьбы. Вот только распорядиться ею можно очень и очень по-разному. Но все же возможность с Божией помощью изменить себя к лучшему остается у каждого даже на самых запутанных житейских дорогах.

Как правильно поститься с медицинской точки зрения (окончание)

Молочные и грибные баталии

В период поста многие просят батюшек разрешить им пить молоко. О молоке сейчас много споров. С одной стороны, молоко полезно, с другой – всё-таки оно является одним из факторов образования и развития опухолевых процессов. Его рекомендуют использовать в рационе не так часто и в очень небольших количествах.

Если у кого-то обострение заболевания в период поста, значит, надо пересмотреть его рацион постных продуктов, уменьшить количество клетчатки, исключить квашения, частично – соленые овощи (особенно если у человека сопутствующая гипертоническая болезнь). Для достижения нормального уровня артериального давления рекомендуется

включать в рацион не более 3 граммов соли.

Я всегда советую в период поста есть поменьше солений. Если есть возможность – лучше употреблять свежие овощи, во всяком случае печеные, и обязательно добавлять в рацион каши.

А как быть с грибами? Мы знаем, что часто грибы заменяют нам мясные продукты, поскольку грибы тяжело перевариваются – в течение 7–8 часов – и, когда человек их употребляет в пищу, он насыщается на долгое время. Но мы должны понимать, что грибы не всем разрешены. Искусственно выращенные грибы типа вешенок, шампиньонов хороши в небольших количествах. Они мягкие и хорошо переносятся, а вот в большом количестве – лучше не надо.

Витамины и споры вокруг сыроядения

Какие из постных продуктов содержат максимум витаминов и минералов? Они есть в том или ином количестве во всех фруктах и овощах. В бананах, например, большое количество калия, магния, кальция, что необходимо для сердечно-сосудистой системы. Очень полезна овсяная каша с небольшими ломтиками банана.

Все зеленые продукты растительного происхождения содержат такой важный компонент, как аргинин. В лимонах, квашеной капусте, черной смородине значительное количество аскорбиновой кислоты – важного компонента для поддержания иммунной системы. Клюква, брусника – продукты, которые обладают и мочегонным, и противовоспалительным эффектом и очень полезны в качестве противовоспалительного лечения при заболевании мочевыводящей системы и почек. Продукты типа киви, граната хороши для кроветворной системы.

Не менее важен вопрос: как есть фрукты и овощи? надо ли их подвергать тепловой обработке? Модная тема сегодня – сыроядение. Могу сразу сказать, что для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта сыроядение не полезно. Лучше всего продукты подвергать легкой обработке. Допустим, картофель полезнее есть печеным, другие овощи тоже лучше не варить, а запекать или тушить.

Такие продукты, как фасоль, чечевица, горох, богаты белком. Это азотистые активные продукты, они тоже очень полезны, но есть заболевания, при которых их рекомендуется есть в очень ограниченном количестве. Например, подагра.

Ну и общий совет: если у вас наличествуют какие-то заболевания, то прежде, чем начать пост, особенно если вы поститесь в первый раз, проконсультируйтесь о рационе с врачом.

Как быть с усталостью и недомоганием

Бывает, что человек постом чувствует общее недомогание, слабость. Люди, которые постятся постоянно, таких проблем не испытывают. Когда человек впервые с этим сталкивается, он может проконсультироваться с врачом, и лучше, если врач будет верующий,

будет понимать, зачем нужен пост с духовной точки зрения и как поддержать пришедшего к нему за советом человека.

Состояние недомогания совершенно объяснимо, потому что во время поста мы ограничиваем употребление того, к чему привыкли. Даже если маленькому ребенку ты не захочешь купить игрушку, у него сразу испортится настроение. То же самое происходит и со взрослым человеком, когда перестаешь давать ему то, к чему он привык. Привык он есть мясо, да еще по килограмму за раз, а тут – нет мяса! У него сразу ухудшается настроение. Поэтому мы должны понимать, зачем мы постимся, к чему мы приходим. Если мы осознаем, что наша основная задача – духовно подрасти, духовно окрепнуть, мы поймем, что пост – это добродетель, и все свои немощи будем переносить абсолютно спокойно.

Еще одна проблема: некоторые, вспоминая о том, что скоро начнется пост, говорят себе: «Надо наесться перед постом!» – и начинают есть всё подряд. Это тоже плохо. Надо обязательно подготовиться: за неделю до начала поста желательно постепенно ограничивать себя в продуктах, а за день-два можно поголодать – немножко очистить организм. Можно принимать активированный уголь, он очень хорошо выводит шлаки и токсины.

Когда мы резко переключаемся на что-то, это всегда стресс для организма. А стресс ведет к вегето-сосудистой реакции, к усталости и т.д. Поэтому всё надо делать планомерно.

Отменять пост, когда себя плохо почувствовал, нельзя. Другое дело, когда человек не готов к посту в принципе, но это дело не врача, а духовника.

Почему пост для всех возрастов

Хочется привести слова нашего всеми любимого батюшки отца Иова (Гумерова). Когда я спросила его о том, можно ли поститься детям, он сказал, что дети, как цветущие растения, орошаются водой поста.

Если детишки совсем маленькие, они не постятся, но с 7 лет дети уже осознанно, следуя примеру родителей, могут поститься. Я не раз спрашивала семинаристов, особенно из священнических многодетных семей, как у них решался «постный вопрос» для детей. Они рассказывали: матушка готовит постные блюда, все постятся, так что сам вопрос никогда не стоит. Конечно, если папа ест, как попало, и мама ест, как попало, а ребенка пытаются заставить поститься, ничего хорошего не выйдет. Ребенок должен обязательно брать пример с родителей.

Я сейчас своим малышам читаю жития святых. Когда они слышат, какие муки претерпевали Борис и Глеб за послушание Богу, то понимают, что пост – это маленькая добродетель, гораздо меньшая дань любви Господу, чем та, которую приносили святые. Я всегда говорю детям: не забывайте, что всё, что с нами происходит, – происходит только по

милости Божией. Если мы научимся благодарить Бога, если мы научимся любить Бога, Он нам всегда поможет, Он всегда будет с нами.

Так что мне кажется, у поста не должно быть возраста. Пост – для всех, потому что это чисто духовное делание. Если мы ходим в храм, молимся, причащаемся, а пост не в силах нести, мы не будем духовно расти. А расти мы должны так, как исконно наставляли наши святые. Но и одного поста для духовного роста недостаточно, а нужно, как учил святитель Игнатий (Брянчанинов), и терпение, смиренное претерпевание немощей и страдания – нашего нездоровья, телесных недугов.

Сейчас значительно выросло число онкологических больных, безобразная экологическая обстановка, возникает очень много новых заболеваний, которые толерантны к современной терапии, в стране экономический кризис... Но, тем не менее, когда человек живет с Богом, соблюдая пост, молитву, причащение, он всё может пережить, даже самые тяжелые времена.

Пост и беременность

Я несколько лет проработала в женской консультации и знаю, насколько это приятное для женщины состояние может быть и очень тяжелым. Особенно первые три месяца беременности, когда у многих женщин развивается токсикоз. В этот период возникают самые неприятные ощущения, вплоть до непрекращающихся рвот. Советовать беременным поститься в этот период надо, понимая, что с ними происходит. Если беременность проходит патологически, если появляются отклонения от нормы, то перед тем, как начать поститься, надо обязательно посоветоваться с лечащим врачом. Если беременность большей частью проходит физиологически, то поститься вполне можно.

Кстати, сейчас я часто встречаюсь с тем, что будущие мамы к беременности относятся как к какой-то патологии. Для них это не радость, а безумный страх. Они начинают ходить к врачам чуть ли не каждый день, глотать пилюли... Они боятся, что не смогут доносить ребенка. Но беременность – это нормальный физиологический процесс, не надо об этом забывать. Но и помнить нужно, что всё зависит от воли Божией. Ни один волос не упадет с головы человека без воли Божией. Если суждено чему-то случиться, оно случится.

Надо с радостью принимать свою беременность, переносить ее с верой. Исповедоваться, причащаться, поститься, жить так, как жила раньше. Единственное, в чем можно себя ограничить, это в излишнем употреблении мяса, жареных блюд, соленых продуктов. Не есть, что хочется, а стараться разумно ограничивать себя, побольше находиться на свежем воздухе и радоваться жизни.

Многие бабушки советуют своим чадам почаще причащаться в период беременности, потому что то, что от Бога, должно и идти по-

Божьи. Пост всегда от Бога. Я категорически не согласна с тем, что во время беременности нельзя поститься. Другое дело, когда это состояние становится болезненным – в этом случае только вместе с акушером надо принимать решение.

Пост – это укрепление в вере. Пост – это великая сила, помогающая нам оставить свои привычки, похоти, свои желания без разбора кушать всё подряд и в какой-то степени способствующая исцелению.

*Терапевт Наталья Тарасова
8 декабря 2015 г.*

Великий пост: советы пастырей

Смысл любого поста – самоограничение, т.е. добровольный отказ от того, что составляет заметную часть нашей земной чувственной жизни. И в этом смысле первая седмица не отличается от остальных. Важность ее в том, что она является временем перехода – привыкания – к режиму поста, поэтому можно ее провести строже всего поста, чтобы потом поститься было легче. Но меру строгости, посоветовавшись с духовником, каждый должен определить себе сам. Ревность о подвиге поста должна сочетаться со смиренным рассуждением о мере наших возможностей. В сочетании ревности и рассуждения должна родиться наша собственная мера. Нельзя здесь ориентироваться на моду или советы соседей. Естественно, мы должны ориентироваться на требования устава и не позволять себе легкомысленно расслабляться, самовольно послабляя пост якобы по причине невыполнимости уставных требований. Сейчас модно давать себе послабления и рассуждать о невозможности для наших слабых сил полноценного поста. Если априори воспринимать пост с такой установкой, то ничего не получится. Если же просить у Бога помощи, чтобы Он дал пройти поприще поста успешно с рассуждением, то все получится. Найти свою меру воздержания – одна из важнейших духовных задач Великого поста.

А самое главное, как я считаю, на время поста поставить себе задачу – изжить какой-либо конкретный, хотя бы маленький, грех. Без этого пост пройдет вхолостую. Можно поставить себе программу чтения на Великий пост. Например, прочитать какую-то часть Священного Писания, какую-то книгу из аскетических творений святых отцов, например преподобного аввы Дорофея, святителя Игнатия (Брянчанинова) или святителя Феофана Затворника. Пост должен быть временем приобщения к чтению святоотеческой литературы.

Священник Георгий Казанцев

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

Никольский благовестник № 12 (517)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

1 апреля 2023 г.

Благовещение Пресвятой Богородицы (празднование 7 апреля)

Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу – остаться навсегда Девой. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание и, войдя к Ней, сказал: *«радуйся Благодатная! (т.е. исполненная благодати Божией – даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами»*. Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога – быть Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: *«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим»*. Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: *«Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему»*.

«То событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие Иисуса Христа, – напоминает профессор богословия диакон Андрей Кураев. Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела Гавриила и не от своего нареченного мужа Иосифа. Циничные «физиологические» аргументы лучше оставить при себе – христиане не хуже скептиков знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что Дева, не знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но, что сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем,

что произойдет в Его жизни. Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он (Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно просит согласия отроковицы. И лишь когда Он слышит человеческое согласие. Да будет мне по слову Твоему», – лишь тогда Слово становится плотью.

Так начинается евангельская история. Впереди – Рождество и бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение...».

История праздника

Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке считается 25 марта (по ст.ст.). Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от 25 декабря, которое с IV века сначала на Западе, а затем на Востоке считается днем Рождества Христова. Кроме того, это число согласуется с представлениями древних церковных историков о том, что Благовещение и Пасха, как исторические события, произошли в один и тот же день года.

Впервые эта дата появляется в сочинениях западных авторов III века Тертуллиана и священномученика Ипполита Римского как день Распятия Спасителя по римскому календарю (еще в VI в. св. Мартин из Браги писал, что многие галльские епископы считали Пасху неподвижным праздником). При этом сщмч. Ипполит на основании сопоставления ряда библейских стихов и буквального их толкования утверждал, что Рождество Христово произошло через 5500 лет после сотворения мира.

Убеждение о 5500-летнем возрасте творения ко времени пришествия в мир Спасителя и о совпадении дат сотворения мира и пришествия Христа во плоти перешло в александрийскую традицию, но здесь решающей стала дата не Рождества Христова, а Благовещения: свт. Афанасий Великий писал, что Христос воплотился в утробе Девы на 25-й день марта, потому что в этот день первоначально Бог создал человека.

С V века место даты Распятия заняла дата Воскресения, а время земного служения Спасителя от Воплощения до Воскресения стало считаться кратным целому числу лет.

В византийской традиции дата 25 марта имеет огромное значение – это день не только Благовещения, но и сотворения мира, и Воскресения Христова; от нее отсчитываются даты других праздников: Рождества Христова, Зачатия и Рождества св. Иоанна Предтечи.

День Благовещения нередко считался днем начала церковного или даже гражданского года как на Востоке, так и на Западе. Убеждение о совпадении исторической даты Воскресения Христова с 25 марта привело к тому, что этот день получил название «Кириопасхи» (Кириопасха – Господственая (т.е. настоящая, нормальная) Пасха; иногда встречается неправильная этимология – Господня Пасха). Сейчас

Кириопасхой называют случающееся раз в несколько лет совпадение праздников Пасхи и Благовещения.

В России в связи с использованием Церковью юлианского календаря 25 марта (по ст.ст.) выпадает на 7 апреля (по н.ст., или григорианскому («гражданскому») календарю).

Название праздника в древности не было устойчивым, современное греческое название «евангелизмос» появляется лишь с VII в. В сочинениях древних авторов встречаются названия: греч. «день приветствия», «возвешение» или «день/праздник Благовещения»; лат. «annuntiatio angeli ad beatam Mariam Virginem» (Благовещение ангела ко блаженной Деве Марии), «Mariae salutatio» (приветствие Марии) и ряд других подобных по смыслу названий. Благовещение воспринимался и как Господский, и как Богородичный праздник. В отличие от Православной Церкви, где Благовещение считается одним из важнейших праздников (полное название – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии), в католичестве это праздник «второго класса» (полное название Annuntiatio beatae Mariae Virginis – Благовещение Блаженной Девы Марии).

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, по древней русской традиции, после Литургии в Благовещенском соборе Кремля Патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц. Этот обычай был возрожден в 1995 году и теперь совершается во многих храмах.

<http://sv-troica.prihod.ru>

Чудо воскрешения Лазаря

Совершая чудо воскрешения Лазаря, Христос «подписывает» Себе смертный приговор – первосвященники и старейшины иудейские не могут больше скрывать своего недовольства Им. Спаситель сознает это, и все же смело говорит своему усопшему другу: «Лазарю, гряди вон!». Эта история не только поразительна, но и трогательна. Он показывает одно из важнейших качеств Бога – милость

Воскрешение Лазаря, который уже четыре дня как находился в погребальной пещере – переломный момент для дальнейшей судьбы Иисуса Христа. Это было настолько грандиозным, невиданным доселе событием, что иудейская духовная элита уже не могла дальше тянуть с принятием решения. Слишком много было очевидцев этого невероятного чуда, слишком быстро слух распространялся среди народа. Увидеть своими глазами человека, который четыре дня пролежал во гробе, стекалось всё больше людей – и вера в Иисуса охватывала целые толпы.

Но разве Иисус не понимал, что совершая чудо воскрешения Лазаря, он фактически подписывает Себе смертный приговор? Что цена этого воскресения – Его собственная жизнь? Что с этого момента Ему останется жить считанные дни – как только будет принято решение

первосвященниками и старейшинами, маховик машины уничтожения уже не остановить? И всё же, несмотря на это, Иисус властно повелевает: «Лазарю, гряди вон!»

Эта трогательная история, описанная евангелистом Иоанном, где переплетаются смерть и жизнь, слёзы отчаяния и слёзы невероятного счастья, скепсис друзей и детская доверчивость сестёр, приоткрывает нам завесу одной из важнейших черт Бога: милость. Разве не по воле Божией умер Лазарь? Разве это было случайностью или каким-то из ряда вон выходящим событием? Да каждый день люди умирают и рождаются! Но в сегодняшней ситуации мы соприкасаемся с чем-то совсем другим: Бог слушает Своего Возлюбленного Сына – и изменяет уже исполненное решение. Да, Лазарь был мёртв – но ради Иисуса Бог снова возвращает его к жизни!

Что мешало Иисусу сказать в утешение плачущим сёстрам весь тот стандартный набор правильных фраз, которые произнёс бы любой глубоко верующий человек? «Такова воля Божия! Надо потерпеть её! Надо смириться! Нельзя предаваться отчаянию!» Но вместо этого Иисус вдруг говорит нечто очень странное: «Я и есть воскресение и жизнь! Тому, кто верит в Меня – смерть уже не грозит!» Он Сам принимает решение – кому жить, а кому – умирать. И когда Он видит, как дорог и любим был Лазарь близкими, какую боль они испытывают – Он Сам может вернуть усопшему дыхание жизни. Вопреки всем правилам. Нарушив все естественные законы. Только потому, что Он хочет оказать эту деятельную любовь близким Его сердцу людям.

Чему нас учит сегодняшнее Евангелие?

Первое – в отличие от нас, Бог – нетороплив. Неспроста Иисус не сразу отправляется в Вифанию. Он даёт возможность ситуации раскрыться во всей полноте, до предела. Скорбь должна дойти до края – чтобы и участие Бога в решении её было полноценным. То есть, когда мы напряжённо молимся, а ответа всё нет – это не означает, что нас не слышат: возможно, просто ещё не пришло то самое единственно правильное время для ответа.

Второе – то, что Бог очень трепетно относится к любым переживаниям нашего сердца. Он не просто где-то там, свысока, наблюдает, как мы тут мучаемся и страдаем – Он стоит рядом, и Его сердце разрывается вместе с нашим. Христианство говорит о невероятном для понимания человеческим умом: Бог становится человеком не для того, чтобы ощутить радость человеческого бытия, а чтобы в человеческой шкуре навывкнуть страданию. Он хочет болеть вместе с нами. Плакать навзрыд вместе с нами. Ощущать себя на грани отчаяния – вместе с нами. Молиться до иступления и кровавого пота, в предельном напряжении быстро исчезающих сил – вместе с нами. Он хочет настолько сродниться с нами в самом тяжёлом и невыносимом –

что даёт Себя унижить, оплевать, убить – и при этом ощутить предельное отчуждение между Своим человечеством и Богом. Но не просто «ощутить» – не сдаться. Выйти победителем. Впервые за всю историю человеческого рода. Дать каждому из нас возможность приобщаться Его победе.

Давайте же, дорогие братья и сестры, никогда, даже в самые тяжкие для нас моменты, не забывать: Бог нас не оставил, Он рядом, Он здесь же, Он страдает вместе с нами – и если мы не отворачиваемся от Него, но доверяем Ему по-детски, как Марфа и Мария – и мы однажды ощутим Его абсолютное всемогущество!

* * *

Установившаяся традиция призывает нас понимать этот рассказ как абсолютно буквальный. Обычно о нем не размышляют как о некоей аллегории. Тогда как в древней Церкви были разные подходы, не исключая и аллегорического. К примеру, сторонником аллегорического понимания этого рассказа был святитель Ириней Лионский. Он трактовал текст рассказа о воскрешении Лазаря не как повествование о реальном событии, а как воскрешение Христом человека, умершего грехом, как воскрешение того, кого разрушил и превратил в живого мертвеца грех. Впрочем, не важно, как мы воспринимаем этот рассказ: как описание реального события или же как некую притчу. Значительно важнее постараться понять, что этот текст адресован нам. Понять, что именно в нем есть, чтобы прочитать Евангелие как послание, которое адресовано к каждому из нас. С одной стороны, и знание о силе Христа Спасителя воскрешать умерших, и знание о том, что Он способен оживить умерщвлённую грехом душу, – важно и актуально для любого человека. Безусловно, это то, что адресовано каждому. Но, с другой стороны, есть и иной уровень, любой евангельский сюжет содержит в себе нечто такое, что на первый взгляд не кажется особо примечательным, но при пристальном изучении оказывается крайне важным для любого человека. Так и здесь. Диалог Христа Спасителя с сестрой Лазаря Марфой не обращает на себя особого внимания. Но давайте посмотрим на него чуть внимательнее. Марфа в этом диалоге говорит о том, что она знает о том, что чего бы Христос не попросил у Бога, то даст Ему Бог. Знает она и том, что ее брат «что воскреснет в воскресение, в последний день». Марфа два раза подряд произносит слово «знаю». Получается, что религия для неё – это сакральное знание, знание о том, что будет, что было бы, а также знаний религиозных требований и рекомендаций. Точно также, как мы знаем о том, что нужно делать в храме. Как заказать поминовение, как поставить свечку, как совершить ту или иную молитву. Но дальше, после слов Христа «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Верить ли сему?» Марфа восклицает: «верую, что Ты

Христос, Сын Божий, грядущий в мир». В этот момент происходит прорыв от сакрального религиозного знания к живой вере. А вера – это абсолютное доверие Тому, Кого любишь. От сакрального знания о вере, Христос Спаситель переориентирует Марфу, а вместе с ней и всех нас, на Самого Себя, на Свою Личность. Главное для христиан – живая, реальная встреча со Христом, Который находится среди нас. Это крайне важно понять, важно молиться об этой встрече, жаждать ее всем сердцем, ведь нередко в центре нашей религиозности оказывается вовсе не Личность Христа, а какие-то правила, концепции, постановления, принципы, та или иная система взглядов, но вовсе не Христос Спаситель.

Великий пост: советы пастырей

Как правильно проводить пост? Не ограничиваться только телесным постом. Совершенно пустое дело не есть колбасу и сосиски и при этом не ограничивать себя в привычных утешениях (телевизоре, компьютере, газетах, журналах и тому подобном). Получается лицемерие – внешняя форма без содержания. Не только тело, но душа должна поститься. Сейчас у меня нет телевизора, но раньше, когда он был, я постом прекращал его смотреть и просто поражался тому, сколько свободного времени высвобождалось. К примеру, за посты обычно удается прочесть больше книг, чем за весь год, и переделать кучу дел.

Особенно внимательно нужно отнестись к первой седмице. Она, как камертон, задает тон всему посту. Первая неделя своей строгостью помогает войти в ритм поста, взять правильный старт. Так, начиная долгий заплыв или забег, необходимо правильно взять дыхание. Тогда нетрудно будет пройти всю дистанцию.

Дай Господь, чтобы пост был благоприятен для нас, помог нам заглянуть в глубь себя, стать лучше, справиться с нашими грехами. Будем поститься «постом приятным»!

Священник Павел Гумеров

Невозможно и плоть наполнять досыта брашнами, и духовно наслаждаться умными и божественными благами. Ибо в какой мере кто работает чреву, в такой лишает себя вкушения духовных благ; напротив, в какой мере кто станет утончать тело свое, соразмерно с тем будет насыщаем пищею и утешением духовными .

Прп. Симеон Новый Богослов

О весне, посте и ...авитаминозе

Витамины в нашем организме практически не вырабатываются и не откладываются про запас, однако они постоянно нужны для хорошего самочувствия. Иногда человек чувствует себя неважно, ищет какие-то болезни, а найти не может – это неспецифические клинические

проявления недостаточности витаминов.

Не секрет, что все необходимые вещества человек получает с пищей. Как правильно питаться? Как помочь самому себе?

Авитаминоз – это полное отсутствие витаминов в организме человека. Подобное заболевание встречается крайне редко. Правильнее говорить о гиповитаминозе – недостатке одного или нескольких витаминов.

Витамины необходимы для нормальной жизнедеятельности любого живого организма. Они участвуют во многих обменных процессах, регулируют физиологические реакции. Без них невозможно усвоение многих пищевых веществ. Витамины повышают сопротивляемость организма, его трудоспособность и выносливость, замедляют процессы старения. Отсутствие любого витамина или снижение его количества ведет к различным заболеваниям.

Отсутствие какого-либо конкретного витамина заявляет о себе особенно. Но есть общие симптомы, такие как слабость, сонливость, общее состояние, тошнота, головокружение. На нехватку витаминов так же указывает снижение работоспособности, ухудшение настроения.

Есть ли какая-нибудь взаимосвязь между постом и нехваткой витаминов?

Причины нехватки витаминов и минеральных веществ кроются в несбалансированном питании, употреблении некачественных, консервированных продуктов, неблагоприятной экологической обстановке.

Правильно питаться можно и в пост. Тем более наш организм устроен так, что во время поста (вторая половина зимы и начало весны) его работа полностью изменяется независимо от того, постится человек или нет. Сама природа к этому времени подготавливает человека к приему именно постной пищи. Желудочный сок в период поста изменяется так, что становится неспособным переваривать мясные продукты. Мясо, если его употреблять в это время, перерабатывается неправильно и засоряет организм шлаками, и, соответственно, никакой пользы от него не получается.

Как помочь себе и своему организму?

Всегда можно найти выход из любой ситуации. Исследования ученых выявили, что наш организм по своему строению в основном на 70% ориентирован на потребление растительной пищи и только на 30% – животной. Растительная пища самым благоприятным образом влияет на различные функции желудочно-кишечного тракта: улучшает моторику, оказывает сокогонный эффект и самое главное – поддерживает полезную микрофлору в кишечнике, чем повышает его защиту от заболеваний.

Поэтому необходимо есть как можно больше овощей и фруктов. Вместо чая можно заваривать сбор из витаминизированных трав. Кроме того, существует множество поливитаминных комплексов.

Евгения Мараева, <https://nne.ru/o-vesne-poste-i-avitaminoze>

Никольский благовестник № 13 (518)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

8 апреля 2023 г.

Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий (в 2023 году – 9 апреля)

Название шестой Недели происходит от греческого слова «ваий». Так называют разлапистые широкие листья пальм, которыми жители Иерусалима устилали дорогу перед въезжающим в город Христом за неделю до Его Распятия. Вход Господень в Иерусалим – одновременно и радостный, и печальный праздник. Радостный, потому что в этот день Христос несомненно явил Себя людям как Мессия, Спаситель мира, многие века ожидаемый человечеством. А грустный этот праздник потому, что вход в Иерусалим, по сути, стал началом Крестного пути Христа. Израильский народ не принял своего истинного Царя, и большинство тех, кто восторженно приветствовал Спасителя с вайями в руках, и кричал: «Осанна Сыну Давидову!», уже через несколько дней в остервенении будут вопить: «Распни Его, распни!»

Православные христиане на этот праздник тоже приходят в храм с ветвями в руках. Правда, у нас в России это не пальмы, а веточки вербы. Но суть этого символа – та же, что и две тысячи лет назад в Иерусалиме: ветвями мы встречаем нашего Господа, вступающего на Свой Крестный Путь. Только современные христиане, в отличие от жителей древнего Иерусалима, абсолютно точно знают, Кого они приветствуют в этот день и что Ему предстоит вместо царственных почестей. Об этом прекрасно сказал в одной из проповедей митрополит Антоний Сурожский: «Народ Израилев от Него ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что Он станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский народ от врагов, что кончена будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем... А вместо этого Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к Своей смерти... Народные вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него; Он их во всем разочаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на которого надеялись. И Христос идет к смерти...» В праздник Входа Господня в Иерусалим верующие тоже, подобно евангельским иудеям, приветствуют Спасителя вайями. Но каждый, взявший их в руки, должен честно спросить себя, готов ли он принять Христа не как могущественного земного царя, а как Владыку Царства небесного, Царства жертвенной любви и служения? Вот к чему призывает Церковь в эту радостно-печальную неделю с непривычным для русского слуха названием.

Страстная седмица

Среди седмиц Великого Поста Страстная занимает особое положение. Предыдущие шесть недель, или Четыредесятница, установлены в честь сорокадневного поста Спасителя. А вот Страстная седмица – уже в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.

Само название этой недели происходит от слова «страсть», то есть «страдание». Эта неделя – память о тех страданиях, которые были причинены Иисусу Христу людьми, ради спасения которых Он явился в мир. Один ученик – Иуда – предал Его врагам, ищущим Его смерти. Другой – Петр – трижды отрекся от Него. Остальные – разбежались в ужасе. Пилат отдал Его на растерзание палачам-бичевателям, а после – приказал распять, хотя совершенно точно знал, что Христос не был виновен в преступлениях, которые Ему вменялись. Первосвященники осудили Его на мучительную смерть, хотя им достоверно было известно, что Он исцелял безнадежных больных и даже воскрешал мертвых. Римские солдаты били Его, издевались, плевали Ему в лицо...

На голову Спасителя палачи надели терновый венец в форме шапки, похожей на митру (символ царской власти на Востоке). Когда легионеры глумились над Ним, от каждого удара палкой по «терновой митре» острые и крепкие четырехсантиметровые шипы вонзались все глубже, вызывая сильную боль и кровотечение...

Его били по лицу палкой толщиной около 4,5 см. Специалисты, исследующие Туринскую плащаницу, констатировали многочисленные повреждения: разбитые брови, порванное правое веко, травма носового хряща, щек, подбородка; около 30 проколов, сделанных шипами...

Потом Его приковали к столбу и стали избивать бичом. По следам на Туринской плащанице выходит, что Христу было нанесено 98 ударов. Многие приговоренные к такой экзекуции не выдерживали ее и умирали от боли еще до конца бичевания. В римский бич вплетались металлические шипы, когти хищных животных, на конце привязывался груз, чтобы хлыст лучше обвивал тело. При ударах такой плетью человеческая плоть рвалась на куски... Но это был еще не конец, а только начало страданий Спасителя.

Современному человеку трудно даже представить, что же происходило на кресте с человеком, приговоренным к смерти через распятие. А происходило там вот что. Человека укладывали на крест, лежащий на земле. Огромные кованые гвозди с зазубренными гранями вбивались казнимому в запястья чуть выше ладоней. Гвозди задевали срединный нерв, причиняя страшную боль. Затем гвозди вгонялись в стопы. После этого крест с прибитым к нему человеком поднимали и вставляли в специально приготовленное отверстие в земле. Повисая на руках человек начинал задыхаться, так как грудная клетка его

оказывалась сдавленной под весом тела. Единственным способом глотнуть воздуха было опереться на гвозди, прибивающие ноги к кресту. Тогда человек мог выпрямиться и сделать глубокий вдох. Но боль в пробитых стопах не позволяла долго находиться в таком положении, и казнимый вновь повисал на своих руках, пробитых гвоздями. И опять начинал задыхаться...

Христос умирал на Кресте шесть часов. А вокруг хохотали и издевались над Ним люди, ради которых Он и пошел на эту ужасную смерть.

Таков смысл названия Страстной седмицы – заключительной недели Великого Поста. Но страдания и смерть Христа не были самоцелью, они – лишь средство исцеления человеческого рода, которое Бог употребил для нашего спасения от рабства греху и смерти. Митрополит Антоний Сурожский в своей проповеди на последний день Страстной седмицы говорил: «...Прошли страшные страстные дни и часы; плотью, которой страдал Христос, Он теперь почил; душою, сияющей славой Божества, Он сошел во ад и тьму его рассеял, и положил конец той страшной богооставленности, которую смерть представляла собой до Его сошествия в ее недра. Действительно, мы находимся в тишине преблагословенной Субботы, когда Господь почил от трудов Своих.

И вся Вселенная в трепете: ад погиб; мертвый – ни один во гробе; отделенность, безнадежная отделенность от Бога побеждена тем, что Сам Бог пришел в место последнего отлучения. Ангелы поклоняются Богу, восторжествовавшему над всем, что земля создала страшного: над грехом, над злом, над смертью, над разлукой с Богом...

И вот мы трепетно будем ждать того мгновения, когда сегодня ночью и до нас дойдет эта победоносная весть, когда мы услышим на земле то, что в преисподней гремело, то, что в небеса пожаром поднялось, услышим это мы и увидим сияние Воскресшего Христа».

<https://foma.ru>

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.

Первое Евангелие от Иоанна (XIII. 31 – XVIII. 1) – это прощальная беседа Господа со Своими учениками.

Второе Евангелие от Иоанна (XVIII. 1–28) – о взятии Христа в саду Гефсиманском, о допросе у первосвященника, об отречении Петра.

Третье Евангелие от Матфея (XXVI. 57–75) – о суде над Господом у Каиафы, о решении Синедриона предать Христа смерти, об отречении Петра.

Четвертое Евангелие от Иоанна (XVIII. 28: XIX. 1–16) – допрос у Пилата, требование отпустить Варраву вместо Христа, хотя Пилат пробует доказать Его невинность. Бичевание Христа и согласие Пилата отдать народу Господа для распятия.

Пятое Евангелие от Матфея (XXVII. 3–32) – о самоубийстве Иуды, о суде Пилата и его «умовении рук», издевательствах воинов, пути к Голгофе.

Шестое Евангелие от Марка (XV. 16–31) – о воинах, изощряющихся в издевательствах над Господом, о шествии на Голгофу и распятии.

Седьмое Евангелие от Матфея (XXVII. 33–54) – о последних минутах на кресте и смерти Господа.

Восьмое Евангелие от Луки (XXIII. 32–49) – тоже о распятии. Евангелисты, повторяясь в основном, дополняют отдельными подробностями общую картину происходившего.

Девятое Евангелие от Иоанна (XIX. 25–37) – об усыновлении Господом любимого ученика Своей Матери и о заключительном слове Господа: «Совершилось».

Десятое Евангелие от Марка (XV. 43–47) – о просьбе Иосифа Аримафейского, который просил у Пилата разрешение снять Господа с креста и похоронить, что надо было сделать очень быстро, так как наступала суббота, когда делать такое строго запрещалось.

Одиннадцатое Евангелие от Иоанна (XIX. 38–42) – тот же момент апостол описывает, добавляя лишь некоторые подробности.

Двенадцатое Евангелие от Матфея (XXVII. 62–66) – напоминает о решении поставить стражу и опечатать гроб.

Первое Евангелие Страстей Христовых повествует о прощальной беседе Спасителя с учениками. В этой беседе он просит апостолов «иметь любовь между собою», а также обещает послать им Духа Святого Утешителя после своей гибели.

Второй евангельский отрывок рассказывает о том, как первосвященники и воины, которых привел Иуда, арестовали Христа. Петр последовал за Учителем, но потом отрекся от Него.

В третьем евангельском чтении первосвященники судят Иисуса, пытаясь вменить Ему какую-нибудь вину. Стражники издеваются над Христом и избивают Его. Петр отрекается от Спасителя в третий раз, но, услышав, как пропел петух, вспоминает пророчество Учителя о своем предательстве и раскаивается.

В четвертом евангельском чтении Христа ведут на суд к Пилату. Пилат не хочет судить Его. Издевательства над Иисусом Христом

продолжаются, однако Пилат объявляет, что считает Его невиновным. Он предлагает народу отпустить Спасителя ради праздника Пасхи, однако люди кричат, чтобы он отпустил разбойника Варавву, а Христа отдал на распятие.

В пятом евангельском чтении Иуда раскаивается в том, что предал Христа – «кровь невинную». Он возвращает первосвященникам и старейшинам тридцать сребренников, которые получил за донос. Бросив сребренники в храм, он пошел и удавился. В то же время Понтий Пилат пытается избежать казни Иисуса. Он снова говорит о том, что не считает Христа преступником и предлагает отпустить Его, однако народ настаивает на казни.

В шестом евангельском чтении рассказывается о побиении Иисуса, возложении тернового венца, дороге на Голгофу и распятии.

Седьмой отрывок описывает предсмертные муки и кончину Иисуса в изложении евангелиста Матфея. Распятому на кресте Христу давали пить уксус, над головой приделали табличку с изложением «вины» – «Царь иудейский», а Его одежду стражники поделили между собой. Евангелист пишет, что когда Спаситель умер, завеса в иерусалимском храме разорвалась надвое, совершилось землетрясение, а многие усопшие встали из гробов и явились людям.

В 8-м евангельском чтении евангелист Лука, описывая последние часы Спасителя на кресте, рассказывает и о двух преступниках, которые были распяты рядом с Господом. Один насмеялся над Ним, говоря: «если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же раскаивался, говоря «помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» Иисус обещал благоразумному разбойнику, что тот сегодня же будет с Ним в раю.

В 9-м евангельском чтении, описывая страдания Спасителя на кресте, евангелист Иоанн говорит о тех, кто стоял рядом с Ним все это время – Богородице, Марии Клеопове, Марии Магдалине и любимом ученике Христа – Иоанне Богослове. В этом отрывке цитируются последние слова Сына Божия, обращенные к Матери и ученику.

В 10-м и 11-м евангельских чтениях после смерти Спасителя его тайный ученик Иосиф Аримафейский просит у Пилата разрешения захоронить Его. Христа обвивают плащаницей и кладут в гроб, высеченный в скале.

В 12-м евангельском чтении после погребения Иисуса первосвященники и фарисеи просят Пилата поставить у гроба стражу, чтобы ученики не украли тело и не объявили Христа воскресшим. Пилат сказал «охраняйте, как знаете». Тогда пещеру запечатали и поставили рядом стражу.

<https://foma.ru>

Что такое распятие?

За две тысячи лет слово «распятие» повторялось так часто, что смысл его в некоторой степени утратился, потускнел. Потускнела в сознании ныне живущих и громадность той жертвы, которую принес Иисус за всех людей, бывших и будущих.

Что же такое распятие? Цицерон эту казнь называл самой ужасной из всех казней, которые придумали люди.

Евангелие говорит, что страдания Христа длились около шести часов. Чтобы ускорить казнь, стража или палачи нередко мечом перебивали голени распятому. Человек терял последнюю точку опоры и быстро задыхался.

Стражники, охранявшие Голгофу в день распятия Христа, торопились, им нужно было закончить свое страшное дело до заката солнца по той причине, что после заката иудейский закон запрещал прикасаться к мертвому телу, а оставлять эти тела до завтра было нельзя, потому что наступал великий праздник – иудейская Пасха, и три трупы не должны были нависать над городом.

Поэтому команда палачей торопится. И вот, св. Иоанн специально отмечает, что воины перебили голени двум разбойникам, распятым вместе со Христом, но самого Христа не коснулись, потому что видели, что Он был мертв. На кресте заметить это не трудно. Как только человек перестает без конца двигаться вверх-вниз, значит, он не дышит, значит, он умер...

Евангелист Лука сообщает, что когда римский сотник пронзил копьем грудь Иисуса, то из раны излились кровь и вода. По заключению медиков, речь идет о жидкости из околосердечной сумки. Копье пронзило грудь с правой стороны, дошло до околосердечной сумки и сердца – это профессиональный удар солдата, который целится в не загражденную щитом сторону тела и бьет таким образом, чтобы сразу достать до сердца. Из уже мертвого тела кровь истекать не будет.

То, что кровь и вода излились, означает, что сердечная кровь еще раньше, еще до последней раны перемешалась с жидкостью околосердечной сумки. Сердце не выдержало мук. Христос умер от разрыва сердца раньше...

Печатается по книге: Диакон Андрей Кураев. Школьное богословие. М., "Благовест", 1997

Чем отличается земной поклон от поясного?

Поклоны являются символическими действиями, которыми выражаются чувства почтения Высочайшему Существо – Богу. Они употребляются в Христианской Церкви с древних времен. Поклоны надо совершать неторопливо, сообразуясь с определенными словами молитвы. Различаются поклоны великие (земные) и малые (поясные). При совершении земных поклонов человек должен пасть ниц и коснуться

коленями и челом пола, а при поясных – наклонить голову и коснуться пола пальцами.

Обычай совершать земные поклоны появился в древние библейские времена. Так молился Соломон при освящении Иерусалимского храма (см.: 3 Цар. 8: 54), Даниил в плену вавилонском (см.: Дан. 6: 10) и другие ветхозаветные праведники. Этот обычай был освящен Господом нашим Иисусом Христом (см.: Лк. 22: 41) и вошел в практику христианской Церкви (см.: Деян. 12: 60; Еф. 3: 14).

Чаще всего коленопреклонения совершаются Великим постом. Коленопреклонение и восстание, по объяснению святителя Василия Великого, знаменует падение человека через грех и восстание его по человеколюбию Господа.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Бездрожжевой Пасхальный кулич

Ингредиенты (10 порций – 328 ккал): пшеничная мука – 300 г; изюм – 50 г; сливочное масло – 200 г (+ 10 гр для смазывания формы); сахар – 150 г; соль – по вкусу; куриные яйца – 3 шт; ванильный экстракт – 1 ч.л.; разрыхлитель – 1,5 ч.л.; молоко – 200 г; шафран – 0,5 ч.л.; Для глазури: сахарная пудра – 1 ч.л.; лимонный сок – 1 ч.л.

Время приготовления: 1 ч 25 мин.

Сливочное масло растапливаем на медленном огне в сотейнике или кастрюле с толстым дном. Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем и ванилином, добавляем соль, далее смешиваем с растопленным маслом. Белки отделяем от желтков и на время оставляем в стороне. Желтки растираем с сахаром, добавляем в тесто, перемешиваем лопаткой до однородности.

Шафран растираем в ступке, заливаем столовой ложкой воды на 30 минут. Сухофрукты замачиваем в кипятке, после режем на мелкие кусочки и добавляем в тесто. Вливаем слегка подогретое молоко, шафран и перемешиваем.

Белки взбиваем до устойчивых пиков (при необходимости можно добавить немного сахара). Для ускорения результата лучше заранее охладить белки, венчики и посуду для взбивания. Добавляем пену в тесто, перемешиваем аккуратно, без резких движений, стараясь сохранить максимальное количество пузырьков воздуха внутри.

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом (для одноразовых бумажных форм этот пункт можно исключить). Тесто очень хорошо поднимается, поэтому форму заполняем на 1/3 и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Время необходимо контролировать дополнительно, оно может меняться в зависимости от возможностей духовки.

Для глазури берем лимонный сок, добавляем немного воды, и смешиваем его с сахарной пудрой до однородного состояния жидкой сметаны. При желании сок можно заменить на апельсиновый или грейпфрутовый. Остывший кулич поливаем глазурью, а когда она застынет, украшаем на свой вкус.

Никольский благовестник № 14 (519)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

15 апреля 2023 г.

История празднования Пасхи

Пасха – главный праздник православных. В 2023 году – 16 апреля.

Примерно до середины II столетия Пасхальный праздник (так, как он отмечается сегодня) не отмечался. Христиане действительно всегда почитали воскресный день, называли его Днем Господним или Праздником света, Днем солнца (как и по сейчас он называется в английском языке – Sunday). Всегда в воскресный день христиане собирались и причащались. Где бы они ни были, раз в неделю в храмах совершалась Литургия, и люди устремлялись туда.

Примерно к концу I столетия христиане особенным образом начинают праздновать день Воскресения Христа из мертвых. В I веке этот день совершался либо вместе с евреями, в один день, в одно воскресенье, либо в следующее воскресенье после иудейской Пасхи. Апостол Павел также пишет: «Пасха наша – Христос заклан за нас, поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, а с закваской чистоты и истины». Уже у апостола Павла (Первое послание к Коринфянам), в 50-е годы I столетия, мы видим, что христиане хотели обособить свое празднование Пасхи от Пасхи иудейской. Но до середины II столетия Пасха никак не отмечалась. Это был обычный воскресный день, отмечавшийся просто более торжественным причащением.

К III веку уже сформировалась культура Пасхального торжества. Люди старались чем-то пожертвовать во славу Божью, желали соперничать Христу, который умер за нас. И они возлагали на себя пост. К этому времени дисциплина поста уже окончательно сложилась, и Пасха стала временем разрешения от поста, т.е. временем окончания постного периода. В одном из сочинений Тертуллиана (середина III столетия) под названием «К жене» говорится, что христиане оканчивают пост тем, что проводят ночь в праздновании Пасхи. Т.е. к III веку целую ночь люди проводили в праздничном бдении, отмечая Пасху. Таким образом, с начала III века формируется в Православной Церкви структура Пасхального богослужения. Люди приходили в храм и бодрствовали. Интересно, что в этот день разрешалось причащаться всем православным людям, даже если у кого были какие-то грехи. В знак праздника, в знак того, что врата в Царство Небесное распахнуты и Господь всех приглашает на пир благодати, в знак этого всем людям, за

исключением имеющих самые-самые тяжелые грехи (убийство, воровство, прелюбодеяние), всем разрешалось в этот день причаститься. Люди каялись в сердце, предстоя пред Самим Господом, и причащались.

Первый Вселенский собор в 325 году постановил всем людям, всем верным и на Востоке, и на Западе праздновать Пасху в один день. Пасха, начиная с постановления Первого Вселенского собора и поныне, в Православной Церкви совершается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Католики изменили этот порядок, и поэтому у них Пасха совершается в разное время, независимо от православной. А православная Пасха со времени постановления Первого Вселенского собора держится. Если в этот день выпадает еврейская Пасха, то наша, православная, Пасха на неделю вперед сдвигается.

К X веку постепенно формируется структура Пасхального богослужения, которую мы знаем сегодня – это минимум чтений, максимум пения, весь храм в огнях, все сверкает, ликует, торжественные процессии (крестный ход), белоснежные, а позже красные одежды священников, люди наряжаются во все самое прекрасное, что у них есть.

Сохранился уникальный документ X столетия, который говорит о том, как совершалось Пасхальное богослужение в это время. Это так называемый Святогробский устав, устав богослужения, совершавшегося при храме Гроба Господня. Днем в субботу двери храма Гроба Господня запирались и запечатывались. Патриарх вместе со священниками собирался в специальном зале заседаний, где все они облачались в белоснежные праздничные одежды. Наступала полночь, а незадолго до полуночи многие люди стекались под стены Патриаршей резиденции. Патриарх, сидя на троне, всем раздавал свечи, иподиакон кадил и кропил всех кисточкой с размешанным в воде розовым маслом, так что от всех людей исходило нежное розовое благоухание.

Около полуночи Патриарх и целая процессия духовенства выходили из Патриаршей резиденции, и все направлялись ко Гробу Господню. Впереди шли священники с крестами и иконами, затем шел Патриарх, перед которым несли две свечи и лампаду. Он шел к храму. Наш нынешний крестный ход ночной, он, в общем-то, этот обычай и повторяет. Мы обходим вокруг храма и останавливаемся перед закрытыми дверями. Так же точно происходило и тогда. Процессия останавливалась у закрытых дверей храма, сначала диакон обращался к Патриарху: «Благослови, владыко!» Патриарх возглашал: «Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельной Троице!», – все, как и сегодня. Затем Патриарх запевал радостным голосом: «Воскресения день...». А хор отвечал ему: «Просветимся торжеством и друг друга обымем». Патриарх пел: «Рцем, братия!». И хор отвечал ему: «Христос воскрес из мертвых...». Т.е. Патриарх пел специальные Пасхальные

песнопения, и хор ему отвечал. Затем происходил очень интересный диалог между теми, кто, исполняя ритуал, забаррикадировался в храме, и Патриархом. Этот диалог был составлен из слов 23-го псалма. Патриарх возглашал: «Возмите врата князи ваша, и возмיתесь врата вечная, и внидет Царь славы». Его из-за запертой двери спрашивали: «Кто есть сей Царь славы?» Патриарх отвечал: «Господь сил – Той есть Царь славы». И дальше диалог по словам 23-го псалма.

Затем открывали эти «врата» храма Гроба Господня, этого великолепного храма, который и сегодня существует, но уже перестроенный, потому что был сильно разрушен, и только крестоносцы его отстроили. Патриарх вместе с процессией заходил в храм. Народ окружал этот храм. Перед Патриархом падали ниц почтенные старицы – их называли «мироносицы». Эти старицы держали в руках кувшины, наполненные благовонным бальзамом. Старицы умащали Патриарха, кропили, мазали его этим благовонным маслом, а также и священников, которые входили в храм. Статус этих так называемых мироносиц был очень высок. Они имели право кадить за богослужением, прислуживать во время службы и выполнять какие-то другие священные функции, что сегодня выполняет старший диакон, архидиакон или протодиакон. Затем следовала служба, похожая на нашу нынешнюю: песнопение, море света, море радости, христосование, поцелуи, объятия, а после службы шли домой и разговлялись.

В XV веке московские государи в Пасхальные дни христосовались с боярами и другими людьми, Государь до сорока тысяч яиц собственноручно раздавал в эти дни. Паломники, приехавшие с Православного Востока, говорят, что службы были потрясающе великолепными. При Патриархе Никоне (это 1650–1660 годы) во время богослужения перед процессией духовенства специальные служки несли макет Иерусалимского храма, очень искусно выполненный, что мысленно людей как бы отсылало в Иерусалим. Кроме того, устраивались всевозможные праздничные шествия.

При царе Алексее Михайловиче на три дня Светлой седмицы закрывались все винные лавки и люди должны были в трезвении проводить эти праздники.

Митрополит Филарет Дроздов распорядился Пасхальный крестный ход начинать в полночь или около полуночи. Раньше эта служба называлась заутреней, потому что служили ее рано утром (и в два, и в четыре ночи). Но как остаток той традиции, когда ее начинали под утро, осталась сегодня и ночная служба, и утренняя Литургия для желающих, а в древности и даже еще двести лет назад на Руси не было такого обычая, только праздновали под утро, и люди уже утром, на рассвете, причащались.

В настоящее время Пасхальное Богослужение начинается чуть раньше полуночи. До 24 часов служитя Полунощница, во время которой

священник и диакон выходят к Плащанице, кадят ее, поднимают и уносят в алтарь. Примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня (или утреня). Неотъемлемой частью Пасхальной службы является Крестный ход вокруг храма. Когда верующие входят в храм, то начинается пение канона святого Иоанна Дамаскина. Утреня заканчивается чтением огласительного слова на Пасху святителя Иоанна Златоуста. После утрени совершаются Часы и Литургия при открытых царских вратах, которые остаются открытыми на протяжении всей Светлой седмицы в знак того, что Христос навсегда открыл всем христианам врата Царствия Небесного.

Христосование – это особое пасхальное приветствие. В конце утрени, после пения: «Друг друга объедем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением», верующие приветствуют друг друга, говоря: «Христос воскрес!» и отвечая «Воистину воскрес!», трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами. Так принято приветствовать друг друга и все последующие после Пасхи 40 дней, до Вознесения.

Пасхальный звон. На Руси ждали этого Пасхального звона. В Москве никто не звонил где-то до двух часов ночи, а в два ночи царь со своей свитой и Патриархом прибывали в Успенский собор Московского Кремля, начиналось богослужение, Крестный ход, и вот первый раз бил колокол либо Успенского собора, либо колокольни Ивана Великого. Все московские звонари на своих колокольнях ждали этого момента. Как только они слышали, что зазвонили кремлевские колокола, тут же подхватывались, и этот звон, подобно волне, разносился по городу.

Встреча Светлого Христова Воскресения включала не только торжественное богослужение в храме, но и народные гулянья. После многодневного поста и отказа от развлечений празднование проходило широко – с хороводами, играми, песнями. Пасху на Руси отмечали от 3 до 7 дней, а в некоторых регионах – и до Троицы (празднуется через 50 дней после Пасхи).

Тропарь Пасхи

Церковнославянский	Греческий	Транслитерация
Христос воскрес из мертвых, смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!	Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος!	Христос анэсти эк нэкрон, фанато фанатон патисас кэ тис эн тис мнимаси зойн харисамэнос!

Любимым развлечением на Пасху было катание яиц, или «каталочки». В каждом регионе образовались свои правила игры. Например, в Псковской области игрок скатывал крашеное яйцо по

наклонной деревянной дощечке или некрутой горке и пытался сбить им другие яйца, стоящие внизу. Если участник добивался цели, то брал сбитое яйцо себе и продолжал игру. Если промахивался, в игру вступал следующий, а неудачно скатившееся яйцо оставалось. Часто использовали деревянные искусно расписанные яйца, иногда специально для этого развлечения изготавливали целые наборы таких яиц.

Чем отличается Пасха у представителей разной веры

1. День празднования

Католическая Пасха обычно отмечается раньше, потому что западные христиане используют для расчета другую календарную систему.

У протестантов в целом нет единого правила празднования Пасхи, поскольку в протестантизме множество разных течений и каждое устанавливает свой порядок.

2. Длительность и строгость поста

Протестанты и католики гораздо лояльнее подходят к Великому посту: если Восточная церковь требует соблюдать его семь недель, то Западная – всего три дня. Ограничения в пище тоже не такие строгие: верующим разрешается есть куриные яйца, молочные продукты и рыбу, а запрет на мясо распространяется только на отдельные дни.

3. Пасхальные традиции

Символы праздника у восточных и западных христиан тоже различаются: если у первых принято обмениваться куриными яйцами, то у вторых принято их прятать. По легенде, яйца вместе с другими сладостями и игрушками приносит пасхальный кролик – символ плодородия и возрождения к новой жизни. Такая традиция особенно распространена в Великобритании, Канаде, США и Германии. Пасхальный кулич тоже не везде является главным угощением – часто его заменяют фруктовым тортом или маленькими булочками с корицей.

В то же время и у православных, и у католиков принято красить куриные яйца и приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!». Еще одна общая черта – о начале пасхального богослужения в православных и католических церквях возвещает колокольный звон, который называется благовест. Раз в несколько лет у конфессий совпадают и даты Пасхи: так было в 2017 году и будет в 2025 году.

Пасхальная проповедь

Христос воскрес!

Из всех событий жизни Господней нашему опыту доступно именно Воскресение Христово. На нем стоит вся наша вера, потому что, как говорит апостол Павел, если не воскрес Христос, то наша вера тщетна и мы – самые несчастные из людей. Ибо если не воскрес Христос, значит,

Он не Тот, Кем мы Его называем, Он не Тот, Кем Себя заявлял; значит, мы верим в ложь, и та жизнь, которой мы ожидаем, та жизнь, которую мы опытно знаем в своей душе, в своем теле, в нашем церковном мире – призрак и неправда!

Однако мы знаем именно опытно, что это так – потому что мы знаем воскресшего Христа. Мы не знаем Его так, как знали апостолы – по плоти. Мы Его не знаем в деревнях Галилеи, на дорогах Святой земли. Но духом мы знаем Его воскресшим, и, зная Его таковым, мы с уверенностью можем сказать, что Тот, Кто ныне жив – воскрес!

Сейчас мы еще осиянны этой пасхальной радостью, но дни проходят: как ее не потерять? Мы ее можем сохранить, только если не будем смотреть назад, возвращаться мыслью к этой светозарной ночи, которая перед нами открыла славу Воскресения, а идти дальше, вперед; но уже не одиноко, а с воскресшим Господом.

Вы слышали сегодня, как Христос призвал учеников вернуться в ту Галилею, где началась весна их духовной жизни, где они нашли и узнали Христа, где родилась в них жизнь. Однако мы Его находим не только в Галилее – этих глубинах нашей души, где сохраняется вся свежесть первой встречи и первой любви нашей к Господу, но и на других путях. Христос шел дневной путь с двумя учениками в Эммаус, и там Он им открылся иначе: не простым явлением Своим, но им, не узнающим Его, Он открылся в преломлении хлеба, в тайне Божественной Евхаристии и вместе – в тайне того братства, которое составляет между людьми преломление хлеба у одного стола. Он открыл им в одно мгновение, что Он, Бог и человек, сделал людей равными Себе, став человеком и вознеся их к престолу Господню плотью Своей воскресшей.

И на других путях мы встречаем Христа – не только на путях недоумений, как эти ученики, не только на путях надежды и ожидания, как одиннадцать ушедших в Галилею, но и на путях противления, на путях борения, на путях восстания нашего, как Павел нашел Христа на пути в Дамаск, когда он шел, гонитель, принести смерть и разрушения Христовым общинам рассеяния... Поэтому куда бы мы ни пошли – мы можем встретить Христа. Куда бы ни вел нас путь – будем смотреть зорко и внимательно на того, кто идет рядом с нами: это может быть Христос в тайном образе, готовый нам в братстве и простоте любви открыть величие нашего человеческого призвания. И потому не будем озираться к этой светозарной, торжественной, ликующей ночи, когда перед нами открылась правда Воскресения, – эта правда и теперь живет среди нас. Не потух тот свет, не померк, но вместо светящей ночи Пасхи сияет он теперь как Свет тихий, как тот Свет, который озаряет всякого человека, грядущего в мир. Станем идти в этом свете, станем жить этим светом, останемся детьми света, пока еще сияет свет над нашей землей, и тогда Христос никогда не удалится от нас, и Пасха будет жить в наших душах, и

ликование вечной жизни будет и в плоти, и в сердце, и в уме нашем. Тогда действительно будем мы уже здесь причастниками того Царства вечной жизни, к которому мы устремлены и которое мы вдруг во всей славе видим в Страстные дни и в Светлое Христово Воскресение. Аминь.

<https://www.pravmir.ru/pashalnyie-propovedi>

Светлая седмица

Светлая седмица (неделя после Пасхи) в древней Церкви именовалась Пасхой Воскресения.

В первые три века христианства название «Пасха» носили две недели: предшествующая дню Воскресения Христова и последующая. Предшествующая именовалась Пасхой Крестной, или Пасхой Страстной, и только после Первого Вселенского собора, прошедшего в 325 году, получила свое современное название – Страстная седмица. Также и Светлая седмица. А собственно Пасхой соборяне постановили называть сам день, в который воскрес Спаситель.

Чем это время отличается от обычного, да и от всех иных праздников?

Настоящим ликованием, отраженным всеми возможными средствами в церковной жизни! Так, например, если Великим постом пение, где это возможно, уступает место чтению, то на Пасху и Светлую неделю даже часы (богослужение, обычно состоящее исключительно из чтения псалмов) поются!

А что меняется в нашей повседневной жизни?

Мы оставляем обычное утреннее и вечернее молитвенное правило и вместо них всю первую неделю по Пасхе читаем Пасхальные часы. На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам отменяется. Отменяются до самой Пятидесятницы (50-й день по Пасхе) земные поклоны. Все покаянные молитвы из богослужения на это время исключаются, и каждый день совершается торжественный крестный ход.

Артос – так называется хлеб на закваске с изображением Креста или Воскресения Христова. «Артос» в переводе с греческого, собственно, и означает «квасной хлеб». Освящается он в первый день Пасхи и во всю Светлую седмицу стоит на аналое (особом столике) перед иконой Спасителя, справа от Царских врат. А когда службы нет – прямо во вратах, которые приоткрываются ровно настолько, чтобы в их створках поместился аналой с артосом. Сохраняется традиция выносить артос во время ежедневных на Светлой неделе крестных ходов. Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения. Есть его полагается натошак и в особых случаях, например, в болезни.

Завершается Светлая седмица Антипасхой, праздником, посвященном апостолу Фоме.

Никольский благовестник № 15 (520)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 22 апреля 2023 г.

Антипасха

Антипа́сха – так называется праздник, празднуемый в следующую неделю (воскресенье) после Пасхи. Он посвящен апостолу Фоме. В Русской православной церкви именуется «неделя 2-я по Пасхе» (неделя означает воскресный день, первая неделя по Пасхе – сама Пасха).

Евангельский отрывок, читаемый на Литургии этого дня, сообщает о двух чудесных явлениях воскресшего Иисуса Христа апостолам – собственно вечером Светлого Воскресения (десяти апостолам, Фома отсутствовал) и «после восьми дней» одиннадцати апостолам, в числе которых был и Фома (см. Ин. 20: 19–31).

Своим явлением апостолу Фоме воскресший Господь уверяет, что Он имел по Воскресении не мнимую, призрачную плоть, а действительную пречистую, с которой был пригвожден ко кресту и на которой остались от того, даже по Воскресении, язвы. Это явление Христа апостолам утверждает веру в истинность Воскресения Христова. Библейскому понятию «вера» соответствуют в первую очередь нашим понятиям «твердость», «доверие», «верность».

Поэтические песнопения Антипасхи последовательно охватывают все основные темы праздника:

1) промыслительное неверие Фомы (*«Неверие веру известную роди...Иоанн на перси Слова возлеже, Фома же ребра осязати сподобися...Фома во огненная ребра руку Иисуса Христа Бога, не опалися осязанием. Души бо зловерство преложи на благоверие...О доброе неверие Фомино, верных сердца в познание приведе»* – стихиры вечерни);

2) человеколюбие и снисхождение Сына Божия (*«Человеколю́бче, ве́лие и неприкля́дное мно́жество щедро́т Твои́х: я́ко долготерпе́л еси́, от иуде́й зауша́емь, от апо́стола осяза́емь, и от отме́тающихся Тебе́ мно́гоиспыту́емь, ка́ко воплоти́лся еси́? ка́ко распя́лся еси́ безгре́шне? но вразуми́ ны я́ко Фому́ вопи́ти Тебе́: Госпо́дь мой и Бо́г мой, сла́ва Тебе́.»* – стихира на стиховне);

3) обновление всего творения Божия Воскресением Христовым (*«Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует»* – ексапостиларий, *«Днесь весна душам, зане Христос из гроба якоже солнце возсияв Тридневный»* – первая песнь канона утрени). В беседе на Неделю Новую (Антипасху) Григорий Богослов проводит параллели между обновлением

Христовым и весенним обновлением природы: *«Ныне весна земная, весна духовная, весна душам, весна телам, весна видимая, весна невидимая; о, если бы мы приняли участие в ней там, прекрасно изменившись здесь, и обновленные переправились к обновленной жизни во Христе Иисусе Господе нашем!»*;

4) первый и одновременно восьмой день будущего века (*«Яко первый есть дней и господственный светносный сий приносит бо и века образ, яко осмица совершая будущаго»* – седьмая песнь канона утрени). В древнехристианском богословии, начиная, как минимум, с Послания Варнавы (конец I века), воскресный день мыслился первым днём седмицы – днём начала творения Божия, описанного в Книге Бытия, и одновременно восьмым, т.е. днём будущего Царства, в котором времени уже не будет. В соответствии с таким представлением Антипасха, как восьмой день после Воскресения Христова, является прообразом грядущего Царства Божия, первым днём обновлённого Христом нового мира.

Антипасха в древней Церкви

Первое упоминание о богослужении Антипасхи содержится в антиохийских по происхождению «Апостольских постановлениях» (около 380 года), а описание иерусалимского богослужения в этот день – в «Паломничестве Эгерии» (около 400 года).

В древней Церкви крещение неопитов осуществлялось на Литургии Великой субботы или собственно Пасхи. Первые восемь дней после крещения неопиты ходили в белых одеждах и снимали их в восьмой день, то есть в Антипасху. Отсюда происходит одно из традиционных латинских названий праздника (в римском и амвросианском обрядах) – *Dominica in Albis* (с лат. – «День Господень в белых» (одеждах)), из этих же соображений первая пасхальная седмица в православном богослужении называется Светлой. Снятие белых крещальных одежд имеет символическое значение: хотя внешние признаки таинства и снимаются, его внутренний смысл (просвещение Светом истинным) остаётся в сердце крещённого навсегда.

Богослужение

В субботу накануне Антипасхи, после Литургии и крестного хода вокруг храма, раздробляется артос и раздаётся прихожанам, а вечером перед чтением 9 часа затворяются царские врата (перед Всенощным бдением), которые всю неделю (Светлую седмицу) были открытыми, даже если в это время не было никакого богослужения. При закрытии царских врат поётся тропарь Антипасхи:

В Антипасху происходит частичный переход от особого Пасхального богослужения, совершавшегося всю Светлую седмицу, к обычному. Поэтому богослужение Антипасхи особым образом сочетает в себе элементы:

- пасхальной службы;
- двенадцатого Господского праздника;
- воскресного дня.

Проповедь в Неделю Антипасхи

Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасхой, что в переводе с греческого значит «вместо Пасхи», потому что в этот день в первый раз повторяется воспоминание Христова Воскресения. Так как в мировой истории нет события более великого, чем воскресение Спасителя, оно вспоминается не только раз в год, как все праздники, но каждую седмицу.

Антипасха есть первый воскресный день, в который обновляется празднование Великого дня Господня и называется в церковных книгах «неделю новою». Это воскресенье называется также Фоминым, потому что в этот день вспоминается явление Господа нашего Иисуса Христа в восьмой день после своего воскресения ученикам и уверение Фомы через осязание им ран Христовых.

Когда Господь явился апостолам в день Своего воскресения, по усмотрению Божию, с ними не было Фомы. Радостная весть о явлении воскресшего Господа, переданная учениками Фоме, показалась ему такой невероятной, что он сказал: *«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей... и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».*

Через восемь дней после этого Господу было благоугодно вновь явиться Своим ученикам, и Фома на этот раз был с ними. Приветствовав их, по обычаю, миром, Господь сказал Фоме: *«Подай перст твой сюда... подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим».* – *«Господь мой и Бог мой!»* – радостно воскликнул Фома, в душе которого сразу исчезло всякое сомнение. *«Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»* – такими были заключительные слова Господа в это Его явление. *«Проповедуй же, Фома, Мое воскресение тем, кто не видел Меня. Заставь вселенную веровать не глазам своим, но словам твоим, пройди города и племена варварские, научи их вместо оружия облечься в броню креста. Проповедуй только, а уж они уверуют и поклонятся: не потребуют у тебя показать Меня. Исполни призвание и увидишь веру, ибо поистине: блаженны невидевшие и уверовавшие».*

Неверие святого апостола Фомы называется в стихире на «Господи, воззвах...» Антипасхи «добрым неверием», так как произошло оно не от ожесточения сердца, не желавшего веровать в воскресение Господа, а от горячего стремления быть уверенным в чуде, которого апостол желал всей своей душой. Святитель Кирилл Александрийский говорит, что Спаситель, достаивая Фому увериться осязанием Его пречистого тела в чуде воскресения, укрепил во всех грядущих поколениях веру,

опровергающую всякие предположения о видении учениками бесплотного духа и утверждающую, что Сам Христос явился во плоти.

Итак, не будь неверующим, но верующим! Дорогие братья и сестры! Судьба нашего спасения зависит от того, будем ли мы верующими в Спасителя или неверующими. Господь наш Иисус Христос говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». Ясно и решительно сказано, так что с нашей стороны невозможны никакие увертки. Желаете спасения – верь; не хочешь спастись, хочешь своей вечной гибели – тогда не верь. Но кто же не желает себе спасения, вечного счастья? Все его ищут, ибо на то и рождаются. Однако же не все веруют. Даже можно сказать очень немногие веруют и верны Господу. Неверие, как чумная зараза, губит род человеческий. Горе нам, неверам и маловерам, ибо уготовляемся на страшное осуждение! «Маловерный! зачем ты усомнился?» – слышится иногда божественный голос в нашей душе. Но мы все-таки упорствуем. Страшно все это. Однако почему же это так? В чем причина неверия и маловерия?

Главная причина – это наша гордость, грубость и греховная, беззаконная жизнь. Святые отцы говорят, что вера становится живой и крепкой в человеке тогда, когда он очистит свое сердце от греховных наклонностей, чувствований и помыслов, от всего нечистого и скверного. Грехи против седьмой заповеди и грехи гордости приводят к упадку и потере веры. Поэтому прежде всего надо стараться покаянием и добрыми делами очистить свое сердце от прежних грехов и с помощью Божией хранить себя от всякой скверны плоти и духа. Постоянно читать святое Евангелие, Псалтирь, усердно молить Господа, чтобы умножил в нас веру. Подвигами благочестия надо искать веру, как искал ее апостол Фома.

Один инок пришел к блаженному старцу Исайи, жившему в пустыне много лет, и говорит ему: «Святой отец, научи меня, как мне поступать: вот я прочитал в Евангелии слова Иисуса Христа: "Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших", а между тем ум мой объят пламенем сомнений... Как мне потушить этот огонь?» – «Приходи, сын мой, через три дня», – сказал старец и скрылся в своем жилище. Через три дня инок снова пришел к старцу и настойчиво просил дать ему совет, как пробудить в себе угасшую веру. «Приходи через четыре дня, тогда видно будет», – сказал Исайя. Юноша-инок пошел в обитель опечаленный, но через четыре дня опять пришел к пустыннику: «Дай наставление, святой отец, тоска сдает меня без веры, научи, не откладывай... Пожалей меня, грешного...» Пустынник кротко и ласково посмотрел в глаза инока и, захлопывая окно своей келлии, сказал: «Иди ныне с миром. За советом приходи через пять дней». Инок окончательно растерялся и никак не мог понять, почему старец уклоняется от положительного ответа. Все пять

дней мысль об этом не оставляла ищущего веры инок. На шестой день он опять был у старца, которого стал упрашивать со слезами: «Умоляю, святой отче, не гони меня: без веры не могу жить. Не уйду, пока не получу наставления...» Старец обнял инок, поцеловал его и сказал: «Сын мой! Ты уже имеешь веру, какой я не имею!» – «Я не имею веры, а только ищу ее. Научи, как мне найти ее, отче?» – «Кто так, как ты, усердно ищет ее, тот уже имеет ее», – был ответ.

Дорогие братья и сестры! «Ищите, и найдете», – сказал Христос. Будем неустанно трудиться над собой и просить, усердно молиться, чтобы стяжать чистоту сердца, ибо только чистые сердцем узрят Бога, и тогда наше губительное маловерие и неверие превратится в глубокую живую веру.

Архим. Илия (Рейзмир)

Радоница – пасхальное поминовение усопших

Возлюбленные во Христе братья и сестры, одним из главных вопросов, имеющих весьма важное значение для всех и каждого, является вопрос о загробной жизни. Над ним задумываются и религиозный человек, и человек равнодушный к религии. Всех занимает вопрос о том, как мы будем жить после своей смерти. Мы, верующие, знаем, что будущая жизнь есть и будет, но как она сложится, в чем будет состоять эта новая жизнь - всех этих подробностей нам знать не дано, от нас это сокрыто. Но, тем не менее, слово Божие неложно удостоверяет нас, что жизнь будущая есть.

Господь, исправляя заблуждение неверовавших саддукеев, отрицавших воскресение мертвых, говорил им: "*Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы*" (Лк. 20, 38). Наша земная жизнь непрочна, превратна и скоротечна и в любой момент может пресечься смертью. И, глядя на нее, непостоянную и скоротечную нашу жизнь, невольно испытываешь грусть, когда видишь, как весьма часто самое ясное течение ее неожиданно омрачается самыми черными тучами житейских бурь. Но еще грустнее становится, когда при этом остаешься безутешным. А утешения где же искать, как не в твердой надежде, что все не оканчивается для нее смертью, что ожидает нас другая, загробная жизнь. Мы созданы для жизни вечной, и мы все хотим и действительно будем жить вечно, Христос Своим Воскресением упразднил смерть.

Но люди, отрицающие будущую вечную жизнь и бессмертие души, иначе смотрят и на настоящую нашу земную жизнь, ища в ней только одного наслаждения и удовлетворения своих чувственных удовольствий. Видя непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже прибегают и к самоубийству, считая его средством избавления от всех бед и несчастий настоящего. Забывая о вечности, они ходят во тьме и не

знают, куда идти, подчас предаются горькому пьянству и в конце концов приходят к ложному концу. Для них жизнь есть дар напрасный и случайный, имеющий не действительную, а призрачную ценность.

Напротив, верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и надежда эта, ожидание жизни сей становится источником истинного утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую как в непреложную истину, дорогие братья и сестры, Церковь с самых древних времен совершает поминовение и молитвы об отшедших от нас усопших. Так и сегодня созвала она нас вознести о них свои молитвы и вместе с тем поделиться с ними общей радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и называется день этот Радоницей. Сам Господь, сходявший к умершим и проповедавший им Свою победу над смертью, возвестил им эту радость. Всю Светлую седмицу Церковь торжественно прославляла Воскресшего Господа, и теперь она спешит разделить радость свою о Нем с умершими, приглашая и нас возвестить им эту общую радость и в то же время вознести свои горячие молитвы ко Господу о прощении согрешений усопших и о вселении их в светлые небесные обители.

Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: "Христос Воскресе, отцы и братья!", как послышалось в ответ громогласное восклицание: "Воистину Воскресе!"

Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить себя от них, так что они оказываются виновными пред Правосудием Божиим. И мы в то же время знаем, что в будущем будет только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых. Они могут помочь им и изменить их участь в будущей жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире.

Поэтому, слушаясь призыва матери нашей родной, Христианской Церкви, которая умоляет нас не оставлять своей любви к ближним и по отшествии их от нас, вознесем свои горячие молитвы к Воскресшему Господу, прося у Него помилования согрешившим отцам и братьям нашим и дарования им вечной жизни. Пусть наша общая молитва сольется в единый плач ко Господу о помиловании их, тогда и они, услышав эту молитву о себе, почувствуют нашу о них заботу и любовь к ним и преисполнятся к нам взаимной любовью.

Помолимся Воскресшему Господу, чтобы Он простил согрешения, вольные и невольные, нашим отшедшим отцам, братьям, матерям и сестрам и вселил их в места света, в места прохлада со всеми праведными, от века Ему угодившими, чтобы и наши родные преисполнились ныне вместе с нами радостью о славном Воскресении Его и на наше восклицание: Христос Воскресе! ответили бы нам: Воистину Воскресе!

Архим. Кирилл (Павлов)

Священномученик Николай Гаварин

(память 24 апреля; в собор новомучеников и исповедников Российских; в Соборе Белорусских святых (празднуется в 3-ю неделю по Пятидесятнице))

Более трех лет клирик Свято-Покровского кафедрального собора г. Гродно протоиерей Владимир Петручик собирал информацию о священномученике Николае Гаварине: изучал архивный материал, отправлял запросы в места служения о. Николая, лично посещал эти храмы и разговаривал с настоятелями этих храмов, пытался через интернет найти близких и родных. Результатом этих поисков стала статья от 21.06.2022 г. на сайте <https://www.pokrovgrodno.org> «Забывтый святой Гродненской земли».

Благодаря Александру Львову, внуку крестницы дочери сщмч. Николая Гаварина, удалось найти фотографию этого святого. Александр поделился не только фотографиями, но и воспоминаниями о семье Гавариных.

На основании лжесвидетельств 29 августа 1937 года священник Николай Гаварин был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве, а 15 сентября 1937 года тройкой НКВД отец Николай был приговорен к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере и отправлен в Ухтпечлаг. Скончался отец Николай 24 апреля 1938 года в Ухтпечлаге, а погребен в неизвестной могиле.

Новое расследование, проведенное в 1939 году, вынуждено было признать, что все приговоренные по этому делу были осуждены несправедливо, но приговор, к сожалению, не был отменен.

Определением Священного Синода от 24 декабря 2004 года о. Николай Гаварин был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания, а решением Синода Белорусской Православной Церкви от 12 января 2012 года был причислен к Собору Белорусских святых.

Никольский благовестник № 16 (521)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 29 апреля 2023 г.

Жены – мироносицы (в 2023 году – 30 апреля)

В Евангелии женщинам уделяется крайне малое внимание. Это связано не только с тем, что положение женщины было достаточно низким. Здесь перед нами открывается удивительная природа женственности как таковой. Только в одном месте евангелист между делом отмечает, что вместе с Христом и Его учениками были жены, которые служили им. В этих кратких словах «служили им» перед нами раскрывается то жертвенное искреннее служение женщин, которое и составляет саму суть женской природы. Удивительно, что перед очами Божиими именно женщины становятся первыми удостоенными свидетельства ангела о воскресении их любимого Учителя. Вовсе не ученики, не те, кому, казалось бы, по праву должна была прийти первой весть о таком грандиозном событии, а простым женщинам. Те, которые находились в тени, оказываются достойными ангельского благовестия.

Почему именно жены-мироносицы удостоиваются первыми такого известия? Всё дело в том, что сама женская природа предполагает любовь и жертвенность как главное качество и основную ценность. Любая женщина, вне зависимости от того, замужем она или нет, по природе своей – мать.

А мать – это та, что может и должна вобрать в свое сердце всех тех, кто рядом с ней – вне зависимости от пола и возраста, вне зависимости от добродетельности или греховности. И вот эта женская любовь, вне зависимости от размышлений и недоумений, перебарывая павшее на всех учеников уныние и отчаяние, подвигает женщин, не размышляя, делать дело.

В отличие от учеников, которые после крестной смерти Христа разошлись по домам в унынии и отчаянии, в недоумении, как жить дальше, женщины просто действуют. Они берут ароматы. Лишь только солнце встают и бегут к гробу Спасителя и – о чудо! – видят, что гроб пуст, их встречает ангел и возвещает радостную весть о воскресении Христовом.

В этот день, прежде всего, хочется пожелать нашим женщинам не стесняться самих себя. Не стесняться своей слабости, в которой они оказываются порой куда сильнее, чем самые сильные мужчины. Не стесняться своей чувственности, внерациональности, которая

оказывается порой куда мудрее самых высокоумных размышлений. Не стесняться жить с простым открытым и любящим сердцем. Тем самым сердцем, которое есть самый ценный дар, который может принести человек Богу.

Прот. Павел Великанов (<https://www.pravmir.ru>)

Миновала вторая седмица по Пасхе, и сегодня – третья пасхальная «неделя» (воскресенье), которая в православном богослужебном Календаре озаглавлена как «Неделя Жен-Мироносиц» (т.е. «Неделя женщин, несущих миро»). Здесь же перечислены имена семерых женщин, известных нам из евангельского повествования, которые и причисляются традиционно к «мироносицам»: Мария Магдалина, исцеленная Иисусом Христом от страшного недуга; Мария Клеопова, мать Иакова и Иосии; Саломия, жена рыбака Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова; Иоанна, жена Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы; Марфа и Мария, сёстры Лазаря, близкого друга Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых незадолго до Своего церемониального Входа в Иерусалим; а также Сусанна, о которой нам ничего не известно.

Евангелисты упоминают и о «многих других» женщинах из Галилеи, служивших Иисусу и вместе с Ним пришедших в Иерусалим на Его последнюю Пасху. Но история не сохранила нам даже их имен.

Мироносицы – это простые женщины, не отличавшиеся ни знатностью, ни образованием; они часто сопровождали Иисуса Христа и Его учеников в миссионерских путешествиях, принимали их у себя, стараясь помочь всем тем, чем может помочь заботливая хозяйка и мать. Без сомнения, они ещё меньше, чем апостолы (до Дня Пятидесятницы), понимали конечный смысл пришествия и спасительных деяний Мессии-Христа: для них Он был, в первую очередь, сыном их рано овдовевшей подруги Марии, избравшим многотрудную и неблагодарную стезю странствующего учителя (равви). Но они превосходили апостолов своей любовью и верностью. Вспомним, что будущие столпы Церкви, сочтя дело своего Учителя «проигранным», в страхе разбежались из ночного Гефсиманского сада и даже не почтили последних минут Его земной жизни у Голгофы. Из них один лишь юный апостол Иоанн пребывал у подножия Креста, не заботясь опасениями собственной безопасности. *«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви»*, – напишет он позднее (1 Ин. 4: 18).

Стоя у Лобного места и глядя на страшные мучения Распятого, жены-мироносицы утешали несчастную Мать, пребывавшую в полуобморочном состоянии, а затем проводили скромную погребальную процессию до пещеры (Мф. 27: 61). Как и все, они были вынуждены соблюдать праздничный субботний покой и не могли дожидаться, когда же можно будет воздать сыну их убитой горем подруги последний долг

любви – помазать Его истерзанное тело благовонными и бальзамирующими веществами (миром), довершив тем самым дело спешного погребения накануне еврейской Пасхи. С этими благовониями они и отправились в предутренней мгле ко Гробу, ещё не зная, что их ожидает там великая награда – первыми услышать от ангелов о Воскресении Спасителя и возвестить эту невероятную радость апостолам (Лк. 24: 22-23). Это – награда за любовь и верность, выше которых нет ничего на свете. Неудивительно, что день Жен-Мироносиц часто называют и праздником Женщины-Христианки.

Также сегодня Церковь прославляет Иосифа Аримафейского и Никодима, двух «тайных учеников» Иисуса Христа, знатных и богатых иудеев, не побоявшихся испросить у префекта Иудеи Понтия Пилата разрешения с честью похоронить Распятого Страдальца. Иосиф добился выдачи ему тела Иисуса и похоронил Его в своей новой родовой гробнице. «Пришел и Никодим, – навещавший некогда Иисуса ночью, – и принес около ста фунтов благовонных масел, смесь смирны с алоэ. Они взяли тело Иисуса и завернули его в пропитанный благовонным маслом саван, как это было принято у евреев при погребении. В том месте, где был казнен Иисус, был сад, а в саду – новая гробница, в которой еще никто не был положен. В ней Иисуса и похоронили» (Ин. 19: 38-42).

Многие, вероятно, не отдают себе отчета в том, сколь велика перед Вселенской Церковью заслуга этих двух людей, так, вероятно, и не ставших «христианами» в нашем понимании. Ведь если бы не их быстрое и решительное ходатайство, то тело Иисуса Христа подверглось бы ещё и посмертному поруганию.

Как сын бедного галилейского плотника Христос не обладал статусом римского гражданина и не мог рассчитывать на «привилегированную смерть» через отсечение головы (как позднее апостол Савл–Павел). Нет, Господь, по словам церковных песнопений, был «к злодеям сопричтён», а потому подвергнут казни рабов и уголовных преступников. И Его тело было бы просто спешно сдернуто с креста и брошено римскими солдатами в безымянную братскую могилу вместе с телами двух разбойников, распятых с Ним вместе. Более того, Иосиф Аримафейский, – уточняет евангелист Матфей, – «похоронил Иисуса в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале» (Мф. 27: 60), – пожертвовав заранее приготовленной родовой усыпальницей.

Юрий Рубан

Жены-мироносицы: приблизиться к идеалу

Жены-мироносицы всюду следовали за Христом, служили Ему и апостолам всем, чем могли. Многие из них сами впоследствии прославились равноапостольными трудами. Их по праву считают идеалом женщины-христианки.

Многие современные христианки стараются хоть в чем-то им подражать. Однако иногда буквально понятый пример приводит к «ревности не по разуму»: стараясь служить Христу и Его Церкви, некоторые забывают о своих родных и близких, о своих обязанностях или считают их малозначительными.

Чем и как современная женщина может по-настоящему приблизиться к идеалу жен-мироносиц в своей повседневной жизни: в семье, на работе, в общении с родными и близкими?

* * *

Любой христианин, независимо от того, мужчина ли это или же женщина, должен руководствоваться в своей жизни, прежде всего, одним – исканием воли Божией. Для того, кто стремится эту волю исполнять искренне, от всей души, она чаще всего бывает ясна и определена. Если у женщины-христианки есть семья, дети, родные, есть работа, то совершенно очевидно, что именно здесь – поприще ее христианского подвига. Здесь – школа исполнения евангельских заповедей, школа смирения и любви. Возможно, что она найдет время для посильного служения Церкви, помощи храму, но это будет лишь в том случае, если дома не сидят голодные дети, если муж не лишен внимания, тепла и заботы, если работа не остается невыполненной. Если же все это заброшено: и семья, и работа, – а супруга и мать моет в храме полы и чистит подсвечники, то вряд ли такая «жертва» будет Богу угодной. Здесь, как и во всей христианской жизни, крайне важно рассуждение, подсказывающее, что, по слову евангельскому, должно «одно творить и другого не оставлять».

Игумен Нектарий (Морозов)

Как современным женщинам подражать женам-мироносицам? Прежде разрешим вопрос, как вообще человеку – не важно, женщина он или мужчина, – подражать святым. Читая жития святых, мы бываем поражены, восхищены терпением мучеников и мучениц, подвигами преподобных мужей и жен. Но в то же время осознаем, что мы не в силах им подражать. И действительно, мы не в силах выдержать те муки, которые претерпели святые мученики, и не способны совершать такие подвиги, которые совершали преподобные. В этом мы правы, но при этом говорим: «Ну, что же, раз мы не святые, то будем жить как все и вообще прекращаем заботиться о своем спасении».

Наша цель – внутренне возродиться и научиться любить Бога и ближнего, тогда Сам Господь научит нас той мере наших добрых дел, которые нам необходимо совершать для Церкви и для ближнего. Если мы затрудняемся в выборе, в храме ли потрудиться или ближнему помочь, то можем обратиться к духовному отцу или приходскому священнику. Главное – это подражать внутреннему устроению святых жен-мироносиц, их пламенной любви ко Господу, их бесстрашию, когда они стояли перед

распятым Христом и шли ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса Христа миром. Надо понимать, что каждому Господь дает свой крест: кому-то стать монахиней, другим рождасть и воспитывать детей, а другим терпеть болезни и скорби. Поэтому невозможно дать какой-то универсальный совет, как подражать мироносицам, – Сам Господь силою обстоятельств указывает каждому путь ко спасению, и в выборе правильного пути нам могут помочь пастыри духовные, а то и простые верующие люди.

Прот. Александр Григорьев

Пример жен-мироносиц, прежде всего, поражает бесстрашием исповедания Христа этими женщинами перед лицом более чем явной опасности. В современной жизни подобную манеру поведения определяют жаргонным словом «безбашенность»: когда логические соображения и инстинкт самосохранения буквально вопиют об опасности и угрозе жизни, но человек, тем не менее, делает задуманное. Так, невзирая на опасность, и мироносицы шли ко гробу Господню, чтобы отдать последний долг Учителю...

В наше время бесстрашие мироносиц может быть выражено, в первую очередь, бесстрашием в исповедании евангельских нравственных норм, что в любом случае будет вызовом окружающему обществу. С юных лет мироносицами могут быть те, кто из любви ко Спасителю свою жизнь строит на принципах внутреннего и внешнего целомудрия. В это же время бесстрашием будет исповедание собственной церковности, которая у окружающих вызывает вопрос: «Зачем в молодости делаешь себя старухой?»

В учебе и на работе бесстрашием мироносиц для женщины может стать элементарная порядочность, следуя которой женщина не идет по головам, строя свою карьеру, не интригует и не «подсиживает», не заискивает перед начальством, помогает павшим духом и поддерживает нуждающихся морально и материально.

Подражанием мироносицам в семье будет исполнение заповеди о любви – любви самозабвенной, жертвенной, но и одновременно разумной, где есть сознание и несовершенства человека и способность разглядеть в нем образ Божий.

Если говорить о подражании мироносицам в обществе, то здесь даже не нужно искать современных аналогов, поскольку бесстрашное исповедание Христа по-прежнему является и, наверное, до конца времен будет являться подвигом даже в официально христианских государствах.

Когда говоришь о женах-мироносицах, невольно встает перед глазами картина поля после битвы, по которому ходят женщины, находят живых и выносят их на себе. Некогда женщины вынесли на себе Церковь в безбожном государстве. Теперь же стоит гораздо более трудная задача – преодолеть безбожие в себе и помочь в этом близким.

Прот. Сергей Стаценко

Жены-мироносицы, как известно, не только помогали Спасителю и апостолам в их служении, но и сами проповедовали Евангелие народам. И задача нынешних мироносиц – не только помогать священникам в их приходском и социальном служении, украшать храмы и петь на клиросе, но и быть проповедницами веры Христовой в своей собственной семье, являть пример истинной христианской любви, почитания мужа, заботы о детях, о которой говорит нам Священное Писание. И тогда ваших близких, пусть и пока еще далеких от истинной веры, тоже коснется свет Христовой любви. И из житий святых, и из обычной жизни известны случаи, когда женщины-христианки приводили своих неверующих родных к вере не словом проповеди, но только личным примером благочестивой жизни.

Некоторые православные женщины говорят: «Я не буду почитать и слушаться мужа, потому что он в церковь не ходит и в Бога не верит». Это большое заблуждение, ибо апостол Петр говорит нам: *«Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову (то есть не слушают слова проповеди), житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие»* (1 Пет. 3: 1–2).

Жена-христианка должна и в своей семейной жизни свидетельствовать, что самые лучшие, добрые, верные и любящие супруги и матери – это православные женщины.

Священник Павел Гумеров

Церковная жизнь у нас зачастую несправедливо ассоциируется исключительно с богослужением и с околотраповой деятельностью. Спору нет: и молитве церковной, и посильной помощи в делах общины каждый христианин должен уделять и внимание, и время, но при том не надо забывать, что понятие христианской, церковной жизни простирается и на все вообще сферы нашей повседневной деятельности, на все отношения, на все обязанности. Невозможно в храме быть воцерковлённым христианином, а то, что находится за пределами церкви, считать второстепенным и необязательным.

Когда в писании говорится, что женщина «спасётся через чадородие», под этим подразумевается, конечно, не сам факт родовой деятельности, а воспитание детей в вере и чистоте, забота о семье, пребывание Словом, «сфера спасения» женщины – это, прежде всего, семейная жизнь, понимаемая как несение спасительно креста. И отношение к этой жизни должно быть соответствующее. *«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного»* (1 Тим. 5: 8). Посещение храма, помощь в приходских нуждах – всё это правильно и хорошо, но не должно наносить ущерб семье, отношениям между близкими.

Священник Димитрий Шишкин

Проповедь в день памяти великомученика Георгия Победоносца

Сегодня (6 мая) – память великомученика Георгия Победоносца, символа победы. Воина, который победил самую страшную силу – дьявола. Именно поэтому Георгий Победоносец является символом подлинной победы – победы правды над злом, победы жизни над смертью. И неслучайно именно в Российской империи орден Георгия Победоносца стал высшей военной наградой. Причем этой награды удостоивались не только и даже не столько военачальники, сколько герои любого звания. И в нынешней России Георгий Победоносец также почитается и как святой, и как символ воинской победы, воинской доблести.

Когда завершалась Великая Отечественная война, праздновался день святого Георгия Победоносца. Не так уж важно, в какой час мы стали праздновать Победу. Самое важное – в том, что эта Победа действительно прямо связана со святым Георгием Победоносцем, и разве это не является свидетельством того, Кто был вместе с нами в этой самой страшной схватке с фашизмом? Конечно, Господь помогал. И то, что в год Победы память святого великомученика Георгия Победоносца пришлась на день Светлого Христова Воскресения, было воспринято как особый знак и свидетельство о том, что Победа, на алтарь которой были принесены огромные жертвы, была достигнута героизмом народа нашего по Божию промыслу и по Божию благословию. Так и воспринимался День Победы большинством нашего народа в тот 1945-й год. И удивительно, что и маршал победы Георгий Жуков тоже носил имя в честь святого великомученика Георгия.

Будем обращать молитву к святому Георгию Победоносцу, ко всем святым, в земле Русской просиявшим, чтобы сохранилась наша страна свободной, независимой в полном смысле этого слова от всяких мировых центров власти, потому что только так и может существовать великая православная страна, с большим количеством также благочестивого исламского населения, доказавшего жизнью своей и жертвами своими верность России. Это удивительное сочетание подвига, мужества, веры нашего народа дает и сегодня надежду на нашу победу, на избавление от любых врагов, которые захотят посягнуть на нашу страну, на землю нашу. Будем молиться святому Георгию, в день памяти которого наш народ одержал Победу в самой страшной войне за всю человеческую историю, чтобы он, несомненно сопровождавший нас в той отчаянной и страшной борьбе за выживание и спасение народа и страны, и сегодня был вместе с нами, с народом нашим, с воинством нашим, с властями нашими. Но, в первую очередь, чтобы святой Георгий пред престолом Божиим молился за землю Русскую.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Никольский благовестник № 17 (522)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

6 мая 2023 г.

Проповеди на 9 мая

...Каждый военнослужащий знает, что в любой момент может быть отдан приказ, который потребует готовности встретиться со смертью. Это звучит страшно, но отсюда и произрастает величайшее уважение в народе к людям в погонах, к тем, кто дал присягу защищать Родину. Может быть, в мирное время воинский подвиг так остро не ощущается, но как же высоко он оценивается всякий раз, когда возникает опасность для нашего Отечества, будь то объявленная врагами война, либо, как сейчас говорят, война гибридная, ползучая, скрытая, но реальная, уносящая жизни и военнослужащих, и мирных жителей!

Действительно, служение человека, присягнувшего на верность Отечеству даже до смерти, – совершенно особое. Именно поэтому воины, как никто другой, нуждаются в духовной поддержке. В мирное время это не очень чувствуется, потому что жизнь в Вооруженных силах течет, как ей предписано, реальных рисков нет, но есть уважение, почет, особое положение в обществе. Но все это дается воину, вступившему в Вооруженные силы, как бы авансом. И народ, и общество, и государство понимают: много заслуживает военнослужащий, давший присягу защищать Отечество, и много нужно сделать для того, чтобы жизнь воина была благополучной. И не нужно завидовать, если кто-то в погонах, особенно с большими звездами, живет хорошо, потому что в любой момент, вне зависимости от величины звезд на погонах, военнослужащий будет обязан пожертвовать своей жизнью и здоровьем, и никакая другая специальность не требует от человека такой жертвы – только воинское служение. Вот почему Церковь особенно молится и в мирное время, я уж не говорю о военном, о властях, которые несут основную ответственность за происходящее в стране, и о воинстве, от которого зависит свобода, независимость и благополучие нашего Отечества.

Так сложилось, что страна наша практически никогда не вела агрессивных войн. Было два случая, которые могут поставить нам в пример и сказать: «А как же Первая мировая война? А до нее Балканская война? Ведь вы пошли на Балканы, и армия Самсонова двинулась в Восточную Пруссию – значит, и вы агрессоры». Совсем нет! На Балканы армия наша пошла не для того, чтобы расширить пространство своей страны, не для того, чтобы обогатить страну богатой добычей, не для того, чтобы подчинить другие народы, а для того чтобы спасти от

пятисотлетнего рабства болгарский народ. И назовите еще страну, которая пожертвовала тысячами и тысячами своих сынов для того, чтобы помочь другой стране так, как мы помогли болгарам!

А Первая мировая война? Сербьы стали главной целью и мишенью западных сил. И эта известная провокация в Сараево – всё было направлено на то, чтобы Сербия, православная страна, близкая России по духу, но живущая в окружении западных стран, прекратила свое существование. Не хотел Запад иметь среди своих народов этот мужественный православный, любящий Россию народ, и спровоцировал Первую мировую войну. А Россия вступила в эту войну не для того, чтобы приобрести себе земли, не для того, чтобы обогатиться, не для того, чтобы получить власть над другими, а для того чтобы спасти братский сербский народ.

Итак, две войны, относительно которых нас могут обвинить в том, что мы пошли первыми, – это защита болгар и защита сербов. Эти цели не были связаны с меркантильными, материальными, политическими или геополитическими интересами – Россия истощала себя, Россия жертвовала собой для того, чтобы помочь другим. Вот почему мы воинство наше называем христоролюбивым – потому что какой силой, кроме как внутренней духовной силой, можно объяснить великий подвиг наших воинов в тех двух войнах!

А что же произошло во время Великой Отечественной войны? Страшный враг напал на страну, которая до того прошла не самый лучший отрезок своей истории – 1920-е, 1930-е годы. Каждый из нас, кто изучал историю, знает, какими трудными, сложными и даже страшными для народа были эти годы. Но вот наступила война, и все обиды были забыты, все репрессированные были готовы идти и защищать Отечество. И как много людей, которых еще вчера власти считали врагами народа, стали горячими защитниками Родины! Откуда все это? Это от наших духовных корней, это от нашего национального самосознания, которое действительно проистекает из духовных ценностей нашего народа. И даже в безбожное время эти ценности не могли быть демонтированы и уничтожены, потому что они стали частью жизни, частью души нашего народа.

Я хотел бы обратиться к военнослужащим, а через них – ко всему нашему воинству. Помните, братья, что от того, как вы несете свой воинский долг, от того, насколько вы способны защитить Отечество и даже, не убоюсь этих слов, душу свою положить за други своя, по заповеди Божией, будет зависеть свобода, независимость, самостоятельность нашего Отечества. Независимость даже от самых мощных сил, которые сегодня практически управляют миром, но не управляют нашей страной, а отсюда и все проблемы. И пусть Господь вразумит всех нас – и воинство, и народ, и молодежь, и пожилых людей, интеллигенцию нашу, и рабочих, и тех, кто на селе трудится, – и поможет

осознать, какой важный исторический момент мы сегодня переживаем, как нуждаются в наших молитвах и в помощи наша армия, флот, все наши Вооруженные силы. Как мы должны быть сегодня все вместе – никому не угрожая, ни на кого не нападая, но будучи абсолютно готовыми отразить любую агрессию против нашего народа и нашей страны. Пусть подвиг и пример великих наших полководцев – святых Александра Невского и Дмитрия Донского, замечательных военачальников Суворова, Кутузова, Нахимова, Скобелева, маршала Жукова и всей блистательной плеяды советских маршалов, которые во многом обеспечили победу над фашистской Германией, – и сегодня вдохновляют наше воинство...

Да поможет нам Господь не сойти с исторического пути, предначертанного нашему народу и нашей стране, которая сегодня является великой силой, несомненно удерживающей мир, по слову апостола, от страшного и пагубного безбожного цивилизационного развития. Молитвами святых угодников Божией, в земле Русской просиявших, наипаче же тех, кто был связан с защитой нашего Отечества, да сохранит Господь землю Русскую от всякого врага и супостата, да укрепит веру нашу и любовь к Отчизне! Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2022

Нынешнее поколение, особенно молодое, воспринимает Отечественную войну как что-то очень отдаленное. Но для того чтобы приблизить эту трагедию к жизни современного человека, достаточно сказать, что нас было бы гораздо больше, мы жили бы гораздо лучше, страна была бы, несомненно, более организованной и удобной для жизни, мы совершили бы многие и многие великие дела на благо своего Отечества, если бы вместе с нами были те, кто погиб во время войны, кто не родился во время войны, их дети и внуки. Последствия войны не столь остро не переживаются нынешним поколением, но они, несомненно, ослабили великий потенциал нашего Отечества. Мы живем в эпоху, когда раны войны изгладились из памяти или, по крайней мере, не производят такого тяжелого впечатления, как в послевоенные годы. Страшные эпизоды той войны изгладились из памяти даже у тех, кто ее застал. Ну, а все остальные могут судить о войне только по фильмам, по книгам, которые, конечно, очень далеки от той страшной реальности.

Последствия войны, несомненно, наложили тяжелейший отпечаток на жизнь нашего народа, но за время войны произошло что-то очень важное. Мы вступили в войну с разрушенными храмами, с закрытыми монастырями, с заключенными священнослужителями и верующими. Правители наши отчитывались друг перед другом и перед народом в том, что в жизни наших людей практически не осталось веры, каких бы то ни было признаков религиозной жизни. Но вот началась война – и будто бы не было страшных лет гонений. Люди перестали стесняться своей веры

и, перекрестившись, шли в атаку с именем Божиим. Они открыто исповедовали свою веру, и никто более не смел этому препятствовать.

Религиозное возрождение нашего народа во время войны – это один из факторов, который, несомненно, повлиял на ее исход. Потому что верующий человек исполняет свой долг, имея ответственность не только перед начальником, который над ним поставлен, но и перед своей совестью и, самое главное, пред Богом. А ведь именно Господь сказал: *«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»* (Ин. 15: 13). Господь призвал нас быть готовыми отдавать свою жизнь за других, и если в мирное время эта заповедь не воспринимается как очень актуальная, то в военное время она сделалась для многих руководящим принципом их жизни.

Как мне говорили фронтовики, и я об этом уже неоднократно говорил, в окопах не было неверующих. Потому что встать по команде из окопа, подняться во весь рост и идти навстречу смерти может только человек, который победил страх. Если страх господствует, если он сковывает сознание и парализует волю, то воин не может подняться и идти навстречу смерти. Но если человек верит в бессмертие, если он, может быть, не столько умом, сколько сердцем своим чувствует, что отдать жизнь свою за други своя есть не только доблесть, но и возвышеннейшее требование, которое Бог обратил к людям, то исполняется силой разум, укрепляется воля, и человек побеждает страх.

Мы верим, что сила Божия присутствовала среди наших солдат и укрепляла их. Перед отправкой на фронт многие зашивали в свои гимнастерки текст псалма «Живый в помощи», и, как рассказывали мне участники боевых действий, перед атакой рука тянулась к словам великого псалма, и, коснувшись священного текста, многие с упованием на волю Божию обретали и смелость, и мужество.

В результате войны обновилась религиозная жизнь, открылись многие храмы, монастыри. Время от времени в нашей стране еще проводились разного рода атеистические кампании, но уже никто не осмеливался за посещение храма или за открытое исповедание веры посылать людей в заточение, в ссылку, подвергать другим суровым наказаниям. Хоть и не было полного благоприятствования для веры Христовой, но вера в нашем народе укрепилась, и, наверное, чувство присутствия Бога в жизни помогало и послевоенным поколениям людей справляться с трудностями, которые выпадали на их долю.

Мы сегодня вспоминаем в первую очередь тех, кто героически отстоял наше Отечество от страшной оккупации. Мы не можем даже представить, что было бы, если бы враг победил; об этом не хочется и думать. Но совершенно очевидно, что мы с вами не стояли бы сегодня здесь, в этом храме, и вместе с нами сегодня не совершали бы благодарственные заупокойные богослужения тысячи и тысячи людей,

вспоминающих о бессмертном подвиге тех, кто своей жизнью и своей смертью сохранил для нас, в том числе, возможность исповедовать веру в Господа и Спасителя и жить по законам православной веры. За многое мы должны поблагодарить героев, которые отдали свою жизнь на полях битв Великой Отечественной войны. Благодарность Церкви – это всегда молитва...

Пусть Господь хранит нашу страну, нашу землю, наш народ, всю историческую Русь от врагов, от потрясений, от междоусобной брани, от смертей. Пусть память о великих героях Отечественной войны поможет нам быть более мужественными, чтобы мы думали не только о своей собственной жизни, но и о жизни тех, кто рядом с нами, – по примеру героев Великой Отечественной войны. Да хранит Господь Отечество наше, народ наш, Церковь нашу от всякого зла, и благословение Его пусть пребывает со всеми нами. Аминь. Христос Воскресе!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2020

В начале мая, когда Святая Церковь празднует память святого Георгия Победоносца, было окончательно сломлено сопротивление нацистской Германии. Первая капитуляция – подписана 6 мая, в самый день памяти св. Георгия Победоносца, а 9 мая 1945 года, день подписания капитуляции и российской стороной – пришёлся, прямо как и в этом году, на светлую пасхальную неделю!

Десятки миллионов наших соотечественников положили свои жизни на алтарь Победы. Прославляя нашу Победу и победителей, мы не только отдаём дань памяти погибшим, которые спасли мир от тоталитарного порядка. Прославляя нашу Победу и победителей, мы утверждаем великий христианский принцип: *«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»*. (Ин. 15: 13).

Наш святой долг – не предать этот главнейший закон жизни забвению, не предать память о тех, благодаря которым и мы с вами живем на Земле. И пусть в наших сердцах непрестанно живёт и горит апостольское слово: *«Сия есть победа, победившая мир, – вера наша»* (1 Ин. 5: 4). Но истинная, настоящая вера действует только любовью и является в только в жертвенной любви. Без этой несокрушимой веры-уверенности, и без любви жертвенной победа не была бы возможна. Эта уверенность оказалась способной дать человеку силы для беспремерных, нечеловеческих подвигов.

Один фашистский офицер вспоминает о битве под Сталинградом: «У нас было всё для того чтобы стереть с лица земли этот город. Перевес в танках, артиллерии в численности войск. Мы занимали все ключевые высоты. У нас было всё для их уничтожения. Но русские сражались яростно! Откуда, откуда такой боевой дух в стране сталинских концлагерей, заполненных русскими?» Но этот фашист не находит ответа.

Братья и сёстры! Обратимся к Богу и жизнью по совести оправдаем цену, заплаченную за нас жизнями и кровью миллионов погибших, раненых и пострадавших на фронтах Великой Отечественной войны. Жизнь по совести можно начать и с малого – не заплевывать, не замусоривать ту землю, которую защитили наши родные по любви к нам. Слава Богу, даровавшему нашему народу Победу в Великой Отечественной войне!

Иерей Борис Ершов

Проповедь в праздник Преполовления Пятидесятницы (в 2023 году – 10 мая)

Преполовление – означает половину срока, т.е. середину по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе называемой Пятидесятницей. Вспоминается событие из жизни Спасителя, когда Он в Преполовление ветхозаветного праздника Кущей учил в храме о таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа.

Когда Господь наш Иисус Христос в страшных крестных муках умирал на Голгофе, окруженный врагами и хулителями, из холодеющих уст Его вырвался последний вопль: «Жажду!» Господь жаждал спасти человеческую душу, жаждал, чтобы все люди воспользовались Его искупительной жертвой. Вся Его земная жизнь была подвигом терпения, унижения, гонений, страданий, муки, и все потому, что Он более всего жаждал спасти души, самые что ни на есть заблудшие, падшие и иссохшие. Он желал пробудить в людях жажду к иной, лучшей, жизни и утолить эту жажду обильным источником Своего учения и Своей божественной благодати.

Мы видим Его в храме. Вокруг него идет спор, разногласие. А он, точно не замечая этого, со властью зовет: «... кто жаждет, да придет ко Мне и пьет». Зовет, потому что среди тех, у кого хладные сердца и спящая совесть, всегда найдется тот, кто услышит, кто действительно жаждет и будет пить. Возлюбленные братья и сестры, о какой жажде говорит Господь? О жажде сердца, ищущего вечной правды. О жажде Христова учения, жажде благодатного источника жизни с Богом, жажде живой воды, текущей в жизнь вечную. Есть такие блаженные души, которые особенно остро ощущают потребность насыщения правдой Божией, которые не довольствуются временной жизнью, такой несовершенной и часто, можно сказать, искаженной, испорченной грехами и всякими неправдами. Они всей душой стремятся к источнику добра, правды, премудрости – к Богу. Любые смущения, грехи, искушения, падения – все это надо преодолеть, чтобы свое собственное сердце открыть для истины и жить по закону правды Божией. Жажда живого Бога заставляла людей забывать все земные удовольствия,

пренебрегать страданиями и лишениями. Святые мученики, преподобные, святители, праведники – все они жаждали правды Божией, искали ее и в своих подвигах, страданиях и муках обретали источник вечной жизни во Христе. Да и не только эти святые люди носили в душе эту жажду ненасытную, в каждой живой душе живет эта жажда правды, истины, гармонии.

Каждый знает, как томят и возмущают душу неправда, несправедливость, все ложное, низкое, несправедное. Душа иногда даже невольно ищет правды, чистоты, святости, душа ищет Бога. И никакие мирские развлечения не могут заглушить этой жажды, никакие увлечения, наслаждения не погасят ее, не напоят душу. Есть ли в нашей душе жажда правды Божией, возлюбленные братья и сестры? Жажда истины Его слов, истинной жизни по Его заповедям? Или мы, как бессловесные, только тело свое питаем, а душа у нас совсем изошла от жажды и высохла без пищи духовной. А ведь сколько слез проливает человек, стремясь своей измученной душой в пустыне мира сего найти источник свежей, благодатной, живительной истины Христовой. Сколько он проливает слез, чтобы освободиться от томящих душу грехов и утолить свою жажду очищения, оправдания.

Ищите помощи у Бога. Он есть Истина, Он наставит нас на истину Свою. Ищите прежде всего в прилежной молитве. Что пища для тела, то для души – молитва, живая, простая, непосредственная беседа с Отцом Небесным, Который непременно даст блага просящим у Него. Читайте слово Божие, в нем обретете неисчерпаемый источник, который усладит, прохладит измученную, изголодавшуюся душу, наполнит ее живой благодатной влагой.

Но самое главное – причащение Святых Тайн Христовых. «Источника бессмертного вкусите», – поется в храме во время причащения. Святые Тайны тела и крови Христовой – это тот хлеб животный, то питье неисчерпаемое, тот источник разума, который насыщает душу и сердце неизреченной сладостью, просвещает ум, совершенно изменяет нас, очищает, обновляет.

Возлюбленные братья и сестры, развивайте в себе это чувство правды Божией, истинности сердца и жизни. Бойтесь насытиться землей! Это земное пресыщение обманчиво, оно не удовлетворит вас, но и вечного наслаждения лишит. Будем искать, просить и находить удовлетворение своей жаждущей душе только у Христа, сказавшего: «... кто жаждет, да приидет ко Мне и пьет». А с этой жаждой Христа нас ничто не утешит, не заставит свернуть, не увлечет с узкого пути блаженства, узкого, но единственного, спасительного. Будем и мы, мои дорогие, искать правды Христовой, будем просить Бога, чтобы Он уязвил наше сердце жаждой правды и отвратил душу нашу от всякой неправды.

Архим. Тихон (Агриков)

Никольский благовестник № 18 (523)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

13 мая 2023 г.

Апостол Иоанн Богослов

(память 21 мая)

Апостол и евангелист Иоанн, названный Богословом, был сыном галилейского рыбака Заведей и Соломии. Заведей обладал значительным состоянием, имел работников и был немалозначительным членом иудейского общества, имея доступ к первосвященнику. Мать Иоанна, Соломия, упоминается в числе жен, служивших Господу своим имуществом.

Иоанн был сначала учеником Пророка Иоанна Крестителя. Услышав его свидетельство о Христе как об Агнце Божиим, берущем на Себя грехи мира, он вместе с Андреем Первозванным последовал за Спасителем. Постоянным учеником Господа он сделался несколько позже, после чудесного улова рыб на Геннисаретском (Галилейском) озере, когда Господь Сам призвал его вместе с братом его Иаковом.

Вместе с Петром и братом Иаковом апостол Иоанн удостоился особенной близости ко Господу, находясь при Нем в самые важные и торжественные минуты Его земной жизни. Так, он присутствовал при воскрешении дочери Иаира, видел Преображение Господа на горе, слышал беседу о знамениях Его Второго Пришествия, был свидетелем Его Гефсиманской молитвы. А на Тайной Вечере он был так близок к Господу, что, по его собственным словам, возлежал у груди Иисуса, откуда и произошло его наименование наперсника (перси – грудь по-церковнославянски), ставшее нарицательным для обозначения человека, особенно кому-либо близкого.

По смирению, не называя себя по имени, он, тем не менее, говоря о себе в Евангелии, именуется учеником, которого любил Иисус. Эта любовь Господа к нему сказалась и в том, что Господь, висая на Кресте, поручил ему Свою Пречистую Матерь, сказав ему: Се (вот), Матерь твоя!

Пламенно любя Господа, Иоанн был полон негодования против тех, кто был враждебен Господу или чуждался Его. Поэтому он возбранял человеку, не ходившему со Христом, изгонять бесов именем Иисуса Христа и просил у Господа позволения низвести огонь на жителей одного самарянского селения за то, что они не приняли Его, когда Он путешествовал в Иерусалим через Самарию. За это он и его брат Иаков были названы Господом сынами грома (воанергес).

Чувствуя любовь Христову к себе, но еще не просвещенный благодатью Святого Духа, он решается просить себе вместе с братом

Иаковом места рядом с Господом в Его грядущем Царстве, в ответ на что получает предсказание об ожидающей их обоих чаше страданий.

После Вознесения Господня мы часто видим апостола Иоанна вместе с апостолом Петром. Наряду с ним он считается столпом Церкви и большей частью пребывает в Иерусалиме. Верный завещанию Господа, он заботился о Пречистой Деве Марии, как самый преданный сын, и только после Ее блаженного успения стал проповедовать в других странах.

В проповеднической деятельности апостола Иоанна замечается та особенность, что он избрал себе одну определенную область, и всю энергию своего духа направил на то, чтобы искоренить здесь язычество и утвердить святую веру. Предметом его особенных забот были семь малоазийских церквей: в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Преимущественно же он жил в Ефесе.

При императоре Домициане (81–96 годы) апостол Иоанн был вызван в Рим как единственный оставшийся в живых апостол, и по приказанию этого гонителя Церкви был брошен в кипящее масло, но сила Божия сохранила его невредимым, как трех отроков в печи огненной. Тогда Домициан послал его на пустынный остров Патмос. Здесь Иоанн написал Апокалипсис, или Откровение о судьбах Церкви и всего мира.

После смерти Домициана апостол Иоанн из ссылки вернулся в Ефес. Епископы и пресвитеры Ефесской церкви показали ему три Евангелия, написанные апостолами Матфеем, Марком и Лукой. Одобрив эти Евангелия, апостол Иоанн, однако, счел необходимым дополнить то, что в них было пропущено и что он, как последний из оставшихся в живых очевидец, хорошо знал.

Это было важно потому, что к концу первого века в христианском мире распространилось несколько активных гностических сект, которые унижали и даже отрицали Божественное достоинство Господа Спасителя. Необходимо было предохранить верующих от этих учений.

В своем Евангелии апостол Иоанн изложил беседы Спасителя, сказанные Им в Иудее. Эти беседы, обращенные к ученым книжникам, были более трудными для понимания и, вероятно, по этой причине не попали в первые три Евангелия, которые были предназначены для новообращенных язычников.

Приступая к составлению Евангелия, апостол Иоанн назначил пост для Ефесской церкви и удалился со своим учеником Прохором на гору, где и написал Евангелие, носящее его имя.

Евангелие от Иоанна издревле называли духовным, в нем преимущественно, по сравнению с первыми тремя, содержатся беседы Господа о глубочайших истинах веры: о воплощении Сына Божия, о Троице, об искуплении человечества, о духовном возрождении, о благодати Святого Духа и о Причащении. Иоанн с первых слов Евангелия

возносит мысль верующего на высоту Божественного происхождения Сына Божия от Бога Отца. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1:1). Цель написания своего Евангелия апостол Иоанн выражает так: Сие же написано, дабы вы увещали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин. 20: 31).

Кроме Евангелия и Апокалипсиса, апостол Иоанн написал три послания, которые вошли в состав новозаветных книг как Соборные (т.е. окружные послания).

Главная мысль в его посланиях – христианам надо научиться любить: Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4: 7,8).

Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любит и брата своего (1 Ин. 4: 17–21).

О последующей деятельности апостола Иоанна предание сохранило несколько замечательных сведений, показывающих, какой любовью было преисполнено его сердце.

При посещении одной из малоазийских церквей Иоанн в числе слушавших его слово заметил юношу, отличавшегося необыкновенными дарованиями, и поручил его особому попечению епископа. Впоследствии этот юноша сблизился с плохими товарищами, развратился и сделался начальником шайки разбойников. Иоанн, узнав об этом от епископа, отправился в горы, где свирепствовали разбойники, был схвачен ими и приведен к начальнику.

При виде апостола юноша крайне смутился и бросился бежать от него. Иоанн устремился за ним, трогательными словами любви ободрил его, сам привел его в церковь, делил с ним груды покаяния и не успокоился, прежде чем совершенно примирил его с Церковью.

В последние годы своей жизни апостол говорил только одно наставление: «Дети, любите друг друга». Ученики спросили его: «Почему ты повторяешь одно и то же?» Апостол ответил; «Это самая необходимая заповедь. Если ее исполните, то весь Христов закон исполните».

Эта любовь превращалась в пламенную ревность, когда апостол встречал лжеучителей, которые развращали веровавших и лишали их вечного спасения. В одном общественном здании он встретил лжеучителя Керинфа, который отвергал Божество Господа Иисуса

Христа. «Пойдем скорее отсюда, – сказал апостол ученику своему, – я боюсь, как бы не обрушилось на нас это здание».

Святой Иоанн Богослов скончался естественной смертью (единственный из апостолов), будучи около 105-ти лет, в царствование императора Траяна. Обстоятельства смерти апостола Иоанна оказались необычными и даже загадочными. По настоянию апостола Иоанна его закопали живым. На следующий день, когда раскопали могилу апостола, она оказалась пустой.

Это событие как бы подтвердило предположение некоторых христиан, что апостол Иоанн не умрет, но останется жить до Второго Пришествия Христова и обличит Антихриста. Поводом же к возникновению такого предположения послужили слова, сказанные Спасителем незадолго до Его Вознесения. На вопрос апостола Петра, что будет с апостолом Иоанном, Господь ответил: *Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду (второй раз), что тебе до того? ты иди за Мною.* Апостол Иоанн замечает в своем Евангелии по этому поводу: *И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет* (Ин. 21: 22,23).

Издержки цифровых технологий

У любой технологии есть издержки, обратная сторона. Так было, и так будет. Изобретение текстильных станков, с одной стороны, породило беспощадную эксплуатацию женщин и детей, получившую в учебниках истории обтекаемое название «развитие промышленного производства». А с другой стороны – вызвало отмирание многих традиционных занятий и ремесел. Мир не знает технологий, которые несли бы в себе только и исключительно благо. За все приходится платить.

Появление антибиотиков позволило вылечивать болезни, с которыми раньше справиться не могли, но бактерии и вирусы со временем мутировали. Год от года они становятся все менее восприимчивыми к действию антибиотиков. Химики за природой не успевают, в гонке вооружений человечество отстает. Грядет фармацевтическая революция.

Наконец, мирный атом и военный атом – это одна и та же технология, вопрос только в том, хотим ли мы управлять реакцией, или пускаяй разнесет все в тартарары.

Чем же грозит возможность круглосуточного общения с кем угодно?

Во-первых, неврозами. Мы всегда стараемся держать мобильный телефон поблизости от тела. «А вдруг кто-то позвонит?» Мы ни в коем случае не выключаем питание, в крайнем случае, переводим телефон в беззвучный режим. «А вдруг что-то срочное?» Когда мы по стечению обстоятельств оказываемся без мобильной связи, одни счастливо выдыхают и блаженствуют, другие, наоборот, страшно нервничают, обкусывая ногти до самых локтей. «А вдруг что-то случится?»

Во-вторых, безответственностью. Назначенную заранее встречу можно перенести или вовсе отменить буквально за несколько часов с помощью короткого СМС с помощью какой-нибудь «левой» отмазки типа «задержали на работе» или «в пробке стою».

В-третьих, бесчеловечностью. Если мы видим что-то веселое, яркое, просто интересное, например, праздничное шествие, мы в первую очередь хотим его заснять. Не присоединиться. Если мы видим что-то ужасное, трагедию, аварию, наша первая реакция – подойти ближе. Не чтобы скорее помочь людям, а чтобы сперва заснять, выложить в интернет и собрать заветные «лайки».

В-четвертых, ухудшением зрения. Как размер сенсорного экрана ни увеличивай, а чтение и написание мелких букв на ходу или в транспорте остроты глазам не добавляет.

В-четвертых, стремительным падением общего уровня грамотности. Ну как можно всерьез говорить о грамматике, орфографии и пунктуации, если общероссийский диктант страна пишет раз в год, школьные диктанты – примерно раз в месяц, а сообщения другу через мессенджер и комментарии на стену – сотни раз на дню?

В-пятых, отчуждением. Речь не о том, что мы отчуждены друг от друга и не общаемся; мы как раз общаемся, и именно друг с другом. Речь о том, что мы ради этого общения забыли, кто мы такие и что в жизни действительно важно и достойно комментария, а что может обойтись без «гы», «лол» и «+1». Термин «отчуждение» в его философском смысле обозначает ситуацию, когда нечто созданное человеком подчиняет своего создателя и начинает диктовать ему образ жизни, правила дальнейшей игры.

Для того, чтобы понять, является ли нечто в моей жизни формой отчуждения, есть простой прием. Положа руку на сердце, задайте себе два вопроса: могу ли я обойтись, например, без странички «Вконтакте» и может ли страничка «Вконтакте» обойтись без меня? Если вы создали нечто, что, отнимая ваше время и силы, задает вам распорядок дня, нормы, образцы поведения, и при этом не обогащает ваш внутренний мир – увы, это ситуация отчуждения.

*Николай Асламов
Журнал «Наследник», №65*

Православный взгляд на интернет-зависимость

Сейчас многие православные люди жалуются на то, что их поглощают социальные сети, у многих появилась интернет-зависимость. Так стоит ли пользоваться социальными сетями и интернетом, и если да, то в какой мере?

А как вообще православному человеку относиться к искушению? Стоит ли его бояться и тем более говорить, что «не могу себя

контролировать»? В чем здесь принципиальное отличие от пьянства или чревоугодия, например? Ведь еда нужна человеку, да и алкоголь в малых дозах, как говорит современная медицина, как минимум не вреден. А с помощью того же Интернета мы имеем возможность получить актуальную информацию и наставления в вере. Это разве плохо?

Губит лишь потакание своим страстям, а не сам факт наличия в пределах досягаемости жареного мяса в пост, бутылки водки утром или возможности выхода в Интернет в квартире. Священное Писание и Священное Предание, да и вообще двухтысячелетний опыт борьбы с пагубными для души и тела страстями и пороками, имеющийся у христианства, дает огромное количество примеров спокойного отношения к мирским искусам среди чад Церкви. Вспомню лишь цитату из Послания апостола Павла к Римлянам: *«Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума»* (Рим. 14: 1-5).

Денис Мальцев

Я сам лично не пользуюсь интернетом, интернетом пользуются мои помощники. Каждый сам для себя должен решить этот вопрос, потому что сейчас совсем не пользоваться интернетом нельзя, другие времена, но можно решить, в какой мере это нужно. Самое главное, чтобы это не было во вред душе. Как сказано в Первом послании святого апостола Павла к Коринфянам: *«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»* (1 Кор. 6: 12).

Игумен Сергей (Рыбко)

Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (память 15 мая)

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб – младшие сыновья киевского великого князя Владимира Святославича (равноапостольного князя Владимира). После смерти Владимира в 1015 году на русской земле началась жестокая междоусобная борьба за земли и великокняжеский престол. Борис и Глеб не пожелали участвовать в междоусобной войне со своим старшим братом Святополком – кротко приняли мученическую смерть и простили своих убийц. История жизни и мученической смерти Бориса и Глеба описана в двух книгах, знаменитых памятниках древнерусской литературы: «Сказание» Иакова Черноризца и «Чтение» Нестора Летописца.

Если современному человеку, далекому от Церкви, рассказать о подвиге первых русских святых, то совершенно очевидно, что их жизненный подвиг для него покажется нелепым. Иметь возможность приобрести княжескую власть в первопрестольном Киеве, иметь достаток, богатство, дружину, иметь все возможности к этому – и отказаться в пользу брата.

С точки же зрения самих святых братьев, их поведение было обусловлено лишь попыткой исполнить евангельскую заповедь о любви к ближнему. Братья-страстотерпцы подвигом своим проповедали всем нам не абстрактную любовь к человечеству, но деятельную любовь к несовершенному конкретному человеку. В брате своем убийце их просвещенный взор способен был видеть не только немощи и злые страсти, но, прежде всего, образ Божий. Развитию в святых князьях этого дара способствовали непорочная жизнь и непрестанный подвиг служения ближнему по заповеди Христовой.

Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести, – они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. Не случайно подвиг святых братьев посредством акта хронологически первой канонизации в нашей Церкви был поставлен во главу русской святости.

Благодарные князья-страстотерпцы Борис и Глеб – первые святые, которых канонизировала Русская Церковь. До них на нашей земле тоже были святые, но все они были прославлены позже. Точная дата их канонизации неизвестна, у историков на этот счет есть разные мнения. Одни полагают, что братьев причислили к лику святых уже тогда, когда в 1020 году перенесли мощи Глеба с берега реки Смядины в Вышгород и положили рядом с мощами Бориса в храме во имя святого Василия Великого. Другие думают, что почитание началось после того, как в 1021 году в Вышгороде возвели первую деревянную церковь во имя святых Бориса и Глеба.

Но большинство исследователей считают, что святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб были канонизированы, когда их мощи перенесли в новую каменную церковь. Произошло это в 1072 году по инициативе сыновей Ярослава Мудрого – князей Изяслава, Святослава и Всеволода, а также киевского митрополита Георгия.

Бориса и Глеба канонизировали как страстотерпцев. «Страстотерпец» – это один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за исполнение Божиих Заповедей, и чаще всего – от рук единоверцев. Важная часть подвига страстотерпца – то, что мученик не держит зла на убийц и не сопротивляется.

Святые страстотерпцы, благоверные князья Борисе и Глебе, молитесь Бога о нас!

Никольский благовестник № 19 (524)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

20 мая 2023 г.

Слово в день памяти святителя Николая Чудотворца (память 22 мая – перенесение мощей)

Великий святитель Божий Николай жил в IV веке по Рождестве Христовом и в том же веке почил. Его святое тело 700 лет пребывало в земле в Мирах Ликийских, где он святительствовал.

Через 700 лет, в XI веке, попустил Господь быть страшному нашествию турок, печенегов и половцев, переплывших Черное море, на всю Малую Азию, Сирию и Палестину вплоть до Иерусалима. Страшно было это нашествие, ибо варвары все разрушали на своем пути, все уничтожали, убивали мужчин, а женщин и детей вводили в плен.

Когда опасность вражеского нашествия приблизилась к Мирам Ликийским, когда угрожало поругание мощам великого святителя от варваров, тогда великий Чудотворец Николай явился во сне праведному благочестивому иноку, жившему в Италии, в городе Бари, и сказал ему: «Богу не угодно, чтобы мощи мои оставались в Мирах Ликийских, поэтому перенеси их в твой город Бари и здесь их положи».

Понимаете ли вы всю глубину значения этого удивительного факта? Это значит, что не только сам великий святитель Николай воссиял, как солнце, в царстве Отца своего, по слову Господню, и сияет там донныне, но даже мощи его имеют в очах Божиих такое огромное значение, такую святость, что Господь заботился о них, а не о живых людях.

Праведники – это те, ради которых Господь щадит до сих пор грешный мир. Праведники – это друзья Божии, это братья Христовы, это великие светочи, сияющие уже и ныне на небе подобно тому, как сияют солнце и луна, как сверкают яркие или слабые звезды. А их мощи, остающиеся на земле, хранит Сам Господь Бог. Их мощам дал Он изумительную чудотворную силу.

Когда мощи святителя Николая прибыли в город Бари, то уже в первый день пребывания там мощей от них получили исцеление сто одиннадцать человек. И потом не оскудевал от них огромный поток исцелений. Бог Сам дает честь, и великую честь даже костям святых, ибо известно нам, что святое тело великого святителя Николая не сохранилось нетленным, сохранились только кости его, почивающие и ныне в Бари, источая целебное миро.

Что значит, что Сам Бог чтит даже кости Своих великих угодников, не оставляет их без внимания и защищает, когда грозит им поругание?

Это значит, что и кости святых есть великая святыня, ибо только святыня, только великая святыня может удостоиться чести от Бога и забот Его.

Почему это так? Уже не раз говорил я вам, что когда живет человек в теле, то нераздельно действуют в нем дух, душа и тело, ибо, по слову апостола Павла, естество человеческое трехмерно, и между телом, душой и духом в течение всей жизни происходит глубокое взаимообщение. Все то, что творит тело, все то, о чем мыслит и чего желает душа, отпечатывается навеки неизгладимо в духе.

Дух человеческий имеет свое происхождение от духа Божия, ибо когда сотворил Господь Адама из персти земной, то вдунул в него Дух Свой – душу живую. Тела праведных людей, всех Божьих угодников, всех святых, мучеников святых, всех преподобных и праведников суть храмы Духа Святого. В них живет дух Святой, при жизни их живет.

Что же, оставит ли их без внимания и чести, когда умрут? Не оставит, ибо Дух Святой освящает даже кости их. Не теряют связи души праведных, души заслуживших любовь Божию с телами своими, даже с костями их. Святой Дух освящает и мощи и кости всех праведников, всех святых. Вот почему Господь Бог позаботился так чудесно о мощах святителя Николая, вот почему велел перенести их из Мир Ликийских в Бари, когда свирепствовали изверги, варвары вблизи Мир Ликийских.

Вот это событие, эту заботу Божию о мощах великого святителя Николая воспоминаем мы ныне, в сей день, в который совершилось перенесение мощей великого святителя.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

Человечество делится на две неравные части: святые и грешники, другого состояния нет. Но святым никто не рождается, все люди рождаются грешниками, от грешных родителей, и поэтому каждому человеку предстоит долгий путь и он должен иметь огромное желание, чтобы стать святым. А чтобы достичь святости, нужно знать, что это такое. Святой – это не человек, у которого нет грехов. Безгрешен один только Бог. Святой – это тот, кто имеет в себе благодать Святаго Духа, кто поступает по духу, духовно живет.

Как этого достичь? Серафим Саровский говорил: примечай, что тебе дает больше благодати, тем и занимайся. Можно делать добрые дела, читать книги святых отцов, Священное Писание, в храм ходить, а самое удобное – это молитва. Где бы ты ни был, что бы ни делал, помолиться – то всегда можно. Но иной человек не может молиться – это тоже не каждому дается: лень ему, не хочется, мысли рассеиваются. Все люди разные: один побольше, другой поменьше; один потолще, другой похудей; один посильней, другой послабей; один поумней, другой поглупей. И каждому Господь свой дар дает, для того чтобы он этим даром послужил Богу, послужил своему спасению, послужил ближним своим.

Вот 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.

Видишь, человек в чем-то нуждается – помоги чем угодно: добрым ли словом, деньгами, посиди у его постели, если он болен, или с детьми его посиди, долг ему прости. На тебя кто-то прогневался – а ты ради мира, ради любви к нему смиришься перед ним, пусть он тысячу раз не прав. И если мы целенаправленно каждый день, каждый час будем всем людям, которые нам встречаются (а мы живем в большом городе, постоянно с людьми встречаемся), оказывать ту любовь, на которую в данный момент способны, то Господь, видя наше усердие, обязательно сподобит нас, что в сердце нашем поселится благодать. Милосердие – это самое главное свойство Божие, поэтому, когда человек будет усердствовать в милосердии, Господь обязательно его приблизит к Себе и даст ему благодать.

Вот кто-то тебя раздражает, ты хочешь на него накричать, а ты промолчи, потерпи ради любви к этому человеку. Конечно, так во всем поступать, постоянно ущемляя себя, очень трудно. Легко делать добро тому, кого мы любим: сыну своему, внуку. Гораздо трудней – невестке или зятю. Но надо стараться учиться делать добро не разбирая, потому что Сам Бог так делает. Несмотря на то что мы почти совсем не молимся (апостол Павел сказал: «Непрестанно молитесь»), а сколько минут в сутки мы молимся? если сравнить с двадцатью четырьмя часами, то видно, что мы не молимся совсем) и за свою жизнь очень много грехов совершили – а Господь нас милует: и кормит, и питает, и вразумляет, и помогает нам во всем.

Господь Сам милостив, поэтому если человек тоже творит такую милость, то Господь, видя, что он приобретает свойства Божии, дает ему Духа Святаго. Господь обязательно заметит, что хотя у нас еще и нет любви к ближним, но мы все-таки стараемся эту любовь оказывать, всячески им послужить, чем-то их порадовать, умягчить их сердце, восполнить недостаток любви в мире, – и Он поможет нам приобрести любовь и прочие христианские добродетели. Когда у человека милующее сердце, тогда от него отступают бесы, которые искушают его, и у него ум очищается, и молитва у него улучшается, и такой человек начинает и Писание разуметь.

Как апостол Павел сказал? Хоть ты чудеса твори, хоть мертвых воскрешай, хоть за Христа жизнь отдай, но если ты любви не имеешь, никакой пользы тебе от этого не будет, потому что Бог есть любовь. И если нет у нас в сердце любви, а есть только зависть, раздражение, злоба, отчуждение, то мы Царствие Небесное не можем наследовать никак. Царство Божие – Царство любви. Поэтому и надо приучать свое окаянное, злобное, завистливое сердце к любви, все время заставляя его оказывать любовь, чтобы Господь про нас знал: он не только никому ничего плохого не сделал, а он двадцати тысячам человек сделал хорошее, добро оказал – и не одним своим племянничкам, а всем подряд, без разбора, не спрашивая, хороший человек или плохой. Такой любовью прославился Иоанн Кронштадтский: кто бы к нему ни приходил, он даже не спрашивал, православный это, татарин, еврей. Надо тебе – на. Вот если мы будем по такой дороге идти, то мы свою душу управим в Царство Небесное.

Надо нам очень твердо запомнить, что Церковь – это есть Церковь святых, поэтому необходимо употребить все силы своей души на стяжание Святаго Духа. А если мы не стяжем благодать, то с нами будет как в притче о десяти девах: вроде и верующие, подойдем – а двери Царствия Небесного закроются, и Господь скажет: *отойдите, Я не знаю, кто вы*. Потому что нету в нас любви. Только в ком есть любовь, тот достигнет Царствия Небесного, Царства любви. Аминь.

Прот. Дмитрий Смирнов

Равноапостольные Мефодий и Кирилл, учители Словенские

24 мая православная Церковь воспевает и прославляет святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, своими трудами помогавшим древним славянам обрести православное богослужение на славянском языке.

Во время иконоборческих греческих царей Льва Армянина, Михаила Травла и затем сына Михаила – Феофила в городе Солуне, в Македонии, жил знатный и богатый вельможа, званием воин – сотник, по имени Лев. Жену его звали Мария. Жили они благочестиво, исполняя все Заповеди Божии, и Господь им даровал семь сыновей: старшего звали Мефодием, а младшего Константином, в монашестве Кириллом.

Мефодий сначала служил, как и отец его, в воинском звании – воевода в славянском княжестве, Славения, бывшей под греческой державой. Это случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку – как будущий в последствии духовный учитель и пастырь Славян. Прослужив воеводой около 10 лет и познав суету житейскую, Мефодий стал отдаляться от земного и всё больше устремлялся в свои мысли к Небесному. Когда

царь Феофил воздвиг гонение на святые иконы, Мефодий, оставив воеводство и мирскую жизнь, уходит в монахи на гору Олимп, где с большим повиновением и покорностью старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при этом изучением священных книг.

Константин уже в младенческом возрасте проявлял нечто удивительное. Когда мать, по рождении, отдала его кормилице, он никак не желал питаться чужим молоком, но только молоком своей матери. Очевидно, благочестивая отрасль не должна питаться чужим молоком. С рождением Константина добрые родители дали обещание жить как брат с сестрой, как и прожили 14 лет до смерти.

Константин с малых лет отличался умственными способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского, и в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. Особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания Константин был прозван Философом (Мудрый).

Окончив учение, Константин принимает сан иерея и его, чтобы удержать при царском дворе, назначают хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, но вскоре он тайно покидает столицу и уходит в монастырь. Только через 6 месяцев его смогли найти царские слуги и, чтобы он вернулся, упросили его быть учителем философии в главном Константинопольском училище. Мудрость и сила веры ещё совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось в прениях победить вождя еретиков – иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троицы с сарацинами и также одержал победу. Вскоре Константин ушёл в монастырь к своему брату на Олимп, где проводил время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Однажды император вызвал братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, где готовились к благовестию. Там братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского, а Константин нашёл Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорившего по-русски; стал учиться у этого человека говорить и читать на его языке.

Затем братья отправились к хазарам, где им пришлось вести продолжительные беседы с Хазарами, Евреями и сарацинами. В этих беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так как был меньше обучен, чем Константин: он, как бывший воевода, лучше знал, как обходиться с народом, чем вести учёные разговоры. Поэтому Константину, который с малых лет был искусен в науках, хорошо знал Священное Писание и был хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос; ему пришлось одному вести беседы о вере. Мефодий

же помогал Константину своей богоугодной молитвой. Их усердие Господь прославил победой в прениях с иудеями и мусульманами. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Константин остался в столице, а Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой послать ему учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра, он составил славянскую азбуку и перевёл на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.

После завершения перевода братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Когда стало распространяться божественное учение между Славянами и Богослужение на их языке, тогда первый и злостный завистник – диавол, не вынося этого, вызвал злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужения на латинском языке, и они восстали против братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трёх языков: еврейском, греческом или латинском.

Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь 3 языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языцы, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом Евангелие сказано: «Шедше научите вся языки...». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились ещё больше и подали жалобу в Рим. Братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собою мощи святого Климента, папы Римского, Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что братья несут с собой святыне мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Братья были встречены с почётом, папа Римский утвердил Богослужение на славянском языке, а переведённые книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. Константин и Мефодий со своими учениками не переставали возсылать за всё славу Богу. Римляне же не переставали приходить к ним, и в особенности к Константину, и спрашивать их обо всём.

Вскоре после этого, находясь в Риме, и прежде немощный Константин, изнуренный трудами и долгим путешествием, тяжело заболел, и во время болезни, в чудном видении, Господь открыл ему о

приближении кончины. Константин пожелал принять схиму, при постриге он был назван Кириллом. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет.

Отходя к Богу святой Кирилл заповедовал своему брату Мефодию продолжить их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры. Папа Римский не разрешил увезти тело святого Кирилла на родину, но приказал положить мощи святого в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса. Видя это, римляне начали всё более и более прославлять святого Кирилла и, написав его икону, стали возжигать пред нею свечи день и ночь, воздавая хвалу Богу, прославляющего любящих Его.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцепа, послал Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол Андроника. В Паннонии Мефодий вместе со своими учениками продолжил распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который затем был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания.

Освобождённый по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал Евангельскую проповедь среди славян. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за неприятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим и доказав перед папой, что сохраняет в чистоте православное учение, был возвращён в столицу Моравии – Велеград. Там последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников – священников перевёл на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Макковейских книг, а также Номоканон и святоотеческие книги.

Предчувствуя смерть, святитель Мефодий предсказал день своей кончины и отошёл ко Господу 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет.

Прот. Александр Немеров

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, **Святейший Патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины)**. По его словам, ежегодно вспоминая святых Кирилла и Мефодия, Церковь чтит их как великих просветителей, которые несли славянам «культуру, язык, но делали это не в отрыве от нравственных и духовных ценностей, не в отрыве от самого главного - целеполагания человеческой жизни. Они не только проповедовали Христа, но они вместе с этой проповедью стали создавать письменность, а значит, основы культуры».

Никольский благовестник № 20 (525)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

27 мая 2023 г.

Троицкая родительская суббота

(в 2023 году – 3 июня)

Поминовение всех умерших христиан установлено в субботу пред Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия Святого Духа заключилось домостроительство спасения людей, но в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать Всесвятого и Всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились еще при жизни, была источником вечного блаженства, так как «Святым Духом всяка душа живится». Поэтому накануне праздника Церковь всю субботу посвящает поминовению усопших и молитве о них.

Святитель Василий Великий, оставивший умиленные молитвы, читаемые на вечерне в день Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже о «иже во аде держимых».

Слово о молитве за усопших

Есть в христианстве люди, которые сами себя лишают утешения молиться за усопших. Какие это люди? Без сомнения те, которые, приметным или не приметным для себя образом, больше любят умствовать, нежели веровать. Почему не приемлют они молитв за усопших? Не видно другой тому причины, кроме той, что не понятно, как действие молитвы простираться может так далеко, – даже из одного мира в другой, из видимого в невидимый...

Святой Григорий Двоеслов представляет примечательный опыт действия молитвы и жертвоприношений за усопшего, обета нестяжания, случившийся в его монастыре. Один брат за нарушение обета нестяжания, в страх другим, лишен был по смерти церковного погребения и молитвы в продолжение тридцати дней, а потом из сострадания к его душе тридцать дней приносима была бескровная жертва с молитвою за него. В последний из сих дней усопший явился в видении оставшемуся в живых родному брату своему и сказал: доселе худо было мне, а теперь уже я благополучен; ибо сегодня получил приобщение (Беседы, книга 4, глава 55).

Свт. Филарет Московский

Слово в день Святой Троицы

(празднование в 2023 году – 4 июня)

Апостол Павел пишет, что некоторые, проявляя гостеприимство, оказали гостеприимство ангелам и Господу. Известно, что были три человека, которые особенно заботились о тех, которые пребывали у них в гостях.

Первый – Ной, который сделал ковчег и в ковчеге находились разные животные, а, как мы знаем, животные питаются в разное время: одни едят только ночью, другие – только утром, третьи – только днём. И Ной, оказывая гостеприимство всем этим животным, он однажды не успел вовремя покормить льва и лев ударил его лапой по ноге, и Ной потом хромотал всю жизнь. Но это был знак, эта хромота, это был знак его усердия в проявлении гостеприимства.

Другой очень гостеприимный человек – Иов многострадальный. Он сделал свой дом, как огромный шатёр, который имел много входов и много выходов. Там свисали полотнища, через одно полотнище можно было войти, через другое выйти. Иов это делал потому, что были люди, которые просили подаяния, а были люди, которые стыдились просить подаяния. И вот, для всех был свой вход, чтобы, войдя через одно полотнище, через другое они выходили. Вот такую заботу Иов проявлял, как верх гостеприимства по отношению к гостям.

И был третий великий праведник – Авраам, который не сидел в своём шатре, чтобы сидеть и ждать, когда кто-то пойдёт, а он сидел на улице и смотрел внимательно, не пойдёт ли кто-то, а, если кого-то видел, он бежал прямо к нему навстречу, кланялся до земли и умолял войти в своё жилище.

И вот Авраам сподобился явления Святой Троицы. Вот почему мы украшаем ветвями наши храмы: потому что, когда Святая Троица явилась Аврааму, он жил под Мамврийским дубом, и в тот день он не просто сидел на улице, он сидел во время зноя дневного. А чему хочет нас научить Библия, уточняя в какое время он сидел? Дело в том, что Авраам был обрезанный и это был третий день после обрезания, а, как известно, во время зноя дневного раны болят наиболее сильно. И, несмотря на то, что у него была боль от обрезания и дневной зной, когда боль усиливается, он не изменил порядка своего гостеприимства, сидел на улице и смотрел: может быть кто-то пойдёт.

Есть другое объяснение: он сидел на улице, а Господь усилил зной, чтобы никто не пошёл, чтобы Авраам пошел бы полежал бы с болью своего обрезания, но он всё равно сидел на улице и ждал, всматривался в даль: может быть кто-то появится. И когда он увидел, идут трое, это были три Ангела Божиих, которые являлись иконой Троиединого Бога, он подумал, что это бедуины – арабы, и он побежал к ним навстречу, написано в Библии. И он подбежал, пал ниц и сказал: “господа мои,

войдите в дом мой, не пройдите мимо”. А в пророческом озарении он даже сказал: “Господь мой, не пройди мимо”. Он в каждом путнике ожидал Господа. Как и Господь Иисус Христос учит нас: “если ты кого накормил – ты Господа накормил, кого напоил – Господа напоил, посетил, навестил, одел – это ты о Господе позаботился. И, вот, у Авраама было такое внутреннее вероубеждение, что он должен каждому помогать, кого он встретит в пустыне. И он побежал навстречу, упал ниц, и сказал: “Не пройди мимо раба твоего”. И Господь, в лице трех ангелов, которые символизировали собой Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, вошёл в его жилище под Мамврийским дубом.

И вот эти ветви, они символизируют собою Мамврийский дуб; об этом дубе ещё в первом веке историк Иосиф Флавий писал: “по преданию этот дуб стоит от сотворения мира и когда мир окончится, дуб прекратит нести зеленые ветви”. Те, которые ездят сейчас в Хеврон, они видят этот же дуб и там уже маленькие веточки зелёные пробиваются, маленькие, уже настолько он разросшийся, огромный, жизнь уже как бы еле теплится в Мамврийском дубе, а, значит, и на всей нашей планете уже мы приближаемся к некоему рубежу.

И вот Авраам решил угостить пришедших к нему. Сказано: “побежал Авраам в поле, выбрал телёнка. Побежал Авраам к Сарре и сказал, чтобы она замесила муки”. И вот, три, четыре раза говорится: побежал, побежал, побежал. И это обрезанный пожилой человек. Но у него было юношеское дерзновение в служении путникам, потому что у него была внутренняя философия и вероубеждение, что, служа любому человеку, он служит самому Господу.

Однажды был случай, когда Авраам тоже сидел и ждал, когда кто-то пройдет мимо, и шел бедуин. Авраам говорит: “зайди ко мне, я тебя накормлю”. Бедуин зашел, Авраам поставил перед ним воду, еду и говорит: “только у меня такой обычай: благослови моего Бога Единого и кушай”. Бедуин разозлился и сказал: “что это за условия какие-то: ты меня позвал, я пришел, у меня богов много, у тебя один, какие-то условия ставишь, да не буду я есть за твоим столом”. И убежал. Авраам сидит, думает: “Господи, что делать?” А Господь говорит ему сверху: “Авраам, Авраам, я без всяких предварительных условий кормлю птиц небесных, зверей полевых, рыб морских, а ты какие-то условия стал выдвигать. Вот догони этого бедуина, посади на закорки и неси назад. И без всяких предварительных условий покорми его”.

Действительно, наш Бог кормит верующих и неверующих, наш Господь пропитает и праведных и грешных, и людей и животных, и птиц небесных и зверей полевых. Заботится и промышляет о всём творении. Поэтому, гостеприимный человек он наиболее уподобляется Богу. Вот почему Авраам и сподобился Богоявления. Господь сказал Аврааму: “Через год приду к тебе и у тебя будет ребёнок”. Но какой ребёнок?

Аврааму девяносто девять лет, Сарре восемьдесят девять лет (она на десять лет была моложе Авраама). И Сарра услышала эти слова и засмеялась: как это у неё будет ребёнок? Господь спрашивает Авраама: “Почему засмеялась Сарра?” То есть, Господь за жену спрашивает с мужа. Сарра испугалась и говорит: “Господи! Я не смеялась”. Господь говорит: “Нет, ты смеялась”. Но, при этом Господь скрыл некоторые слова, которые произнесла Сарра в своём сердце. А Сарра посмеялась: “Я, такая старая, рожу? Да и господин мой старый”. Так вот Господь эту вторую часть слов скрыл: “Да и господин мой старый”, научая нас, людей не быть переносчиками слухов между мужем и женою, между членами одной семьи. Чтобы мы не разжигали конфликты между членами одной семьи, а даже что-то умолчали бы.

Потом два Ангела отделяются и уходят. Авраам спрашивает: “а куда же они идут?” Господь говорит: “Они идут уничтожить Содом и Гоморру” – нечестивые города. А там жил племянник Авраама по имени Лот со своими женою и дочерьми. Авраам испугался и говорит: “Господи! А если там пятьдесят праведных, неужели ты уничтожишь эти города, Содом и Гоморру с пятьюдесятью праведными?” Господь говорит: “нет, если там пятьдесят, я не уничтожу”. Авраам спрашивает: “Господи! А если там только сорок праведных, неужели ты уничтожишь Содом и Гоморру, не смотря на то, что только сорок праведных?” Господь говорит: “нет, если сорок”... – потом далее – “...если тридцать, если двадцать, десять не уничтожу”.

Однажды, когда я проводил радиоэфир, вдруг звонит мужчина и начинает ругать один монастырь и говорит: “там монахи какие-то все развращенные”. А я ему отвечаю: “Мы же сегодня беседовали про Авраама о том, как Авраам искал в Содоме и Гоморре праведных, чтобы спасти эти города, а вы в монастырях ищите развращенных людей. Вы представляете, насколько ваше мировоззрение отличается от мировоззрения Авраама праведного? Он искал праведных в Содоме и Гоморре, а вы среди народа Божьего ищите нецеломудренных людей”. Авраам был подлинный праведный, поэтому и о людях он праведно судил. Как в Писании сказано: “для нечистого всё нечисто, а для чистого всё чисто”.

И Авраам умолил Бога, и эти двое Ангелов вывели семейство Лота, племянника Авраама, они были спасены от уничтожения Содома и Гоморры. Но, если бы в этих городах набралось бы хотя бы десять праведных, они бы сохранились. Как и в русском народе есть пословица: “не стоит город без святого, и село без праведного”. То есть праведные – это те, которые сохраняют существование мира. Ради них мир ещё не уничтожается. И Святые Отцы писали: “Когда полк святых оскудеет – тогда конец мира”. Мамврийский дуб не даст зеленую веточку и всё придет к своему трагическому завершению.

Почему мы говорим, что три Ангела – это как икона Святой Троицы? Сказано: Бога никто никогда не видел и видеть не может. Бог невидим. И если Бог явился Аврааму в лице трех Ангелов – это икона Святой Троицы. Он был посвящен таким образом в тайну Троиственного Божества. А эта тайна Божественной любви, эта тайна, которая свидетельствует о том, что Бог Отец любит Бога Сына, а Бог Сын любит Бога Отца. И как Бог Отец имеет жизнь саму в себе, так и Сын имеет жизнь саму в себе; ипостась и любовь обоих имеет жизнь саму в себе, ипостась Духа Святого. Поэтому тайна Святой Троицы – это тайна Божественной любви, и Христос призывает всех нас уподобиться любви Трёх. Когда Он говорит: “Будьте едины, как Я един с Отцом”. А когда Дух Святой в День Пятидесятницы в эти дни сошел на апостолов и огненные языки запылали над их головами – это точно было свидетельство, что любовь Божья вошла в их сердца. Апостол Павел так и написал: “Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым”.

Дух Святой, как писали древние Отцы – это любовь Отца и Сына друг к другу. Ипостась Духа Святого – это Божественная личность, которая научает и наставляет нас на всякую правду. Христос Сам говорил: “Лучше будет для вас, если Я пойду к Отцу, умолю Отца и Он пошлет Духа Святого в сердца ваши, который напомнит вам все слова Святого Евангелия”. Поэтому в этот день мы вспоминаем подлинное рождение Церкви Православной. Ибо Церковь становится Церковью, когда Дух Святой входит в сердца первых христиан. Что Бог предсказал задолго до этого словами: “Вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, а они будут моим народом”.

Итак, Авраам через гостеприимство удостоился встречи с Богом. Мы через любовь Божью сподобились в День Святой Пятидесятницы стати Царственным Священством, приняв благодать помазания, приняв Духа Святого внутрь себя. Так таинственным образом события Ветхозаветные и Новозаветные переплелись в одном этом празднике, когда мы прославляем Троиственного Бога и умоляем Духа Святого Сокровище благих и жизни Подателю, чтобы Он вселился в ны и очистил ны от всякие скверны. И мы все в этот день с сыновней преданностью восклицаем: Пресвятая Троица – спасай нас!

Прот. Олег Стеняев

Великорецкий крестный ход

Ежегодно с 3 по 8 июня в Кировской области проходит Великорецкий крестный ход: от Свято-Успенского Трифонова монастыря в городе Киров до села Великорецкое и обратно. Всего – около 180 км. 3 июня совершается Литургия на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря начнется в 7.00, молебен с акафистом – в 9.00, а выход Крестного хода – в 10.00. Заканчивается Великорецкий

крестный ход там же, где и начинался – в Свято-Успенском Трифоновом монастыре 8 июня в 18:00. На первом привале в черте города Кирова (примерно в 11:00) предстоятель хода даёт благословение на выход. А значит можно идти (ехать на транспорте) домой, на вокзал или в гостиницу. Некоторые проходят только первую часть пути – до села Великорецкого, откуда отбывают собственным транспортом или общественным. 6 июня автобусы из села в город отправляются по мере наполнения с 9-00 до 19-00 часов.

Как добраться до Трифонова монастырь в г. Кирове?

Адрес Свято-Успенского Трифонова монастыря в г. Киров: ул. Горбачева, 4. От остановки Железнодорожный вокзал можно доехать автобусом № 3, 37, 67 и троллейбусом № 4 до остановки Трифонов монастырь.

В самом монастыре (и в близлежащих) паломников не размещают. Останавливаются в гостиницах, снимают квартиры посуточно. Но самый проверенный и дешевый способ ночевки – палатка. Палаточный городок организуют на территории стадиона «Трудовые резервы» напротив входа в Свято-Успенский Трифонов монастырь.

Имеется передвижная камера хранения, куда можно сдать лишний груз: палатку, одежду для ночлега, спальный мешок не придётся нести на себе. Также запасенные консервы можно будет получить вечером. Все вещи, сданные в камеру хранения, следуют за паломниками обходным путём. Утром – приём, вечером – выдача, а на следующее утро снова приём. И так каждый день в течение всего хода.

Стоимость услуги за перевозку одного места в 2022 году – 1500 руб. Одно место = 60-литровый полипропиленовый мешок с непромокаемым пакетом-вкладышем на завязках. В него помещается одна палатка и три спальных мешка. Если негабаритная палатка, или кроме нее ничего не сдаётся, то можно не покупать целое место и сэкономить. Вашу палатку сотрудники примут за 500 руб. Если вы не сдали вещи в первый день 2 июня, это можно сделать в любой последующий день, но по той же цене.

Во время хода не стоит рассчитывать на ночлег в помещении, если не позаботились об этом заранее, однако можно переночевать в больших палатках, которые выставляют организаторы крестного хода, если хватит места. Вариант ночевки для большинства – палатка.

Более подробную информацию можно получить на сайте: <https://velikoretsky-hod.ru>.

Святые благоверный князь Димитрий Донской и княгиня Евдокия (память 1 июня)

Жизнь святых Димитрия и Евдокии, как отмечают летописные свидетельства, была примером супружеской верности и согласия.

Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, дочь Суздальского князя Дмитрия Константиновича, была с 1367 года супругой Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был для Руси залогом союза и мира между Москвой и Суздалем.

Большое влияние на духовную жизнь княгини Евдокии оказали святитель Алексий, митрополит Московский, а также преподобный Сергей Радонежский, который крестил одного из сыновей Дмитрия и Евдокии. Восприемником других был преподобный Дмитрий Прилуцкий.

Святая княгиня была строительницей храмов. В 1387 году она основала в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по ее совету, была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая Русскую землю.

Втайне предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ Архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. Воспитав пятерых сыновей (шестой умер в младенчестве), княгиня приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. В молитве и подвиге свершив свой земной путь, преподобная Евдокия мирно почилла 7 июля 1407 года и погребена была в основанном ею Вознесенском монастыре. Известен проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии, излагающий оплакивание княгиней Евдокией своего мужа, скончавшегося в возрасте 39 лет.

Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской родился в 1350 году, воспитывался под руководством святителя Алексия Московского. Христианское благочестие святого князя Дмитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.

Собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамаю, святой Дмитрий просил благословения у преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). За победу на Куликовом поле (между реками Доном и Непрядвой) в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы князь Дмитрий стал именоваться Донским. Он устроил Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Святой Дмитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 года, был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Празднование общей памяти святых благоверного князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии установлено на 1 июня Священным Синодом Русской Церкви 13 июля 2015 года.

<https://www.pravmir.ru>

Никольский благовестник № 21 (526)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

3 июня 2023 г.

День Живоначальной Троицы

(в 2023 году – 4 июня)

Мы вновь и вновь переживаем непреходящее событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскресения Христова: *"При наступлении дня Пятидесятницы все они (апостолы – ред.) были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать"* (Деян 2, 1–4). Так завершилось домостроительство нашего спасения, так открылось людям Троицкое – Отец, Сын и Святой Дух. Так родилась Церковь, исповедующая Святую Троицу.

Троица, она же Пятидесятница, как и Пасха, имеет свой ветхозаветный прототип. На пятидесятый день после иудейской Пасхи начиналась жатва, и в жертву Богу приносили первый снопок пшеницы. А в Новом Завете Спаситель называет Своих учеников делателями жатвы (см.: Мф 9, 37–38). Проповедь апостольская – это жатва духовная, а Пятидесятница – начало апостольской проповеди. Поэтому то, что Святой Дух сошел на апостолов именно в день Пятидесятницы, представляется совершенно неслучайным. Есть еще одна параллель, она отражена в песнопениях праздника. Согласно Книге Исход, в начале третьего месяца (Пасха – середина первого месяца) Моисею на Синае был дарован Закон, т.е., по сути, была основана ветхозаветная Церковь. Поэтому рождение новозаветной Церкви именно в начале третьего месяца, в день Пятидесятницы, тоже представляется знаковым. Тогда был дарован Закон, теперь – Благодать Святого Духа. Но это параллель более поздняя – в период земной жизни Спасителя, при жизни апостолов иудейская Пятидесятница не воспринималась как праздник Синайского законодательства.

Приходилось читать, что в Греции и иных странах Пятидесятница всегда называлась Пятидесятницей, а наименование «Троица» закрепилось за ним именно на Руси...

Троица – это обиходное название. Обратите внимание, мы не встречаем его ни в Типиконе, ни в церковном календаре, там мы читаем – «Неделя такая-то по Пятидесятнице». И это наименование праздника

действительно славянское. И оно совершенно неслучайно закрепилось на Руси: ее духовный расцвет, эпоха преподобного Сергия Радонежского, его духовных детей и внуков, одним из которых был, по всей вероятности, преподобный Андрей Рублев, – неразрывно связана с почитанием Святой Троицы, тайна Которой открылась нам в полноте (хотя выражение «в полноте» здесь можно использовать только условно, человек не может своим ограниченным разумом в совершенстве познать природу Триипостасного Бога) именно при сошествии Святого Духа на апостолов. Сын Божий уже вочеловечился, уже сказал Своим ученикам: *Я и Отец – одно* (Ин 10, 30), уже принес Свою Крестную жертву и победил смерть. И вот, происходит то, что Он обещал (см.: Ин 14, 16–17; Деян 1, 8): людям является третье Лицо Святой Троицы, Дух Святой.

Почему Троице предшествует один из дней сугубого поминовения усопших – Троицкая родительская суббота?

Эту субботу стали праздновать как особый заупокойный день еще в IX веке. Смысл в том, что Троица есть день рождения Церкви, а у Церкви, как и у Бога, нет мертвых, она столько же Церковь усопших, сколько Церковь живых. Поэтому накануне Троицы поминают тех членов Церкви, которые находятся уже в мире ином, и поэтому – забежим немного вперед – коленопреклоненные молитвы третьей части на вечерне Троицы посвящены именно поминовению усопших.

Великая вечерня с коленопреклоненными молитвами, которая следует на Троицу за Литургией, это ведь уже, по сути, вечерня на Духов день? Почему ее совершают, не дожидаясь вечера?

Того требует Устав Церкви (в Типиконе сказано: «Знаменует (т.е. ударяет в колокол) ранее последования ради коленопреклонения»), это отражение нетерпения человека – помолиться об обновлении его существа благодатью Святого Духа: мы не можем отложить это на вечер, поэтому празднование совершается без перерыва. У митрополита Вениамина (Федченкова) в его записках о богослужении праздников есть такая мысль: мы должны ждать возможности помолиться Святому Духу так же напряженно, с тем же нетерпением, как апостолы ждали обещанного вознесшимся Иисусом сошествия Духа.

У великой вечерни несколько уникальных особенностей. В мирную ектению добавляются особые прошения о благодати Святого Духа. А кульминация – это, конечно же, чтение коленопреклоненных молитв. Их всего семь, они делятся на три части: по две в первой и второй, три в третьей. Части разделяются между собой короткими молитвословиями: первая – после великого прокимна («Кто Бог велий...»), вторая – после сугубой ектении «Рцем вси...»); после второй части поется «Сподоби, Господи...» и затем уже третья часть.

В первой части воспевается домостроительство нашего спасения, и она действительно покаянная («...услыши ны, воньже аще день призовем

Ти, изрядне же в день сей пятидесятный...»). Вторая часть – это молитва о нашем обновлении Духом Святым («...светом Духа просветихомся и прелести якоже тьмы изменихомся...»), а третья часть, по сути, успокойная, это молитвы об усопших: «...и упокой вся отцы коегождо, и матери, и чада, и братия, и сестры едиnorodныя и купnorodныя, и вся прежде почившия души в надежде воскресения...». В самом конце вечерни – третья из ее особенностей – длинный особый отпуст: «Иже от Отчих и Божественных недр истощивый Себе и с небесе на землю сошедый...». В его вводной, весьма пространной фразе воспеваются все спасительные действия Бога, начиная с Воплощения, заканчивая Крестной смертью и посланием Духа. Этот отпуст подводит итог всему искупительному действию Господа.

А что ждет нас на следующий – Духов – день?

Рождество Христово, Богоявление и Пятидесятница имеют одну общую особенность, говорящую об особом значении этих праздников в Церкви: богослужение праздника повторяется на следующий день. За Рождеством следует Собор Пресвятой Богородицы, за Богоявлением – Собор Иоанна Предтечи, за Троицей – Духов день. В День Святого Духа повторяется богослужение Пятидесятницы – лишь с небольшими отличиями. Вечером в воскресенье, накануне Духова дня, в храмах совершается малое повечерие (напомним, вечерня уже совершена), на котором читается канон Святому Духу. В каноне мы просим Его вразумить нас – «вдохни ми светоносное Твое дарование, яко да славлю Тя, Отцу и Сыну совокупляема» – очистить наши умы («смыслы») от скверны, наполнить нас светом истины и научить славить Пресвятую Троицу: «подаждь святьбу нам и просвещение, яко да насытившееся Твоего светодательства, из ночи утренююще славословим Тя, Человеколюбче». А дальше – утренняя с великим славословием, которая повторяет утреню праздника Троицы. То есть мы, по сути, продолжаем праздновать Троицу, но с некоторым акцентом на почитании Святого Духа.

Почему на Троицу принято украшать храмы зеленью?

Об этом обычае упоминает еще Иоанн Златоуст. В Чиновнике Новгородского Софийского собора (1630-е годы) представлены подробные рассуждения об этой традиции. Там сначала приводятся два частных мнения: одни, по словам редактора, считали, что мы постилаем листву и траву на пол и попираем ее ногами ради того, чтобы посрамить языческое поклонение деревьям и другим тварным объектам. По другой версии, растения здесь символизируют ветхозаветный Закон (так как иудеи в праздник Кущей использовали ветви деревьев для постройки шалашей), и мы, постилая их, как бы попираем прежний Закон, потерявший свою актуальность в Новом Завете. Изложив эти мнения, редактор Чиновника затем их отвергает и предлагает свое суждение:

зелень в конце мая и начале июня – свежая и красивая, вся тварь обновляется, это – период «новолиствия, ликования весны». Украшая зеленью храмы, мы не только создаем благолепную атмосферу, но и вспоминаем о том, что всю красоту мира Господь сотворил для человека, что подвигает нас к благодарению и усердной молитве.

<https://foma.ru>

Слово о догмате Святой Троицы

Мы поклоняемся Отцу, и Сыну, и Святому Духу, разделяя личные свойства и соединяя Божество. Не смешиваем Трех Ипостасей в одно, чтобы не впасть в недуг Савеллиев, и Единого не делим на три (сущности) разнородные и чуждые друг другу, чтобы не дойти до Ариева безумия...

Ибо в одном случае, из страха многобожия сократив понятие о Боге в одну ипостась, оставим у себя одни голые имена, признавая, что один и тот же есть и Отец, и Сын, и Святой Дух, и утверждая не столько то, что все Они одно, сколько то, что каждый из Них ничто; потому что, переходя и переменяясь друг в друга, перестают уже быть тем, что Они Самы в Себе. А в другом случае, разделяя Божество на три сущности, или (по Ариеву, прекрасно так называемому, безумию) одна другой чуждые, неравные и отдельные, или безначальные, несоподчиненные и, так сказать, противобожные, то предадимся иудейской скудости, ограничив Божество одним Нерожденным, то впадем в противоположное, но равное первому зло, предположив три начала и трех Богов, что еще нелепее предыдущего...

Достаточно для меня слышать, что есть Сын, что Он от Отца, что иное Отец, иное Сын; не любопытствую о сем более, чтобы не подпасть тому же, что бывает с голосом, который от чрезмерного напряжения прерывается, или со зрением, которое ловит солнечный луч. Чем кто больше и подробнее хочет видеть, тем больше повреждает чувство, и в какой мере рассматриваемый предмет превышает объем зрения, в такой человек теряет самую способность зрения, если захочет увидеть целый предмет, а не такую часть его, какую мог бы рассмотреть без вреда.

Ты слышишь о рождении; не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца; не любопытствуй знать, как исходит...

Нам дано обетование, что познаем некогда, сколько сами познаны (1 Кор. 13, 12). Если невозможно иметь мне совершенного познания здесь, то что еще остается? Чего могу надеяться? - Без сомнения, скажешь: Небесного Царства. Но думаю, что оно не иное что есть, как достижение Чистейшего и Совершеннейшего. А совершеннейшее из всего существующего есть ведение Бога. Сие-то ведение частью да храним, частью да приобретаем, пока живем на земле, а частью да

сберегаем для себя в тамошних Сокровищницах, чтобы в награду за труды приять всецелое познание Святой Троицы, что Она, какова и колика, если позволено будет выразиться так, в Самом Христе Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

Свт. Григорий Богослов

Что понимают под Святым Духом?

Святой Дух – третье Лицо Пресвятой Троицы. *«Господь есть Дух»* (2 Кор. 3:17). О Божестве Его ясно говорится в Священном Писании. Псалмопевец Давид свидетельствует: *«Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев»* (2 Цар. 23:2-3); *«Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому<...> Ты солгал не человекам, а Богу (Деян. 5:3-4). Святой апостол Павел говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»* (1 Кор. 3:16).

Святой Дух равен Отцу и Сыну. Спаситель, посылая учеников на проповедь, повелел им: *«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»* (Мф. 28:19-20). Св. апостол Павел, заканчивая послание, призывает все три Лица Божественной Троицы: *«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь»* (2 Кор. 13:13).

Мир сотворен при деятельном участии всех трех Лиц Пресвятой Троицы: *«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою»* (Быт. 1:1-2); *«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь»* (Иов. 33:4).

Святой Дух все оживотворяет и освящает: *«доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом»* (Ис. 32:15). *«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, проповедывать лето Господне благоприятное»* (Лк. 4:18-19); *«если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух»* (Ин. 3:5-6).

Пророк Исаия называет семь дарований Святого Духа: *«и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится»*.

Духом Святым совершались все пророчества: *«и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком»* (1 Цар. 10:6); *«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери*

ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил. 2:28).

Перед Своими крестными страданиями Иисус Христос обещает ученикам послать им Святого Духа, Которого называет Утешителем: *«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:26).* Это евангельское место очень ценно в богословском отношении, ибо показывает, что святые апостолы, как и пророки, писали по наитию Святого Духа.

Сошествие Святого Духа на апостолов в день ветхозаветной Пятидесятницы привело к рождению новозаветной Церкви (Деян. 2:1-21). Благодатью Святого Духа совершаются все семь церковных Таинств.

Священник Афанасий Гумеров, 2004

Праведный Иоанн Русский

(память 9 июня)

Его житие поразительно в своей простоте. Неизвестно точно, откуда он родом, как его фамилия, кто его родители. Простой русский Иван.

Сведения о его жизни до плена очень скудны. Родился в Малороссии, был солдатом в армии Петра I, воевал, попал в плен. Всю жизнь провел в положении пленного раба среди иноверного окружения, жил в хлеву со скотом. Ничего своего, кроме души. Но сила его веры и упования была столь велика, что тяжелейшие обстоятельства жизни не только не сломили его, но возвысили до меры подвига первых христианских мучеников.

Святой Иоанн родился в конце XVII века в Малороссии, воспитывался он в благочестии и любви к Богу и Церкви. Свой главный духовный (а во многом и физический тоже) подвиг праведный Иоанн Русский совершил, оказавшись в плену во время Прутского похода 1711 года в ходе Русско-турецкой войны.

Вместе с другими воинами святой был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот же, в свою очередь, привез русского пленника к себе на родину в Малую Азию, в селение Прокопий (по-турецки Уркюп).

Пленных воинов-христиан турки-мусульмане пытались обратить в свою веру: кого – уговорами, а кого – избиениями и истязаниями. Многие жестокости, унижения и скорби выпали и на долю Иоанна Русского. В частности, его часто мучил хозяин, но святой праведник на все отвечал одно: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не сможешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру».

Такие слова, а главное твердая вера и праведная жизнь исповедника смирили его господина, так что тот перестал мучить

пленника, а заставил ухаживать за скотом и содержать в порядке стойло. В углу этого стойла святой Иоанн Русский и жил.

Долгое время, и в жару, и в холод, святой праведник добросовестно служил своему хозяину. Полунагой и босой он исполнял свои обязанности, терпя при этом издевательства со стороны других рабов, завидовавших его усердию. Праведный Иоанн никогда не сердился на них, наоборот, при случае помогал им в работе и утешал.

Видя такую жизнь святого, хозяин стал настолько доверять Иоанну Русскому, что предложил ему жить свободно и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в конюшне, где каждую ночь мог спокойно молиться.

Иногда святой по ночам приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти на коленях усердно молился. В этом же храме по праздникам он причащался.

Незадолго до кончины святой Иоанн почувствовал себя плохо, а потому позвал священника, чтобы в последний раз причаститься. Однако священник, опасаясь идти в дом турецкого начальника со Святыми Дарами, вложил Их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, Иоанн Русский причастился и отошел к Богу 27 мая 1730 года.

После кончины праведника хозяин его позвал священников, передав им его тело, которое и похоронили по-христиански. На похороны собрались почти все христиане, жившие в Прокопии.

Спустя три с половиной года нетленные мощи святого Иоанна Русского были чудесно обретены – священник был извещен об этом во сне. Вскоре их перенесли в храм святого великомученика Георгия и положили в специальной раке. Верующие из разных мест приходили в Прокопий и получали по молитвам перед мощами исцеления. Нового святого также стали почитать и турки, обращаясь к нему с молитвой: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью».

Ныне мощи праведного Иоанна Русского пребывают в храме в его честь в Прокопионе на греческом острове Эвбея.

Русская Православная Церковь прославила святого Иоанна в лике праведных в 1962 году. В Греческой же Церкви он почитается как преподобный. Святой Иоанн Русский является одним из самых любимых и почитаемых в греческой Церкви святых. Каждый год в день его памяти, при большом стечении народа, мощи святого Иоанна торжественным крестным ходом проносят по селению Неопрокопион. Многие греческие паломники по обету пешком приходят сюда поклониться святому и испросить его молитв. Известно, что он особенно покровительствует детям.

<https://foma.ru>

Никольский благовестник № 22 (527)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

10 июня 2023 г.

Петров пост

(в 2023 году – с 12 июня по 12 июля)

Петров пост (Апостольский пост) – это один из четырёх многодневных годовых постов, который установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, постившихся с целью приготовления себя к евангельской проповеди (Деян. 13, 3). Петров пост начинается через неделю после Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности: от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Заканчивается он всегда в день памяти Петра и Павла, 12 июля.

По степени воздержания, Петров пост не является таким строгим, как Великий или Успенский. Повседневный устав о трапезе предписывает следующий порядок:

- по вторникам, четвергам, субботам и воскресным дням – пища с растительным маслом и рыбой;
- в понедельник – горячая пища без масла;
- в среду и в пятницу – сухоядение;
- если в понедельник, среду или пятницу случится празднество, то допускается горячая пища с маслом или горячая пища без масла (в настольном календаре есть указания на каждый день).

Сам день праздника в честь святых апостолов Петра и Павла не является частью поста, однако если праздничный день выпадает на среду или пятницу, он также остается постным. В таком случае лишь послабляется (по сравнению с уставной для среды и пятницы в период летнего «мясоеда») степень строгости поста: на трапезе допускается употребление растительного масла, рыбы и вина.

Как восполнить недостаток кальция во время поста

Этот элемент содержится в зеленых листовых овощах – например, шпинате, но больше всего 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, зеленая фасоль, укроп и сельдерей. Много кальция в отрубях, меде.

Однако это не все – следует знать, из каких продуктов предпочтительнее получателю кальция, 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, В9 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.

Достаточно при приготовлении блюд выбирать те продукты, вторые помогают усвоению кальция. При желании это сможет делать любая хозяйка, и тогда наше питание станет гораздо полезнее, а здоровье будет в порядке. От кальция зависит стабильная деятельность сердца, работа нервной системы и нормальное свёртывание крови. Эмаль зубов будет в порядке, если сразу после их прорезывания в организме ребёнка достаточно кальция.

<https://foodismedicine.ru>

12 июня – день России

В 1993 году была принята Конституция России. Основы для нового документа заложила Декларация о государственном суверенитете РФ, принятая в 12 июня 1990 года. Впоследствии в этот день стал отмечаться день России, который впервые отметили 12 июня 1995 года.

Государственные символы России – герб, флаг и гимн, после трех лет работы специальной комиссии были официально утверждены. Им посвящена отдельная статья Конституции. 25 декабря 2000 года вступили в силу федеральные конституционные законы России "О Государственном флаге Российской Федерации", "О Государственном гербе Российской Федерации" и "О Государственном гимне Российской Федерации".

Герб современной России, по сути, является восстановленным гербом Российской империи, с двуглавым орлом, появившемся впервые еще в 1497 году на печати Ивана III. Две головы олицетворяли единство восточной и западной культуры – так обычно трактуется этот элемент и

сейчас. А вот значение трех корон над его головой – не столь однозначно. Первоначально они символизировали единство трех крупных княжеств, а также трех добродетелей – Веры, Надежды и Любви. Современная трактовка – равноправие законодательной, судебной и исполнительной систем. Скипетр и держава символизируют крепость государственной власти. Изображение всадника, поражающего копьем дракона, на груди орла – символ победы над злом и защиты Родины.

Флагом России стал трехцветный торговый флаг дореволюционной России (он же – официальный флаг 1914 года, только без царского штандарта в уголке). Он представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение длины флага к его ширине 2:3.

Интересно, что флаг России послужил прототипом для целого ряда других, в основном славянских: Словакии, Чехии, Сербии, Хорватии, Словении. Официальной трактовки значения трех цветов флага России на сегодня нет. Однако распространена примерно следующая:

- белый цвет – чистота, благородство, мир;
- синий цвет – верность, величие, вера;
- красный цвет – сила, мужество, отвага.

Гимн. Если с первыми двумя символами России особых проблем не возникло, то окончательный выбор гимна занял целых 10 лет. Гимн – это самый молодой из символов, до XVIII века не принятый ни в одном государстве. Самым известным и наиболее долго, почти столетие, продержавшимся на своем «посту» стал гимн «Боже, царя храни!», всего с двумя строчками текста.

В Советском Союзе собственный, не заимствованный гимн (муз. Александрова, слова Михалкова и Эль-Регистана) появился в 1944 году. Если с его музыкой знаком абсолютно каждый житель России и бывшего СССР, то текст редактировался не раз, в соответствии с внутрисполитическими изменениями.

Не все знают, но больше 20 лет, с 1955 по 1977 годы, гимн исполнялся... вовсе без слов!

Поэтому совершенно не уникальным было решение комиссии, выбравшей для гимна вновь образованного государства России музыку «Патриотической песни» Глинки, опять-таки без слов. Кстати, подобные, только музыкальные, гимны существовали в тот период также в Испании, Белоруссии и некоторых других странах. Этот гимн просуществовал почти 10 лет, окончательно так и не утвержденным, до конца 2000 года, после чего страна вернулась к музыке советского гимна с новым текстом того же автора...

Никольский благовестник № 23 (528)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

17 июня 2023 г.

Петров пост

(в 2023 году – с 12 июня по 12 июля)

Необычность Петрова или Апостольского поста в том, что он идёт в разгар лета, а лето для многих – это череда удовольствий и отдыха (спрашивается, какой отдых может быть связан с постом?), и он, в отличие от всех остальных трёх постов, каждый год имеет различную продолжительность. Это связано с тем, что этот период воздержания зависит от главного христианского праздника – Пасхи. Он начинается после торжественного периода пятидесятницы (первые 50 дней после Пасхи), когда в пятидесятый день проходит потрясающе красивый и очень зелёный день святой Троицы, т.е. день рождения Церкви, и уже через неделю после Троицы, мы вступаем в этот период совсем маленького и незначительного подвига. Можно спросить, почему же незначительного? Да потому, что воздержание от пищи является достаточно лёгким делом в сравнении с умением, например, сдерживать свой язык от излишней болтовни или осуждения, а ум от нечистых помыслов. Вот уж на что сложное и тяжёлое занятие!

Итак, как же можно увязать лето с его дачами, шашлыками, поездками к морю и за границу? Кажется, что все остальные посты логичны, а этот нет. Пасхальный или Великий – всем понятно, Успенский, завершающий собой лето (когда заканчивается лето всегда грустно), тоже понятно, кажется; Рождественский, с которым проходит начало долгой зимы, тоже лаконичен, ну, если не считать пресловутого Нового года. А Петров? Мы все считаем лето таким коротким и скоротечным, так хочется насладиться каждым тёплым и солнечным деньком! Так пост отнимает у нас радость? Или, наоборот, даёт её?

Некоторые прихожане моего прихода говорили мне, что чувствуют себя немного окраденными. Как же, говорят они, вот мы уезжаем в Грецию сейчас. Солнце, море, белоснежные Афины. Эх... Ошибка всё же? Нет, в церкви всё разумно. Это практика, которая была выработана многими столетиями, она не напрасна. Церковь – это такой организм, в котором невозможно удержаться ничему вредному. Так было со многими ересями и лжеучителями. Кто или что они не были, конец их всегда одинаков.

Если же Апостольский пост не архаичный рудимент церковной практики, то тогда у него должен быть важный и большой смысл, иначе

он бы уже давно вышел из общецерковного употребления. Так какой же это смысл и в чём он состоит?

На мой субъективный взгляд, у этого поста есть одна важная и очень необходимая в современном мире миссия, но для того чтобы ответить на вопрос какая же это миссия и в чём её насущная необходимость, заглянем, совсем чуть-чуть чтобы не заострять сильно на этом внимание, в историю.

Петров пост – это очень древняя практика церкви, восходящая чуть ли не апостольскому периоду церкви. Правда, более или менее отчётливые упоминания о нём мы находим у святых отцов к четвёртому веку бытия церкви. Изначально он был установлен для тех, кто по тем или иным уважительным причинам не мог поститься в Великую Четырдесятницу, т.е. в Великий пост. Но постепенно пост апостольский стал утверждаться во всей церкви, предваряя праздник святых апостолов Петра и Павла.

Так о чём же петров пост нам говорит? О том, что мы потеряли. В любой православной книге или брошюрке мы читаем объяснения этого поста, что пост установлен, чтобы почтить дело апостолов. Какое же дело апостолов? Миссия, проповедь слова Божия! Апостолы стремились донести благовестие Божие о Христе Воскресшем всему миру. Часто даже ценой собственной жизни. На своём пути они терпели множество лишений, скорбей и неурядиц. Это, кстати, очень контрастирует с любящим комфорт современным миром, превратившим этот самый комфорт в один из своих многочисленных идолов.

Итак, мы постимся, чтобы почтить апостолов и их великое дело – проповедь. Но лучшее почитание – это подражание. Поэтому мы должны стремиться и подражать им в миссии. Петров пост напоминает, по сути своей, сказанные нам слова Спасителя: *«Идите, научите все народы»*. Ведь эти слова обращены к сердцу каждого из нас, православных христиан. Каждый из нас может послужить делу проповеди. И не обязательно идти куда-то с высокими лозунгами и поучениями о великой морали. Достаточно просто откликнуться на чужую беду, согреть очередное перекаленное грехом человеческое сердце.

В современной жизни мы, православные христиане, разучились говорить о себе «мы». Общинность на приходах стала явлением крайне редким, да и то напрямую зависящим от харизматичных способностей пастыря или, что встречается ещё реже, активности некоторых мирян. В связи с этим утратилось и понимание, что у церкви есть важная функция – проповедовать Евангелие. Утратилось понимание себя как церкви, потому что церковь это и есть мы, а вследствие этого пропало понимание, что членство в церкви обязывает нас служить ей, в том числе проповедью. Суэта понемногу начинает съедать нас, наступившее лето, с пригревающим солнышком, расслаблять. Вот тут нас и выручает пост,

который даёт нам немного дисциплины и памяти о том, что «*дьявол ходит как рычащий лев, ища кого поглотить*», да и напоминает нам о необходимости постоянной проповеди, причём не очень важно, какими средствами эта проповедь ведётся: словом, статьёй, жизненным примером, ласковым взглядом или ещё чем-нибудь.

Очень жаль, что многие православные христиане недооценивают значимость этого постного воздержания, хотя от поста по вере всегда великая польза человеку. Как говорил святитель Иоанн Златоуст: «Вступи на путь, ведущий к Небу, вступи на путь тесный и узкий и иди по нему. Как же ты можешь и вступить на этот путь и идти по нему? Изнуряя и поработывая своё тело; потому что на тесном пути много препятствует тучность от пресыщения». Что ж, воспользуемся советом святителя и с Божиим благословением вступим на этот путь!

Священник Димитрий Безумнов

Священники про пост

Мой знакомый – вегетарианец, он говорит: «Зачем мне пост? Я и так постоянно пощусь». Вегетарианство и пост как-то соотносятся?

Не совсем. В каких-то точках есть соприкосновения, но не полностью. Дело в том, что вегетарианцы просто по каким-то мотивам (а мотивы бывают разные) не употребляют пищу животного происхождения и порой даже рыбу. Церковь на этом не настаивает, она, наоборот, создает правильный, нужный ритм, когда какую пищу употреблять.

Я помню, нам в духовных школах говорили, что тот ритм, который задает церковный устав, наверное, самый идеальный и лучший, его вряд ли подберут для нас медики, доктора и профессора, лучше следовать этому ритму, и все будет благополучно. Поэтому мы больше следуем словам Бога, Который после всемирного потопа благословил вкушать и пищу животного происхождения. Но если у нас есть строгие подвижники, которые ограничивают себя, то они делают это ради добродетели воздержания и совершенствования.

Мы хотим через ограничения себя в том или ином роде или качестве пищи обуздать свой язык, гнев, ярость, раздражительность, справиться с собой, то есть мы видим, что из-за нарушения поста Адам и Ева потеряли рай. Поэтому нарушения поста – вещь опасная, и нам надо стараться пост соблюдать. Когда нарушается эта добродетель, то образуются тяжелые последствия, а когда пост заканчивается, люди могут вкушать и другую пищу.

Вегетарианцы, в отличие от верующих, подходят к этому чисто гастрономически; может быть, с медицинской точки зрения или биологически. А у нас подход именно духовный, мы заботимся о состоянии души, то есть мы знаем, что от качества пищи очень зависит состояние нашей души. И это может почувствовать каждый. Если мы,

например, выпьем стакан воды и съедем кусочек черного хлеба, то у нас будет одно настроение, а если человек съест шашлык и выпьет спиртного, тогда будет совсем другое состояние, даже комментировать не надо. Поэтому когда мы хотим обуздать себя, справиться с собой, когда хотим, чтобы дух господствовал над плотью, чтобы нам легче было молиться, идти в храм, чтобы было сподручнее делать добрые дела, то и соблюдаем пост.

Когда читаешь различную православную литературу относительно постов, воздержания и т.д., помимо всяких описаний изменений поста или послаблений обязательно любое наставление заканчивается простой фразой, что все послабления должны проводиться по благословению духовника. Какова роль духовника для православного христианина в пост?

Роль духовника и вообще всякого священника важна не только в пост, а вообще всегда, потому что к нам подходят все люди, будь то наши духовные чада, которые приходят к нам постоянно на исповедь или для беседы, или случайный человек, зашедший в монастырь, в храм Божий, или просто встретившийся на улице. Батюшка везде остается таковым и всегда должен нести слово Божие, но именно духовник должен качественно определять и помогать человеку проходить его духовное поприще. В этом и сложность, потому что сколько людей, столько и путей в Царство Небесное, и в этом плане нет никаких шаблонов, в каждом человеке батюшка должен увидеть замысел Божий о нем, жизненный узор его. Священник должен помочь ему пройти жизненный путь добродетельно, благочестиво, в максимальном соответствии с Евангелием – в этом состоит его задача. И, конечно, обязанность священника распространяется на то, чтобы помочь христианину пройти поприще поста.

Когда наступает пост, у многих появляется некоторое малодушие или паника: «Как я смогу его пройти? Хватит ли у меня сил?» Сразу начинают вспоминать свои болезни, и здесь священнику приходится сказать, что ни Господь, ни Церковь, ни мы выше сил ничего не требуем, все надо делать в меру сил, и поститься тоже. А с другой стороны, мы ни в коем случае не должны потакать нерадению, когда человек может поститься, но не постится, а только ищет причины, чтобы получить у священника благословение и как щитом им закрыться, чтобы не соблюдать пост, используя некоторое лукавство.

Например, заметьте, что когда пост заканчивается, очень часто в душе бывает печаль, совесть обличает, что пост прошел, а ведь ты мог бы это поприще пройти лучше, мог бы поститься более строго, то есть ты сам к себе был чересчур снисходителен. Такие моменты надо запоминать, и когда начинается следующий пост, надо проявлять усердие, помнить слова Господа, что *«Царство Божие нудится и только*

нуждницы восхищают его». Или надо вспомнить о том, как мы в жизни достигаем других целей. Недавно был выпускной вечер у школьников. Они старались успешно закончить школу, прилагают усилия, чтобы поступить в высшие учебные заведения и потом закончить их, хотя только 50% работают по своей специальности. А сколько усилий люди прилагают, чтобы заработать деньги или сделать карьеру?

Вся жизнь уходит...

Порой мы тратим огромные усилия даже ради ложных, обманчивых или ненужных целей. Надо быть перед собой честным и сказать: «Я ведь должен постараться, чтобы спасти свою душу». То есть подойти к понятию поста с этой стороны: «Если я стараюсь, чтобы заработать средства или сделать карьеру, почему же я не должен стараться, чтобы спасти свою душу, ведь это еще более важно?» Душа больше тела, проблемы души надо решать прежде проблем тела, наша душа наследует вечность, и мы тоже должны думать об этой вечности и строить свою жизнь соответствующим образом. Священник должен здесь уметь найти такие слова, чтобы успокоить людей, утешить их от такого панического настроения, особенно в первые дни поста, и показать им истинные цели того, зачем этот пост нужен. Никто не хочет поиздеваться над нами, мы сами сознательно вступаем на это очень важное благочестивое поприще и хотим его пройти достойным образом, чтобы получить духовную пользу.

Архим. Феофилакт (Безукладников)

Исповедь

Одно из главных действий покаяния есть исповедь. После того как грешник придет в себя, подобно евангельскому блудному сыну, испытает слово и совесть, познает свои грехи, обратится к Богу с сокрушенным и смиренным сердцем, укорит, осудит и оплачет себя перед Ним, он должен чистосердечно исповедать грехи свои перед священником, обнаружить свое греховное состояние.

Приступая к исповеди, надо выполнить три условия.

Надо примириться со всеми, кто тебе в тягость и кому ты в тягость. Если не успел лично примириться, значит мысленно, от всего сердца, прости, оправдай их, а себя обвини. При встрече с ними проси прощения и веди себя соответственно своему покаянному чувству.

Надо иметь сокрушение сердца и смирение. Кающийся должен и наружно показать свое смирение, встать на колени.

Нерассеянно помолиться.

Итак, прежде всего ты должен примириться со всеми, кто тебе в тягость и кому ты в тягость. Возможно, ты скажешь: «Что ходить и примиряться, я ни на кого не сержусь. Кто на меня сердится, тот пускай просит прощения». А почему на тебя сердятся? Значит, чем-то ты

огорчил их. Проверь-ка совесть свою! А если совесть окажется действительно чистой, если ты никого ничем не обидел, то ради любви к ближнему ты все же подойди и попроси прощения у всех, кто гневается на тебя по зависти, по ревности или по другой причине. Ведь они в большой опасности. В Евангелии говорится: *«Всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, осуждению Божию»* (Мф. 5, 22). И если ты не приложишь усилия, чтобы они помирились с тобой, значит, ты сам окажешься нарушителем заповеди Божией о любви. Как ты будешь подходить к Чаше Жизни?

Некоторые говорят: «Стыдно, унизительно просить прощения». Стыдно в чужой карман залезать, а доброе дело сделать никогда не стыдно. Этим человек показывает свое смирение, а смирение и любовь – это самые высшие добродетели. Кому стыдно, в том, значит, не изжита страсть гордости, от нее-то и надо избавляться, надо силой воли принуждать себя просить прощения. Иногда задают вопрос: «Батюшка, что делать, когда не хотят мириться?».

Не хотят мириться только с теми, кто просит прощения и в то же время оправдывает себя.

Души человеческие понимают друг друга, как говорится, с полуслова, сердце сердцу весть подает; так что если мы искренне прощаем, не обижаемся и во всем обвиняем только себя, а других оправдываем, то непременно примирятся с нами даже самые непримиримые враги.

Ну а если даже при таких условиях не захотят примириться, тогда *«добро творите ненавидящим вас»* (Мф. 5, 44). Если мы будем делать добро обижающим нас, то эта милость более всех других добродетелей защитит нас на мытарствах и Страшном Суде.

Со стороны виднее

Тем, кто уже ясно понимает, как важно иметь духовника, но еще не встретил его, я хотел бы дать несколько советов из опыта. Есть ведь такая вещь: со стороны многое выглядит совсем иначе, чем изнутри. Вспоминаю случай, о котором мне рассказывал один уже пожилой священник. Когда был он моложе, только начинал служить, произошла у него очень серьезная ссора с матушкой. И вот едет он из дома к себе на приход на электричке, в душе все кипит. Размышляет о случившемся, анализирует, вновь и вновь убеждается в полной своей правоте и полной неправоте матушки (а надо сказать, так и было, он и сейчас, спустя много лет, убежден в том же), думает, как вести себя дальше, как в дальнейшем выстраивать семейные отношения, какие воспитательные меры принять, чтобы поняла, в конце концов, матушка недопустимость такого отношения к мужу.

И выстроилась в уме целая цепь этих «воспитательных мер», которые представлялись очень разумными и справедливыми. И вдруг подсаживается к нему мужчина и обращается: «Простите, пожалуйста, вы, наверно, в Церкви служите?» Батюшка одет был в «штатское», но попа ведь в любой одежке узнают. «Да, я священник». – «Не могли бы вы меня выслушать. Может, совет какой дадите». И попутчик рассказал о том, как тяжело складывается его семейная жизнь, как жестока и несправедлива бывает к нему жена. И вот теперь, когда терпение его кончилось, решил он сделать следующее... И тут перед священником была изложена некая «программа воспитательных мер», очень похожая на ту, которую он сам собирался осуществить в своей семье. Но теперь, когда он смотрел на ситуацию со стороны, ему виделась совершенная глупость и бесполезность этих «мер». «Ну что вы, – улыбаясь, говорил он собеседнику. – Разве же этим поможешь! Этим вы только еще хуже сделаете. Здесь можно только любовью победить». И так далее... Говорил очень правильные и убедительные вещи, за которые собеседник был ему очень благодарен. Говорил и удивлялся, почему же не приходило все это ему в голову раньше... Когда беседа закончилась, молодой человек был искренне благодарен священнику, вразумившему его, – а священник благодарен Богу, пославшему навстречу (конечно же, неслучайно!) человека, через которого и ему пришло вразумление.

www.pravmir.ru

Милосердие

Мне было тогда только еще года 22-23, рассказывает в письме один ремесленник. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек, старшему года три. Рано я женился. Работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру собирала. Жили в дрянной конурке на конце города.

Прихожу раз не очень пьяный... Вижу, как какой-то молодой батюшка сидит и на руках сынишку держит, и что-то ему говорит ласково. И ребенок серьезно слушает. Может быть, грех, но мне все кажется, батюшка был как Христос на картинке «Благословение детей». Я было ругаться хотел: вот, мол, шлятся... да глаза батюшки, и ласковые, и серьезные в одно время, меня остановили. Стыдно стало... Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею я передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло, и хорошо; и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания.

Ушел он, я сижу и молчу... Не плачу... хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит... И вот с тех пор я человеком стал.

Из жития прав. Иоанна Кронштадтского

Никольский благовестник № 24 (529)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

24 июня 2023 г.

Петров пост

(в 2023 году – с 12 июня по 12 июля)

Почему Петров пост начинается так скоро после Великого поста? «Ох, как порой не хочется поститься!» Иногда такие разговоры проскакивают между православными. Мол, «недавно еще только Великий пост отпостились, еще его не забыли.

Еще не успели насладиться вдоволь Пасхой и скоромными блюдами, а здесь опять целый месяц поста – с 12 июня по 12 июля. И даже больше на один день. Ведь память святых первоверховных апостолов Петра и Павла в нынешний год попадает на среду. Значит, разговляться не 12 июля, а 13 июля, в четверг. Ну зачем же так много постов – до изнеможения!» – так примерно стенает «ветхий» человек, привыкший услаждать свою плоть.

И действительно, в богослужебном смысле после Светлой седмицы всегда так хочется продолжения этой же Светлой седмицы – её святых богослужений, этой радости. Но Церковный Устав словно бы прикручивает постепенно фитиль, словно бы приуменьшает праздник. Перед Фоминой Неделей закрываются Царские врата, начинает читаться Псалтирь и пр. После Дня Святой Троицы уже делаем земные поклоны. Богослужение входит в свою привычную колею. Почему же это происходит? Почему бы не продлить пасхальные богослужения? И зачем нужен этот длинный Петров пост?

Ответ один: именно из-за «ветхого» человека, из-за нашей грешной природы. Потому что, очищенные постом и пребывающие в пасхальной радости, мы неизбежно и почти наверняка в скором времени перейдем от пасхальной радости к лени, многоспанию и изнеженности, от пасхальной же трапезы – к чревоугодию, пьянству и различным развлечениям. А далее появятся грехи пострашнее! И они могут заслонить от нас Воскресшего Христа.

Потому что человеческая природа изуродована первородным грехом. Всё во мне им отравлено. И как только во мне появляется нечто святое, тут же я сам и страсти мои, и диавол с бесами, конечно, пытаются святыню во мне извратить да запачкать.

Таких историй множество в святцах. И грозных предупреждений и в самом Евангелии, и в святоотеческих поучениях множество! Бодрствуйте! Гудит евангельский набат! Бодрствуйте и молитесь! Вам в период Троицы

Цветной показали, как хорошо будет в раю. Показали очищенным Святой Четырдесятницей и говением в ней. И вот вы чистым сердцем, по заповеди Божией, узрели Господа Воскресшего. И Он вам показал ту высочайшую цель, к которой надо стремиться, и как там, в Небесном Горнем Граде Иерусалиме, будет хорошо.

Теперь же снова потрудись и не ленись. Снова нападало в сосуд твоего сердца всякой греховной нечистоты. Снова бесы да страсти пытаются к тебе пристать и оставляют на тебе свои нечистые следы да раны кровавые. А сколько раз ты падал в болото своих грехов? Много? Много.

И вот пришло время воспрять с Божьей помощью. Потому что без поста очень легко погибнуть даже не во внешнем, а в своем внутреннем разврате. И вот пришло время очиститься и воспрять. Вставай же и добывай Царствие Небесное, которое нудится, т.е. восхищается трудом. Вставай!

Прот. Андрей Чиженко

...Лето на дворе. Овощей надо есть побольше, зелени. Сама природа к легкости зовет. Но важно не забывать, что человек одним хлебом, то есть земной пищей, жив быть не может. Он живет полноценно, если кроме хлеба вкушает «всякий глагол, исходящий из уст Божиих». Что же вкушать в дни апостольского поста? А не подсказывает ли нам само имя поста и праздника, которым он заканчивается, в каких книгах нам лучше всего упражняться в это время?

Четырнадцать Павловых посланий, два соборных послания Петра, и книга Деяний апостолов, в которой Петр и Павел – главные действующие лица – вот ответ на вопрос «что будем есть в петровском посту?» Семнадцать кушаний. Это не просто накрытый стол. Это – королевская трапеза с четырьмя или пятью переменами блюд...

Можно читать по чуть-чуть. Например, встать утром, прочесть два абзаца и потом размышлять о прочитанном по дороге на метро или автобус. Можно носить маленькие издания Нового Завета с собой, и в удобное время давать пищу уму и сердцу радость. Молодые люди, те, что родились в наушниках и прекрасно разбираются в современной технике (старшим это тяжело дается) могут скачать на портативные устройства Псалтирь или апостольские послания и слушать их, когда хочешь. Вот так увидишь на улице молодого человека в наушниках, подумаешь, что он, вероятно, какую-то «кислоту» слушает, и забурчишь под нос по привычке. А он в это время назидается толкованием на послание апостола Павла к Колоссянам. Чудеса!

Так или иначе, по чуть-чуть или большими кусками, регулярно или от случая к случаю, вслух или про себя, мы все обязаны читать Священное Писание. Цель занятия им – «да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое приготовлен». Мы знаем Петра и Павла по именам.

Но очень малое число людей чувствует их близость к себе. Когда же читает вдумчиво человек писания апостольские, то сам пламенеющий дух учеников Господних, приближаясь, согревает дух человеческий. Они, апостолы, должны быть родными нам. Родство это обретается на пути трудолюбивого и постоянного изучения их писаний.

Ну а подлинным плодом хорошо проведенного петровского поста должно быть чувство сыновней близости к тем, которых зовут Камень (Петр) и Маленький (Павел). Вот как запоют на службе: «Петре и Павле, от Рима сошедшеся, утвердите нас», то стоящий в храме человек вдруг и почувствует, что сердце его знает этих людей. И он тогда повторит за хором: «От Рима сошедшеся, утвердите нас».

Прот. Андрей Ткачев

Для чего мы постимся в Петров пост?

В разгаре лето, летний сезон отпусков и школьных каникул. Даже у самых воцерковленных христиан в этот период времени и в данной ситуации возникают искушения. Связаны они с тем, что довольно сложно выполнять все уставные и богослужебные предписания Православной Церкви в рекреационное время, когда среднестатистический гражданин посвящает себя отдыху и восстановлению сил после тяжелого трудового года.

Большинству православных христиан хорошо известно происхождение нашего богослужебного устава – монастырское. Любой монашествующий связан Уставом или Типиконом, он живет не только в стенах святой обители (сакральное пространство), но и в пределах особого богослужебного календаря (сакральное время). Весь монастырский распорядок, своего рода трудовой и молитвенный режим монашествующих, ориентирован на календарный цикл богослужений, который, в свою очередь, в рамках различных служб и чинопоследований отражает евангельскую и церковную историю. Таким образом, монастырский устав чрезвычайно последователен и логичен, так как полностью соотносится с целями монашеского жития. Очень важная деталь практически любого монастырского устава – это отсутствие свободного времени как такового.

Монашествующий – часть общины, стремящейся через соблюдение фундаментальных обетов в Царство Небесное. Совершенно очевидно, что на этом пути любого подвижника будут встречаться множество барьеров, соблазнов, искушений, нравственных дилемм. Но все эти «терния и волчцы» будут уже связаны с личностными возможностями, силами, достоинствами каждого христианина.

Да, у любого монашествующего могут возникать и возникают искушения возвращения в мирскую жизнь или обретения семьи. Да, также могут преследовать сомнения в определенных догматах или

нравственных императивах родной веры. Это – естественный процесс взросления и укрепления веры для каждого христианина без исключения. Однако логичным ли будет ропот монашествующего в отношении монастырского устава, если он взял на себя серьезный обет послушания и идет по сложному пути. Монастырский устав как раз и предполагает преодоление этих многочисленных трудностей через насыщенные богослужения и детальный поведенческий регламент жизни в обители.

Но с мирскими людьми, обыкновенными воцерковленными христианами, дело обстоит совершенно не так. В действительности, это гигантская этическая и дисциплинарная проблема: как совместить, с одной стороны, мирскую жизнь с 40-часовой работой, семейными обязательствами, социальной жизнью, социально-политической ролью, светскими хобби и интересами, а с другой – со строгими предписаниями Типикона? Здесь сталкиваются два вида долга, социального долженствования: долг семьянина-гражданина-профессионала и долг воцерковленного христианина.

Конечно же, достойны тихого восхищения те семьи, которые соблюдают предписания православного Устава безболезненно для сторонних обязательств и интересов, не задевая чувства домашних. Но в большинстве случаев происходит, что называется, «конфликт интересов», причем ввиду самых разных факторов (воцерковленность одного члена семьи, невозможность следовать Уставу по причине социальной загруженности или заболеваний и пр.).

Вопрос в отношении соблюдения Петрова поста в период летних отпусков на самом деле является лишь яркой иллюстрацией этой глобальной проблемы. Она заключается не в исполнении или неисполнении многодневного поста, а в том, как соблюсти в точности этот пост вне стен святой обители, где он органично встроен в монастырский повседневный быт и соотносится с богослужебным циклом. Достаточно просто данная коллизия решалась в православной Российской империи, где интересы греко-восточной Церкви защищались на законодательном уровне и социальная жизнь во многом регулировалась предписаниями православного христианства. Но что делать светским гражданам в светском государстве?

Если мы обратимся к популярным пастырским ответам в пределах православного рунета в отношении данной проблемы, мы заметим, что они в основном заключаются во вдохновляющей «накачке», мотивирующих речах относительно бескомпромиссного следования предписаниям Типикона. Пытаясь быть универсальными, они чаще всего перестают быть работающими в конкретных случаях. Более того, подобные мотивирующие советы очень хороши для монашествующих со слабой волей, утративших силы к борьбе, растерявших мотивацию. Но, к сожалению, они мало помогают в том случае, когда сталкиваются два

разных стиля жизни: строгие монастырские предписания монастырской жизни, подчиненные богослужебному году и уставу обители, и правила мирской жизни, регулирующие трудовыми, образовательными, семейными циклами. Не замечать эти вещи нельзя, они – на виду.

В действительности, решений этой проблемы множество. К примеру, в православной Греции существует приходской устав, существенным образом отличающийся от классического монастырского, по сути, облегчая тяготы мирян. Кстати, на знаменитом Поместном Соборе 1917–1918 гг. рассматривались схожие решения. Это была попытка преодоления проблемы на «высоком» структурном уровне.

В наших широтах несколько иная ситуация, каких-то глобальных изменений в литургическом и дисциплинарном уставе не предвидится. Однако все же существует решение на интуитивном, индивидуальном уровне.

Когда мы приступаем к духовнику за определенным советом практического характера (как поститься в случае болезни? что готовить, когда супруг – неверующий? и пр.), мы в этом смысле на уровне конкретных дилемм и коллизий нравственного или дисциплинарного характера тоже пытаемся решить вышеописанную проблему. Так получилось, что у современных русских православных христиан залогом лучшего решения в отношении исполнения уставных предписаний является именно совет (рекомендация) приходского духовника. Поэтому, дорогие друзья, не ждите универсальных советов из печатных сборников и сетевых «пабликов», далеко не всегда они подойдут вам и вашей ситуации, приступайте чаще к духовной рекомендации вашего наставника, знакомого с вами, поступайте по зову совести, и тогда Вы с честью и достоинством сможете преодолеть все те фундаментальные коллизии, которые связаны с совмещением монастырских предписаний с мирской жизнью.

Иерей Антоний Русакевич

Три правила профессионального роста от Беда Достопочтенного

О личной жизни Беда Достопочтенного почти ничего неизвестно. Но до сих пор этот английский монах, живший на рубеже VII и VIII веков, остается в центре внимания богословов и экзегетов как профессионал в деле толкования Священного Писания. За более чем 60 лет жизни Беда написал около 40 книг. В его жизни, скрытой от посторонних глаз, можно отчетливо увидеть четкие правила профессионала, поставившего дело своей жизни выше тщеславных амбиций и праздной траты времени.

Смиранный монах, проведенный уединенную жизнь, сделал известными свои труды, но не себя. Впрочем, это было логично: Беда служил людям, раскрывая данный от Бога талант учителя и писателя. Он

рачительно относился к отпущенному Господом времени, даже на смертном одре спеша окончить последний труд жизни. Беда Достопочтенный своими трудами призывает и нас сосредоточиться на главном, славе человеческой предпочтя славу в Царстве Бога.

1. Отсеки лишнее и определись

Первый критерий профессионализма в любом деле – ясное понимание если не цели, то, по крайней мере, рода деятельности. Чего по-настоящему желает ваше сердце? Сокровенное желание, живущее в душе на протяжении жизни, на самом деле есть ответ на вопрос о том, чему стоит себя посвятить. Это голос заложенного в нас Богом таланта, который, как известно, необходимо постараться раскрыть, пока бьется наше сердце. Выберите направление, начните работать над собой и осуществлять задуманное. Это высвободит колоссальный внутренний ресурс. И, конечно, не отвлекайтесь на суету. Ее и без того хватает, поэтому стоит приложить усилия, чтобы снизить уровень мирского шума. Возьмите в помощники Бога и трудитесь, призывая непрестанно Его в своем делании.

2. Учись у лучших

Поняв устремления души и ответив на извечный вопрос «что делать?», можно переходить к следующему уровню – ответу на вопрос «как делать?». Самоучки порой достигают определенных вершин, но это стоит огромных трудов. Кроме того, принцип передачи опыта от человека к человеку всегда будет ценнее десятков прочитанных книг. Но и это еще не все: нужно с умом выбирать себе учителей. Бабушки в детстве не рекомендовали общаться с сомнительными сверстниками, потому что они могли «научить плохому». От окружения в жизни зависит очень много, в том числе и от тех, кто относится к учителям. Ведь научить могут плохо или не очень хорошо. Нужен результат – отправляйтесь на поиски достойных учителей.

3. Цель – результат труда, а не слава

Богом мы призваны служить ближним настолько, насколько это у нас получается. А значит, в том, что мы делаем, важен прежде всего результат наших трудов. Порой профессиональные успехи становятся для людей испытанием, и фокус их внутреннего внимания смещается на себя самих. От того возникает болезнь тщеславия, которая вредит душе, наносит удар по результату труда (поскольку часть энергии человек, даже не осознавая этого, тратит на самолюбование) и может стать причиной серьезных неудач в будущем. Иными словами, «профессиональное тщеславие» может стать причиной высыхания источника созидательного творчества. Всегда будет важно то, что мы делаем и что получим в итоге, какую пользу это принесет нашей душе и окружающим людям. А вот работать ради людских восторгов – мотивация, которая очень быстро

может привести к серии жизненных неудач и даже творческому бесплодию.

<https://monastery.ru/zhurnal/svyatye/tri-pravila-professionalnogo-rosta-ot-bedy-dostopochtennogo>

Постные рецепты

Морс клюквенный

На 1 л напитка – 130 г клюквы, 120 г сахарного песка, 1 л воды.

Перебрать и промыть ягоды, протереть их и отжать сок, до использования поставить в холодильник. Мезгу залить горячей водой и варить при слабом кипении 5-8 минут. После настаивания в течение 30 минут отвар процедить, мезгу отжать. Добавить сахар, размешать до полного растворения, влить отжатый сок и охладить.

Квас монастырский

1 ст. квасного солода, 2 ст.л. изюма, 1 лимон, 1 яблоко, 1 ст. ржаной муки, 1 ст.л. меда, 1 ч.л. сухих листьев малины, 2 л воды.

Ржаную муку заварить крутым кипятком, дать массе остыть. Яблоки, лимон, изюм тщательно промыть и пропустить через мясорубку. Сухие листья малины измельчить, добавить мед, квасный солод, измельченные яблоки, изюм и лимон, мед, ржаную заваренную муку, влить оставшуюся воду. Массу тщательно перемешать и оставить для брожения на несколько дней в теплом месте. Сцедить, а гущу использовать на закваску.

В такой квас подойдут груши, сливы (чернослив), любые сухие и моченые ягоды; для ароматизации – анис обыкновенный, тмин, шалфей и другие пряные растения. Ржаную муку можно заменить мукой пшеничной, овсяной или гречишной.

Рыбный плов

1 кг рыбы, 2 головки репчатого лука, 2-3 дольки чеснока, 1 крупная морковь, 1,5 стакана риса, 3 ст.л. растительного масла, перец, соль.

Очищенную рыбу (лучше филе) порезать небольшими кусками, посыпать рублеными луком и чесноком, солью, перцем и поставить в холодное место на 1-2 часа для маринования. Затем обжарить ее до образования румяной корочки. Поджарить в котелке на масле лук и чеснок. Положить туда морковь, нарезанную соломкой, залить водой и потушить. Затем посолить и положить специи. Промыть хорошо рис, положить в котелок, чтобы вода покрывала его на 3 см, довести на медленном огне до готовности, не мешая. Затем из середины котелка вынуть рис, положить туда поджаренную рыбу, сверху вынутый рис и дать постоять 20 минут.

Никольский благовестник № 25 (530)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

1 июля 2023 г.

Суета – это отсутствие доброй цели

Кто из нас не устает от суеты? На нее жалуются все – и верующие, и неверующие. Неверующие ругают суету потому, что она мешает провести время с родными или заняться любимым хобби. Верующие сетуют на то, что она не дает сосредоточиться, расстраивает духовную жизнь. Суета сует – цитируем мы Екклезиаста, вздыхая о своей вечной спешке, непрекращающейся беготне, множестве попечений. И часто в сознании христианина возникает образ такого внешнего врага – суеты. В этом образе сливаются воедино не только спешка и несобранность как таковые, но и все наши семейные и гражданские обязанности, друзья, работа, увлечения и прочие мирские дела. И вот здесь мы рискуем направить вектор нашей духовной борьбы на ложную цель.

Один знакомый протоиерей рассказал мне, как он, устав от общения с многочисленными прихожанами, решил прогуляться в парке, чтоб «отдохнуть от суеты». Как только вступил на парковую дорожку, вспомнил, что забыл позвонить тому-то и тому-то. Позвонил. Потом ветер донес запах кофе от стоящих недалеко ларьков. Сходил, купил. Затем полезли мысли про грядущий годовой отчет перед начальством. Дальше ум переключился на две недописанные статьи, которые сегодня необходимо было закончить. Попутно в сознании возник образ матушки, настаивающей на встрече Нового года с ее родителями, тогда как протоиерей и вовсе не хотел праздновать – из-за чего между ними произошла некоторая размолвка... Ветер-соблазнитель снова донес приятный запах, на этот раз – любимых булочек с корицей. Решил, что купит уже на обратном пути. Пошарил в карманах – нет, денег не хватит... Снова вспомнилось, что обещал перезвонить одному человеку... и не одному, а трем...

Так прошел целый час, выделенный почтенным протоиереем для «отдыха от суеты». Увы, отдохнуть не получилось. Почему? Потому что суета – явление не внешнего, но внутреннего порядка. Суета, на которую мы непрестанно жалуемся, есть не что иное, как расстройство нашего ума.

Гордость и тщеславие, высокомерие и надмение, прочие страсти – вот внутренние причины суетного образа жизни. Даже деньги могут не быть суетны, если служат добру. Цели и мотивы, движущие нашими действиями, сообщают духовное измерение всей жизни и делают ее либо суетной, либо нет.

Рождается такой вопрос: почему не жаловались на суету наши предки? Разве они трудились меньше, чем мы? Разве более богато они жили? Нет. Всегда трудились и всегда нуждались. Трудились, но при этом не суетились. В мире было больше христианства, и жизнь была насыщена совсем другими смыслами. Изменился ли с тех пор человек духовно? Наверное, нет. Просто в жизнь мира все больше входит то, что апостол Павел назвал «отступлением» (ср. 2 Фес. 2, 3), а другие проповедники называют «секуляризацией» или «расцерковлением».

На глобальные процессы осуетения человека и отступления его от Бога, растянутые по времени на тысячелетия, указывает Евангелие. В разговоре о Своем Втором Пришествии Христос сравнивает жителей эпохи Ноя и обитателей Содома в годы пребывания там Лота. Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится (Лк. 17, 26-30).

Обратим внимание на градацию греха. Диагноз времени Ноя: ели, пили, женились, выходили замуж. Это как раз то, о чем сказал Господь за сто лет до потопа: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть (Быт. 6, 3). Т.е. смысл жизни тогдашнего человека сводился к примитивным плотским желаниям – насыщаться пищей и совокупляться. Но во дни Лота грех стал тоньше и умней. Содомляне ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Добавляется тема рыночных отношений. Выгодно купи, еще выгодней продай, «отожми» бизнес, устрани конкуренцию, перемани клиента, построй дешево – продай дорого, и т.д. Что же касается «жениться и выходить замуж» – нам известно, до чего в данном отношении дошел Содом. Развращение содомлян неудивительно, потому что эволюция греха всегда касается всех уровней жизни человека. Осквернение души неминуемо ведет к осквернению тела, и чем хуже первое, тем страшнее будет второе.

Вот она, суета. Это внутреннее развитие страстей и грехов человеческих и проекция их в жизнь. Разруха, как утверждал булгаковский профессор, не в клозетах. Она – в головах. Не внешние условия, но внутренняя суета ума рождает ощущение спешки и нехватки времени. Суета есть духовное состояние человека, а вовсе не множество дел.

Да, конечно, внешний сумбур тоже влияет на нас. «Многочисленное стечение житейских дел помрачает ясность ума и держит нас в темноте», – писал святитель Феофан Затворник. Но обилие святых, просиявших в XX веке, живших в приблизительно одинаковых с нами условиях, доказывает, что тайна духовной жизни лежит глубже внешней беготни и

проблемы занятости. Монахи ведь тоже вовсе не сидят на месте с четками в руках. Еще неизвестно, кто сегодня больше бегают по делам, миряне или монахи. Здесь дело вовсе не в беготне как таковой. Кто любит Бога и понимает разрушительное действие греха, тот сохранит себя от всякой нечистоты и послужит Господу как в тишине монастыря, так и в шуме мегаполиса. Важна, опять же, мотивация и внутреннее устройство.

«Люби Бога и делай что пожелаешь» – писал блаженный Августин. Об этом свидетельствует история Церкви, так рассуждают и другие святые. Не близкие, не работа, не городской шум являются виною нашей внутренней неустроенности, а наша неохота трудиться всерьез для спасения своей души – служить Богу и ближним и очищать ум и сердце. Вот и получается, что в жизни самых занятых в мире людей может вовсе не быть суеты, и в то же время самый свободный от попечений человек способен бездарно прожигать все свое драгоценное время. В какой категории окажемся мы? – Выбор всегда остается за нами.

Сергей Комаров

Святые Петр и Феврония, Муромские чудотворцы (память 8 июля)

Сегодня Святая Церковь празднует память двух святых, Петра и Февронии. Петр был князем Муромским, а Феврония – дочерью крестьянина. Петр заболел проказой. Эта болезнь и сейчас почти неизлечима, а тогда, в XIII веке, и подавно. Медицина была только народная, никаких средств облегчения болезни не знали. И Бог открыл, что исцелить его может только Феврония. Послали за ней, и она его действительно исцелила. И она была так хороша собой, так мудра, так благочестива, была таким прекрасным человеком, что Петр предложил ей руку и сердце. Он, князь, предложил ей, простой крестьянке. Феврония согласилась выйти за него замуж, но бояре забеспокоились, что крестьянка будет княгиней, и изгнали Петра. Сказали: либо ты с ней разводишься, либо бросай княжество. И Петр совершил безумный поступок: он оставил жену себе и бросил княжество.

Если у Молотова жена сидела, а он продолжал царствовать, если у Калинина жена сидела, а он продолжал царствовать – они не пошли вслед за женами, решили лучше остаться на месте, а жены пусть сидят, – то Петр и Феврония не так поступили. Он отказался от княжества и ушел за женой, совершил безумный поступок. И что же в результате? Господь Сам вмешался в это дело, и весь Муром был наказан. Тогда жители поняли, что это за изгнание князя, пошли пали ему в ноги и вернули Петра и Февронию, и Господь город спас. А почему так случилось? Потому что человек совершил благородный поступок, а благородный поступок – это всегда безумие.

Я сижу, входит бабушка – я встаю, уступаю место. Разве это не

безумие? Безумие. Я сам устал, мне тяжело стоять, а я уступаю место другому. Или двое дерутся на шпагах. У одного шпага выпала из рук, и вместо того, чтобы его заколоть (у него шпаги нет, взять его и проткнуть – удобно и легко), противник ему предлагает поднять шпагу и продолжать драться. Или лежачего не бить. Ну это раньше, сейчас-то бить, сейчас попробуй в драке упали – забьют ногами насмерть. А раньше такого не было, упал – значит, вставай. Почему? Нельзя лежачего бить, это нехорошо, потому что лежачий не может защищаться. Но не бить лежачего – это же поступок безумный. Или, допустим, кормить военнопленных. Захватили врагов и вместо того, чтобы с них кожу снять, выколоть им глаза или еще как-то истязать, – вместо этого свою пищу отдать им, поделиться, хотя самим мало. Они только что в нас стреляли – но нет, их покормить из своего котла. Разве этот поступок не безумный с точки зрения здравого смысла? Конечно, безумный.

Или утром проснулся, но еще хочу спать – а я вскакиваю и сразу начинаю молиться Богу, потому что иначе я не успею, надо на работу бежать. Разве это не безумие? А в воскресенье, когда все люди спят, на раннюю в семь утра приходиться? Это значит, в шесть-полседьмого надо из дома выходить. А всю жизнь Евангелие читать? Разве это не безумный поступок? Безумный. Все время вникать в одну и ту же книгу и из нее пользу для себя черпать.

А рожать детей вместо того, чтобы их убивать? Ведь все вокруг убивают, и причем даже бюллетень за это получают. А вместо этого детей рожать, и есть одну кашу, и всю жизнь свою класть на воспитание детей. Уйти с работы, жить похуже, победней, но зато все время, все свои силы отдать воспитанию детей. Разве это не безумие?

Господь всегда требует от нас мудрости высшей, духовной, т.е. всегда предпочитать пользу духовную пользе материальной, потому что материальное глупо собирать. Как бы ты ни был богат, как бы ты ни был знатен, властен, на каких бы автомобилях ни ездил, какие бы бриллианты на себя ни надевал, а умирать все равно придется. И все, ради чего ты жил, все это пойдет прахом. Даже еще хуже: когда ты беден, ты умираешь легко, когда богат – очень тяжело. Потому что ты умер, душа от тела только отошла, а там уже начинается: тащат себе, драки между детьми, дележка – жена, сноха, свекровь, внуки, племянники. Стоят на отпевании и вместо того, чтобы молиться, думают, кому чего достанется, а душа это все видит и чувствует. То есть человек сам себе готовит страшную участь.

А Господь хочет, чтобы мы приобрели сокровище духовное. Господь нас призывает к высшему, к высшим духовным поступкам. И конечно, это начинается с малого, надо постепенно свою душу готовить, тренировать, упражнять. Тогда постепенно мы от малого перейдем к большему и так потихоньку станем из животных людьми, а потом из людей станем

ангелами. Вот такими ангелами, какими были все святые, которые жили до нас, а некоторые даже среди нас живут, но их сейчас уже очень мало, мы люди грешные. И Господь говорит нам, что будет в последний день: когда настанет жатва, все будет разделено. Это сейчас все вместе произрастает, в каждой душе человеческой есть и добро, и зло. И надо нам так жить все время, чтобы это добро прибывало. Самое ценное благо – не материальное, самое ценное благо – это добро душевное. Вот это надо приобретать, всю свою жизнь на это потратить.

Ну хочется ему – пусть он заберет. Не надо, конечно, говорить: пусть подавится, потому что это не пожелание добра. Это пожелание того же зла, это бессильная злоба человеческая. Нет, нужно доброхотное даяние, когда человек по доброму расположению души отдает. Но если каждому из нас сейчас скажут: отдай все, – мы не сможем этого сделать, мы слишком жадные. Поэтому надо учиться, тренироваться потихонечку, понемножечку. Сколько тебе не жалко, столько учишься и отдавать. Не жалеешь – приобретешь гораздо больше. Приобретешь доброту, щедрость. Вот, допустим, у меня миллион рублей, и я завистливый и жадный человек. В каком магазине я могу купить доброту? Нигде ее не купишь ни за какие деньги. Но если из этого миллиона я начну творить добро, то постепенно войду во вкус этого добра, и постепенно душа умягчится. И так во всем. Серафим Саровский говорил, что добродетель – это не груша, ее враз не съешь. Это очень хорошее выражение – поэтому и называется «добро-детель», что нельзя стать сразу хорошим, нужен постоянный, постоянный труд.

Как Петр и Феврония – ведь они не сразу к этому пришли, а постепенно, всю жизнь. Петр болел проказой, страшной болезнью, и достиг смирения, понял ценность жизни и поэтому так легко от княжества отказался. Другие сколько совершают разных преступлений, чтобы только эту власть иметь. Вот, допустим, Святополк Окаянный, который жил немножко пораньше, братьев родных убил, чтобы только завладеть престолом. А Петр взял эту власть и отдал. Сам, добровольно отказался, ради жены. Потому что жена – это плоть моя, я должен за нее умирать. Неужели какая-то власть временная дороже? Это здесь, пока на земле, человек князь, а как только умер, он уже никакой не князь. Еще несколько лет пройдет, вообще его будут поливать последними словами. Вот ему кланялись, «ура» кричали, а пройдет время – плевать будут на его могилу, потому что власть – дело временное, а любовь выше всего. Поэтому Петр предпочел это.

И Господь хочет, чтобы мы всегда предпочитали пользу духовную. Поэтому надо всегда смотреть: что мне выгодней? С точки зрения материальной выгоднее одно, а с точки зрения духовной – другое. Вот стою в очереди, а передо мной женщина плохие помидоры откладывает, а хорошие берет себе, и берет не полкило, а восемь килограмм. И она

все хорошие берет и берет, а я за ней стою и все это вижу, и меня прямо раздрает: ну что же мне достанется? мне-то нужно всего полтора килограмма, я в больницу еду, я туда еду... Мне хочется закричать: давайте только по два кило! да что она копается! да сколько можно ждать? Но что я приобрету, если так закричу? Я приобрету полтора килограмма помидоров. А если я потерплю, ничего не скажу? Во мне все кипит, а я буду терпеливо ждать и, чтобы легче было ждать, лучше буду Богу молиться: Господи, Ты меня успокой. Ведь Царство Божие – это не пища и питье, и даже если я съем не полтора килограмма помидоров, а пятнадцать, то от этого ни здоровье мое, ни тем более состояние души не улучшится, так что можно и без них обойтись. Вообще помидоры – это не русская еда. Ведь жила Россия, слава Богу, тысячу лет без помидоров, и никто не умирал, а еще крепче были. А чтобы вырастить их, нужны и теплицы... И если я так себя успокою, то я приобрету нечто большее: я приобрету терпение, и я приобрету смирение. И если взвесить, что дороже: терпение и смирение или полтора килограмма помидоров, то сразу ясно, что терпение и смирение гораздо важнее, чем эти помидоры.

И вот так надо всегда выбирать духовное, а материальное уступать, тогда мы будем в выигрыше. Но для этого нужна вера – вера в Царствие Небесное, вера в загробную жизнь, вера в Бога. Вот тут-то и проверяется, во что ты веруешь, в помидоры или в Царство Небесное. Что ты хочешь приобрести: то, что можно пощупать, – или совершить благородный поступок? Сделать то, что хочется, или делать то, что Бог велит? Так люди и различаются: одни живут по животным своим инстинктам, а другие – по Божественному закону. И нравственность этих людей принципиально различается. Если человек не знает Божественного закона, он способен на все. Почему Церковь не разрешает своим чадам жениться или выходить замуж за людей неверующих? Вот, говорят, какая жестокость! Да потому, что неверующий человек способен на все, у него нет никаких тормозов, он может и соврать, он может и бросить, он может и к другой уйти. На все способен, потому что он все ищет выгоды материальной.

Вот, допустим, жена твоя состарилась и заболела – ну, бросить ее, найти молодую, хорошую и здоровую. С точки зрения здравого смысла так и надо поступать. Или, допустим, у тебя очередь на квартиру подходит, и у другого тоже подходит, а ты дал взятку – и первый. С точки зрения здравого смысла это правильно: подумаешь, дал триста рублей, зато квартиру получил на всю жизнь, так же выгодней. Ну, а что ты приобрел? Жилище. Ну, проживешь ты еще пятнадцать-двадцать лет, а потом все равно умрешь. Значит, ты приобрел временное. А вечное? А вечное потерял, потому что ты человека обидел, и вместо того, чтобы всю жизнь тебя благодарить, этот человек всю жизнь тебя прокликает. Оказывается, что в этой-то жизни ты приобрел, а в той потерял. И так все

время, так каждый день, каждый час. Вот ребенок пристаёт, а ты устал. Можно сказать: «Отойди, отстань, мне не до тебя». Но когда пройдет пятнадцать лет, это словечко к тебе вернется рикошетом. Когда ты обратишься к нему с просьбой, он скажет: «Слушай, отец, отстал бы ты, ты мне надоел». А кто так научил? Ты сам научил. Поэтому лучше преодолей, лучше потерпи, лучше не раздражайся, лучше не говори зло, потому что обязательно тебе это другим концом по голове даст, обязательно, непременно, иначе просто не бывает, это закон духовной жизни.

Поэтому жить надо очень осторожно и внимательно и всегда надо выбирать духовное, духовную пользу искать. Господь это учение и принес на землю. Так что если мы православные христиане, то будем учиться быть безумными ради Христа, потому что вся христианская жизнь с точки зрения здравого смысла – это безумие. Поэтому христиан православных и называют дураками и сумасшедшими. Сейчас, правда, это уже отменили, теперь уже сказано с официальной трибуны, что верующие ничем не хуже неверующих, а раньше, если верующий – это значит уже шизофреник. Теперь нас уже официально признали, мы теперь юридически полноценные люди, но все равно неверующий на верующего человека смотрит как на безумца. Возьмем монаха: жены нет, работает на дядю, и, что ему ни прикажут, все делает, и живет в одном месте, не может оттуда выйти сам, по собственной воле. Ну не сумасшедший ли? А я имею три жены, имею детей по всей России, хочу пью, хочу ем и сам себе голова. Как один человек сказал: сам себе слуга и господин. С точки зрения здравого смысла монашество – это безумие. А с точки зрения духовной? Он в выигрыше, потому что он все оставил ради Царствия Небесного.

Поэтому надо нам, если мы веруем, стараться веру свою таким образом углублять. Это очень трудно, ведь все вокруг живут иначе. Очень трудно быть белой вороной. Ну а что же делать? Христос все тот же, и заповеди те же, ничего в них за две тысячи лет не изменилось. Ту книжечку, которую я вам читаю, читали и сто лет назад нашим предкам, и двести, и триста, и четыреста, и пятьсот, и шестьсот. И Петр и Феврония тоже на этой книжечке воспитывались и стали настоящими людьми. И мы можем такими стать, а можем стать как все. И надо выбирать: либо ты хочешь быть как сорняк, который растет сам по себе, его никто не сеет, он сам как хочет, так и растет – либо ты хочешь быть злаком культурным, добрым растением. А за растениями добрыми надо ухаживать: и поливать, и удобрять, и окучивать, и ненужное обрезать. И все это требует труда. Поэтому добро в себе вырастить – это очень тяжелый труд, а зло растет само. Но раз мы верующие, мы должны стараться этот труд обязательно употреблять. Ради чего? Ради нашего Бога, ради Царствия Небесного. Аминь.

Прот. Дмитрий Смирнов, 1988

Никольский благовестник № 26 (531)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

8 июля 2023 г.

Веяние тихого ветра

Значимое событие в жизни каждого человека – создание семьи. Это опора, фундамент, на котором строится вся оставшаяся жизнь. С просьбой о создании благополучной семьи обращаются к небесным покровителям супружества. Ездят в паломнические поездки в Муром к святым Петру и Февронии (**память 8 июля**), молятся святой блаженной Ксении Петербургской, святителю Николаю Чудотворцу. Уже так сложилось, что чаще всего к этим святым молитвенно обращаются за помощью, и они слышат наши просьбы, если они идут от сердца. Но любой святой может стать духовным покровителем семьи. Иногда люди сами ищут своего небесного заступника, но бывает и так, что семейный покровитель сам выбирает их, ведет по жизни, охраняя и оберегая их семейный очаг.

Ниже представлена выдержка из интервью с прихожанином Сретенской обители.

Расскажите, как произошла Ваша судьбоносная встреча с женой.

Друг позвал на всенощное бдение в Сретенский монастырь. В тот день я сильно устал, но согласился пойти с другом на службу. Как сейчас помню: торжественно открыли раку, все приложились к мощам. И, уже когда заканчивалась служба, увидел девушку в храме – свою будущую жену, Викторию. Не могу сказать, что я сразу что-то почувствовал. Такого не было, но она мне приглянулась.

Когда мы только познакомились, я узнал, что Виктория никогда не была у преподобного Сергия Радонежского и хотела съездить в Троице-Сергиеву лавру. Я как раз на московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры алтарничал, поэтому сказал: «Если будет время – приходи». Так, целую неделю после знакомства мы не переписывались, и потом она мне пишет: «Все в силе?» С этих пор началось наше общение.

На Воздвижение Креста Господня у Виктории умерла бабушка, это сподвигло меня позвать ее вместе с молодежкой на Селигер в Нило-Столобенский монастырь. Это была наша первая совместная поездка. Но даже тогда мы еще не держались за руки.

Был еще случай, о котором рассказывала жена. В день нашего знакомства Виктория на всенощном бдении первый раз прикоснулась к раке святого Илариона (Троицкого) с мыслью: «Если мне суждено встретить своего человека, то только по Божьей воле, а не по моему хотению».

Когда и как Вы поняли, что Виктория – Ваша будущая жена?

Хороший совет получил от нашего уже семейного духовника – отца Мелхиседека (Артюхина). В молодежной организации «Покров» батюшка проводил раз в месяц встречи с молодежью. Я всегда приходил на них, внимательно слушал. Он давал молодым совет: «Если хотите проверить девушку, будет она хорошей женой или нет, – сходите с ней в поход». Там присутствуют трудности, и через них ты видишь, как девушка себя проявит, какой она будет женой.

Я никогда в миссионерских походах не участвовал, но совет помнил. Каждое лето на Царские дни езжу в Екатеринбург, хожу с крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Там сейчас мужской монастырь. Получается большое расстояние. Ночью выходишь после Литургии и Причастия и в 7 утра приходишь на Ганину Яму. Я подумал: «Это получается как поход. Возьму Викторию с собой, вот и проверим». Она согласилась поехать со мной на Царские дни (конечно, не зная о совете батюшки Мелхиседека и о том, что я задумал). Вместе мы прошли крестный ход, молились Царской семье. И это было нелегко.

После крестного хода сомнения относительно Виктории исчезли?

Не могу сказать, что сразу после нашего крестного хода я понял, что это моя жена. Сомнения оставались. У Виктории тоже в отношении меня присутствовала неуверенность. Это нормально.

В моем случае с женой именно в тихом дуновении ветра было присутствие Бога. Все так плавно. Как будто Господь за ручку двоих вел, без сильных эмоций и страстей. И так спокойно довел нас до венчания.

Что окончательно повлияло на принятие решения?

В июле, на праздник Казанской иконы Божией Матери мы поехали в Лавру, где нас ждал наш друг Артемий. Еще у нас в Лавре есть отец Моисей, у которого мы всегда исповедуемся, когда приезжаем туда на службу. После всенощного мы пошли все вместе гулять, и Артемий говорит: «Знаете, отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, надо три года встречаться». А я думаю про себя, что три года – это же долго. Через время отец Моисей меня отозвал в сторонку и говорит: «Давай быстрее женись». Я к его советам всегда прислушиваюсь. Так, благодаря молитвам Царственных страстотерпцев, Божьей Матери, советам отца Мелхиседека, отца Моисея я смог определиться и принять окончательное решение. Мы с женой считаем, что мы так быстро повенчались только благодаря батюшкам.

Как Вы сделали предложение?

После слов отца Моисея о необходимости скорой женитьбы мы поехали к отцу Мелхиседеку в Покровский храм. Виктория даже не знала, что мы едем брать благословение на венчание. Предложение я сделал так: «Батюшка благословил венчаться, собирайся». В Покровском храме находятся копии иерусалимских святынь. Там есть копия Гроба Господня

– зайти можно только по одному, узкое пространство. Сначала я зашел приложиться, потом Виктория. Когда она выходила, я подарил ей кольцо.

Когда вы познакомились, Вам было 35 лет, Виктории – 24 года. Говорят, с каждым годом сложнее выбрать себе пару. Появляются новые критерии, растут запросы. Вы чувствовали, что Ваших критериев с каждым годом становилось все больше?

Согласен, запросы растут. Но я очень хотел жениться, создать семью. Понимал, что превращаюсь в эгоиста, который живет только ради себя. Я не хотел им становиться, хотел жить ради чего-то. И, конечно, это семья. Восемь лет молился Богу, чтобы Господь мне дал жену. Последние три года я уже думал, что про меня Господь забыл. Но молиться не переставал, в храм продолжал ходить. Мне на нашем подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры алтарник сказал правильную вещь: «В наше время хорошую жену вымалывать надо». Надо прикладывать усилия, без этого никак. Если ты хочешь создать хорошую, православную, крепкую семью, то надо приложить собственные усилия.

Какой совет можете дать тем, кто пока только находится в поиске спутника или спутницы жизни?

Когда мы встречаемся со Сретенской молодежью, я спрашиваю жену: «Что бы ты сказала девушкам, которые еще не замужем, чтобы они обрели свое счастье?» Она отвечает: «Я советовала бы просто ходить в храм, молиться, причащаться, не надо специально искать. Все Господь даст в свое время».

Отец Мелхиседек знает мою историю, 8 лет моих ожиданий. Однажды он сказал: «Когда так долго ждешь, Господь дает лучшее: лучшую жену или лучшего мужа. Если ты будешь упорно просить и молиться. Господь знает, что ты хочешь, что ты ждешь, что ты страдаешь. И через какое-то время он даст лучшее».

<https://monastery.ru/zhurnal/semya/veyanie-tikhogo-vetra>

Святые апостолы Петра и Павла

(память 12 июля)

Подошел к концу Петровский пост, в течение которого христиане готовились к этому дню. 12 июля – день, когда, согласно преданию, главные христианские апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены в Риме.

По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое место в Церкви. Облеченные равной силой свыше и одинаковой властью разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати престолах возле Сына Человеческого. Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и Предании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один из них не был главным и даже превосходящим чество остальных.

Но так как в Деяниях апостольских преимущественно повествуется о

трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь и святые отцы, благоговей при имени каждого из апостолов, этих двоих называют первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как предназначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым; одного – за твердость, другого – за светлую мудрость.

Камень недвижимый в основании Церкви – Петр; движущая сила – Павел; тот Церковь держит, этот – строит.

И вот эти два человека, столь тяжко согрешившие – один как гонитель Церкви Христовой, другой как предатель, отрекшийся от своего возлюбленного Учителя и Господа, – были восстановлены Спасителем и возведены на апостольское служение. Святая Православная Церковь почитает их как первоверховных апостолов, ибо апостол Петр возглавлял проповедь христианства среди иудеев, а Павел – среди язычников.

Петр и Павел – два столпа веры – два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и неистовый оратор – приходят к единому окончанию своего земного пути.

Петр первоначально назывался Симоном, имя Кифа (Петр) – еврейское слово, означающее «скала, камень», было дано ему самим Христом. Петр был старшим братом апостола Андрея Первозванного, и оба они промышляли рыбной ловлей.

Петр был очень простым и искренним человеком, его образ мышления очень живой, в характере – горячность. Для него была характерна речь, побуждающая к немедленным действиям. Петр становится участником многих событий, описанных в Евангелии. Именно его тещу исцелил Христос – и это было одно из первых чудес.

Петр участвовал в чудесной ловле рыбы, когда, после долгих безрезультатных попыток поймать хоть что-нибудь, по слову Христа сети рыбаков наполнились рыбой настолько, что стали рваться под тяжестью улова. В тот момент Петр впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и в священном, благоговейном страхе стал умолять Христа: «Выйди от меня, ибо я человек грешный».

Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом были свидетелями Преображения Христа на горе Фавор и через некоторое время – его страданий в Гефсиманском саду. Там горячий Петр отсек ухо одному из стражников, пришедших схватить Христа.

Петр искренне уверял Христа, что никогда не отречется от Него. И отрекся несколько часов спустя. А потом к нему приходит осознание совершенного, раскаяние и горькие слезы.

Святитель Иоанн Златоуст так говорит об этом: «Петр был иногда слишком строг, а если бы он был и безгрешным, то какое снисхождение могли бы получить от него поучаемые им? Поэтому Божественная благодать попустила и ему впасть в грех, дабы в том, чем сам он

страдал, он был снисходителен к другим».

Апостола Петра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он находит в себе силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей, столь знакомой всем нам, слабости. И после покаяния именно его Господь трижды утверждает в апостольском звании словами – «паси овец моих».

К возвышенным истинам, собственно – к Истине, невозможно прийти одними человеческими усилиями, ибо только Бог может открыть человеку Истину, утвердить его в ней и сохранить в ней до конца его дней. «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». В этих словах речь идет о вере апостола Петра.

Самого Петра нельзя назвать камнем, ведь мы помним о его тоекратном отречении. Камнем назван не сам Петр как немощный человек, а его вера, дарованная ему Богом. А поскольку его краткое, но искреннее исповедание веры «Ты – Христос, Сын Бога Живаго» будет сохраняться и каждым верующим человеком, в первую же очередь, сохранялось апостолами и святыми отцами, подвизавшимися во все времена, постольку и «врата ада не одолеют» ни какого-то отдельного христианина, ни всю Церковь, составляющую народ Божий.

Имя Павла, первоначально Саул, или Савл, было дано ему в честь первого иудейского царя. Богатые и знатные родители, принадлежавшие фарисейской партии, воспитывали мальчика в строгом религиозном духе. Семья имела римское гражданство. Повзрослев, «книжник и фарисей» Павел становится настоящим иудейским «инквизитором». По своей особой ревности он выпрашивает разрешение повсюду преследовать и приводить в Иерусалим связанными христиан.

Избрание апостола Павла на апостольское служение абсолютно непостижимо и даже абсурдно с позиции человеческого разума. Человек, яростно сопротивлявшийся распространению учения Христа, вдруг становится пламенно верующим. Ему является Сам Христос со словами: «Я Иисус, которого ты гонишь». В том, кто еще вчера был всего лишь распятым неудачником, Павел узнает Бога.

Обращение Павла состоялось на 30-м году жизни, после этого – еще 30 лет апостольского служения. Пережив личную встречу с Христом, Павел свидетельствует о нем перед народами. Он совершает несколько миссионерских путешествий и проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и... терпит гонения. Им основано множество поместных Церквей, к ним он и обращает свои знаменитые послания, которые получают название «Павлово Евангелие».

Сам апостол Павел признает, что ораторскому искусству он не был обучен, но зато владеет истиной. С гневом Павел отражает все нападки, но с нежностью и любовью заботиться о своих возлюбленных чадах,

которым хочет подарить не только Евангелие, но и себя самого.

Сейчас многие относятся к евреям с презрением, потому что они отреклись от Христа, но мы знаем, что первыми проповедниками Евангелия были почти исключительно евреи и лишь немногие происходили из язычников. Известно, что апостол Лука был эллином, подавляющее же большинство апостолов и вообще первых христиан были евреями. И поскольку многие лжеучителя, используя то уважение, которое первые христиане испытывали к евреям как к носителям истины, похвалялись своим происхождением, то апостол Павел был вынужден говорить о себе: «Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я».

«Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного». Тридцать девять ударов палкой – это, конечно, страшное наказание. Иудейский закон не разрешал давать более сорока ударов.

«Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников».

Обратите внимание – мы обычно молимся о том, чтобы у нас не было никаких неприятностей, чтобы нам избежать скорбей, не подвергнуться насилию со стороны других людей, например, разбойников или воров. А святой апостол Павел – избранный сосуд Духа Святого – терпел необыкновенные скорби: он тонул, на него нападали и, наверное, грабили разбойники, его жизнь подвергалась всяческим опасностям.

Почему же Господь не хранил его от этого? Он хотел закалить его, как металл в горниле, чтобы его ревность стала видна всем. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах». Кроме всех этих скорбей, к апостолу ежедневно приходили толпы людей со всей вселенной с разными вопросами. Тот, кто вынужден постоянно общаться, знает, как это необыкновенно утомительно. А у апостола Павла было ежедневное «стечение людей», которые приходили спросить о вере или получить указания, как им поступать в тех или иных обстоятельствах в уже основанных им церквах. На апостоле лежала забота не об одной какой-нибудь церкви, допустим коринфской, а обо всех церквах, основанных им во многих городах вселенной. При всем том и время тогда было небеспечальное: отовсюду гонения и скорби. И люди приходили к апостолу и спрашивали, что им делать в каких-либо затруднительных ситуациях. Он один носил тяготы всех этих людей, заботясь о том, чтобы во всех церквах было благополучие, укреплялась духовная жизнь и сохранялся мир между братьями.

День апостолов Петра и Павла – это призыв к миссионерству, если ты сам получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел

дар веры, то не храни его только для себя – поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом увидеть то, чего он пока не знает...

Мы должны всегда иметь перед глазами примеры этих апостолов и помнить, что Господь не только восставил их от тяжких согрешений, но и сподобил величайшей благодати. Потому и мы не вправе отчаиваться или унывать.

Игумен Мелхиседек (Артюхин)

Тропарь, глас 4:

Апóстолов первопрестóльницы, / и вселénныя учíteлие, / Влады́ку всех моли́те / мир вселénней дарова́ти // и душáм нáшим véлию мýлость.

Кондак, глас 2:

Твёрдыя и боговещáнная проповéдатели, / верх апóстолов Твои́х, Гóсподи, / прия́л еси́ в наслаждéние благи́х Твои́х и поко́й: / болéзни бо óнех и смерть прия́л еси́ пáче всякаго всеплóдия, // Еди́не, свéдый сердéчная.

Положение честныя ризы Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы во Влахерне

(празднование 15 июля)

Предание говорит, что Пресвятая Богородица подарила одну из Своих одежд еврейке, благочестивой девице, с повелением, в свою очередь, перед смертью передать ее такой же девице. В V веке два брата, знатные греческие вельможи Гальвин и Кандин отправились на поклонение св. местам в Палестине. Идя в Назарет – город, где было благовещение, они остановились ночевать в одном селении в доме благочестивой еврейки. Здесь в одной из комнат они увидели большое количество свечей и услышали запах фимиама (ладана). Вельможи спросили хозяйку о комнате, и та сказала им, что она хранит у себя дорогую святыню – ризу Пресвятой Богородицы. Братья-греки, считая хранение Богоматерней ризы у еврейки не благочестивым, решились тайно унести св. ризу. Сделав ковчег, совершенно сходный с тем, в котором хранилась риза, они помолились Богу, чтобы Он не вменил им во грех похищение ковчега с ризою, ночью тайно взяли этот ковчег, а свой поставили, и привезли ризу в Константинополь, поместили в своем доме. Но так как от Богоматерней ризы при доме их явлено было много чудес, то по повелению императора Льва патриарх Геннадий перенес ее с благоговением во Влахернскую церковь Богородицы. Это было в 474 г.

Части одежды Богородицы, отделенные от положенной в Константинополе, имеются в разных местах: в московском Успенском и Благовещенском соборах, в Риме – в Латеранском соборе, на Афоне – в русском ските св. Илии.

Прот. Григорий Дьяченко

Никольский благовестник № 27 (532)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

15 июля 2023 г.

Как нам стать святыми...

В Ветхом Завете по отношению к человеку, который вел богоугодный образ жизни, применялась формулировка «праведник». Этим словом описывалась жизнь человека, который следовал заповедям Моисея и традиции. Мы знаем, что Иосиф Обручник был мужем праведным, который соблюдал все заповеди, регулярно приходил в храм Божий – три раза в год, во время общественных паломничеств. И мы видим, что Сам Христос и Его ученики во всем следовали правилам, принятым в благочестивой еврейской среде.

В новозаветные времена, когда христиане начинают осмысливать, а вернее, сначала раздумывать над тем, кто же они, достаточно быстро формируется представление о том, что христиане – это некий новый Израиль. Такая терминология появляется к середине второй половины II века по Рождестве Христовом, но уже с несколько иным осмыслением.

Уже в раннехристианскую эпоху мученичество тех святых, которые считали себя новым Израилем, имело свои отличительные черты. И при общности терминологии в новозаветную эпоху в понятия «праведник» и «святой» стал вкладываться совершенно иной смысл. Святым считался человек не просто просвещенный Духом Святым, а человек, который сподобился Таинства Крещения. И христиане называли друг друга святыми прежде всего в силу самого свершившегося над ними Таинства. Раз крещеный, значит просвещенный, а раз просвещенный, значит уже святой. Здесь помогает русское слово «свет», однокоренное в этих словах, которое позволяет нам увидеть некую проекцию. Почему христиане друг друга называли святыми? Потому что они просветились. После миропомазания, отирая губкой те места у младенца или взрослого человека, которые были помазаны миром, священник говорит: «Просветился еси, освятился еси».

Прежде всего святые – это те, кто были крещены в Православной Церкви. И таким образом все христиане равно святые. Мы и сейчас можем поминать на литиях и панихидах всех от века усопших православных христиан, потому что общность Церкви, общность призвания не позволяла кого-либо выделить, возвести их на ступеньку выше или опустить на ступеньку ниже. Все были равны перед Христом. На начальном этапе свобода, равенство и братство – лозунг, который был в коммунистическую эпоху поднят на знамена, – был принципом

христианской общины, которым руководствовались все: от пророка и апостола до самого последнего члена Церкви.

Не было различия в том, кто больше пострадал, больше или меньше потрудился, а было некоторое право чести. Согласно древнехристианскому памятнику «Учение Двенадцати апостолов» (Дидахэ), по приходе апостола в христианскую общину ему предоставлялось первенство чести – он возглавлял собрание евхаристической общины, он предстоял, председательствовал на этом евхаристическом собрании. В последующем его место занимал епископ как блюститель порядка, который смотрел за тем, чтобы все себя вели благообразно и по чину. Так вот, разделение иерархическое не совпадало с тем достоинством и почетом, которое оказывалось человеку лично, по его личным заслугам. Мы видим, что в Книге Деяний выделяются особо, например, Акилла, Прискилла, Тавифа, которые пользуются колоссальным уважением среди своих сестер и братьев во Христе. Они вошли в список тех, кого мы можем приравнять к 70 апостолам. А в последующем, мы знаем, некоторые мужи и жены были приравнены к апостолам по их служению, и мы называем их равноапостольными. Это Мария Магдалина, святая равноапостольная Фекла, Нина – просветительница Грузии и многие другие.

Для нас святые – это, прежде всего, те, примеру которых мы стараемся подражать, которых Бог нам явил посредством особых чудес и знамений. Святые – это те, которые приумножили дары Святого Духа, подаваемые каждому человеку в момент свершения Таинства Миропомазания. Святые – это те, которые принесли плод: один в сто крат, другой в шестьдесят, третий в десять, и поэтому мы смотрим на них с надеждой, что и они нас за собой поведут.

Слова «все святые» не ставят святых в один ряд. Это были люди очень разные по своему характеру, очень разные по виду своего служения и, более того, порой были разными по своим теологическим воззрениям. Мы можем вспомнить спор о составе человека – дух, душа и тело – который был весьма горячим в середине XIX века, и у святителя Феофана Затворника и святителя Игнатия (Брянчанинова) были разные воззрения на сей предмет. И при всей разнице их богословских взглядов они оба нами почитаются как святые, как те, кто оставил нам богатое письменное наследие.

Такая разница в воззрениях наблюдалась и в древние времена. Были те, кто заслужил уважение и почет благодаря своей внешней активности, те, которые занимались делами милосердия, как праведный Филарет Милостивый; были те, кто оставил письменные памятники, потрудились словом, как упоминаемые ныне святители Игнатий и Феофан. Были и те, которые Богу угодили своей мученической кончиной, свидетельствуя о Христе своей жизнью. «Блаженные», «юродивые»,

«праведные», «преподобные» – эти слова не исчерпывают всех тех видов подвигов, которые нес человек. В некоторых случаях эти слова даже до конца не описывают, не классифицируют и не могут передать всей сущности одного единственного и неповторимого в истории Церкви человека.

В некоторых случаях подвиг святого просто неповторим в силу особенностей характера, обстоятельств жизни того или иного человека, но тем не менее мы все равно обобщаем их всех. Слово «все» указывает не только на разнообразие путей ко спасению, но и на индивидуальную дорожку для каждого.

Подвиг святых повторим, и он реален, и более того, это и есть наше призвание – жить, как жили святые в древности, но понимая, что мы не можем их образ жизни воспроизвести буквально. Нам надо быть мудрыми, благоразумными и повторять не формы благочестия, но содержание духовной жизни, которая делает человека поистине святым и праведным в христианском смысле этого слова.

Иеромонах Иринея (Пиковский)

Мертвое море

Начинается сезон отпусков. Многие уезжают далеко, чтобы хорошо отдохнуть. Для этого просматривают рекламные буклеты, зазывающие поправить здоровье, увидеть что-то оригинальное и др. Но вся ли информация корректна? Попробуем посмотреть на нее с другой стороны. Ниже приводится сокращенный рассказ Ирины Дмитриевой.

Странный народ эти евреи. Иудейской пустыни боятся, а Мертвым морем гордятся. При пересечении границы очень строго проверяют паспорта. Вроде военных баз там не наблюдается, но такой строгой дисциплины на пограничной проверке мы нигде в Израиле не встречали. То ли это потому, что Мертвое море дает им хорошую прибыль – косметические фирмы на его берегу снабжают весь мир парфюмерией, то ли потому, что на его берегах идет добыча полезных ископаемых, то ли из-за развития туризма – люди, устремляются к нему, веря, что его соленые воды исцеляют. Мы же теперь вспоминаем его с содроганием.

Вспомним историю. Когда Авраам разлучился с Лотом на горах Вефиля, Лот избрал себе низменную долину Иордана, в которой процветали города: Содом, Гоморра, Адама, Севоим и Цоар. Авраам, избравший себе дебри Мамрийские, был предупрежден Богом о том, что Он истребит Содом и Гоморру за их страшные бесчинства. В одно утро, томимый грустными размышлениями, взошел Авраам на высоты Хеврона, господствовавшие над Иорданским пятиградием. И что он увидел? Не нашлось в этих несчастных городах и десяти праведных людей. Увидел Авраам пламень и дым, объявшие все пространство этой когда-то прекрасной долины, и вскоре разверзшаяся пропасть

наполнилась горькими хлябями вод. Нет здесь более цветущих земель, теперь только одно запустение. Прошли столетия, тысячелетия, а местность, пораженная праведным гневом Божиим, осталась вечным укоризненным памятником и живым уроком для грядущих поколений.

Вид Мертвого моря печален, вокруг него все мертво и уныло. Совсем нагие огромные горы темно-коричневого цвета окаймляют его с востока и запада, и на них нет и малейшего следа жизни: *«земля ее не засеется, ни прозябнет, ниже возникнет на ней всяк злак»* (Втор. 29: 23). Берега его усеяны большими кусками соли, серы и т.д. Греки называют это море Асфальтовым из-за обилия в нем горной смолы, или асфальта, а арабы – морем Лота. К нему тянется широкая соленая долина, в Библии она называется Акраввим, то есть Скорпионова возвышенность, названная так по обилию водившихся здесь скорпионов. Здесь же Иуда Маккавей одержал великую победу над идумеями (см.: 1 Макк. 5: 3). Такова картина Мертвого моря.

Автобус выгрузил нас на остановке и умчался в сторону Эйлата, оставляя за собой легкое облачко выхлопного газа. А перед нами открылась прекрасная картина: ухоженный пляж, желтый песок, пальмы, синее-синее море и синее-синее небо. Жизнь казалась прекрасной и удивительной. Скинуть сумки и рюкзаки в жаркий день и окунуться в воду было бы естественным желанием в нашем положении, но какая-то тревога все-таки пробежала.

А вообще-то купаться здесь можно? – обратились мы к отцу Игорю, надеясь услышать, что можно.

И Господь спускался в ад, – услышали мы в ответ.

Это попросту развязало нам руки. Заранее снимая с себя вину и перекладывая ее на плечи руководителя, мы побежали переодеваться. Не знаю, что меня больше подстегивало: жара или любопытство – извечное желание все испытать. Впрочем, у всех уважительных причин хватало с избытком. Кто-то хотел научиться плавать, зная, что большое количество соли в воде не даст утонуть и будет выталкивать человека наружу. Кто-то, забывая, что мы на Святой Земле, где православных святынь с избытком, хотел подлечить свои больные ноги. Кто-то хотел получить очередное удовольствие. Итак, интерес к неизведанному, может быть, и не порок, но, как показывает практика, дело все же опасное.

Я еще не зашла в воду, как позади нас инструктор, наблюдающий за порядком на пляже, увидев перед собой русских, на родном нам языке начал объяснять: «Плавать можно только на спине, чтобы вода не попала на слизистую глаз и рта. В прошлом году во время купания погибли двое человек. Не спасли. Будьте осторожны!»

Опустившись на спину, я замерла, создав собою подобие «чурки с глазами». Но так как руками все же пришлось работать, чтобы как-то

продвигаться, капли воды попали на лицо и медленно начали разъедать кожу около глаз и губ. Не желая дожидаться своей бесславной смерти, я как пуля вылетела по направлению к душевым на берегу. По крайней мере, мне так казалось, хотя я явно выходила не так быстро, как бы мне хотелось, плохо видя из-за прищуренных глаз...

Встретившись в душевых с молодой женщиной, еврейкой по национальности из Белоруссии, работающей на пляже уже несколько лет, я услышала, что летом от жары испарения Мертвого моря так сильны и ядовиты, что у служащих на пляже тяжелеет голова и становится нечем дышать. Оказывается, евреи пытались устроить более развитый отдых для туристов, пустить корабли, но ничего из этого не получилось. Вода «проедала» даже железо. Добавлю, что рыба, попадающая в эти места из реки Иордан, мгновенно умирает. Попытки расселить морские растения не увенчались успехом. Ни растительности, ни рыбешек в воде, ни птиц в небе. На теле искупавшегося остается наложение горько-соленого вещества, вызывающее зуд. Если не смыть сразу эту соль, тело багровеет, покрывается прыщиками, глаза часто болят несколько дней после неудачного купания. Когда я все это слушала, у меня родился закономерный вопрос – какая же здесь производится косметика?

Как в древние времена, так и ныне время от времени на поверхность Мертвого моря всплывают глыбы асфальта (горной смолы), как правило, после землетрясения.

Иордан, своими водами освящая людей и омывая их от грехов, несет их далее, сбрасывая опять же в Мертвое море. Думая об этом, мы ловили себя на мысли, что перед нами сток и хранилище человеческой духовной грязи не только ветхозаветных, но и нынешних содомлян. А сколько их было за историю человечества? Иерусалим, город великого Царя, находится на высоте 800 м над уровнем моря, а Мертвое море – более чем 400 м ниже уровня моря.

Вспоминая свое купание и страшно сожалея о нем, я не выдержала и спросила отца Игоря: «А почему вы не купались с нами?»

Я раз искупался, и мне хватило, – последовал лаконичный ответ...

Сам Господь не лишает нас выбора. Другое дело – что мы выбираем.

<https://monastery.ru/zhurnal/obshchestvo/mertvoe-more>

На передовой атеистов не бывает

Говорят, что на войне нет атеистов. Это действительно так? На войне человек ближе всего к Богу?

Да, это так. Но есть одно «но». Надо понимать, что война большая. И процентов 60–70 контингента непосредственно в боевых действиях не

участвуют. Это штабисты, связисты и многие другие. Да, они все равно выполняют важные задачи, рискуют, везде есть потери и героические поступки. Но именно в боевых действиях они не участвуют. Даже артиллеристы, которые, несмотря на то, что находятся на отдалении, участвуют в контрбатарейной борьбе и противодействуют диверсионно-разведовательным группам (ДРГ). Поэтому важно, где был конкретный военнослужащий, что он видел. Герой России протоиерей Михаил Васильев говорил, что вера воина зависит от того, сколько над ним пролетело горящего железа. В таких подразделениях, которые находятся на передовой, я не встречал атеистов. Там причащаются все.

Отец Игорь, расскажите о Вашем личном опыте пребывания в зоне боевых действий.

Я ездил один раз, прошлым летом, с отцом Михаилом Васильевым, и пока полгода не могу поехать снова. Много бюрократических моментов, связанных с моим статусом, которые не давали мне такой возможности. Сейчас произошло много изменений. Возможно, в ближайшее время все изменится и уехать будет проще. Если все будет благополучно, то скоро поеду...

При отце Михаиле было проще. Он собирал священников, проводил полноценные занятия, показывал, что нужно с собой брать, как нужно себя вести. Есть масса особенностей, которые должен учитывать священник. Например, нужно знать, как выглядит «лепесток». Это мина: маленькая, но очень подлая. Ее сложно увидеть в траве. Она, скорее всего, тебя не убьет, но оторвать ногу может запросто. И вот была ситуация: идет священник и видит бойца, который находит эту мину и начинает ее засовывать себе в бронезилет. Священник кричит: «Ты что делаешь?!» А боец отвечает: «Да это бронезлемент, батюшка, вот нашел и решил бронезилет укрепить». Тот его благословил, «лепесток» аккуратно вынул, и все живы-здоровы, слава Богу.

Люди привыкают к этим опасным факторам?

Страх всегда есть, но все равно ко всему привыкаешь. Буквально несколько дней там побудешь – и уже по звуку можешь определить, какой снаряд летит к тебе и какой – от тебя. Там полезно обладать музыкальным слухом. Если тональность понижается, значит, летит не к тебе, а если повышается, то эта мина уже может быть «твоя». Но повышаться звук будет доли секунды, и нужно успеть «нырнуть» в укрытие. Те, кто на войне уже давно, хорошо ориентируются в звуках и во всем остальном. Люди привыкают к такой жизни.

Многие священники хотят поехать туда?

Лично я знаю многих, особенно из регионов, но большинство из них не могут. Когда ты настоятель нескольких храмов, то кто будет служить, если ты уедешь? К тому же и не все, при всем желании, способны к такому виду служения.

Чем приходится заниматься священнику на войне?

Тем же самым, что и в мирных условиях. Только ты разговариваешь с военнослужащими, они больше повидали, знают многое о жизни.

Как помочь людям, у которых убили друзей, близких? Какие слова найти?

Зависит от человека. Чаще всего вообще ничего не нужно говорить. Человеку иногда нужно просто высказаться. Как правило, опытные бойцы друг другу не открывают душу. Это связано со многими особенностями. А потребность открыть душу у человека всегда есть. Священник специально этому обучен. Если я вижу, что человек просто хочет высказаться, я активно слушаю. Если появляется конкретный запрос, мы общаемся. У каждого священника будет свой опыт построения диалога, и каждый опыт имеет право на существование, если он помогает человеку, воодушевляет его.

Вы сказали, что люди очень меняются на войне. Как это происходит?

Надо понимать, что война – это просто катализатор. Если человек – негодяй, то он станет еще большим негодяем. Если человек порядочный, то он станет героем. Война усиливает наши внутренние страхи, достоинства и грехи.

Отношение к смерти меняется у людей на войне?

Конечно, меняется. Одно дело, когда ты живешь вдали от всего этого в тепличных условиях. А там ты в любой момент можешь погибнуть. И не важно, какой ты специалист, сколько часов подготовки ты прошел. От случайного снаряда это не спасет. Ты погибнешь и можешь даже не успеть доехать до зоны военных действий. Там и жизнь начинаешь чувствовать по-другому. Страшнее смерти только сидеть и ждать ее.

Бойцы рассказывают о случаях, когда они пересмотрели свой взгляд на жизнь?

Да, у всех своя история. Особенно в госпиталях, где более спокойная обстановка, можно услышать много таких историй. Были случаи, когда осколок попадал в железный крест. Знакомый танкист отца Михаила повесил иконку Богородицы на башню танка с внутренней стороны, и туда «прилетел» артиллерийский снаряд 155-миллиметрового калибра, но не пробил броню. Члены экипажа были сильно контужены, но остались живы. Конечно же, это могло случиться и по другим причинам. Много зависит от угла попадания, конкретного места на танке и многих других вещей, но факт остается фактом. Как бы ни сложились «удачные» моменты, бойцы чувствуют в этом руку Бога. У бойца в танке висела обычная бумажная иконка Богородицы, которую он теперь всегда берет с собой и на другую технику.

<https://monastery.ru/zhurnal/bog-i-chelovek/na-peredovoy-ya-ne-vstrechal-ateistov>

Никольский благовестник № 28 (533)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

22 июля 2023 г.

Смысл жизни – соединиться с Богом

Что такое монашеская жизнь и почему искушений в монастыре ничуть не меньше, чем в обычной жизни? Зачем Господь посылает нам испытания и как на правильном основании строить духовную жизнь?

Знаете, когда возникают такие помыслы: «Беги в монастырь, там тебе будет рай», – вы убежите в монастырь, может быть, рай будет года два-три, в зависимости от того, как у кого горит сердце. А потом будет самый настоящий ад, пекло, и пекло это будет очень-очень долго. Почему так? Потому что никуда не надо убегать от искушений.

Был один монах, подвижник, пустынножитель. Однажды его бесы сильно били, и он столько с ними сражался, что монахи нашли его в пустыне совершенно избитого. Его принесли в келью, положили, и когда он отошел, глаза открыл и спросил: «Где я?» – ему ответили, что он, избитый, лежал в пустыне. А он им говорит: «А ну-ка возьмите меня и отнесите обратно в пустыню». Его отговаривали: «Ты же еле живой!» А он все: «Нет, я дрался с бесами, сейчас бесы придут на то место, увидят, что меня нет, и подумают, что я их боюсь. Не-не, быстренько меня несите назад!» – и вот он опять там претерпевал искушения, а потом вернулся в обитель.

К чему я вам это все говорю? Когда искушения идут в миру, в этот момент не надо уходить в монастырь. Надо претерпеть искушения. И вот когда вам совершенно не будет хотеться уходить в монастырь, а будет так все здорово, радостно, весело, жизнь удалась – вот тогда как раз уходите в монастырь. Пять обетов дает монах (хотя все думают, что три): обет нестяжания, обет целомудрия, обет послушания, обет не оставлять обитель и обет стяжания непрестанного умного делания. Обет не оставляться обитель – это очень серьезный обет, на самом деле. Если монах претерпевает, он получает силу, а если у монаха искушения начались и он: «А побегу в другой монастырь, там будет лучше», – еще больше у него усугубятся искушения. А самое страшное другое! Я не видел практически ни одного монашествующего, который бы сменил обитель, побежал бы в другую при искушениях, а потом бы вернулся и жил счастливо. Претерпевающие искушения, остающиеся в монастыре, претерпевающие в брани получали венцы, укреплялись, становились духовно сильными, рассудительными и многие-многие дарования получали. Такое очень много раз видел. Есть такая поговорка: в обитель

христиане едут на бесах, а из обители бесы едут на них. Те, кто уходит по своей воле из монастыря, уходят в таком состоянии, как бес на нем бежит.

А что такое уныние?

Уныние – это, прежде всего, маловерие, даже неверие. Когда человек отчаивается. Он причастился и отчаивается, ему грустно, уныло после Причастия. Это как так? Получается, человек даже не осознал, Кого он причастился. Сам Христос Бог в тебя вошел, неужели ты этот день не считаешь для себя праздником из праздников, торжеством из торжеств? Сам Христос в тебя вошел – этого мало? Да это смысл жизни человека – соединиться с Богом. У нас этот смысл жизни каждый день есть. Мы можем прийти в храм Божий, покаяться в своей греховности и соединиться с Богом, со Христом и жить с Ним, радоваться Ему и славить Его. Что еще нужно человеку? Почему человек унывает?

Обязательно надо спутника жизни. Нет спутника жизни – все, жизнь закончена. Нашла спутника жизни – мне больше никого не нужно, ты мое солнце. Умерло или изменило это «солнце», и жизнь больше не нужна. А Господь? Разве Господь ради этого пришел? Господь пришел нас спасти, если мы Ему верим, если мы Ему следуем, Его заповедям, думаем о Нем и молимся Ему. Вот смысл жизни нашей – Бог.

Вспомните Адама, когда он беседовал с преподобным Силуаном Афонским. Силуан Афонский спрашивает от всего рода человеческого: «Адам, что нам делать для спасения?» И как он ему отвечает? Он говорит: «Дети мои, не тревожьте меня. Я забыл все, забыл и рай, я вижу Господа Бога моего, я не могу от Него оторвать глаз, так мне радостно. Я смотрю, не могу на Него насмотреться, нарадоваться и прославить Его. Я не могу остановиться, мне ничего больше не надо. Дети мои, не тревожьте меня». А преподобный продолжает: «А что нам делать, мы же дети твои?» А он говорит: «Вы кайтесь на каждый час и помните, что Бог очень милостив и что каждого кающегося Он приемлет и помогает ему в деле спасения. Он вас простит и примет к Себе в Свои объятия». Поэтому помните, что наше счастье не здесь, не на земле. Хотя многие могут поспорить и сказать: «Вот мы здесь, на земле друг друга видим, что ты нам говоришь про то, чего мы не знаем?» Но каждый, кто так говорит, в трудную минуту все-таки вспоминает Бога, особенно сейчас, не приведи Бог, военные действия идут – верующие там все. Когда пули летают и бомбы взрываются, там все начинают верить.

Я езжу на зоны к заключенным, там очень много глубоко верующих. Почему? Потому что условия жизни поставлены такие, что очень тяжело выживать, им очень больно, даже больно одно только то, что ты находишься в этом заточении и год, и два, и три, и десять. Я знаю одного заключенного, он уже лет 15 в колонии и там возглавляет православную общину, которая сейчас занимается изготовлением крестов, кивотов,

икон. И вот он ждет не дожидается, когда его выпустят. Он очень скорбит и очень хочет на волю. Просто сама эта скорбь, в которую человек попадает, его подвигает к вере, подвигает к тому, что есть Бог, что все скорби земные закончатся и мы с вами перейдем когда-то в мир иной. Но перейти в мир иной с унынием и неверием – страшнее всего. Потому что *«аще крещен будет и веру имать – спасен будет. Аще не крещен будет и веры не имать – осужден будет»* (см.: Мк. 16: 16). Что значит «веры не имать»? Это когда унываем – вот веры и нет. Когда унываем – это маловерие, это значит, что мы не верим, что Бог с нами. Не верим, что Он пришел нас спасти. Не верим, что Он в таинстве Причастия входит в нас и дарует нам жизнь. Значит, не приведи Бог, осуждение...

Как-то я съездил на зону в Тверь, и через несколько месяцев вышел один заключенный. Он к нам приехал и сказал: «Знаете, братья, я хотел покончить жизнь самоубийством. Я уже не мог там больше находиться, на зоне. Я потерял весь смысл, и вдруг вы приехали, спели Литургию, мы причастились, и я почувствовал такую радость и жизнь, что это мне дало сил выжить». Я не считаю, что мы какую-то особую миссию выполнили, но человек просто увидел эту радость Христову, увидел Литургию, службу, увидел Причастие Святое, увидел, что есть жизнь, Христос Бог, жизнь есть. Он уверовал в нее, и это спасло его...

Когда люди начинают говорить: «У меня нет сил поститься, молиться», – нет, это не про то, что нет сил. Просто им всего этого не хочется, им это не надо. Если бы сердце горело, как у неофитов, они бы такого никогда не говорили.

Иеромонах Лука (Ауле)

Полный текст см. <https://monastery.ru/zhurnal/bog-i-chelovek/pastyrskie-vstrechi-smysl-zhizni-soedinitnya-s-bogom>

О главном в православной Литургии

Перед тем как начать говорить о Литургии, мне бы хотелось сначала процитировать русского богослова XIX века А.С. Хомякова, который сказал: «Кто знает, что такое Литургия, тот знает, что такое Церковь».

Это относится ко всей сакраментальной жизни Церкви. Все Таинства Церкви, начиная с таинства Крещения, ведут к Литургии или являются ее продолжением и осуществлением в повседневной жизни. Вот почему Литургию и Евхаристию по праву называют всеобъемлющим таинством.

Мы знаем, что слово Литургия этимологически означает «общее дело». Таким образом, это дело народа Божьего – предание самих себя и своих талантов в дар Богу. Но это не только общее дело народа Божьего, это, прежде всего, действие Бога среди нас и над нами. Это момент, когда Он предлагает Себя в дар человеку и когда люди приносят себя, всю свою жизнь и все свои таланты в дар Ему.

Литургия – это явление и исполнение любви Божией к человеку и ко

всему миру. Она есть также осуществление любви человека и всего творения к Богу. В момент ее совершения Бог открывает Себя и отдает Себя человеку и всему творению как жертвенную Любовь. Но в этот момент также и человек раскрывается и отдает себя Творцу в преданной любви.

В Литургии открывается нам и другая истина, а именно истина о том, что союз человека с Богом есть конечная цель сакраментальной жизни, да и вообще всей жизни. Все, что происходит с человеком от его рождения до его кончины, ведет к единству с Богом. В ней открывается нам и истинное значение существования человека и всего мира.

Литургия, содержанием и центром которой является Евхаристия, показывает нам, что единство Бога и человека есть не только то, к чему мы лишь стремимся и что должно прийти в какой-то момент, но это то, что нам даровано, что уже существует здесь и сейчас. Поэтому по самой своей природе Литургия есть залог вечной жизни. В этом бренном мире, в этой временной земной жизни она есть начало жизни вечной...

Митр. Амфилохий (Радович)

Полный текст см. <https://monastery.ru/zhurnal/tserkov/o-glavnom-v-pravoslavnoy-liturgii>

Отчего происходит духовное выгорание

Если мы хотим проверить себя, если мы хотим узнать о своей вере, нам нужно пристально и внимательно посмотреть, как мы выстраиваем свои отношения с людьми, с теми, кто нас окружает, – близкими, родственниками, незнакомыми, верующими или неверующими. Когда мы раздражаемся, если нас просят о помощи, и отталкиваем человека, когда ему плохо, когда смотрим искоса и внутренне осуждаем, сплетничаем и сами эти сплетни ищем, то все это говорит нам о том, что мы совершенно чужды Духа Христова.

В Евангелии эта тема также присутствует и раскрывается по-особому. После долгого путешествия Христос остановился с учениками для отдыха возле колодца. В то время, когда ученики отправились за пищей, Господь встретился с женщиной-самарянкой, которая набирала воду из колодца, и Спаситель, изнуренный жаждой, попросил у нее воды. Казалось бы, обычная человеческая просьба о помощи, но женщина, воспитанная в религиозной традиции своего народа, сделала замечание, что не должно ему просить о помощи, из-за того, что между иудеями и самарянами долгое время существовал затяжной религиозный конфликт.

Если кратко, то издавна иудеи считали местом поклонения Богу Иерусалимский храм, а самаряне – гору Гаризим, вследствие чего иудеи, желающие сохранить издревле установленные обычаи, стали воевать с самарянами за право «обладания» Богом, считая Иерусалимский храм священным и требуя отсылки жертвоприношений именно туда. Самаряне

же настаивали на требовании отправлять эти приношения на гору Гаризим.

Не вдаваясь в самую суть конфликта, хочется сказать, что это повествование очень поучительно для нас. Ведь в этой истории мы узнаем себя: подобно этой женщине, мы так же готовы отгородиться от всех, лишь бы показать свое религиозное превосходство над другими. Мы себя считаем избранными, более приближенными к Богу, исключительными и ни на кого не похожими. Но являемся ли мы таковыми в глазах Божиих? Не живем ли мы во лжи и самообмане?

Господь до сих пор жаждет и ждет от каждого из нас чистой и незамутненной воды нашей веры. Веры, которая обнаруживает себя в наших отношениях с людьми и познается из добрых дел. Готовы ли мы дать Господу эту живительную воду? Если бы мы оказались на месте Христа, то, вероятно, мы бы устроили скандал, пустились в оскорбления и стали бы подливать масло в огонь, еще больше раздувая конфликт. Так зачастую и происходит, когда наше внешнее христианство остается без внутреннего наполнения, когда красивая оболочка нашей веры остается без духовного содержания.

Ведь и мы черпаем воду из духовного колодца Евангелия дырявым ведром и получаем то, что получаем: либо маленькие остатки на самом доньшке, либо же вообще воды не остается ни для нас, ни для наших ближних – она вся вытекает через отверстие. Отсюда и трагедии, о которых приходится слышать зачастую: «Хожу в храм уже 20 лет, регулярно участвую в таинствах, вычитываю все положенные молитвословия, соблюдая посты, а в моей жизни ничего не меняется, и становлюсь я еще хуже, чем был раньше». И происходит это по одной простой причине. Человек выдумывает себе своего бога-идола, который отчего-то мыслит теми же человеческими категориями, что и мы, поступает с людьми так же, как мы, и становится во всем похожим на нас. Бог становится в нашем представлении таким же страстным и ограниченным, как мы.

Знание о Боге и Сам Бог – это вещи абсолютно не тождественные. Еще через пророка Исаию Бог говорил: «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55: 8–9). Разве Бог помнит обиды и мстителен? Или Он менее милосерден, чем сам человек? Нет.

В разговоре с самарянкой Господь Иисус сказал: *«Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»* (Ин. 4: 23–24). Господь требует, чтобы мы поклонялись Богу в духе и истине, и только так мы можем обрести Его благословение.

Ищем ли мы этого общения с Богом? Желаем ли мы быть истинными поклонниками? Нет, нам проще исполнить все внешние предписания и жить самодовольно, думая, что мы преуспеваем духовно.

Есть много средств и инструментов для поклонения Богу: посещение храма Божьего, участие в таинствах, усердная молитва, усиленный труд, посвящение себя Богу и т.д. Но все это может остаться для нас мертвой буквой закона, если мы во всем этом не ищем реальной встречи с Богом.

Митрополит Антоний Сурожский рассказывал историю о том, как к нему пришла старушка с недоумением, что она много лет молится молитвой Иисусовой, но так и не смогла ощутить Божьего присутствия. И он посоветовал, чтобы она просто помолчала пред лицом Божиим. Та последовала совету. Старушка рассказала, как она убрала свою комнату, уселась в кресло, начала вязать и впервые после многих лет начала озираться вокруг, увидела свою комнату не как место какой-то отчаянной деятельности, а как место покоя. Ей стало тише телесно, душевно. «А потом, – сказала она, – не знаю, как это объяснить, но я почувствовала, что то молчание, та тишина, которые царствуют вокруг, – не просто отсутствие шума, а присутствие какой-то сущностной тишины, и что в сердцевине этой тишины – Бог». И уже на основании внутреннего успокоения у нее появилась настоящая живительная молитва. Это и можно назвать поклонением Богу в духе и истине.

Вот и нам, приступая к молитве или входя в храм, для начала нужно настроиться, успокоиться, привести все свои чувства в порядок, помолчать, просто постоять пред Богом, подумать о Нем, почувствовать, что Он рядом – видит нас, что нам хорошо рядом с Ним. Важно побеседовать с Богом сначала своими словами, не нарушая свою внутреннюю тишину, поговорить с Ним о том, что является значимым для вас в эту минуту, излить все свои переживания, рассказать о всех своих состояниях. Не нужно требовать и настаивать на своем, просто говорите о том, что для вас существенно важно в эту минуту, говорите о своих недостатках, о своих недоумениях, и вы ощутите, как Дух Святой, Утешитель, будет успокаивать вас, и в таком настроении вам будет легче всего влиться в свой привычный личный или церковный молитвенный строй.

Мы стараемся молиться чуть дольше, чтобы было, как мы думаем, более эффективно. И даже во всем этом святом действе мы ищем свою выгоду, не оставляя места Богу. Внешне кажется, что мы тратим так много сил и усердия, но мы так и не открываем своего сердца для Бога. Мы больше ищем своего, но не Божьего, оттого мы и остаемся бесплодными, так как не поклоняемся Богу в духе и истине. Какими бы благообразными мы ни казались, соблюдение внешнего не приближает нас к Богу. Смысл настоящей духовной работы заключается в том, чтобы проводить свою жизнь пред Богом. Нужно научиться видеть Бога во всех обстоятельствах нашей жизни, довериться Ему во всем.

И в отношении наших ближних давайте научимся у Христа из сегодняшнего Евангелия, ведь это настоящая проповедь жизнью, настоящее миссионерство. Господь не уклонился от самарянки, не стал унижать ее религиозное представление, но одним Своим словом Он разрушил ту вражду и те неверные представления о Боге, которые бытовали в то время, Он указал на иной, отличный путь богоугождения и поклонение Богу в духе и истине, а не бил Себя в грудь, указывая на ее заблуждения.

Научимся и мы любить Господа по-настоящему и будем поклоняться Ему в духе и истине всем своим сердцем и душой. Аминь.

Иеромонах Кирилл (Попов)

Как правильно подготовиться к исповеди

Итак, нам нужно подготовиться к исповеди. Мы должны постараться вспомнить всё, что мы сделали за период с прошлой исповеди. Если вы не помните о своих грехах, может быть стоит каждый вечер перед тем, как лечь в постель, записать эти грехи, только эти записи лучше делать зашифрованными, чтобы член вашей семьи, найдя их, не понял, о чем вы пишете в этих записях, или как-то их особенно прятать, чтобы они не попались на глаза какому-то близкому родственнику, потому что это может его очень соблазнить... Нужно внимательно следить за собой всё время нашей жизни, но, готовясь к исповеди, нужно особенно вспомнить, что было, обязательно помолиться Богу, попросить Бога, чтобы Он открыл нам те грехи, которые мы, может быть, забыли, которые не заметили...

Иногда то, что мы считаем добротой, на самом деле является расточительностью, то, что считаем бережливостью – скупостью, и поэтому, конечно, нужно постараться поглубже проникнуть в смысл своих поступков, в мотивы, по которым мы делаем то или другое... мы говорим: «Ну надо же положить конец этому злу, надо же сделать замечание». На самом деле нам хочется разгневаться, распирает нас этот гнев, а мы себя оправдываем тем, что нужно это зло немного укротить. Человек может быть наполнен какими-то блудными, нечистыми желаниями, а он себя оправдывает: «Ну надо же посмотреть, до какой степени мир сейчас докатился, что же такого плохого делает сейчас современная молодежь?» А на самом деле у него похотливое желание насытиться какой-то блудной грязью. Так бывает. Очень часто мы прикрываем свои злые желания какими-то благовидными предложениями, оправдываем свои нечистые помыслы какими-то добрыми целями...

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон

Никольский благовестник № 29 (534)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

29 июля 2023 г.

Праведный Феодор Ушаков (память 5 августа)

Сегодня Русская Православная Церковь чтит прославление в лике святых непобедимого адмирала флота Российского Фёдора Ушакова.

К святости причисляют не за военные заслуги. За военные подвиги дают чины и звания, награды, ордена и медали. А к лику святых Церковь причисляет только за святость, за святую жизнь. Акт прославления является свидетельством Святой Церкви здесь, на земле, о предстательстве угодника Божия за нас пред Богом там, в Царстве Небесном, и житие святого становится примером для подражания всякому христианину.

Воинское служение и святость понятия сложно сочетаемые, но святому Федору осуществить это получилось сполна. Святость с духовной стороны – это благодать Духа Святого, освещающая и преображающая человека, и обильно действующая через него невидимо в видимом мире, а порой и ощутительно видимо для других людей. Блестящие победы Федора Ушакова на морских просторах были одержаны не только силой военного мастерства над превосходящими силами противника (напомним, что он не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля и ни одного матроса не сдал в плен), но и благодаря заступничеству Божию (как, например, побеждали врагов древнего Израиля ветхозаветные праведные войны – Иисус Навин и Царь Давид, как одолевали врага Отечества нашего русские святые князья – Александр Невский и Дмитрий Донской).

С нравственной точки зрения святость – это исполнение Божиих заповедей, объединённых в две основных – любовь к Богу и любовь к ближнему. Одним из показателей любви к Богу является любовь к молитве и к богослужению. И святой Феодор, несмотря на свою занятость, старался не пропускать утренние и вечерние молитвенные правила. Он старался всегда быть за церковной службой и находиться в непрестанном смиренном, покаянном предстоянии пред Богом, что в особенности проявилось в его последние годы жизни на мордовской земле в Санаксарском монастыре.

Одним из показателей святости является любовь к ближним. Святой адмирал относился к своим матросам и подчиненным искренней любовью, отеческой заботой и милосердием, что было не свойственно

дворянству того времени. За это моряки называли его ласково – наш батюшка Федор.

Святость не мыслима без любви к врагам своим. Так, в сражении при Тендре в разгар боя с превосходящими силами противника адмирал Федор Ушаков, несмотря на всю опасность, приказал спасти сдавшихся турецких моряков с горящего тонущего вражеского флагмана. И это лишь один из многих примеров любовного и милосердного отношения святого адмирала и его матросов к поверженному противнику, когда он перестает быть врагом отечества.

В своей земной жизни Федор Ушаков был легендарным флотоводцем, покрывшим себя неувядаемой славой. В то же время он был человеком высокой духовной жизни, исполненный необыкновенной чистоты и неподдельного православного подвижнического духа. Жизнь его стала не только жизнью великого мужа нашего Отечества, но и настоящим житием святого человека. Его житие является замечательным примером любви к своему отечеству, примером для тех, кто с честью исполняя свой служебный долг, желает быть настоящим христианином.

В 2001 году Церковь канонизировала Федора Ушакова в лике местночтимых святых Саранской епархии, а в 2004 году Архиерейский собор признал легендарного адмирала святым в масштабах всей Церкви. И в земле Русской появился небесный покровитель наших моряков, защитников отечества на морских рубежах, которые хранят и продолжают Ушаковские традиции доблести, чести и милосердия.

<http://www.sobor-ushakova.ru>

Патриотизм без веры легко теряет всю соль

Что такое патриотизм, что значат слова: «Я люблю свою Родину»? Почему любовь к своему Отечеству неотделима от любви ко Христу? Почему все чаще звучат слова о необходимости окормления военных и как готовить священников, которые вместе с солдатами и офицерами будут на передовой?

Последние события как никогда ставят перед нами самые важные и прямые вопросы: кто мы такие? что для нас ценно? что есть наша Родина? люблю ли я свою Родину? нужна ли она мне? что я знаю о ней? жил ли я ей раньше или жил только для себя? И множество других вопросов. Патриотизм для меня – это любовь к своему. Любовь к своему проявляется в знании своей Родины; в том, чтобы жить ценностями своей страны; чтобы желать и ценить всё больше и больше свое родное. Патриотизм – это созидание Родины своим трудом, а не разрушение своим безделием и равнодушием.

Патриот переносит все тяготы собственной страны вместе с ней, а не бьет в спину в подходящий момент. Ярчайший пример тому – это Церковь в XX веке. Собственная власть устроила страшные репрессии на

Церковь и верующих, но с началом Великой Отечественной войны Церковь встала на защиты рубежей своего Отечества, забыв все обиды. Это есть проявление патриотизма. Патриотизм всегда твердо укоренен в истории своей страны и ее духовных корнях. Наша страна никак не может мыслиться без веры, иначе она потеряет свою идентичность. Наша истинная патриотичность заложена в нашей вере, на устоях которой строилось наше государство.

Чем отличается православное понятие «патриотизм» от того, которое существует сейчас в массовом сознании людей в России?

Дело в том, что сейчас большинство людей в нашей стране отколоты от Церкви. Им Церковь неинтересна, поэтому многие вопросы не осознанны. Для нашей страны евангельские идеалы во всю историю были нормой, по которой мы себя соизмеряли. Лучшие люди нашей истории и армии покоятся в храмах. Александр Невский и Суворов похоронены в Александро-Невской лавре. Кутузов лежит под стенами Казанского собора. Великий генерал Скобелев похоронен в храме Рязанской области на территории своей усадьбы. Адмирал Ушаков мощами лежит в монастыре. Дмитрий Донской похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Генерал-атаман Яков Бакланов покоится в Вознесенском соборе Новочеркаска, который является центром казачества. Святой воин Илья Муромец – в пещерах Киево-Печерского монастыря. Воины-монахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, которые определяли дух и исход Куликовской битвы, были похоронены в Симоновом монастыре Москвы. Это лишь малый список. Эти полководцы, большинство из которых прославлены как святые, не просто так там лежат. Они жили верой, воевали с верой, умирали с верой. Это история нашего государства в святых лицах.

Это невозможно разделить. Хотя в советские время этим занимались. Цензура искореняла всю историю нашей Церкви, превращая ее в лживую карикатуру. Про веру Суворова, к сожалению, не говорилось, это скрывалось. Памятник Скобелеву был снесен большевиками с Тверской площади. Улицы переименовывались. А ведь Суворов без молитвы не начинал сражения и без благодарения Бога его не заканчивал.

Исключение веры из жизни в большинстве случаев лишает воина нравственности. Безнравственный, но сильный воин легко превращается в разбойника. Суворов завещает, что солдат – это не разбойник.

Патриотизм не может быть безнравственным. Вопрос глубокой нравственности всегда находится в поле религиозных вопросов. Поэтому без веры патриотизм легко может превращаться во что угодно, лишь бы было удобно жить. Искренне считаю, что патриотизм без веры очень легко теряет всю соль и в конечном счете может вовсе пропасть. Об этом опять же говорил великий Александр Васильевич Суворов: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

Немало семей, где нет отцов и мамы воспитывают мальчишек в одиночку. Где ребенок/подросток может получить первые уроки мужества? Может ли Церковь взять на себя такие обязанности по воспитанию патриотизма и мужества?

Патриотизм, как и вера, должен иметь почву, в которой ему предстоит взрасти. Часто у юноши просто нет повода и возможности раскрыть в себе эти добродетели, особенно если он их не видит на примере семьи. Лишь с возрастом, соприкасаясь с важностью подобных вопросов, в человеке начинает раскрываться сторона этой медали. Хотя все духовно-нравственные идеалы должны корнями выходить из семьи.

Мужество все же не является чем-то брутальным и бородатым. Мужество – это добродетель, а не черта какого-либо общества. Мужество – это в первую очередь смелость на честные и добрые поступки. Мужество – это сила нести ответственность за свои слова, дела и последствия. Мужество напрямую зависит от духовного состояния человека. Мужество – это противоположность подлости, страху, лицемерию, греху. Мужественный человек всегда правдурб. Он не терпит лукавства и двоедушия. Всё это есть в Церкви. Всему этому юноша может научиться в опыте духовной жизни, найти в евангельской истине, узреть во Христе.

Что же касается мужских взаимоотношений и примера волевых качеств мужчины, то для этого существуют спортивные секции по боксу, борьбе и так далее. Существуют военно-патриотические клубы, где каждый год проходят сборы. Знаю батюшку, который при храме учит детей плести кольчуги, рассказывает им о ратном деле. Подобные места воспитывают в юношах важные и нужные качества. Так или иначе, армия ждет каждого мальчишку. Мамам важно готовить своих сыновей к мысли о том, что им предстоит служить в армии. Нам сейчас очень не хватает добродетели мужества в матерях и женах в том числе.

Сейчас все больше требуется военных священников, но людей, подготовленных к таким задачам, совсем немного.

Сложно говорить о задачах военного духовенства, которые должно решать высшее начальство. Но мое мнение таково, что военными священниками в большей степени должны быть монахи, а не женатые пастыри. Решается это через монашеское послушание, которое напрямую схоже с воинским приказом. Монах – это человек, который принял на себя готовность не жить для этого мира, а умереть. Воинское служение и война также связаны со смертью и жертвой. Нужно возобновлять всерьез институт военного духовенства, который будет возрастать и базироваться в том числе и на монастырях со своей спецификой. Безусловно, должны быть отдельные направления для военного духовенства и в семинариях. Над всем этим сейчас самое время не просто задумываться, а начать работать.

Церковь в своей сути воспитывает добродетель мужества в любом человеке, будь то мужчина или женщина. У нас в Церкви множество мучеников обоих полов. Разве это не мужество – смело отдать свою жизнь за веру во Христа, быть измученным, убитым? Тем более такой человек отдаст свою жизнь и за Отечество.

Перед воином всегда стоит двойная ответственность: за свою страну и за свою веру. Вспомним огромное количество князей во время татаро-монгольского ига, которые отстаивали интересы Руси, а в итоге были замучены и убиты за верность Кресту Христову. Наша Церковь наполовину состоит из воинства святых. Наша Церковь в молитвах называет Россию «богохранимой». Поэтому эти вещи нераздельны для Церкви. Как можно разделить единое целое? Если только уничтожить, что пытались и пытаются сделать, но не разделить.

Может ли быть капелланом священник, сам не служивший в армии? Военные – весьма специфичны, не каждому под силу их окормлять.

Считаю, что служба в армии является большим плюсом для военного священника, но не всегда показательна. Современная годовая срочная служба в армии разве может быть хоть на каплю приближена к реалиям военных действий? Конечно же нет. Поэтому служил ты или не служил – суть не в этом. Суть в том, чтобы пастырь сам любил свое Отечество, желал разбираться в воинском деле и воспитывал в себе стойкие качества. Священников отправляют на послушания в тюрьмы, больницы, дома престарелых, к онкобольным деткам, к зависимым, бездомным и так далее. Но нам же необязательно проходить школу тяжелой болезни, тюрьмы, зависимости и жизни на улице.

Не отбывал срок в тюрьме – не можешь окормлять колонию? Вряд ли с этим кто-то согласится. Я служил в армии срочную службу и около восьми лет окормляю заключенных по переписке. Могу сказать по своему опыту, что служба в армии не может быть обязательным критерием. Все возможно тому, кто желает и трудится на своем поприще, а навык приобретается.

Как подготовить священника к работе с военными, на чем сделать акцент в подготовке?

Считаю, что очень важно священнику хорошо знать собственную историю. Историю войн, историю полковых героев и святых. Очень важно приобщаться к истории не только по книгам, но и визуально, посещая значимые места нашей Родины.

Безусловно, должна быть преемственность. Нужен опытный военный батюшка, который поможет войти в эту специфику. Батюшка, который расскажет, как и о чем общаться с солдатами срочного призыва, где возможен контакт с контрактниками и офицерам и в каком ключе. Каждая воинская часть имеет свою специфику, и у всех свой опыт. Важно понимать, что храм в военной части – это не приход в городе. Это совсем

другая специфика и свои задачи. Нашей армии нужно христоролюбивое воинство, которое знает за кого стоит, за что умирает и под Кем ходит.

Иерей Роман Бамбуров

Пророк Божий Илия – покровитель ВДВ

(память 2 августа)

Согласно церковному преданию, пророк Илия, живший за 900 лет до рождения Христова, по сей день так и не умер. Мы ничего не знаем о происхождении пророка Илии, и даже его имя, возможно, не является именем собственным, т.к. «Элийаху» на древнееврейском языке означает «Яхве – мой Бог».

Согласно Священному Преданию, в истории человечества есть всего три человека, взятых на небо живыми: апостол Иоанн, Енох и Илия. Причем если о Енохе возможны различные толкования (в 5-й главе книги Бытия о его уходе из земной жизни сказано туманно: «не стало его, потому что Бог взял его»), а об Иоанне мы знаем только из Предания, то о пророке Илие конкретно сказано в Библии: «*вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо*» (4 Цар. 2: 11). Он вознесся на небо в огненной колеснице, а перед вторым пришествием Христовым вернется на землю для проповеди. Пророку Илие традиционно молятся о дожде в засуху. Его также можно назвать провозвестником монашества задолго до его появления – пророк Илия был девственником и строгим постником.

С недавних пор его почитают как покровителя воздушно-десантных войск. «Крылатая пехота», «голубые береты» – какими только эпитетами не награждают уважительно российских гвардейцев-десантников сограждане! «Войска Дяди Васи» остаются неизменно символом мужества, надежности, ответственности, умения действовать быстро и грамотно при любых сложившихся обстоятельствах. А «дядя Вася» – вовсе не литературно-легендарный образ, а «Десантник № 1», как величают воины ВДВ своего кумира: Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова (1908 – 1990), генерала армии, командующего войсками ВДВ в 1954 – 1959 и в 1961 – 1979 годы.

На некоторых иконах пророк Илия изображается с мечом в руках, поскольку однажды имел такое дерзновение: после того как не произошло ожидаемое чудо через молитву лжепророка, поклонявшегося идолам языческим, Илия вознес святые молитвы, и с неба сошел огонь и сжег ту жертву, которая лежала без огня на дровах; затем, возгоревшись гневом, он заколол лжепророков Ваала.

Пророк Иезекииль

Пророк Иезекииль, чью память Церковь чтит 3 августа, жил за шесть столетий до Рождества Спасителя, но это не помешало ему получить от

Бога откровение о будущих судьбах человечества. Пророк пережил вавилонский плен, спас народ от халдеев подобно Моисею, а в конце земной жизни принял мученический венец.

Расплата за грехи неминуема

Причем это произойдет в земной жизни. Святые всех времен предостерегали как отдельных людей, так и целые народы от неправедной жизни. Когда греху начинают служить целые народы и, как говорят, «нравы общества падают» (т.е. грех становится нормой социального поведения, а не отдельных людей), то жди катастрофы.

Пророк Иезекииль предупреждал: *«Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя; третья часть падет от меча в окрестностях твоих; а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними»* (Иез. 5: 12). Собственно, наказание для народа, пострадавшего от вавилонского нашествия, уже совершалось. Однако Иезекииль предсказывал, что покаяние и возвращение к Богу поможет вернуть свободу и обрести нации величие.

Не желай ближнему того, чего не хочешь себе

Не стоит радоваться чужому горю, желать другому человеку зла, а вспыхнувшую во время конфликта в сердце ярость стоит погасить. Бог создал нас не для ненависти и торжества зла в душах, а для расцвета любви через каждый наш поступок, каждую мысль и каждую эмоцию.

Во время служения Иезекииля ему было видение о судьбе язычников, сильно радовавшихся разрушению Иерусалима: *«То, что ты о святилище Моем говоришь: "а! а!", потому что оно поругано, – и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, – за то вот Я отдам тебя в наследие сынам востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое»* (Иез. 25: 3–4).

Человек бессмертен

Несколько лет назад, когда началось моровое поветрие, в повестку вернулась прежде негласно табуированная тема смерти. Стало страшно. Однако важно помнить, что с окончанием земной жизни человек только «начинает жить» – он переходит в вечность.

Это предсказывал пророк Иезекииль, живший в Ветхом Завете, не знавший Христа и Его учения: *«Вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит Господь»* (Иез. 37: 12–14). Смерти нет, а есть жизнь вечная.

Владимир Басенков

Никольский благовестник № 30 (535)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 5 августа 2023 г.

Святые благоверные князя-страстотерпцы Борис и Глеб (память 6 августа)

Святые благоверные князя-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) – первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии.

Старший из братьев – Борис получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести. Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.

В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так – без сопротивления погибнуть от рук убийц?

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. *«Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец»* (1 Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести – они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. *«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»* (Мф. 10, 28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братия, – замечает преподобный Нестор Летописец, – как высока покорность старшему брату? Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим и за сопротивление им бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые».

Благодарные князя-страстотерпцы не захотели поднять руку на брата, но Господь Сам отомстил властолюбивому тирану: «*Мне отмщение и аз воздам*» (Рим. 12: 19).

В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. По промыслу Божию, решающая битва произошла на поле у реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, названный русским народом Окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его исходил смрад.

«С того времени, – пишет летописец, – затихла на Руси крамола». Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных распрей, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благодарные князя-страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, но они – особые покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например, святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена митрополитом Киевским Иоанном I (1008-1035).

<http://www.logoslovo.ru>

Мученик Иоанн Воин

(память 12 августа)

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника. Наряду с другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь: тех, которые были схвачены, освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем бедствующим и требующим помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу. В 363 году император был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Скончался он в глубокой старости.

Год кончины его точно не известен, место погребения святого Иоанна Воина постепенно было забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего упокоения, которое стало известно в этом округе. Обретенные его мощи были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна

получают утешение обиженные и скорбящие, находят свои потерянные вещи.

Древних икон Иоанна Воина, написанных греческими мастерами, не сохранилось, зато на Руси иконописцы очень часто обращались к изображению этого святого. Сложилась традиция изображать мученика Иоанна в образе византийского военачальника – в доспехах, с оружием. Поверх доспех наброшен алый плащ (цвет мученичества), в правой руке святой держит крест, как знак своей непоколебимой веры. Есть и более редкие иконы, на которых мученик Иоанн сидит верхом на коне, или молится на коленях.

У военных священников нет задачи воцерковить.

Мы будим совесть

История священников, окормляющих воинство, – капелланов – берет начало в XVI веке. Документально зафиксировано, что в 1545 году в Казанском походе с Иваном Грозным участвовали клирики Благовещенского собора. В XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, войсковым священникам даже официально выдавалось жалование. В конце XIX века в армии Российской империи служили 5 тысяч военных священников. В советские годы по понятным причинам от этой традиции отказались, но с окончанием эпохи богоборчества православные священники вновь вышли на передовую – как в прямом, так и в переносном смысле.

В 1994 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и тогдашний министр обороны Павел Грачев подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ послужил отправной точкой при создании Координационного комитета по взаимодействию между Вооруженными силами и РПЦ. В феврале 2006 года патриарх дал благословение готовить военных священников.

О том, в каком состоянии находится сейчас система капелланов, об успехах и о трудностях мы беседуем с протоиереем Михаилом Васильевым. Отец Михаил, поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Вы – один из самых известных военных священников. Расскажите, пожалуйста, о своем служении.

Спасибо за поздравления. Если не ошибаюсь, Честертон сказал, что христианство в разные годы было разным: гонимым, страшным – например, во времена средневековой инквизиции, – но никогда не было скучным. Я стараюсь так нести слово Божие, чтобы людям в погонах было не скучно. А для этого нужно знать специфику. Мне пришлось учиться на Высших академических курсах Академии Генштаба, получить определенный допуск к секретности, изучить материалы. Мне очень пригодился опыт взаимодействия с десантными войсками и с

военнослужащими, которые побывали в горячих точках. Мы используем этот опыт. Ракетчики, слава Богу, не воюют. Но ежедневно они находятся на своих боевых постах. Это около 10 тысяч военнослужащих РВСН и гражданского персонала. Они обеспечивают круглосуточно боевую готовность.

А в чем заключается основная задача стратегических ракетчиков?

Они занимаются обеспечением безопасности нашей страны, даже можно сказать шире – участвуют в обеспечении безопасности всего человечества, защищая его от очередной войны. Если у тебя есть ядерная дубина, у твоего соседа есть ядерная дубина, и каждый из вас знает, что победителей не будет, то каждый хорошо подумает, прежде чем применить это оружие. Каждый понимает, что ответ будет и никто не получит значимого преимущества, а пострадает все человечество. Поэтому на протяжении 75 лет сохраняется стратегическая стабильность в мире. Красную черту пока никто не перешел. Такого значительного мирного периода в глобальном смысле в истории не было. В это время бывали только локальные конфликты.

Что входит в сферу ваших обязанностей, задач?

Мне приходится участвовать во всех этапах жизни войск. Начиная от встречи новобранцев и заканчивая подготовкой при проведении пуска ракет. Участвую в сборах, в военных советах. У нас есть перечень мероприятий, которые касаются духовно-нравственного воспитания военнослужащих. Что-то каждый год мы добавляем. Это, прежде всего, работа в гарнизонах. Уроки в школах, работа с детскими садиками – у нас их пять в городке. Это разноуровневые занятия с разными категориями военнослужащих, командировки по частям. Касаемся таких важных категорий, как совесть, честь. Мы не ставим задачу воцерковления военнослужащих. Моя задача заключается не в том, чтобы у меня было больше причастников и исповедников или людей, которые собираются в уголке и вместе читают акафисты нараспев. Задача иная: чтобы проснулась совесть, чтобы меньше было разрушенных семей. Чтобы создавалось больше семей, чтобы рождались детки, чтобы не было пьянства, чтобы люди трезвыми глазами смотрели на мир. Это все и есть та форма практической работы, которая является важной частью священнического служения. Богослужение – это вершина айсберга. И как в любом айсберге, есть огромная подводная часть, скрытая.

То есть вы начинаете с азов, с самых простых, почти азбучных истин?

У меня нет геополитических задач. Но когда я приезжал в Боснию, в горячие точки, я просил военных не ругаться матом. Я видел, как происходило рождение веры. Нам приходится объяснять самые простые вещи: «Вы делаете святое дело, когда защищаете нашу страну». Мы должны работать, идти к людям.

Кто такие сегодняшние солдаты? Это те, кто завтра выйдет на гражданку. Если в школе не научили, почему не можем мы поговорить с ними о нравственности? Мы рассказываем, почему плохо и мерзость перед Богом изменять жене. Почему аборт – это убийство. Мы говорим им о том, что есть грех. Эти вещи нужно проговаривать, мы этим и занимаемся.

Вам не кажется, что Церковь сегодня довольно сытая и это как раз может сильнее отталкивать людей?

Мы работаем с разными категориями военнослужащих. И мы регулярно слышим о немощах, которые есть в нашей церковной среде. Они есть и в нашем обществе. Мы не отказываем людям в праве видеть у нас недостатки, мы их и сами видим. Больше того, мы стараемся исправлять что-то в себе. Мне прискорбно очень за многие вещи, которые имеют место быть в нашей Церкви. Слухи о святости современных христиан сильно преувеличены. Но это никоим образом не мешает нам нести Свет миру. Свет этот не наш, а Христов.

Армия может изменить человека?

Все зависит от человека и от ситуации, в которую человек попадает, от того, хочет ли человек сам меняться. По моим наблюдениям, если человек в себе имел какую-то червоточину, то от нее пойдут метастазы. А если человек в своем сердце стремится жить честно и поступать добродетельно, то ни одна армия, никакое другое место не способно отвлечь его от любви Божией. По слову апостола мы это хорошо знаем. Я бы не стал связывать с внешними обстоятельствами и причинами наше поведение. Оно, конечно, частично зависит от условий, но экзистенциальный выбор человек делает сам. В одной и той же ситуации можно быть стукачом, а можно, претерпевая, оставаться верным человеком. И таких примеров в истории много.

В армии то же самое. Приходит человек с тонкой шеей, у него нет навыков социализации, но если есть вера в дружбу, в Бога, в настоящие поступки, о которых он читал в книгах, то, конечно, никто его не свернет с пути честной жизни.

Для вас, человека, знающего, что такое война, что значит мужество?

Мужество – это способность в любых условиях и обстоятельствах делать то, что должно. Это значит честно исполнять свой долг, жить по-настоящему, не обращая внимания на общество и улицу.

Прот. Михаил Васильев

Духовную любовь я никогда не забуду...

Война – проверка наших душ... Ведь война на нашей планете началась, когда на земле было всего четыре человека – Адам, Ева, Каин и Авель. И зло до сих пор продолжается. Дьявольские силы стараются сбить

человека с правильного пути... Помню, мы с ребятами (у нас – кто с Волги, кто с Харькова, кто с Перми, в общем, вся Россия в одном окопе) – сразу договорились не курить, матом не ругаться... Мы все верующие были, узнали, что крестики у всех, и договорились. Жалели друг друга, жили без грубости. Молились. Убьют кого - «упокой, Господи, нашего солдата...».

Я ту духовную любовь никогда не забуду. В 1944 году в августе пришла подсылка Осипову Михаилу – пряников шесть килограмм из Перми. Он выдал каждому по два пряника в обед и себе – два. Я ему: «Миша, бери больше, твои же!». А он – нет, всем одинаково... Политрук был партийный – молился, командир батареи молился... Перед боем, помню, обнимемся: «Братик, прости...» Другая школа была, духовная... И Господь нас спасал в самых страшных ситуациях. Дважды мне было предсказано, как бы прозвучало в груди: сейчас вот сюда прилетит снаряд, убери солдат, уходи. Не могу молчать, сам язык кричит: «Быстро убегаем!». Было это 3 августа 1942 года. И еще в 1943-м на Пасхальной неделе в Сестрорецке. Друг другу шепотом «Христос Воскресе!» сказали – и начали копать окопы. И мне снова как бы голос слышится: «Убирай солдат, отбегайте в дом, сейчас сюда снаряд прилетит»... И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, минуты не прошло, как снаряд прилетел, и на том месте, где мы только что были, уже воронка... Ведь если бы не эти «подсказки» – и я, и мои друзья давно бы уже были в земле. Мы тогда поняли, что Господь за нас заступается

Прот. Валентин Бирюков

Великомученик и целитель Пантелеимон (память 9 августа)

Все мы нуждаемся во врачебной помощи когда заболеваем той или иной болезнью. А особенно мы нуждаемся во врачебной помощи когда мы больные не только телом, а душой. У нас исцелитель души и тела является Сам Христос Спаситель. Как мы знаем из Евангелия, Господь наш Иисус Христос исцелял хромых, больных, прокаженных и также бесноватых, и говорил – иди и больше не греши. Поэтому мы должны помнить, что болезнь идет больше по грехам.

Если христианин искренне поисповедуется на исповеди, то и Господь исцеляет от болезни. Только бывает обидно в том, что христианин носит имя Христа и должен исцеляться именем Христовым, т.е. благодатью Господней через Таинства покаяния и Причащения, но получается то, что христианин теряет имя Христа по своему нерадению и идет за помощью не в Церковь к священнику, а находит гадалок, которые уже не именем Христовым лечат, а бесовской силой.

Празднуя память великомученика Пантелеимона, будем помнить, что Господь дал власть лечить больных не только великим своим угодникам, мученикам, преподобным, праведникам, но и всем нам, носителям имя

Христова. Многие из нас скажут, как же мы можем исцелять больных когда сами больные да и грешные. А вспомните великую грешницу, женщину-блудницу, которая шла на грех и по пути встретила плачущую и рыдающую женщину, у которой на руках лежал мертвый ребенок. И когда женщина-грешница подошла к этой женщине и видя умершего ребенка, она подняла руки к нему и от всего сердца произнесла к Богу молитвы: «Господи, не ради меня великой грешницы, а ради плачущей и рыдающей женщины воскреси этого ребенка». И Господь воскресил ребенка на руках скорбящей матери. Сколько было радости. Вот так через твердую веру мы можем также исцелять больных...

Архим. Виталий (Мешков), 1985 г.

Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» (празднование 10 августа)

Икона Богоматери Одигитрии, получившая название «Смоленская», прибыла на Русь в середине XI века. В 1046 году византийский император Константин IX Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну на брак с князем Всеволодом, сыном Ярослава Мудрого. После смерти Всеволода его сын, Владимир Мономах, перенес икону в Смоленск, где был заложен храм Успения Богородицы, в котором впоследствии и разместили святыню.

Согласно преданию, когда в 1239 году к Смоленску подошли полчища хана Батыея, город был избавлен от разорения по заступничеству Богоматери. Воин по имени Меркурий, молясь перед иконой, получил указание Богородицы сразиться со стоящим у стен врагом. Монголы видели, что Меркурию помогают в бою молниеносные мужи и лучезарная Жена. Охваченные ужасом, бросая оружие, враги бежали, гонимые неведомой силой. Меркурий принял в бою мученическую кончину и был причислен Церковью к лику святых.

В конце XIV или начале XV века икона Богоматери Одигитрии была принесена из Смоленска, захваченного Великим княжеством Литовским, в Москву, где как особо чтимая святыня поставлена в Благовещенском соборе, по правую сторону от царских врат.

В 1514 году войсками великого князя московского Василия III Ивановича Смоленск отвоеван у Литвы. В память этого события в 1523 году князь недалеко от того места, где москвичи простились с иконой, основал Новодевичий монастырь. 28 июля 1525 года из Кремля в монастырскую церковь, освященную во имя Смоленской иконы Одигитрии, был торжественно перенесен тот список иконы, который хранился в Благовещенском соборе. В 1927 году эту икону, благодаря ее богатому золотому окладу времени Бориса Годунова и жемчужной ризе, передали в Оружейную палату.

<https://www.pravmir.ru>

Никольский благовестник № 31 (536)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 12 августа 2023 г.

Успенский пост – крестный (с 14 по 27 августа включительно)

Успенский пост – самый краткий и самый сладкий. Начинается он с освящения меда, потом будет освящение плодов. И самый легкий этот пост, потому что Божия Матерь заботится о том, чтобы иго Христово было для нас легким. И заботится о теле нашем так же, как и о душе.

Начинается пост с освящения меда (14 августа), чтобы мы знали не только о той сладости, которую Господь дает для тела, но и о сладости духовной. Чтобы сладость, которая исходит от Креста Христова, открылась нам в течение поста. Как некогда в Ветхом Завете в горькие воды Мерры опускалось древо, и они становились сладкими, приятными, так да будет со всей нашей жизнью – от прикосновения Креста Христова к ней горечь ее да изменится в сладость.

Мы начинаем пост с поклонения Кресту Христову, потому что Успенский пост есть размышление о тайне смерти и о тайне жизни, земной и вечной. День, с которого начинается Успенский пост, считается днем Крещения Руси. А крещение – это и есть такое погружение в воду крестную, благодать Христову, так что открывается людям тайна Креста и они готовы всё принести Господу, и жизнь, и смерть свою, чтобы всегда быть с Ним. Вы знаете, что мученики всегда изображаются на иконах с крестом. И жизнь каждого человека тоже завершается крестом. Над нашей могилой будет стоять крест, если мы сподобимся этой милости. Дай Бог, чтобы крест вырастал из всей нашей жизни. Чтобы это было древо жизни, которое мы тоже питаем, принимая участие в том, что Христос совершил.

Весь Успенский пост – крестный. Начало Успенского поста – Крест, и в середине его – Крест, Преображение Господне (19 августа), с его светом, возвещающим об исходе, который Господь должен совершить в Иерусалиме. И праздник Нерукотворного образа Спасителя (29 августа), который является как бы завершением этого нашего пути, – тоже праздник Креста. Потому что Господа не приняли, как имеющего вид идущего в Иерусалим (ср.: Лк. 9: 53), и пречистый лик Его светит нам на фоне Креста. Церковь готовит нас Крестом к принятию тайны исхода Божией Матери. Потому что Ее Успение – это раскрытие победы Креста Христова, неотделимой от Его Воскресения.

Чем больше любовь, тем больше скорбь, как говорят святые отцы. Но в праздник Успения Божией Матери (28 августа) вспоминаются слова

великого подвижника, которого ученики его нечаянно застали на молитве с преобразившимся лицом, и на их настойчивые вопрошания, что с ним случилось, он ответил: «Я был там, где стоит у Креста Господня Божия Матерь с возлюбленным учеником. И я хотел бы пребывать там умом всегда». Где Крест Христов и Его Воскресение – красота всех добродетелей, расцвет души человека и тела его. Радость души, которую Бог дает – не так, как мир дает. И чистоты тела, причастного телу Христову и Божией Матери, знающего, что оно – храм Духа Святого (ср.: 1 Кор. 6: 19).

Мы молимся в течение всего поста, чтобы Господь сохранил нас от двух самых главных бед, которые угрожают сегодня всему роду человеческому, в особенности нашему русскому народу: от греха уныния и от греха нечистоты, нецеломудрия. И тот и другой грех стоят один другого. Это самые страшные грехи, потому что, как мы знаем, грех уныния – это тьма всех грехов вместе взятых. А грех нечистоты, когда он достигает того, что мы видим сегодня, естественно должен нам напомнить о первой кончине мира, когда Господь поставил предел физическому существованию рода человеческого, сказав: Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть (Быт. 6: 3).

Будем преодолевать всякое уныние, потому что Христос всё победил. И смысл нашей жизни заключается в одном-единственном: чтобы мы через крестные скорби вошли в Его победу. Вслед за мучениками, вслед за всеми, кто узнал тайну Креста. И нет нам причины унывать, потому что Божия Матерь предстательствует сугубо за всех нас пред Господом...

Прот. Александр Шаргунов

Элементы иконографии Пресвятой Богородицы

Внешний вид Богородицы известен не только из древнейших изображений, но и по описаниям церковных историков (Никифора Каллиста, монаха Епифания).

Сколько всего различных икон Пресвятой Богородицы? Точную цифру назвать сложно. Приблизительно – около 860, и их число постоянно увеличивается. Не нужно путать название и тип иконы: к одному типу может относиться несколько сотен образов.

Как же могло возникнуть такое множество похожих, и все же очень разных икон? С первых икон делались списки, которые распространялись по всему миру и приобретали свои характерные особенности. По молитвам верующих перед этими иконами случались чудотворения и исцеления, что и старались запечатлеть следующие иконописцы, делая новые списки. Каждый создатель хотел сделать икону с привязкой к

своей местности, а также рассказать реальную историю пребывания этой конкретной иконы именно на их земле.

Основные элементы иконографии Богородицы

1. Нимб, в отличие от нимба Спасителя, не содержит вписанный крест.

2. Мафорий (с греч. – накидка) – верхняя одежда замужних женщин.

Как замужняя женщина, Пресвятая Богородица имеет на голове покрывало, закрывающее голову и плечи, по обычаю иудейских женщин того времени. Мафорий обыкновенно пишется красным (символ страданий и воспоминание о царском происхождении). Нижние одежды обыкновенно пишутся голубыми (знак небесной чистоты совершеннейшей из людей).

3. Поручи – деталь богослужебного облачения; в иконографии Божией Матери – символ сослужения всей Церкви в лице Богородицы Небесному Архиерею – Христу.

4. Три звезды на мафории – на голове и плечах – имеют два значения: это символ непорочности Приснодевы «до рождества, в рождестве и по рождестве», и символ Святой Троицы.

Во многих иконах фигура Богомладенца закрывает собой одну из звезд, символизируя тем самым Воплощение Второй Ипостаси Святой Троицы – Бога Сына.

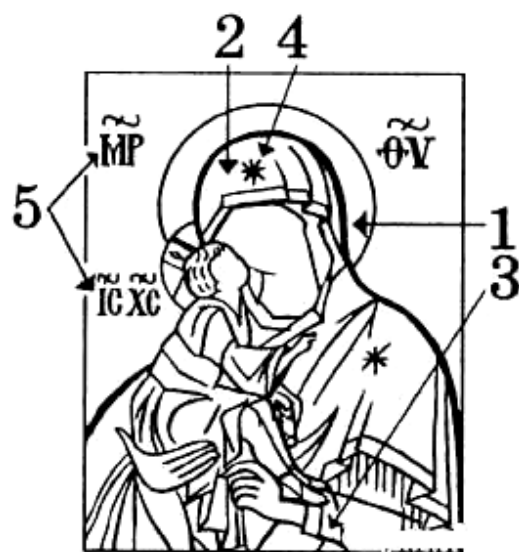
5. Надписание на иконе даётся по традиции в греческом сокращении: *MP ΘΥ* – «Матерь Божия», а *IC XC* – именование Спасителя.

Богоматерь на русских иконах всегда в печали, но печаль эта бывает разной: то скорбной, то светлой, однако всегда исполнена душевной ясности, мудрости и большой духовной силы, Богородица может торжественно «являть» Младенца миру, может нежно, прижимать Сына к Себе или легко поддерживать Его – Она всегда полна благоговения, поклоняется своему Божественному Младенцу и кротко смиряется с неизбежностью жертвы. Лиричность, просветленность и отрешенность – вот главные черты, характерные для изображения Богородицы.

Сколько типов икон Богородицы?

Единого мнения на этот счет нет, богословы и иконописцы называют до 9 типов икон. Среди них есть три основных:

- 1) «Оранта» (греч. «Молящаяся») и «Знамение»;
- 2) «Одигитрия» (греч. «Путеводительница»);
- 3) «Елеуса» (греч. «Умиление»).

1) «Оранта» («Молящаяся»), «Знамение»

Первое изображение Пресвятой Богородицы «Оранты» (греч. «Молящаяся») без Младенца встречаются уже в римских катакомбах (II – IV вв.). Это наиболее богословски насыщенный иконографический тип и связан он с темой Воплощения. В основе иконографической схемы лежат два текста: из Ветхого Завета - пророчество Исаии: "Итак сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Эммануил" (Ис. 7:14) и из Нового Завета - слова Ангела в Благовещении: "Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим" (Лк. 1:35). В этих словах открывается нам тайна Боговоплощения, рождения Спасителя от Девы, рождения Сына Божия от земной женщины. В православных храмах изображения этого типа иногда помещают в верхней части алтаря.

Пресвятая Богородица изображена в положении Оранты (молящейся) с воздетыми к небу на уровень головы руками, раскрытыми ладонями наружу, т.е. в традиционном жесте заступнической молитвы. Богородица может быть представлена в рост или по пояс.

Иногда на лоне Богородицы, на фоне круглой сферы (медальона), изображается Спас Эммануил (евр. «с нами Бог»). Медальон символизирует и небо, как обитель Бога, и лоно Богоматери, в котором воплощается Спаситель. В иконописи самостоятельные изображения Богородицы Оранты без Младенца используются чрезвычайно редко.

Положение пальцев Спасителя - сложены в благословение, или в одной руке держит свиток – символ учения, а другой благословляет.

Из икон этого типа самыми известными являются Курская Коренная, Знамение Новгородская, Неупиваемая Чаша.

2) «Одигитрия» (греч. «Путеводительница»)

Второй иконографический тип получил наименование "Одигитрия", что по-гречески значит "Путеводительница". Образ Богоматери представлен фронтально (иногда с небольшим наклоном головы), на одной Ее руке, как на престоле, восседает Младенец Христос, другой рукой Богоматерь указывает на Него, тем самым направляя внимание предстоящих и молящихся, предстает путеводительницей к Богу и

Воздетые к небу
в молитве руки

Образ Младенца Христа
на груди Богоматери

вечному спасению. Младенец Христос одной рукой благословляет Мать, а в Ее лице и нас (нередко жест благословения направлен непосредственно на зрителя), в другой руке Он держит свернутый свиток (есть варианты, когда в руках у Младенца скипетр и держава, книга, развернутый свиток).

К наиболее известным вариантам Одигитрии относятся: "Смоленская", "Иверская" (Вратарница), "Тихвинская", "Грузинская", "Иерусалимская", "Троеручица", "Страстная", "Ченстоховская", "Кипрская", "Абалацкая", "Споручница грешных" и многие другие.

Одна рука Богородицы указывает на Младенца Христа

Другая рука держит Богомладенца

3) «Елеуса» (греч. «Умиление»)

Третий тип Богородичных икон получил наименование "Умиление", что является не совсем точным переводом греческого слова "Елеуса", т.е. "Милостивая". Этим эпитетом в Византии величали саму Богородицу и многие из Ее икон. В греческом варианте этот тип икон назывался "Гликофилуса" – "Сладкое лобзание". Это наиболее лиричный из всех типов иконографий.

Иконографическая схема включает две фигуры – Богородицы и Младенца Христа, прильнувшие друг ко другу ликами. Голова Марии склонена к Сыну, а Он обнимает рукой Мать за шею. В этой трогательной композиции заключена глубокая богословская идея: здесь Богородица явлена нам не только как Мать, ласкающая Сына, но и как символ души, находящейся в близком общении с Богом. Божия Мать задумалась, прижимая к Себе Сына: Она, предугадывая крестный путь, знает, какие страдания ждут Его.

Богоматерь и Богомладенец соприкасаются ликами

Среди самых известных можно выделить Владимирскую, Донскую, Феодоровскую, Взыскание Погибших, Корсунскую и др.

Выделяют еще Акафистный тип, но он не считается самостоятельным. В его основе может лежать любой из трех основных типов с добавлениями различных элементов из гимнографии (чаще всего из акафистов – отсюда и название). Например, икона Божией Матери «Неопалимая Купина» базово относится к типу Одигитрия, но в обрамление центрального образа добавлены ангелы. Самые известные иконы этого типа: «Неопалимая Купина», «Нечаянная Радость», «Живоносный Источник».

О внимательной молитве

От деятельности по своей воле и по своему разуму немедленно явится попечительность о себе, предстанут уму различные соображения... уничтожат внимательную молитву.

Свойственно молитве открывать в падшем естестве сокровенные признаки его падения и впечатления, произведенные произвольными согрешениями.

Рассеянность скрадывает молитву. Помолвившийся с рассеянностью ощущает в себе безотчетную пустоту и сухость. Постоянно молящийся с рассеянностью лишается всех плодов духовных, обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы.

Затвори двери кельи твоей от людей, приходящих для пустословия, для похищения у тебя молитвы; затвори двери ума от посторонних помышлений... затвори двери сердца от ощущений греховных и помолись.

Необходимо во время молитвы заключать ум в слова молитвы, отвергая без разбора всякий помысел.

Свт. Игнатий Брянчанинов

Как найти духовного отца?

Очень хорошо, что Вы почувствовали потребность в духовном руководителе. Это признак того, что в духовной жизни Вы самонадеянно не полагаетесь на себя и всерьез озабочены своим спасением.

Но не торопитесь окончательно назвать того или другого священника духовным отцом. Приглядитесь к разным священникам, побеседуйте с ними, исповедайтесь у них перед причастием. Пусть пройдет немало времени, прежде чем Вы подойдете к священнику и попросите его быть Вашим духовником. «Чтобы не ошибаться, не должно торопиться», – советовал преподобный Амвросий Оптинский. А уж торопиться в деле избрания духовного руководителя совсем не следует. Вы должны быть опытом убеждены, что этому священнику Вы доверите свою духовную жизнь и во многом дело вашего спасения.

Не выбирайте духовника по пристрастию: по его красноречию, обилию духовных чад, известности, тем более внешнему виду. Избирайте, советуют святые отцы, смиренного, молитвенного, не осуждающего никого, имеющего страх Божий. Молитесь, чтобы Господь послал Вам такого батюшку. А как и когда встречаться с ним, решите позже, это само собой происходит.

Архим. Тихон (Шевкунов)

Почему лучше есть мед натошак с утра?

Мед натошак делает за Ваш организм первый шаг на пути к пробуждению: за счет легкоусваиваемых углеводов он моментально заряжает энергией, активизирует мозговую деятельность, улучшает концентрацию. С его помощью можно заменить даже чашку крепкого эспрессо. Чем полезен мед по утрам натошак? Он снижает кислотность в желудке, стимулирует рост полезных кишечных бактерий, улучшает микрофлору, подготавливает желудок и кишечник к переработке пищи, является профилактикой запоров, вздутия и колик, улучшает работу печени, способствует похудению, снижает уровень холестерина, нормализует баланс сахара в крови, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, зубов, нормализует эмоциональный фон, укрепляет иммунитет. Всего одна ложка меда натошак действует как природный антиоксидант. Спустя некоторое время Вы почувствуете значительное облегчение: уйдет тошнота и головная боль...

В каком виде употреблять мед по утрам? Существует несколько вариантов употребления натуральной сладости. Первый – кушать пчелопродукт в чистом виде. Достаточно одной чайной ложки меда натошак утром, чтобы «запустить» организм: взбодриться, активизировать работоспособность и сделать вклад в иммунитет... Классический рецепт – медовая вода. Такой напиток позволит получить максимум из перечня полезных свойств пчелопродукта. Регулярный прием обеспечит безукоризненную работу ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, половой системы у мужчин и женщин, нервной системы. Кроме того, укрепит иммунитет, станет профилактикой ОРЗ, улучшит состояние кожи, волос и зубов...

В регулярности употребления – залог эффективности меда... Диетологи утверждают, что стакан в день по утрам – оптимально для профилактики ОРЗ и различных заболеваний. В случае, если Вы хотите добиться конкретного эффекта похудеть, избавиться от кишечных коликов, снизить уровень холестерина – лучше употреблять напиток дважды в день. Первый раз – утром, второй – за 40 минут до ужина.

Никольский благовестник № 32 (537)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 19 августа 2023 г.

Преображение Господне (празднование 19 августа)

Преображение Господне по-народному называют «Яблочный Спас». В этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преобращенным – во всей Божественной, вечной славе. Мы расскажем об истории, смысле и традициях праздника Преображения.

Преображение (греч. метаморфосис, лат. Transfiguratio) буквально переводится как «превращение в другой вид» или «изменение формы». Полное название праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это один из двенадцатых праздников, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Преображение – Господский праздник.

События Преображения описаны в Евангелиях, о них пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе Фавор три ученика Иисуса Христа – Петр, Иаков и Иоанн – увидели, как Учитель преобразился: По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф. 17: 1-2).

На Руси этот праздник получил народное название «Яблочный Спас». Дело в том, что в Израиле и Греции день Преображения приходился на пору созревания винограда. Христиане приносили душистые гроздья в храм – для благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не растет, например, в большей части России, вместо него стали освящать яблоки.

Традиция праздновать Преображение Господне существовала уже в IV веке – равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Кроме того, мы читаем об этом празднике в поучениях святых Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста. Из VII века до нас дошло слово на Преображение Господне святого Андрея Критского.

У праздника Преображения есть один день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства (с 20 по 26 августа). Отдание праздника совершают в храмах 26 августа.

Икона Преображения Господня – из праздничного ряда. Уже в VI веке сюжет иконы стал каноническим. Христа изображают в центре, по обеим сторонам от Него стоят пророки Моисей и Илия. Причем Моисей на иконе чаще всего юн, а Илия стар. Чуть ниже мы видим павших ниц апостолов. Белые одежды Спасителя сияют, свет лучится от лика и всей Его фигуры. Иконописцы изображают Христа в ореоле круглой или овальной формы.

Российский Златоуст

(ко дню памяти святителя Тихона, Задонского чудотворца – 26 августа)

«Собирателем сокровища духовной мудрости», «российским Златоустом» Церковь называет святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского и всея России чудотворца. Пример жизни, поданный святым, служит образцом служения Господу и ближним, а его труды можно назвать бесценными для нас. 26 августа вспоминается день прославления и второго обретения мощей святителя.

Мирское имя будущего святителя было Тимофей. Он родился в 1724 г. Местом его рождения стало село Короцко Новгородской губернии. Отец его – Савва Кириллов – служил псаломщиком в храме. Всего в семье Кирилловых было шестеро детей. Очень рано отец большого семейства умер, поэтому жить им пришлось впроголодь.

По ходатайству своего старшего брата, в 14 лет Тимофей поступает в духовное училище в Новгороде. В 1740 году училище при архиерейском доме в Новгороде получило новый статус – оно стало семинарией. Здесь юноша, как один из способнейших учеников, продолжил обучение уже на казенном содержании.

Еще учась на старшем курсе семинарии, Тимофей начал преподавать здесь греческий язык, а по окончании обучения получил место преподавателя риторики и философии. В 1758 году последовал постриг в монахи с именем в честь святителя Тихона, епископа Амафунтского. Этому предшествовало два события, о которых он потом сам вспоминал и которые могли повлиять на решение принять постриг. Одним из них было ночное видение после молитвы, когда перед ним на время «разверзлись небеса». Второе произошло во время каникул в Александровском монастыре, куда Тимофей приехал погостить. Поднявшись на колокольню, молодой человек оперся на перила, желая лучше рассмотреть прекрасные виды монастыря. В тот же момент перила зашатались и упали на землю, а Тимофея как будто кто-то оттолкнул назад. Так чудом он остался жив. Однако последнее событие стало поводом для размышлений о быстротечности жизни и Промысле Божиим.

В том же году отец Тихон получил должность префекта духовной семинарии. Вскоре после этого он был рукоположен сперва в

иеродиакона, а затем и в иеромонаха. Обе хиротонии были совершены в Петербурге. В 1759 году отца Тихона направили в Тверь, где в сане архимандрита он возглавил Желтиков монастырь. Однако вскоре последовал перевод в Успенский Отроч монастырь, а также назначение ректором Тверской духовной семинарии.

Сан епископа архимандрит Тихон получил в возрасте 37 лет. Произошло это 13 мая 1761 года, и также не без Промысла Божия. Когда выбирали епископа в Новгород, решили сделать это с помощью жребия. Кто-то предложил к числу семи других кандидатов добавить имя ректора Тверской семинарии Тихона. Вначале его не рассматривали в качестве претендента из-за слишком молодого возраста, к тому же для архимандрита уже готовилось другое место – в Троице-Сергиевой Лавре. Однако решили написать и его. Трижды тянули жребий, и трижды доставали одно и то же имя – архимандрита Тихона.

Архимандрит Тихон был рукоположен во епископа Кексгольма и Ладоги, с назначением викарием Новгорода. Эту должность он занимал около двух лет.

В 1763 г. святитель, по желанию самой императрицы Екатерины II, был поставлен на Воронежскую кафедру. Много пришлось ему здесь потрудиться, поскольку Воронежская епархия была в ту пору одной из самых больших и неустроенных. За четыре с половиной года служения епископу Тихону удалось здесь многое совершить, приводя дела в порядок. Особое внимание святитель уделял просвещению духовенства, он ходатайствовал о доступности духовного образования для детей из бедных семей церковнослужителей, заботился о высоком нравственном и духовном облике пастырей, следил за духовным состоянием своей пасты.

Многочисленные и самоотверженные труды очень быстро подорвали здоровье святителя, так что в 1767 году он вынужден был просить отпустить его на покой. Правда, прошение это было удовлетворено только после того, как епископ Тихон написал письмо императрице. Ему назначили пенсию и позволили самому выбрать место для проживания. Вначале владыка переехал в Толшевский монастырь под Воронежем. Это место ему очень нравилось, в первую очередь своей уединенностью и исправностью служб. Однако климат здесь был неблагоприятным для его выздоровления. По этой причине в 1769 году святитель переезжает в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь, где и провел последние 16 лет своей жизни.

В последние дни он часто вопрошал Господа о дне своей смерти и получил ответ, что произойдет это «в день недельный», то есть в воскресенье. Так и случилось. Владыка Тихон почил 13 августа (по ст.ст.) 1783 года. Это было воскресенье.

В 1846 году, спустя 63 года со дня погребения святителя, при

строительстве в Задонске нового собора, тело его было обнаружено без следов тления. Прославление святого состоялось в 1861 году. Промыслом Божиим произошло это в день его упокоения – 13 (26) августа.

В 1919 году мощи святителя Тихона, по распоряжению советских властей, были изъяты из храма. И уже только в 1988 году, в день памяти святителя, произошло второе обретение мощей – святыня вернулась во Владимирский собор Задонского монастыря.

Марина Чижова

<https://pravoslavie.ru/105956.html>

Каково истинное предназначение одежды?

Нормальная цель нормальной одежды – скрывать тело человека. Я никому не хочу показывать свое тело, свое нижнее белье, моя одежда все скрывает. Женщины во все времена (если они не были обитательницами публичных домов) носили одежду, которая максимально скрывала их тело, а у многих народов и лицо. И действительно, зачем показывать свое тело, которое должно быть храмом Бога Живого? Единственный, кто может видеть тело женщины, – это ее супруг, потому что супруги составляют единую плоть, единое тело.

Прот. Илия Шугаев

Цвета богослужебных одеяний священнослужителей

Наверное, каждый из нас, находясь на богослужении, обращал внимание на то, что в разные дни священнослужители надевают облачения разного цвета. Что же это значит?

Богослужебные облачения бывают белого, желтого (золотого), красного, голубого, зеленого, фиолетового и черного цветов. То же самое относится к убранству храма. Эти цвета символизируют духовные значения празднуемых в данные дни событий.

Белый цвет

Белый цвет богослужебных облачений присутствует в праздники Рождества Христова, Богоявления, Благовещения, бесплотных небесных сил. Этот цвет символизирует несозданный Божественный Свет, приходящий в мир и освящающий собою творение Божие, преображающий его, поэтому в белых ризах служат и в праздники Преображения и Вознесения Господня. Белые ризы используются при совершении таинств Крещения и Венчания. При рукоположении (возведении человека в священный сан) новопоставленного также облачают в белые ризы.

Белый цвет принят церковью в дни поминовения усопших, потому что он выражает смысл и содержание заупокойных молитв, где

испрашивается для отшедших от земной жизни упокоение со святыми, в селениях праведников, облеченных, согласно Откровению, в Царстве Небесном в белые ризы Божественного света.

Пасхальная праздничная служба также начинается в белых облачениях, это знаменует собой Божественный Свет, воссиявшего из Гроба Воскресшего Спасителя.

Золотой (желтый) цвет

Золотой (жёлтый) – царский цвет, присутствует в воскресные дни (если нет поста и особых праздников), в дни памяти пророков, апостолов, святителей, равноапостольных, прочих служителей Церкви, а также благоверных царей и князей, на Лазареву субботу (иногда также служат в белом).

Этот цвет прямо связан с представлением о Христе как Царе Славы и Предвечном Архиерее и о тех Его служителях, которые в Церкви знаменовали собою Его присутствие и удостоились Божьей благодати.

Красный цвет

Красный и его оттенки используются в дни памяти мучеников, в Великий Четверг, а также в праздник Пасхи. Праздникам мучеников присвоен красный цвет богослужебных облачений потому, что кровь, пролитая ими за веру во Христа, явилась свидетельством их пламенной любви к Господу. Вообще же красный цвет в церковной символике – это цвет безграничной взаимной любви Бога и человека.

Пасхальная Литургия, а затем и службы всей Светлой седмицы служатся в красных ризах, знаменующих торжество неизреченной пламенной любви Божией к роду человеческому, явленной в Искупительном Подвиге Сына Божия.

Голубой (синий) цвет

Голубой (синий) цвет обозначает высшую чистоту и непорочность. Это цвет Божией Матери, поэтому он присутствует в Богородичные праздники: Благовещение, Ризоположение, Успение, Рождество Пресвятой Богородицы, Покров, Введение во Храм, дни памяти Богородичных икон.

Голубой цвет также является цветом высокой энергии, что соответствует представлению о силе Духа Святого и Его действии. Голубой цвет различных оттенков, вплоть до синего, имеют мантии митрополитов.

Зеленый цвет

Зелёный – цвет вечной жизни, обновления, оживотворения. Этот цвет присутствует в праздники и дни памяти преподобных, подвижников, юродивых, праздник Входа Господня в Иерусалим, День Святой Троицы, День Святого Духа.

Зеленый цвет прославляет действие Святого духа, поэтому на праздники Святой Троицы и Духов День мы можем видеть священников в

одеяниях зеленого цвета.

Примечательно, что зеленый цвет образуется сочетанием желтого и синего (голубого) цветов, которые знаменуют Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святого.

Зеленый цвет облачений в дни памяти подвижников и преподобных означает, что духовный подвиг, умерщвляя греховные начала человеческой воли, не умерщвляет при этом самого человека, а оживотворяет его сочетанием с Царем Славы (желтый цвет) и благодатью Духа Святого (голубой цвет) к жизни вечной и обновлению всей человеческой природы. Зелёный цвет имеет мантия патриарха.

Фиолетовый цвет

Фиолетовый или тёмно-красный цвет встречается в Крестопоклонную неделю Великого поста; в праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, Воздвижения Креста Господня, в День Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

Если спектр солнечного света представить в виде круга, чтобы концы его соединились, то окажется, что фиолетовый цвет является серединой двух противоположных концов спектра – красного и голубого (синего). В красках фиолетовый цвет и образуется соединением этих двух противоположных цветов. Таким образом, фиолетовый цвет объединяет в себе начало и конец светового спектра. Господь Иисус Христос сказал о Себе: *«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний»* (Откр. 22: 13).

Этот цвет отождествляется с воспоминаниями о Кресте и потому предписан великопостным службам, где вспоминаются страдания и Распятие Господа Иисуса Христа ради спасения людей.

Фиолетовый цвет также выражает мысль о том, что Своею Смертью на Кресте Христос победил смерть, так как соединение вместе двух крайних цветов спектра не оставляет в образовавшемся цветовом замкнутом круге никакого места черноте как символу смерти.

Фиолетовый цвет имеют епископские и архиепископские мантии, а также наградные скуфии и камилавки (головные уборы священников). Этот цвет символизирует крестный подвиг Небесного Архиерея, образом Которого и является епископ в Церкви.

Черный цвет

Чёрный – цвет поста и покаяния. Иногда этот цвет, наряду с фиолетовым, употребляется в дни Великого поста.

<https://www.sofija.ru>

Большие и малые грехи

Нередко приходится слышать рассуждения о больших и малых грехах. Малые грехи преподносятся нам как... необходимо неизбежные! Сторонники этой теории, услышав, что мы должны полностью

исправиться, вдруг распрямляются, как часовая пружина, и говорят: «А что же остается нам? Разве нельзя немного покричать и позлиться? Что плохого в небольшой зависти к соседу, который успешнее меня? Или разве плохо лгать во имя добра?» И так далее... Люди заблуждаются, думая, что малые грехи – это нормально, забывая, что смертные грехи – это большие змеи, а малые – это змеи маленькие. И все же это змееныши, пусть и маленькие. Большие прегрешения начинаются с малых, то есть из прощаемых становятся смертными. И они, может, медленно, но все же верно ведут нас в ад.

Таким образом, различение греха необходимо каждому человеку. Упомянем несколько вещей. Достоинно внимания то, что говорят многие святые отцы. А говорят они о том, что надо быть очень осторожными с малыми грехами, ибо «множество малых предостоят одному большому греху». И Корессий, истолковывая это, говорит: «Не будем пренебрегать малыми грехами, потому что они малы! Тот, кто крадет немного, но постоянно, грешит смертно!» Василий Великий, прекрасно зная, что в святом Евангелии есть различия между комаром и верблюдом, щепкой и бревном, тем не менее говорит, что нет различия между большим и малым грехом.

Во-первых, потому, что оба в равной степени являются нарушением Закона. Иоанн Богослов пишет: *«Всякий, делающий грех, творит беззаконие»* (см.: 1 Ин. 3: 4). И: *«Не верующий в Сына не увидит жизни»* (Ин. 3: 36).

Во-вторых, даже малый грех становится большим, когда побеждает того, кто его совершает. Как говорит апостол Петр: *«Кто кем побежден, тот тому и раб»* (2 Пет. 2: 19).

И третья причина. Иоанн Златоуст говорит: «Щепка и бревно, великий и малый грех различны в том, что творящие их не принимают одинакового наказания. Но оба греха не позволяют нам войти в Царствие Небесное. В этом их сходство. Поэтому апостол говорит, что и идолослужители, и прелюбодеи, и блудники равно Царства Небесного не наследуют. Т.е. и согрешившие в большом, и согрешившие в малом».

Другими словами, ад будет отличаться качественно, но это будет ад! То есть и те, которые грешат легко, и те, которые грешат смертно, попадут в преисподнюю, просто в разные «камеры». Если мы не будем с Господом в раю, то какая нам разница, в каком месте ада мы окажемся?!

Попросим Господа просветить нас, чтобы мы могли различать свои падения, большие и малые. И возвращаться с покаянием и исповедью, и не обманываться, что мы безгрешны.

*Перевел с греческого Константин Митин
Из журнала «Αγία Μαρίνα», 1959 г.*

Никольский благовестник № 33 (538)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 26 августа 2023 г.

Успение – просто «сон»

(28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы)

Дни памяти христианских святых – как правило, дни окончания их земной жизни. Среди них исключительное место занимает день расставания с жизнью Девы Марии. Отсюда и двойная тональность праздника: понятная человеческая скорбь сочетается с радостной уверенностью в том, что смерти как уничтожения и небытия просто не существует. На это указывает и славянское название: «Успение» – это просто «Сон», за которым следует пробуждение и слава. Поэтому Католическая Церковь называет праздник «Ассумпцио» – «Принятие Богоматери в небесную славу».

О земной жизни Девы Марии известно мало: канонические Евангелия говорят о Ней только в связи с Ее Сыном. Известно, что умирающий Христос просил Ее усыновить Своего любимого ученика – св. Иоанна Богослова. Наконец, книга Деяний Апостольских говорит о Ее пребывании среди апостолов в еврейский праздник Пятидесятницы, ставший для нас днем Святой Троицы. Последующая жизнь Богоматери описана только в апокрифических источниках, не вошедших в Библию и не имеющих догматического авторитета.

Одно из преданий свидетельствует об участии Марии в распределении между апостолами земель, куда им надлежало отправиться для проповеди. По жребию Ей выпала Иверия (Грузия), с которой Она впоследствии оказалась таинственно связана через Иверскую икону Божией Матери. Но ангел указал Ей иной путь – на Афон (северо-восток Греции), и эта Святая гора стала позднее мировым центром православного монашества, местом особого почитания Богоматери.

События последних дней, непосредственно связанные с Успением Богоматери, символически воспроизводят важнейшие моменты Ее жизни. Новым Благовещением становится возвешение архангела Гавриила о близкой кончине, а принятие Марии вместе с телом в «небесную славу» – новым Введением во Храм. Как некогда Богоматерь держала на руках младенца Христа, так теперь Ее Сын, спустившийся с небес к смертному одру, принимает на Свои руки маленькую и хрупкую душу Марии, родившуюся в новую жизнь. Такой, в виде спеленатого младенца, изображается Ее душа на православных иконах праздника.

Вскоре наступает кульминация: разлученная с телом душа Богоматери вновь чудесно с ним воссоединяется, и следует уход воскресшего тела в потусторонний мир. Апостолы, собравшиеся в Иерусалим для Её погребения со всех концов Вселенной, раскрыли на третий день гробницу для запоздавшего апостола Фомы. И этот апостол, некогда усомнившийся в Воскресении Христа, теперь сам возвестил товарищам о воскрешении Его Матери: желая поклониться телу Марии, он нашёл в пещере одни лишь погребальные пелены.

Время Успения Девы Марии неизвестно. Очевидно лишь, что оно последовало до первых гонений на христиан, развязанных безумным императором Нероном в 64 году. Древнехристианская традиция указывает гробницы Девы Марии, Её родителей Иоакима и Анны, а также Иосифа Обручника в Гефсиманском саду, в восточной части Иерусалима.

Представление о телесном вознесении Богоматери на Небо разделяют христиане и Православной, и Католической Церквей. Успению Богоматери посвящены многие храмы Востока и Запада, в том числе ранее главный приходской храм Руси – Успенский собор Московского Кремля. Название праздника отразилось также в одной из самых распространенных на Руси «священнических» фамилий – Успенские.

Символично, что Успение – последний двенадцатый праздник православного церковного года (заканчивающегося 13 сентября по н.ст.). А первым двенадцатым праздником Нового церковного года станет Рождество Богоматери (21 сентября н.ст.).

Юрий Рубан

1 сентября – день Знаний

В начале нового учебного года во всех церквях служится специальный молебен, который открывает тридцать третий псалом. Многие православные знают его наизусть, и он наиболее созвучен тому настроению, которое должно быть в сердцах всех приступающих к обучению, как учащихся, так и учащихся.

Некоторые слова этого псалма мне хочется повторить по-русски: «Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас». Об этом же неоднократно читаем и в притчах Соломона: «Начало мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7). И пусть никого не настораживает слово «страх». Состояние страха представляется многим мучительным и унижительным. И правильно! Так оно и есть, когда человек боится того, чего не надо бояться, и не боится того, чего, а точнее, Кого надо бояться. Кто научился бояться Бога, тот уже в этой жизни не испугается ничего и никого.

Хорошо научиться отличать буквы и цифры, но еще важнее отличать добро и зло.

Прекрасно, если мы поняли, зачем предназначен тот или иной механизм, но беда, если так и не поймем, зачем родились мы на свет,

зачем дана нам эта трудная и прекрасная жизнь.

Очень нужно знать нам об устройстве человеческого тела, о том, что делает его здоровым и сильным. Но куда важнее узнать о бессмертной душе и научиться правильно заботиться о ней, содержать в чистоте и делать ее прекрасной.

Ценно и полезно умение управлять механизмами и руководить людьми. Но если при этом мы не умеем управлять и руководить самими собой, своими желаниями, словами, поступками, то нет в том никакой пользы.

Учась в школе, мы познаем мир, изучаем законы, по которым он существует. Все это принесет прекрасные плоды только в том случае, если научимся воспринимать мир не сам по себе, а видеть в нем творение Божие. И если познание сотворенного мира будет вести к познанию Творца, если поймем, что все способности наши – дар Божий, данный для того, чтобы послужить Подарившему, если будем искать в каждом усилии, в каждом деле, в каждом успехе не самоутверждения и самоугождения, а Славы Божией.

Прекрасно хотеть знать больше, чем уже знаешь. Но еще прекрасней хотеть быть лучше, чем ты есть. Вложить в душу ребенка эту жажду, развить ее до такой степени, чтобы она стала самым главным стремлением подрастающего человечка, чтобы по мере взросления эта жажда только увеличивалась – вот, я уверен, важнейшая задача и родителей, и учителей, и воспитателей.

Прот. Игорь Гагарин

Русское скаутское движение: история и современность

Одним из последних систематизированных объединений будущих защитников Отечества как среди мальчиков, так позже и среди девочек считается скаутское движение. Голливудский кинематограф буквально убедил нас, что скауты – исключительно «американская история». Но это далеко не так. И у нас скауты (что на русский буквально переводится как «разведчик») были как до свержения царской власти, так и после, но уже в среде русской эмиграции. Это было мощное движение, не просто учившее «Родину защищать», но и бывшее настоящей духовной и национальной скрепой для оказавшихся за пределами России детей священников, дворян, офицеров, казаков и интеллигенции.

История создания и первые годы

Прологом к возникновению в Российской империи отрядов юных разведчиков стал указ Николая II от 8 января 1908 года об организации детских объединений военной тематики. Постепенно в разных уголках страны начали появляться так называемые скаутские организации,

вдохновленные книгой английского полковника Баден-Пауэлла «Юный разведчик». Англичанин систематизировал опыт разных народов и эпох по воспитанию из мальчиков мужчин-воинов, добавив собственные наработки, почерпнутые им во время службы в армии и участия в боевых действиях.

В России опытом Баден-Пауэлла лишь вдохновились, так как у нас на протяжении веков сложилась своя, хоть и не оформленная, но действовавшая на уровне уклада и устной традиции система мужского воспитания. Но с учетом резкого скачка от общества традиции к модерну, изменившихся особенностей боевых действий и качества оружия она требовала методической обработки и систематизации. В первых «разведческих» объединениях с мальчиками проводили занятия по физической подготовке и рукопашному бою, оказанию первой помощи при несчастных случаях, учили противопожарным действиям, жизни под открытым небом, ремеслам, механике, морским занятиям, групповым играм на находчивость и инициативу, приручению животных и сельскохозяйственным работам. В течение учебного года и в летний период детей также вывозили на скаутские сборы, где они жили и занимались в природных условиях. Во время одного из таких слетов, в 1912 году, был организован первый скаутский отряд из девочек.

Скаутское движение оказалось мощным подспорьем для армии во время Первой мировой войны и объединилось в цельную организацию «Русский скаут» с центром в Петрограде. Свой опыт и навыки ребята активно реализовывали, включаясь в работу в госпиталях, сборы гуманитарной помощи, волонтерство. Участниками движения могли быть юноши и девушки до 19 лет.

Во время Гражданской войны большевики, как правило, не поддерживали скаутов, а белогвардейцы, напротив, даже проводили на подвластных территориях слеты юных «разведчиков». После установления советской власти часть скаутских организаций была преобразована в пионерские, часть – ликвидирована, некоторые из представителей скаутского движения попали в заключение. По свидетельствам современников, эти мотивированные молодые люди, верующие, патриотично настроенные, любившие Россию и обладавшие внутренним стержнем были мощной поддержкой для многих арестантов.

Скауты в Русском Зарубежье

Эмигрировавшие юные «разведчики» и руководители движения не потерялись на чужбине, а, наоборот, самоорганизовались на территории Турции уже в 1920 году. Движение появлялось в дружественных странах, среди близких русским народов, например, в Болгарии. В 1929 году в Белграде была издана книга Олега Пантюхова, одного из виднейших руководителей разведдвижения в эмиграции, «Русским скаутам. Приказы, инструкции, информация и беседы». Скаутские организации возникали в

20–30-е годы XX века везде, где обосновались русские беженцы, от Европы до Америки. В 1932 году помимо национальной организации русских скаутов появляется национальная организация русских разведчиков. Примечательно, что во время Второй мировой войны нацисты запрещали на контролируемых территориях скаутские движения, очевидно, рассматривая их как очаги потенциального сопротивления. После окончания войны деятельность русских скаутов возобновилась в Австрии и Германии, а также появились отделения движения в Австралии и некоторых странах Латинской Америки.

Нужно сказать, что в созданных за пределами России скаутских организациях существовали свои законы, гимн и присяга. На эмблеме движения изображался Георгий Победоносец, символизировавший одновременно и христианские ценности скаутов, и их верность исторической Родине, поскольку изображение святого было взято с герба Российской империи. Крупнейшие организации юных «разведчиков» действовали во Франции, Китае и Югославии.

В 1979 году произошло объединение двух существовавших на тот момент в русском скаутском движении организаций. Однако и во время длившегося несколько десятилетий раскола они обе воспитывали русских детей в духе православия и способствовали сохранению национальной идентичности.

Скаутское движение и современность

Первый лагерь для юных «разведчиков» был проведен в России после десятилетий советской власти уже в 1990 году в Костромской области, а спустя два года появились первые представительства. В наше время при РПЦ и РПЦЗ автономно друг от друга действуют скаутские организации, обмениваясь опытом и применяя для воспитания подрастающего поколения традиционные методики, а также современные практические наработки. Так чему же сегодня учат русских скаутов? Ответ на этот вопрос лучше всего дадут «заповеди», которым следуют юные разведчики сегодня:

1. Разведчик верен Богу, предан Родине, родителям и начальникам.
2. Разведчик честен и правдив.
3. Разведчик помогает ближним.
4. Разведчик друг всем и брат всякому другому разведчику.
5. Разведчик исполняет приказание родителей и начальников.
6. Разведчик вежлив и услужлив.
7. Разведчик друг животных и всей природы.
8. Разведчик бережлив и уважает чужую собственность.
9. Разведчик чист в мыслях, словах и делах, телом и душой.
10. Разведчик трудолюбив и настойчив.
11. Разведчик весел и никогда не падает духом.
12. Разведчик скромнен.

Как мы видим, идеология движения призвана воспитать в ребятах самые добрые и благородные качества. Неслучайно на присяге скауты дают обет Богу и Родине, а также обещают соблюдать «заповеди разведчика».

Но чем же сегодня на практике занимаются скауты? Изучают православную веру под руководством священников, знакомятся с Родиной через историю, географию и культуру (предмет, кстати, так и называется – родиноведение), на практике отработывают приемы по основам выживания, поведению в походах, спортивному ориентированию, саперному делу, топографии, оказании первой помощи... В «набор» современных скаутов входят фактически те же дисциплины, что изучали их сверстники в Российской империи и эмиграции. Важно, что духовный аспект, воспитание человека с крепким внутренним стержнем, ориентированного на служение Богу, Родине и ближнему, занимает главенствующее место в скаутском образовании. Научить ребенка практическому навыку можно и нужно. Но очень важно еще и то, для чего он применит полученные знания и навыки, применит ли вообще, да и поймет ли, для чего ему это нужно. Как говорили древние святые, без нравственной основы образованный человек подобен сундуку, набитому книгами. С хорошим «оружием» нужно не только уметь обращаться, но и знать, когда, зачем и для чего его применять.

Скаутское движение может стать хорошим подспорьем для образовательного процесса в России, развиваться на базе воскресных школ и в конечном итоге дать мощный импульс юному поколению, которому уже через десятилетия предстоит взять на себя ответственность за судьбу нашей страны, каждому на своем уровне: от семьи до управления государством.

Владимир Басенков

Насколько человек свободен?

Будучи по природе свободным, человек может определяться в выборе тех или иных мотивов, поступков через «хочу» или «не хочу». Однако, будучи ограниченным по естеству, реализовать свои желания и нежелания (в форме «хочу» — «не хочу») он способен отнюдь не всегда (ведь сколь бы могучим ни был человек, он — не всемогущ).

Примечательно, что тогда как обусловленные Божественной волей «законы природы» (физические, химические, биологические, физиологические) человек не в состоянии игнорировать, требования Божественной воли в нравственном отношении (например, Божественные заповеди, Божественные предостережения) он игнорировать может. Это говорит о том, что касательно нравственного выбора человек наделен высочайшей степенью свободы.

Настоящей свободы без истины не бывает. Не зная истины человек находится в рабстве зла. Подлинная свобода — это не просто свобода выбора, а выбор в истине и добре. Чтобы быть подлинно свободным (в меру возможного), необходимо постоянно согласовывать свою волю с Волей Творца. Идеалом для этого нам служит пример Богочеловека Иисуса Христа.

<https://azbyka.ru>

На основании чего Адам различал добро и зло

Способность различать добро и зло Адам имел, с одной стороны, постольку, поскольку ему был присущ естественный нравственный закон, а с другой стороны, поскольку имел прямое общение со своим Создателем и воспринимал преподаваемые ему в Сверхъестественном Откровении Божественные указания. Его совесть ещё не была повреждена грехом, и её голос звучал в нём достаточно чисто. Равно и разум ещё не был обезображен грехом, в силу чего он мыслил здраво и трезво.

<https://azbyka.ru>

Притча

Однажды к старцу пришли двое юношей и спросили его: «Скажи нам, святой отец, как умертвлять худые склонности и искоренять пагубные привычки?» Старец попросил одного из них вырвать молодое деревце, что тот легко сделал. После этого он попросил вырвать другое. Юноша вырвал и второе, но оно было крепче, и ему пришлось потрудиться. Пустынник подвел юношу к третьему, высокому и крепкому, дереву. Вырвать его не удалось даже обоим юношам.

После он сказал: «Дети мои, злые склонности и привычки похожи на эти деревья: если они недолго росли и недавно вкоренились в сердце, то одной твердой воли достаточно искоренить их; но если они глубоко пустили свои корни, то уже очень трудно или почти невозможно господствовать над ними». Итак, трудитесь, пока есть время, пока тяжкая борьба не превышает сил ваших!»

Полезные советы

Натуральный шелк дорог, хрупок и капризен. Стирать шелковые вещи нужно мягким порошком, а вот полоскать в растворе соли: 250 г соли на 10 л теплой воды достаточно. После такой стирки ваши вещи приобретут красивый блеск и долго сохранят яркость красок.

Глажка махровых полотенец – дело неблагодарное. Ворсинки всегда норовят лечь в разные стороны. Если после стирки вы выполощите полотенцу в соленой воде, после сушки они станут пушистыми, и гладить их не придется.

Никольский благовестник № 34 (539)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 2 сентября 2023 г.

Из проповедей на новый учебный год

Сегодня очень важно иметь хорошее образование, ведь мир становится таким, что без знаний даже человеку, не занимающемуся наукой, очень трудно устроить правильно свою жизнь – слишком много информации, которую нужно уметь воспринимать, уметь правильно использовать, уметь отсеивать ненужное.

Такую способность человеку дает образование. Но есть и еще нечто важное, может быть, самое важное. Человек может быть образованным и при этом неудачником в жизни. Человек может быть образованным и вместе с тем преступником – и таких сегодня очень много. Человек может быть образованным и не иметь ни друзей, ни тех, кого он любит, ни тех, кто его любит. А это означает, что образование не является синонимом счастья.

Чтобы быть счастливым, нужно образовывать не только свой ум, но и свою душу, свое сердце. Для того чтобы быть счастливым, нужно уметь делать счастливым других. А сделать счастливым другого может только добрый человек – тот, кто способен другому отдавать часть того, что имеет сам – время, внимание, заботу, кто способен делиться с другим материальными благами.

Православная вера учит нас быть добрыми людьми. И не просто учит – она дает нам рекомендации, рецепты, следуя которым, мы действительно можем стать добрыми, а значит, счастливыми людьми, создающими вокруг себя поле любви, доброжелательности и счастья.

То, что я говорю, одинаково относится к студентам университетов, институтов, духовных семинарий, средних учебных заведений, к ученикам младших и старших классов, к преподавателям и воспитателям.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Учение – это весьма ответственное дело как для учащихся, так и для учителей. Учителя стремятся передать знания и опыт, которые они сами приобрели, своим воспитанникам. Учащиеся должны воспринять эти знания и опыт для того, чтобы потом использовать их себе во благо, для блага своей семьи и, конечно же, для пользы Отечества. О последнем, к сожалению, мы сегодня часто забываем. А святая Мать-Церковь нам говорит: «Кто не любит земного Отечества, тот Отечества Небесного не удостоится». Поэтому нам нужно любить не только самих себя, своих близких, но заботиться и о своей Родине. Это значит, отрезок земного

времени, который даровал нам Господь, мы должны ознаменовать созиданием, чтобы после себя оставить не развалины, как сегодня мы нередко делаем, а оставить добро, которое назидало бы наших потомков. Ведь наши предки оставили нам не разрушенную страну. И наша с вами задача, братья и сестры, так же заботиться о нашей Отчизне. Это долг каждого гражданина и, в особенности, долг христианский. Если мы исполним его, наши потомки будут почитать нас добрым словом, и Господь, конечно, оценит наши труды. Ведь Он, как говорится, даже добрые намерения целует. А сделанное нами добро Он, тем более, принимает и вознаграждает. Вознаграждает не только в земной жизни, но и при нашем переходе в вечность.

И вот теперь, когда мы вступили на поприще нового учебного года, Церковь благословляет нас на учебные труды, чтобы мы не только наполнили свой ум определенным количеством полезных знаний, но смогли бы щедро поделиться этими знаниями с теми, кому они также необходимы, а главное – чтобы мы смогли эти знания применить в жизни. Для этого мы учимся. И наша Родина в этом сегодня особо нуждается.

Если мы считаем себя сыновьями и дочерями великой державы, которая в недавнем прошлом называлась Святой Русью, а сегодня это наименование по нашей вине утратила, то мы должны сделать так, чтобы наши учебные труды пошли на восстановление высокого звания «Святая Русь». Ни одна страна в мире не называлась и не называется святой. Нет ни Святой Англии, ни Святой Америки, ни другой страны, так именуемой. Будем же не только помнить о Святой Руси, но дорожить этим званием и приумножать эту святость.

Всех вас, дорогие братья и сестры, наши учащие и учащиеся, сердечно поздравляю с наступившим новым учебным годом. Дай Бог, чтобы мы провели его достойно – так, как учит нас Святая Церковь и как призывает нас наша совесть. «Тяжело в учении – легко в бою», – говорил великий русский полководец Суворов. А жизнь наша – это тоже своего рода постоянный бой с врагами видимыми и невидимыми.

Епископ Евстафий, г. Чита, 2012 г.

Когда великий человек достигает успеха, он разочаровывается

Почему человек так стремится к успеху? Откуда в нас это желание?

Перед человеком стоит задача самореализации и духовного роста. Человек испытывает необходимость переживания своего бытия. Я думаю, что здесь все согласятся с этой формулировкой. Ведь человеку хочется чувствовать, что он живет, а не прозябает, живет полной жизнью, а не половинкой и не четвертью, правда? Как раз вся эта полнота представляется людям в категориях внешнего успеха. Например,

успешный человек управляет своей яхтой или сидит в кабинете, где располагается его успешная фирма. У кого-то на пальцах блестит бриллиант. В таких категориях человек и чувствует некий ответ на свое отчаяние. Отчаяние глубокое, а ответ – ноль! А людям, повторюсь, хочется полноты бытия. И исполнение этой полноты они представляют в красивой, внешне эффектной жизни. Голливуд. Раньше это были золотые фиксы, а сегодня – это бриллиантовый перстень. Ведь запросы постоянно растут, требования усиливаются. Бизнесмен хочет обосноваться в офисе на Манхэттене.

Отец Андрей, допустим, что все так. Но удовлетворение жажды полноты бытия через офис с шикарным видом из окна – разве это так плохо?

Если бы это было не так, то среди миллионеров не было бы самоубийц, а среди топ-моделей не было бы кокаинисток, морфинисток. Но они все несчастны, потому что гонятся за эфемерными образами и достигают какой-то пошлятины. Все это слишком известно, чтобы мы тут уходили в конкретные примеры. А у Церкви есть настоящее и подлинное благовестие, которое раскрывается как раз в той самой полноте, о которой мы говорили выше. Наше исповедование очень простое. Есть Господь, Он Хозяин жизни, Который всех терпит. Кем бы ты ни был. Ему не важно, кем ты трудишься: садовником, менеджером в фирме – у тебя есть возможность достичь полноты жизни. Но есть одно важное условие. Сделать это можно только с Богом! И здесь очень важно заметить, что в Церкви очень хорошо себя чувствует одновременно и очень богатый, и очень бедный, и многодетный, и бездетный, и очень старый человек, и очень молодой. В Церкви, что очень важно, нет классового, имущественного, социального деления. Сюда приходят по мере прикосновения сердца к тайне Иисуса Христа. Потому что Христос – это Спаситель. В Церкви есть место для каждого человека. И бедный человек, и богатый начинает смотреть на свое материальное положение иначе. Важно понимать, что у Церкви нет рецептов личностного роста в пошлом понимании. Но есть внутреннее благовестие. Оно способно сделать счастливым всякого человека.

Многих людей поражает образ жизни тех, кого Церковь считает святыми.

Великие идеи требуют великих людей. Не стеснялись же коммунисты, которые ставили своей целью проповедь будущего комфорта для всего человечества, своих приемов. Они хотели построить коммунизм. Но не стеснялись же они ради достижения своих идеалов ставить в пример Рахметова из романа «Что делать?». Он спал на гвоздях. Ленин прочитал с карандашом эту книгу двенадцать раз. Рахметов не просто так спал на гвоздях, он закалял себя для будущих страданий. Аскетизм неизбежен и неумолим, когда речь идет о великой

идею. Посмотрите на известных спортсменов, которыми восхищаются ваши перепуганные светские люди. Возьмите интервью у любого из них. Вы узнаете для себя много тяжелых и неожиданных подробностей из их жизни. Вот, например, Александр Карелин. Он рассказывал о себе, что он не спал, не пил, не ел. С него семь потов сходило во время тренировок. Он же сказал мальчишкам, которые пришли на тренировку: «Вы можете быть лучше меня, но только тренируйтесь больше, чем я. А я тренировался всю жизнь».

Если вы восхищаетесь кем-нибудь, тогда посмотрите, пожалуйста, как жил этот человек. Сколько ученый провел безвылазно в своих лабораториях, библиотеках. Поймите, что за любым великим делом стоит великий труд. Это очень элементарно. Даже если человек влюблен в образ современного европейского бизнесмена. Прочитайте трилогию Драйзера, состоящую из трех романов: «Финансист», «Титан», «Стоик». В последней книге хорошо раскрыт образ мужественного, терпеливого, упорного человека, который шел вперед как паровоз. Так что страхи светского человека перед моральными и аскетическими требованиями неуместны. Спросите у хорошего пианиста, сколько часов в день он сидит за инструментом. У скрипача спросите, сколько он проводит времени со своим инструментом. У любой фигуристки спросите, сколько лет она отдала льду, чтобы виртуозно исполнять свою программу.

А если мы говорим о Царствии Небесном, то здесь должна быть своя нагрузка: свои книги, свои спортзалы, свой пот, свои библиотеки. Если кто-нибудь боится этого, то мы должны констатировать, что в нашем обществе распространился слишком «хомячий» образ жизни. Человек грызет в своем углу морковку в тепле, комфорте. Смысл жизни хомяка – это «пожрал, поспал и сдох». Видимо, такой образ жизни завоевал мозги слишком большого количества людей. Поэтому, когда они встречаются в своей жизни с аскетизмом, с подвижничеством, они пугаются. Они не только в Церковь не идут, они и в армию не идут, спортом не занимаются, в горы не идут, в библиотеку не записываются. Они только в бар идут, в солярий и на маникюр. Это просто внутреннее фиаско.

Можно ли заинтересовать людей, привести их ко Христу через биографии успешных христиан?

Нам не дано предугадать, как можно пробудить и расшевелить отдельно взятого человека. На любой замок есть отмычка. К любому сердцу есть свой тайный ключик. Конечно, это будет слишком банально, если мы скажем: хочешь быть бизнесменом – смотри на Серафима Вырицкого. Это скорее бизнесменам нужно говорить и рассказывать о таких примерах. Ты бизнесмен? Посмотри, какие были бизнесмены. Ты доктор? Посмотри, были такие доктора, как Лука (Войно-Ясенецкий). Такие образы нужно предлагать уже состоявшимся людям, которые уже нашли себя в профессии, которые уже делают серьезные дела. Чтобы

они знали, что их профессия не противоречит Христу. Они занимались бизнесом, но еще смогли достичь больших высот в духовных вещах. А простого человека раскачать такими примерами трудно. Нужно другими методами действовать, нужно другие отмычки искать. Митрополит Антоний Сурожский повторял такие слова: «Никто не сможет отвернуться от мира и устремиться к небу, если он хотя бы раз в жизни не увидит в глазах другого человека отблеск настоящего неба». Нужен зажигающий пример, который останавливает человека и переворачивает его сознание. Это может быть старушка, отрок вроде Алеши Карамазова, пастырь Церкви либо неотчаивающийся солдат, лежащий в больнице с тяжелыми ранениями. Для того чтобы повернуть наши глаза в другую сторону, нужен пример.

Как научиться не завидовать чужому успеху?

Вопрос в том, чтобы вообще не завидовать. Это зависит от состояния ума человека, потому что завидует человек мелкий. Кем бы он ни был, но зависть присуща мелкому душой человеку. И глупому еще, я бы добавил. Потому что, если вы вникнете в жизнь человеческую, вы поймете, что она полна страданий, неисполненных надежд, тайной и явной боли. Завидовать некому. Хотя бы с той точки зрения, что все умрут. Завидует тот, кто ничего не предпринимает, чтобы подняться над самим собой, но при этом завидует тому, кто поднялся над собой. Он хочет результата, но не хочет плодов. Хочет обрезать виноградные кисти, но не спешит окапывать виноградник. Такой человек бежит от личного креста.

Все же про святых, на которых хочется равняться. Если есть такое желание, с чего правильнее начать? Как изменить себя в лучшую сторону?

Прежде всего нужно, чтобы у человека для начала появился вектор вверх, чтобы человеку захотелось быть лучше. Тогда он будет искать тех, кто стал лучше, у кого получилось. Вот здесь жития святых уже помогают. Там мы найдем любых людей, которые смогли подняться в духовном плане, будучи такими же, как и мы. Но желание подражать появляется после того, как сердце вспыхнуло. Пока сердце не вспыхнуло, никто никому не будет подражать. Все, наоборот, будут считать счастливыми жуликов, воров, эстрадных персон. Вся тайна заключается в зажженном сердце.

В большинстве своем из-за того, что мы «ленивы и нелюбопытны», как говорил Александр Сергеевич Пушкин, Господь Бог заставляет нас двигаться к духовным высотам через скорби. Скорби – это последний аргумент Господа Бога, чтобы человек поднимался над собой.

Когда великий человек достигает успеха, он разочаровывается. Он понимает, что это не то, к чему он стремился. Совсем не то, чего он хотел. И такой человек отходит от мира, который раньше так хотел

завоевать. Все культуры (в частности, западная) знают об опыте неизбежного отшельничества. Просто в православии, чтобы стать отшельником, не нужно становиться успешным писателем. Можно сразу стать отшельником. Можно, конечно, стать великим гроссмейстером, добиться признания, а потом уже оборвать телефон. Но можно и сразу оборвать телефон и стать отшельником. Православные додумываются до сути гораздо раньше, чем многие западные гении. Западные гении только в конце пути добиваются частичных ответов на свои глубокие вопросы. Православный человек достигает этих ответов сразу. Конечно, при правильном устройении ума.

Прот. Андрей Ткачев

Выбирайте качественные и безвредные продукты

Умение читать этикетки – очень полезный и необходимый навык при выборе продуктов. Покупать фрукты и овощи просто – вы выбираете самые свежие, спелые и привлекательные. Но при приобретении, например, консервированной фасоли, помидоров, птицы и специй обязательно нужно читать ярлыки, чтобы удостовериться в отсутствии вредных ингредиентов.

Как правило, ингредиенты, входящие в состав изделия, перечислены в порядке убывания по количеству содержания их в продукте. Другими словами, если, например, фасоль стоит на первом месте в перечне компонентов, то это означает, что в консервной банке больше всего именно фасоли, а не других ингредиентов. И это хорошо и правильно! Такой продукт смело можно приобретать. Если же в начале списка стоит сахар, не покупайте такие товары. Однако читать этикетку обязательно надо от начала до конца: вредные компоненты обычно находятся ближе к концу списка.

Относитесь настороженно к содержанию соли в продуктах, особенно в консервах. Сравнивайте этикетки разных изделий и делайте правильный выбор.

Старайтесь выбирать продукты, состоящие из пяти и менее ингредиентов. Если в перечне есть названия, прочитав которые вы начинаете чувствовать себя в химической лаборатории, не покупайте такой продукт.

Не доверяйте рекламным фразам на упаковке – они могут быть обманчивы. Если на этикетке, например, написано: «Не содержит трансжиров» – это совсем не значит, что их там нет. Дело в том, что, если содержание трансжиров не превышает 0,5 г на порцию, производители могут заявлять, что в продукте нет этих компонентов. Также обращайте внимание на термин «частично гидрогенизированные жиры» – как правило, они всегда присутствуют в продукции промышленного производства (крекерах, печенье и т.д.).

Полезные советы

Если дно кастрюли сильно пригорело, не отчаивайтесь. Засыпьте солью и оставьте на несколько часов. После этого очистить кастрюлю очень легко.

Для того, чтобы старая чугунная сковорода вам еще послужила, вымойте ее, а потом сильно натрите горячей солью. Кстати, так же чистят и утюги.

Чтобы очистить нагревательный элемент электрочайника от накипи, вскипятите в нем уксус и воду в пропорции 1:1, а затем вылейте.

Жирные пятна, попавшие на одежду, скатерть, сразу же присыпьте солью и осторожно вотрите ее. Через некоторое время стряхните соль, впитавшую жир, и посыпьте новой. Потрудитесь повторить это несколько раз. Если пятно свежее, оно исчезнет полностью.

Яйцо, лежащее в холодильнике, может лопнуть при варке. Чтобы этого избежать, обязательно добавьте в воду столовую ложку соли. Даже если лопнет скорлупа, белок и желток не вытекут.

Если на даче нет холодильника, поможет соль. Яйца, уложенные в соль, дольше останутся свежими.

Чтобы избавиться от запаха лука или чеснока на руках, натрите их мокрой солью, а потом вымойте в теплой воде. Следите только, чтобы на руках не было ранок или порезов. Сырые кофейные зерна тоже могут впитать неприятный запах на руках.

Чтобы пустые герметично закрытые контейнеры при хранении не приобрели неприятный запах, насыпьте в каждый щепотку соли.

В случае, когда нужно сохранить зелень, её промывают и обсушивают на полотенце. После того, как зелень просохла, сложите её в стеклянную банку. Банку плотно закрывают крышкой и убирают в холодильник. Таким образом, зелень сможет долго не терять свои свойства и витамины.

В случае, когда вы пересолили суп, в нём следует сварить пару-тройку картофелин. Перед варкой поместите картофелины в марлю, опускайте в суп в марле. Если нужно, чтобы овощи сварились быстрее, их держат в подсоленной воде несколько минут, до варки.

Репчатый лук неплохо удаляет подпалины. Достаточно разрезать одну головку лука и потереть ей пятно подпалины, затем промыть пятно при помощи раствора моющего средства. Подпалина должна исчезнуть.

Если вы жарите, жир будет гораздо меньше разбрызгиваться, когда сковорода посыпана солью.

Обычно, ювелирные украшения чистят кусочком бархата, или вельвета. Изделия с позолотой, или из цельного золота неплохо очистит от потемнений и налёта сок лука. После обработки соком лука украшений, вымойте их в чистой воде и высушите.

Никольский благовестник № 35 (540)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 9 сентября 2023 г.

Москва: становление

(9 сентября – день города, 876 лет)

В 1521 году над Великим княжеством Московским очередной раз нависла смертельная опасность. Крымский хан Мехмед-Гирей собрал сотысячное войско и двинулся на Русь. К нему присоединились вассалы: Казанское ханство, Ногайская орда. А еще литовский князь. И он не прочь был увеличить свои земли за счет соседских.

Армия Василия III насчитывала всего 55 тысяч. Под Коломной они были разбиты союзниками во главе с ханом. А после Москва была взята в осаду. И вновь москвичи и все люди русские молили Пресвятую Богородицу об избавлении от верной гибели. 3 июня войска захватчиков отступили. А Русь не только сохранила свою целостность, но и вскоре стала царством.

Путь к становлению нашего государства был непростым. Не раз оно оказывалось под угрозой распада или уничтожения, но всегда поднималось и расцветало. Многочисленные испытания не сломили, а, наоборот, закалили дух нашего народа благодаря искренней вере, общей горячей молитве, особенно Пресвятой Богородице перед Ее Владимирской иконой.

Сегодня, в такие непростые дни для нашей страны, особенно важно знать свою историю. Ведь, как очень точно подметил Михаил Васильевич Ломоносов, «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Поэтому-то хочется обратиться к тем временам, когда могущество Московского княжества не было еще само собой разумеющимся. Вспомнить основные этапы его становления вместе с теми событиями, когда заступничество Божией Матери было особенно явно.

А что мы знаем о Москве? О том, как появилось и возвысилось княжество Московское? О том, как оно стало центром, объединившим землю Русскую?

Всего за 118 лет (с 1262 по 1380) Московское княжество стало средоточием не только политической, но и духовной, культурной и экономической жизни Руси. Недаром потом, много позже, Наполеон скажет: «Если я займу Киев, то этим я возьму Россию за ноги, если Петербург, то – за голову, а если Москву, то этим поражу Россию в сердце».

История Москвы как отдельного княжества началась в XIII веке. В 1237 году на Русь со стороны Великих степей пришли несметные

полчища татаро-монголов. Даже перед такой страшной угрозой князья не смогли объединиться, а потому их войска были разбиты Батыем поодиночке, а Русь покорена. На 240 лет наше государство потеряло самостоятельность и оказалось под игом. Первое время люди верили, что наступил конец света. Да и сложно было не поверить: такое запустение и упадок царили вокруг. На месте городов и весей – пепелища. Множество могил, зачастую общих, а кое-где и хоронить было некому. Кого не перебили – увели в плен. Обезлюдела земля. Исчезли многие ремесла, будто и не было их. Так и не смогли возродиться некоторые города. На десятилетия замолчали летописцы. Потянулись в Орду князья на поклон к ханам и за разрешением править своими землями.

Оставшийся народ переписали и обложили непомерным налогом. Он порой доходил до того, что с заработанного рубля брали полтора. Людям приходилось в буквальном смысле снимать с себя последнее, чтобы избежать нового набега, чтобы сохранить жизни себе и близким. Но набеги все равно совершались ордынскими войсками. Они появлялись внезапно, обрушивались на поселения и брали все, что попадалось на глаза, жгли, рубили и так же внезапно исчезали. Их целью было не только поживиться, но запугать, сломить волю к сопротивлению. Как писал русский историк Василий Ключевский: «Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение». Вот в какое время началась история княжества Московского. Оно поднялось, устояло и возвысилась вопреки всему и благодаря своим князьям.

Шаг первый

В 1262 году Александр Невский, великий князь Владимирский, собирался в Орду в очередной раз. В очередной раз писал он свое завещание сыновьям.

Так поступали все князья перед каждой своей поездкой к хану. Ведь никто не знал, сможет ли вернуться обратно. В этот раз Александр Ярославович включил в свою духовную новорожденного четвертого сына. Даниилу не было еще и пяти лет, когда он получил в надел Московское княжество. Оно было новым и возникло по воле его отца, который из Орды уже не вернулся. Великий князь скончался в 1263 году на обратном пути от неизвестного недуга. А маленький мальчик стал во главе небольшого городка с деревянной крепостью и окрестными деревнями.

Мы не так много знаем о жизни Даниила Московского. Князь имел характер мирный, воевать не торопился. Более того, старался примирить враждующих братьев. А раз в княжестве царил мир (насколько это было возможно в то время), потянулись сюда со всех сторон погорельцы и переселенцы из разоренных земель.

К тому же Москва находилась на пересечении торговых путей – с Балтики на Каспий и из Киева в Ростов. Такие перекрестки –

благоприятная почва для расцвета ремесел и торговли, а значит, для экономического роста.

К моменту своей смерти в 1303 году Даниил Александрович присоединил к своим землям новые города и княжество увеличилось почти вдвое.

Шаг второй

Время правления и саму личность второго Московского князя Юрия Даниловича сейчас принято оценивать негативно. При нем началось противостояние с Тверью. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что начал его не он, а тверские князья, встревоженные усилением Москвы. Юрий Данилович женился на сестре хана Узбека Кончаке. И хоть последняя приняла крещение, а потом молодые венчались, популярности князю этот брак не принес. Зато хан теперь относился к новому родственнику снисходительно и даровал ему ярлык на великое княжение. Но Юрий Данилович удержать ярлык не смог. Увез собранную дань в Новгород и отдал деньги в рост. За это и поплатился.

Самое серьезное обвинение, которое выдвигают Московскому князю, – суд и мучительная казнь Тверского князя Михаила. Действительно, Юрий Данилович выступал инициатором суда, а потом обвинителем на процессе. Но через семь лет, уже без суда и следствия, он был зарублен Дмитрием Грозные Очи, новым князем Тверским, сыном предыдущего. Мечь свершилась в Орде, возле ханского шатра. При этом Юрий Данилович смог сохранить наследство Даниила Московского.

Мы возмущаемся его поступками и часто характеризуем как человека хитрого и изворотливого. Но, во-первых, он не выделялся на общем фоне правителей того времени. А во-вторых, если бы он был мягче и деликатнее, разве смог бы удержать свое княжество? Едва ли! И тогда мы бы назвали его слабым политиком и ругали за бесхарактерность. Но он сохранил данные ему земли. И сделал это тогда, когда Москва не имела еще никакого авторитета, а усиление ее позиций вызывало протесты соседей.

Шаг третий

Иван Данилович Калита, младший брат Юрия Даниловича, один из самых известных князей Древней Руси. Нет нужды писать о нем подробно. Напомним о двух наиболее важных моментах. В Твери вспыхнуло восстание против баскаков, сборщиков дани. Восстание это было стихийным, начал его народ, но князь поддержал. Иван Калита опередил карательный поход хана и сам наказал восставших. Сделал он это со всей жестокостью. И все же своим поступком он сохранил множество жизней, а остальные города Руси не были разорены. После он отправился в Орду и добился права самому собирать дань. «Бысть оттоле тишина велика», – пишет тверской летописец. Обратите внимание: тверской, а не московский. А как относились тверичи к

москвичам, догадаться не сложно.

На 40 лет Русь была избавлена от набегов. За это время выросло два поколения, которые не видели ужаса, парализующего волю. Они-то потом и составили основу войска на Куликовом поле.

И второй момент. Митрополит Киевский и всея Руси Петр по приглашению великого князя Владимирского Ивана Даниловича переехал в Москву. (Это был первый шаг к тому, что впоследствии предстоятель Русской Православной Церкви стал носить титул «Московский и всея Руси»). Целых пять каменных церквей было построено в это время в Москве. Князь прекрасно понимал, что это вызов в первую очередь Орде. Но также сознавал, что совершает важнейший вклад в будущее, что строит на века. То, что Иван Калита смог заручиться благословением и поддержкой митрополита, возвысило Москву среди прочих княжеств.

Еще Ярослав Мудрый разделил Русь на наделы и раздал сыновьям. С тех пор княжества постоянно делились, их становилось все больше. Князья постоянно враждовали друг с другом. И только православная вера, единый язык и общее прошлое объединяли народ.

Получается, что князей было много, каждый из них по-разному видел будущее своих земель. Митрополит же всегда был один. И это единство русской митрополии объединяло вокруг себя все русские земли и всех русских людей.

Да, и среди священноначалия встречались разные люди, не все пользовались безусловным авторитетом. Но немало было и таких, которые обладали исключительной высотой духа и ясным, прозорливым умом. Таким был митрополит Петр. Он был человеком, который смог преодолеть в себе привычный для людей того времени страх. Смог подняться над суетой и озлобленностью жизни. Благодаря этому он приобрел тишину внутреннего мира. Стяжал ту радость, которую не способны поколебать внешние события. Но, что самое главное, он стремился научить этому и свою паству. Люди, покорные обстоятельствам, привыкшие думать только о том, как бы выжить, вдруг вспомнили, что жизнь может быть совсем иной. Вспомнили о величии своей истории.

Шаг четвертый

В 1380 году произошло одно из самых известных сражений в истории России – Куликовская битва. Возглавил войско Московский князь Дмитрий Иванович, сын Ивана Красного, внук Калиты. Еще с 1374 года он начал собирать князей, убеждая объединиться против Орды. В том году он пригласил многих князей, митрополита Алексея и игумена Троицкой обители Сергия на первый совет в Переславле. Не один год шел он к тому, чтобы создать союз. Радовался успехам своим, готовности и поддержке князей. Но когда стало известно, что Мамай с войском двинулся на Русь, большая часть союзников просто не пришли. Они испугались, оказались не готовы открыто выступить против Орды.

Говорят, что Рязанский князь даже перешел на сторону врага. Московскому князю, зачинщику и вдохновителю, отступить было некуда. И тут на помощь ему пришла Церковь в лице преподобного Сергия Радонежского. Он благословил на битву и князя, и все его войско. Дмитрий Иванович не получил то количество профессиональных воинов, на которое рассчитывал. Ему пришлось собирать своих людей – ополченцев. Крестьяне, ремесленники, торговцы – вот кто составлял значительную часть войска.

Боялись ли эти люди? Еще как! Но благословение преподобного встать на защиту родной земли подняло их дух. Его молитвенное заступничество вселило невиданную храбрость.

В 6888 году от сотворения мира (именно так велось тогда летоисчисление), 8 сентября (по ст.ст.), в день Рождества Богородицы, русские войска одержали победу над ордынцами, во много раз их превосходившими. После этого действительно произошел перелом в сознании людей. С того момента мысль о том, что иго должно быть свергнуто, прочно укоренилось в умах, а вслед за тем и отразилось в литературных памятниках. Народ воспрял духом. Его не сломило даже разорение 1382 года. Хан Тохтамыш покарал непокорных москвичей. Он сжег и разграбил Москву. Перебил множество горожан и множество увел в плен.

Но Москва поднялась, отстроилась заново. Князь Дмитрий, прозванный за победу на поле Куликовом Донским, умирая, передал Московское княжество и великое княжение Владимирское по наследству. И Орда вынуждена была подтвердить его волю.

Можно было бы сказать, что рассказ о возвышении княжества завершен, и дальше начинается история зарождения и формирования Московского царства. Однако не случилось бы никаких последующих событий, да и предыдущие забылись бы – помнить их было бы некому, если бы не чудо.

Шаг пятый

Эмир Тимур, прозванный за хромоту Тамерланом, или Железным Хромцом, был одним из самых известных завоевателей своего времени. Он покорил Иран, Кавказ, Месопотамию, Афганистан, большую часть Средней Азии, а также части современного Пакистана, Сирии. И в 1395 году, разбив войско хана Золотой Орды Тохтамыша, двинулся на Русь...

Одно упоминание его имени приводило людей в трепет. Это он складывал пирамиды из голов – малые в 750 и большие в 1500. Он приказал задушить всех жителей покоренного города, потому что до этого пообещал им не пролить ни капли крови.

Он возводил стонущие стены, замуровывая людей живьем. Равных ему в жестокости не было еще и потому, что он всегда руководствовался холодным расчетом и никогда – эмоциями. И вот теперь он вел свое

войско через Рязанские земли на непокорную Москву.

Он знал, что она – организатор и идейный вдохновитель борьбы против Орды. Поэтому-то город был основной целью эмира, но пострадали бы все княжества по пути к этой цели. В таком случае быстрая смерть была бы для них благом. Весь русский народ это прекрасно понимал и трепетал. Сопротивляться стихийной мощи Тамерлана войска не было возможности.

Народу русскому оставалось надеяться только на милосердие Божие и на заступничество Пресвятой Богородицы. Митрополит Киприан велел перенести в Москву главную святыню стольного града Владимира – икону Божией Матери. Ее перевез из Вышгорода Андрей Боголюбский еще в XII веке. По преданию, написал лик Богородицы сам евангелист Лука.

26 августа 1395 года на Кучковом поле собрался весь город во главе с митрополитом. Стоя на коленях, люди плакали и восклицали: «Мать Божия, спаси землю Русскую!» Теперь на этом месте находится Сретенский монастырь.

А тогда гонец привез известие о том, что Тамерлан разорил Елец. И вдруг повернул войско и ушел через Кавказ в родной Самарканд. По преданию, во сне эмир Тимур увидел прекрасную и грозную Жену. Она повелела ему оставить пределы земли Русской. Пораженный удивительным видением, Тамерлан послушался, а Русь была спасена.

«И бысть в граде Москве радость велика». Люди ликовали не только по поводу своего избавления, но радовались явному попечению о них Матери Божией, Ее незримому присутствию и скорому ответу на их мольбы. Это давало надежду на то, что и в будущем Она сохранит Русь. Через Свою икону Богородица не оставляла Своим заступничеством землю нашу.

В том памятном 1395 году икону с почестями и благодарственным пением вернули во Владимир. И только после окончательного свержения ига в 1480 году (стояние на реке Угре) Владимирскую икону принесли в Успенский собор Кремля и установили справа от Царских врат. С тех пор князья, митрополиты, цари, патриархи в сложные и радостные минуты своей жизни и жизни страны просили Ее благословения и помощи.

И нас молитва перед Владимирской иконой Богородицы связывает со всеми теми, кто обращался к Ней ранее. Сменяются века, но Она, наша Заступница, остается неизменной. И так же, как раньше приходит на помощь всем, кто просит с искренней верой.

Серафима Муравьева

Благодарный князь Даниил Московский

(12 сентября – память обретения мощей)

Благодарный князь Даниил Московский – первый московский князь. Самостоятельное княжение молодой московский хозяин начал спустя

долгое время после смерти отца. С 1264 года удельным княжеством управляли наместники дяди Даниила, великого князя Ярослава Ярославича, пока тот в 1272 году не отошёл в мир иной. По сравнению с вотчинами других братьев, Дмитрия и Андрея, Москва казалась захолустьем – территории, подконтрольные Даниилу, лежали лишь по бассейну одноимённой реки и даже не затрагивали Оку. Тем не менее к концу своей жизни московский князь сумел не только отстоять свои владения, но и значительно их приумножить, оставив наследникам процветающее княжество, с которым считались все соседи.

Князь Даниил умело лавировал между различными партиями, боровшимися за Владимирское княжение, при этом не допуская разорения своих собственных земель. Впрочем, последнее ему удалось не очень – несмотря на то, что московский князь всем доказал своё миролюбие и несколько раз лично убеждал противников, Андрея и Дмитрия, не использовать вооружённую силу, Москва всё же была предана огню в 1293 году во время «Дюденевой рати».

Даниил Александрович скончался в 1303 году, предварительно постригшись в монахи. Он оставил своим потомкам крупную вотчину, помимо Москвы включавшую в себя Дмитров, Коломну и Переяславль-Залесский. С помощью «мягкой силы», практически не прибегая к прямому военному вмешательству, а лишь с помощью дипломатии и интриг, он смог сделать из маленького княжества значительную военную и политическую силу.

Что такое покаяние?

После падения первых людей человек не совсем удалился от Бога и не переставал стремиться к Нему, так как это стремление к Существованию Бесконечному вложено в человеческую природу.

Теперь, после грехопадения, это стремление должно было увеличиться, усилиться сознанием тяжкой греховности. Это сознание греха есть выражение смирения, не имея которого Адам обольстился диаволом; это сознание греха и отдаленности от Бога и есть покаяние. Через покаяние дается вера: Господь открывается только тому, кто сознает свою греховность.

Итак, прежде всего мы должны воспитывать в себе смирение; через смирение мы обратимся к покаянию. Смирение дарует человеку все блага Духа Святого, и главным образом - дух покаяния! На что и Господь Бог призывает нас: *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!* (Мф. 3, 2).

Схиархим. Кирик (Максимов)

Никольский благовестник № 36 (541)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 16 сентября 2023 г.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (память 19 сентября)

Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми Ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит «вестник». Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. Приставка «архи» к некоторым Ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими Ангелами.

Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное Писание, повествуя о явлении Ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них, – по-видимому, тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия на земле. Среди них – Архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также Архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан.8:16, 9:21; Лк.1:19-26). В книге Товита Архангел Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов.12:15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует семь Архангелов, одним из которых является Архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование «Архистратиг», т.е. старший воин, вождь. Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. В начале IV века Церковь установила праздник «Собора» (т.е. совокупности) святых Ангелов во главе с Архангелом Михаилом 21 ноября.

Теперь о самом чуде.

Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма

истекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не просвещенному Святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девица действительно получила при источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут храм в честь святого Архистратига Михаила. К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники; многие из язычников отрекались от идолов и обращались к вере во Христа.

В храме святого Архистратига Михаила в продолжение 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приводил к вере во Христа. В своем озлоблении на христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, который никогда не отлучался от храма и был примерным служителем Христовым, язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм.

Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом храм остался невредим. Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».

Рождество Пресвятой Богородицы

(празднование 21 сентября)

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это первый двенадцатый праздник в году. Именно с этого праздника начинается церковный год, и совершенно неслучайно, потому что хронологически вся евангельская история начинается с события Рождества Пресвятой Богородицы.

Дева Мария принадлежала к двум эпохам. С одной стороны, Ветхому Завету – Она родилась в благочестивой семье людей, живших в духовной атмосфере Ветхого Завета; но одновременно Она стала по плоти Матерью Сына Божиего, Богочеловека, Господа Иисуса Христа, Который принес миру Новый Завет. Поэтому Она одновременно принадлежит и Ветхому Завету, и Новому Завету, и неслучайно праздник Рождества Пресвятой Богородицы является первым в году двенадцатым праздником.

Дева Мария воспитывалась в благочестивой семье Иоакима и Анны, но совершенно особое влияние на Пресвятую Деву произвело Ее обучение при храме. Благочестивые родители – была такая традиция в Иерусалиме – отдавали детей на воспитание при храме, потому что там обучали основам веры и приобщали к реальному благочестию. Там дети получали то, что не могли получить нигде больше, ни во дворцах, ни в хижинах, – реальный опыт духовной жизни, соприкосновения со святынями; оттуда и проистекало особое почитание Иерусалимского храма.

Изменились до неузнаваемости времена, мы живем в совершенно иную эпоху, но смыслы, заложенные в событии Рождества Пресвятой Богородицы, не имеют никаких временных границ, они касаются и нас. И вы должны ясно уразуметь, что всякий рождаемый ребенок, каждая новая жизнь должна быть в самом возвышенном смысле этого слова посвящена Богу. Это не значит, что каждый человек должен становиться священнослужителем, монахом или монахиней, – это совсем не так. Посвящение Богу означает согласие родителей с тем, чтобы ребенок стал счастливым, чтобы никакие жизненные испытания, никакие соблазны, никакие жизненные трагедии не сокрушили его духа, потому что только человек, сильный духом, и может быть счастливым. Кто из нас не проходил через жизненные испытания? Люди в возрасте могут перечислить множество событий в своей жизни, от которых буквально зависело их будущее; молодые еще не имеют такого опыта, но и они через него пройдут. Другими словами, чтобы преодолеть реальные трудности жизни, сохранить самих себя, нужно обладать силой духа, которую древние обретали в Иерусалимском храме и которые нынешние люди обретают в храме Божиим.

Пример благочестивых родителей, отдавших на воспитание в храм Пресвятую Деву Марию, должен помочь и современным родителям понять, что, когда ребенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в воскресных школах, а сейчас существует еще и много православных гимназий, тогда он обретает замечательное воспитание, которое поможет ему в жизни остаться сильным, несокрушимым, справиться не только со стрессами повседневного бытия, но и со многими и многими искушениями, которые встречаются на нашем жизненном пути.

Поэтому сегодня мое особое слово – к матерям, отцам, бабушкам, дедушкам. Приводите своих детей в храм Божий. Помните, вы же желаете им счастья! А не может быть настоящего счастья, если не будет благодати Божией в сердце ребенка. Это простые истины; а если в храме рядом с родителями нет детей, то нас ждут тяжелые времена. Поэтому воспитание детей, их воцерковление – это непереносимое дело, которое должны совершать и Церковь, и родители, и бабушки, и дедушки...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

О богородителях Иоакиме и Анне

(память 22 сентября)

Образы святого Иоакима и праведной Анны ценны тем, что через них продолжает освящаться отечество и материнство престарелых (во втором поколении). Институт бабушек и дедушек предан забвению. Между тем дедушка и бабушка обладают особой миссией...

Родители олицетворяют мир, в который пришел ребенок, а дедушка и бабушка олицетворяют предков или даже весь адамов род. И Спаситель не случайно интересовался жизнью праведной Анны и Иоакима. Пресвятая Дева для Него была как бы сошедшей с неба и предуготованной как Лоно, а Иоаким и Анна – олицетворяли род адамов, который Он пришел искупить... Через святую Анну и праведного Иоакима перешло к нам Благословенное начало, которое явилось как бы мостом между древним Израилем и новым христианским человечеством, родившимся через Матерь Церкви, Пресвятую Деву, и Господа.

Если Господь любил слушать рассказы о Своих ближних, как нам не испросить Пресвятую Деву, Летописицу Церкви, рассказать нам о Своей матери... Богоматери было отчасти даже тяжело говорить о Своей праведной матери. Она бесконечно любила и Своего отца Иоакима и мучительно переживала Свое раннее сиротство. Пресвятая Дева была окружена добрейшими мужами и женами. Трудно представить более мудрого и смиренного человека, чем отец Ее Иоаким, подаривший столько доброты, облекший Ее в молитвенный покров своего отеческого сердца-лона. Трудно представить более святого и доброго покровителя Пресвятой Девы, чем Иосиф Обручник, и более рыцарского и великодушного защитника Своей Матери, чем Господь. Наша царственная Госпожа сподобилась общения самых прекрасных мужей на свете. Иоаким был одним из них, и Спаситель часто просил Пресвятую Деву рассказать о Ее детстве, особенно интересовался подробностями из жизни Анны и Иоакима.

Праведная мать Пресвятой Девы, богородительница Анна, любила Священное Писание и любовь к нему привила Пресвятой Деве. Богоотроковица просила читать вслух Священное Писание уже в возрасте одного года. И как только Марии исполнился один год, праведная Анна начала вместе с Ней чтение Священного Писания. И Божия Мать не могла остановиться, говоря о Боге, только о Боге: "Мамочка, я хочу слушать только о Боженке".

Чтобы наши семьи стали святыми, мы должны призвать на помощь святых богородителей Иоакима и Анну, как совершенный евангельский образец бабушек и дедушек. Мы знаем, что праведный Иосиф для нас образец отечества, Пресвятая Дева – образец материнства, и Анна – образец бабушки, а Иоаким – образец дедушки.

Архиеп. Иоанн (Береславский)

Молитвенное правило

Как научиться не лениться в молитве?

Преподобный Серафим Саровский говорил, что молитва даруется молящемуся. Еще он говорил, что книги не могут научить молитве, сколько их ни читай. В молитве нужно желание. Чтобы научиться молитве, чтобы не лениться в молитве, нужно просто постоянно молиться, не пренебрегать правилом, которое у вас есть. Это правило может быть самым разным: это могут быть и длинные молитвословия, и короткие молитвы. Важно, если вы взяли себе какое-то правило, не менять его. Можно с благословения духовного отца добавить какие-то молитвы, но не оставлять его. Когда человек прибегает к какому-то правилу постоянно, ему дается Божественная благодать и он пребывает в этом состоянии. Если человек по своей лени оставляет это правило, то Божественная благодать в нем ослабевает и к нему приходят самые различные страсти, которые потом начинают усиливаться.

Когда человек оставляет правило и когда он ослабевает в духовной жизни, ему нужно как-то встать. Порой нас искушают бесы, искушают потихоньку, не сразу. Они не нападают, не ввергают нас в различные страсти, а предлагают нам самое малое. Например, они говорят: «Сегодня ты много трудился, устал, немного отдохни, ты такой хороший, труженик, просто немного сократи свое правило». Как только мы слушаем эти помыслы, они приобретают над нами силу. Стоит один раз послушать этот помысел, и этого будет достаточно. На следующий день бес даже не тронет вас. Всё будет хорошо, и вы сотворите правило, но потом он опять придет уже с новой силой. Вы будете поступать так, как он скажет. Скажет лечь спать и не молиться, вы так и сделаете, а утром себя оправдываете, и всё будет у вас в порядке. Пройдет еще неделя, и это уже войдет в ваш обиход, что молиться не надо. А пройдет несколько месяцев, год, и вы уже забудете, когда последний раз молились. Так что помните, что наша жизнь – это поле брани, война, а не отдых, курорт или гостиница. Это война с нами самими, с нашей плотью.

Порой вы говорите, что не можете вычитать все вечерние или утренние молитвы. И не надо вычитывать все, начните с малого. Начните с «Царю Небесный» и до «Отче наш». Но поставьте себе определенные часы, в которые вы это правило будете творить. Поверьте мне, кто начнет с этого малого, тому воздастся. Первый день будет легко, во второй день легко, а на третью и четвертую неделю, если вы будете в системе, вы поймете, как это тяжело. Враг ополчится по-настоящему и будет вас бить, и вы будете изнывать от того, чтобы сотворить это маленькое правильце. Вот так враг порой ненавидит и лютует на человека, который молится. Это настоящая борьба, настоящая война, в которой нет расслабления, нет опускания постов, сокращения правил. Если это война, то это война. Мы с вами порой забываем, что мы на

войне, и расслабляемся. Но для подвижников, которые прожили уже много лет в трудах и в подвигах, нет отдыха, где бы они ни были и куда бы они ни пошли, у них вечером правило, ночью правило и утром правило. Они не знают другой жизни.

Встать от падения, нерадения и духовной лени – это подвиг, который надо претерпеть. Мы с вами знаем Евангелие, где Господь говорит, что *Царствие Небесное нудится и всякий нудящий восхищает его* (см.: Мф. 11, 12). Это значит, что в Царствие Небесное входят с понуждением, с трудами. Никогда нельзя пренебрегать постами. Иногда я слышу о том, что многие не обращают внимание на среду и пятницу, думая, что миряне в среду и пятницу не должны поститься. А где это написано? Я вас подвигаю не к тому, чтобы вы стали строгими аскетами. Но попоститься в среду и пятницу, прочитать утренние и вечерние молитвы, одну главу из Евангелия, пойти в субботу вечером на службу, а в воскресенье утром на Литургию – это несложно. Хотя для начинающих это тоже подвиг. Но все-таки это тот минимум, который любой христианин должен делать, это его долг. Не забывайте, что мы находимся на поле битвы, а не на курорте. Тогда вы перестанете лениться и будет проще.

Если во время молитвенного правила отвлеклась на дела и через время вернулась, то начинать ли заново и продолжать с того места, где была остановка?

Молитвы лучше не прерывать. Старайтесь молиться в такое время, когда вас никто не отвлечет. Именно поэтому, как правило, подвижники выбирали для молитвы ночь, когда все спят и никто не будет отвлекать. Но если вдруг так случается, что вы встали на молитву и вас вдруг отвлекли, то ничем не смущайтесь и постарайтесь ту молитву, которую вы читали или молились наизусть, благоговейно дочитать до конца. Потом можете оставить молитву, решить свои вопросы и продолжить свое правило с того места, где остановились. Тут должно быть благоговение. Когда вы стоите пред Богом, то Бог с вами беседует, слышит вас, поэтому так важно закончить свою молитву и попросить Бога простить, что вы занялись суетной жизнью, а сделав это, опять прийти на молитву. Уверен, что у человека, который занят молитвой и каждодневно творит свое правило, вряд ли будут возникать подобные ситуации. Он всегда будет знать, когда нужно помолиться, чтобы его не трогали.

Если читаем молитвы, т.е. существует ли какая-то последовательность, с чего начинать?

Последовательность в любом правиле такая. Сначала мы говорим: «Молитвами святых отец наших, – это для мирян, – Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», затем «Царю Небесный» и по «Отче наш». Потом, как правило, 12 раз «Господи, помилуй». И можно прочитать 50-й псалом. Это предначинательные молитвы, которые должны быть в любом

молитвослове и любом правиле всегда. А заканчивать стоит с «Достоинство есть», прочитать эту молитву Пресвятой Богородице. Затем «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И отпуст «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь». Любое правило – это творчество, и это творчество бесконечно. Правила самые разные. У каждого человека, в зависимости от его сил и духовных расположений, есть свое правило.

Если хотите, чтобы Господь вас слышал, прежде всего вкладывайте ум, чтобы всё то, что вы читаете, было услышано. Когда я читаю, прежде всего, я думаю. И то же самое, когда вы молитесь, вы должны прилагать ум к словам молитв, а не просто их читать. Это тяжело, и это называется духовным подвигом. Всё легко, кроме молитвы, потому что наш ум к этому не готов. Это то же самое, как у человека тренированного и нетренированного в спортивных упражнениях. Тренированный будет бежать километры, и ему будет нормально. А нетренированный пробежит 200–300 метров и упадет. То же самое и ум. Поверьте мне, что молитвой ум приходит в такое состояние, когда он способен держать внимание. Грехом же в нас разбито всё. А Божественной благодатью в нас всё собирается воедино. Отсюда и есть целомудрие, цельность души. В молитве должно быть внимание. Нужно внимать ее словам, отсюда будет плод. Как правило, плод – это то, что вы внимательно помолились Господу. Господь непременно примет вашу молитву и вам ответит. Пусть это не будет сразу, но Господь никогда не оставляет молитву человека трудящегося. Он всегда ее приемлет, помогает и воздает.

Иеромонах Лука (Ауле)

Что такое страсть

Страсть – это противоестественное движение души или по неразумной любви, или по безрассудной ненависти к чему-нибудь вещественному: например, по неразумной любви к яствам, или к женщинам, или к богатству, или к мирской славе, или ещё к чему-нибудь чувственному; или по безрассудной ненависти, – когда ненавидят кого-нибудь из-за чего-либо вышесказанного.

Сначала в ум... проникает простая мысль [о грехе], и если она задержится в уме, то от этого приходит в движение страсть, если не истребишь страсти, то она склоняет ум к согласию, а когда это произойдёт, доводит его до совершения греха делом...

Из страстей одни телесные, а другие – душевные. Телесные имеют свои истоки от тела, а душевные – от внешних предметов. Но любовь и воздержание отсекает и те, и другие страсти: любовь – душевные, а воздержание – телесные.

Прп. Максим Исповедник

Никольский благовестник № 37 (542)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 23 сентября 2023 г.

Преподобный Силуан Афонский (память 24 сентября)

Преподобный Силуан Афонский (в миру – Симеон) родился в 1866 году в Тамбовской губернии в благочестивой семье крестьянина Иоанна Антонова. С юности Симеон пожелал принять постриг. Однако отец настоял, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу. В армии с особой силой проявился дар его мудрого совета.

Незадолго до окончания воинской службы, которую Симеон проходил в Санкт-Петербурге, он решил испросить благословения у отца Иоанна Кронштадтского. Не застав его, оставил записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, чтобы мир меня не задержал».

Осенью 1892 года Симеон прибыл на Святую Гору и был принят послушником в Русский Пантелеймонов монастырь. Он воспитывался в атмосфере афонской духовной традиции: дни проводил в непрестанной молитве Иисусовой, длительных богослужениях, в посте, частой исповеди и причащении Святых Христовых Таин, в чтении духовных книг и труде. Послушанием его была тяжелая работа на мельнице, затем хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет – торговой лавкой. В 1896 году он был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году – в схиму с оставлением прежнего имени.

Прожив сорок шесть лет в обители с общежительным уставом, преподобный никогда не стремился к уходу в затвор или удалению в пустынь. Постоянно находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от мирских помыслов, для молитвенного предстояния Богу, зная, что это самый краткий путь ко спасению. Вся жизнь его была сердечной молитвой «до великих слез». В этой молитвенной устремленности он достиг такого духовного состояния, при котором провидел происходящее и прозревал будущее человека, открывая тайны душ и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. 11 сентября 1938 года старец Силуан мирно скончался.

В 1988 году Константинопольской Православной Церковью преподобный Силуан причислен к лику святых; Русская Православная Церковь канонизовала преподобного в 1991 году. Однако задолго до его канонизации прибывавшие в Пантелеймонов монастырь паломники

совершали поклонение честной главе старца, покоящейся в Покровском храме обители, с верой в его молитвенное предстательство пред Господом. Духовно врачуют души верующих и писания преподобного Силуана о сущности христианской жизни и монашеского делания, переведенные на многие языки и получившие большую известность.

Жизнь афонского монаха

В наше сложное время Святой Афон остается островом, наполненным миром, остается колыбелью радости. Эту радость смиренные Афона посылают в тревожный, лишенный любви мир. Но нужны чуткий слух, желание и искренняя жажда, чтобы этот сигнал принять и почувствовать. Услышать то благовещение, которое исходит от смиренных жителей монастырей, скитов, калив и пещер Священного Афона.

Тот, кто встает на монашеский путь, ищет место, где его душа обретет спокойствие. Решение стать монахом требует силы, воли и мужества.

Современное общество, нацеленное на потребление, «прогресс», различные удобства и всевозможные блага цивилизации обессиливают душу, делают ее ленивой, расслабленной и безразличной. Человеку требуется мужество, чтобы разорвать цепи, связывающие его с материальными благами. Призыв к монашеству не сравнится ни с каким другим призывом или желанием. Монахом человек становится с единственной целью – соединиться с Господом и полностью посвятить себя Ему. Не верующий искренне не может стать монахом. Монах уходит в безмолвие, потому что оно поможет ему в духовном восхождении.

Место, где монах подвизается, важно. Православные монастыри всегда строились вдали от городов, в отличие от западной традиции, потому что люди уходят из (светского) мира в монастыри, а не монахи приходят в мир. Они идут в монастырь за утешением, поддержкой.

Монах уходит из мира не потому, что ненавидит его. Нет. Просто шум городов, их суетливость, то, что называется мирским духом, вызывают душевные терзания, нестроения. Нельзя быть настоящим монахом, если не будешь духовно развиваться и если будешь испытывать ненависть к людям в миру. Монах пренебрегает миром не потому, что боится его. Монах должен быть сильным и готовым ко всему.

Монастырь не является убежищем для несчастных, отчаянных, закомплексованных, но при этом не перестает быть спасательной пристанью. Разумеется, нет человека, который не имеет проблем. И те, кто уходит в монастырь сегодня, эти жители больших городов, все равно являются детьми своей эпохи и волнуются о том, что происходит в мире. Да, в монастыре не все сразу решается волшебным образом, необходима долгая и тщательная борьба с собой, которая направляет

взгляд внутрь себя, учит боголюбие и братолюбие. Помощь, которую оказывает старец, требует большого искусства.

Монах не лишен любви. Он строит близкие и живые, личные отношения с Истинным и Живым Богом. Жизнь монаха – это не отрицание, а подтверждение. Каждый вечер он начинает и заканчивает свою молитву о мире с четками в руках. И эта его личная молитва благотворно влияет на мир. Монахи не являются бременем для общества, а их дело и труд считается священным, согласно словам «*если кто не хочет трудиться, тот и не должен есть*» (см.: Фес. 3: 10).

Приходя в монастырь, чтобы стать монахом, согласно Афонскому уставу, человек проходит испытательный период от одного года до трех лет. В это время будущий монах испытывает себя, и его испытывают, может быть, человек пришел сюда по ошибке. Послушнику будет показано, что происходит на Святой Горе, какова цель, какова здесь жизнь. Когда же человек свободно и осознанно полюбит эту жизнь и захочет следовать ей, тогда он может остаться в монастыре. В противном случае он может без каких-либо обязательств или ограничений вернуться домой. В начавшейся духовной борьбе он получит большую помощь, если будет честно делиться своими мыслями со старцем, духовным наставником, которым в общежительном монастыре является игумен. Делясь с игуменом своей болью, беспокойством, страстями, мыслями, трудностями и терзаниями, успехами и стремлениями, старец будет лучше понимать, как помочь человеку. Когда послушник раскрывает свою душу старцу, то его мудрость, опыт, знания, благодать, рассудительность, могут помочь послушнику в его путешествии среди Симплегад эгоизма и своеволия. Монастырь – это не казарма, жизнь в которой идет «по часам», основываясь на строжайшем законе. Монахи, следуя определенному монашескому правилу, свободны, и старец откликается, если его о чем-то просят. Это образ жизни, в котором основным является уважение к человеку с икономией, т.е. со снисхождением, и строгость.

Когда старец видит, что послушник от всего сердца принимает монашескую жизнь, то он одевает его в монашескую одежду, и во время Таинства с головы послушника срезается немного волос. Это символ добровольного и полного самоприношения Богу. Человек, которого постригают в монахи, сам трижды передает ножницы в руки тому, кто совершает постриг.

При постриге в монахи человек меняет свою одежду и имя, и этим он выражает свое внутреннее изменение. С этого часа он живет, полностью предав себя Богу, постоянно думает о том, как не огорчить Господа, как угодить Ему, ожидает Его милости, благодати и благословения. В этот священный и неповторимый момент соединения его души с Небесным Женихом вместе с другими обещаниями он дает обет всю жизнь хранить

три основные добродетели, которые подчеркивают монашескую и ангелообразную жизнь: послушание, нестяжание и целомудрие. Через них монах движется к самопознанию, братопознанию и богопознанию, то есть он стремится познать, что он несет в себе, и найти свое неизвестное и скрытое «я», найти в себе Бога, найти таланты, которые дал ему Господь, и подвизаться в их развитии и преумножении, а также познать свою силу и немощь. Познание немощи – это наибольшая сила.

От самопознания монах переходит к братопознанию, к принятию другого, своего брата. Мы крестились в одной купели, едим и пьем Тело и Кровь Христовы, мы кровные братья, все мы дети одного Бога. Принятие другого, кого бы то ни было, при этом грубо не вмешиваясь в сокровенную часть его священной души, – это то, что Сам Господь уважает, и это является одним из важных моментов не только в монашеской жизни, но и в духовной жизни в целом.

Быть монахом не означает быть изолированным. Иногда подвижник, которой десятилетиями не был в миру, более социализирован, чем любой горожанин. Он один, но он не чувствует себя одиноким. При этом житель мегаполиса будет ежедневно находиться среди тысяч людей и страдать от одиночества, словно он один на нашей планете. Монах может жить один и не бояться, потому что он научился понимать себя, других и Бога. Он хорошо ладит с другими, живет так, словно другие живут рядом с ним. Обычно мы сами виноваты в наших проблемах. Другие люди дают нам основания видеть, что у нас есть страсти. Достоевский говорил: «Исправь себя, и весь мир исправится». Так же говорил святой Серафим Саровский: «Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи». Святой Исаак Сирийский говорил: «Воскресить мертвого человека – не меньше, чем достичь бескорыстия». Святоотеческая и аскетическая мысль категорично указывает на то, что все начинается с борьбы за личное совершенствование через очищение и просветление.

Богоспознание приходит после долгой борьбы, после того как я познаю себя и люблю своих братьев, не буду предъявлять претензий им, а только к себе. Тогда я смогу познать моего Господа и Бога, буду принят Им, стану как Он, стану, как говорит святой Симеон Новый Богослов, Богом по благодати и причастности. Железо, когда попадает в огонь, становится огнем.

Жизнь в Афонских монастырях считается идеальным образцом монашеской жизни. Расскажу вам, как проходит наш день. Мы придерживаемся так называемого византийского времени, когда закат соответствует полуночи. В зависимости от сезона и если нет праздника, мы встаем в два часа ночи по обычному, светскому времени. В праздничный день распорядок несколько меняется. В три часа после полуночи в центральном храме монастыря, в кафоликоне, как мы его

называем, начинается богослужение. Молятся все монахи. После полунощницы, утрени и часов совершается Божественная литургия. Богослужение продолжается до семи часов утра. После двухчасовой паузы, во время которой те, кто устал, отдыхают или, если не устали, читают духовные книги, у нас совершается короткое богослужение. Сразу после мы приступаем к общей трапезе. Затем каждый монах идет выполнять свое послушание, то есть делать свою работу.

В монастыре один прислуживает другому, и все вместе служат Богу. В первый год своего пребывания в монастыре игумен дает послушания монаху, смотря по его силам, физическому состоянию. На Афоне нет низших и высших послушаний. Здесь нет монахов первого и второго сорта. Мы все, надев рясу, равны между собой. Даже игумен является первым среди равных. Ряса – это служебная мантия, Христов крест. Если кто-то ищет первенства и руководящих должностей, то пусть остается в миру. Человек уходит в монастырь, чтобы быть слугой. Здесь очень уважают пожилых людей, и когда они теряют силы, то другие иноки служат им, как они сами служили своим духовным братьям. Все послушания добрые, святые и благословенные. Нет неправильно понятого «соревнования», конкуренции, материальной выгоды, презрения и отвержения других, то, что, к сожалению, существует в миру. Таким образом, общежительный монастырь становится образцовой, идеальной общностью людей, общностью вне общества и семьи. Игумен – это отец, мы его дети, и все мы равны между собой.

В послеобеденное время, в зависимости от сезона, послушания прекращаются, и монахи приходят на малую вечерню. На Афоне в понедельник, среду и пятницу мы соблюдаем строгий пост, в эти дни у нас только одна трапеза. В кафоликоне совершается малое повечерие. В конце этого богослужения каждый монах делает глубокий земной поклон, прося Бога и людей о прощении грехов, совершенных в течение дня.

Как видите, день монаха начинается и заканчивается в храме. Храм расположен в центре монастыря и в центре жизни монахов. Славословие, благодарение и моление – это три основных элемента их молитвы. Афонский монах молится много часов. В обычные дни богослужение в храме длится до семи часов, а в праздничные дни и в монастырские праздники оно продолжается гораздо дольше.

На закате солнца монахи уходят в свои кельи. Это время отводится не только для сна иноков. Каждый монах, в зависимости от благословения старца, заполняет это время чтением и изучением Священного Писания, Псалтири, Синаксаря, аскетических текстов, совершает поклоны и свое монашеское правило. Любимая молитва монахов – это так называемая умная молитва, которая совершается с четками в руках, и на каждом узелке четок повторяется молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!». Эта молитва легкая и

охватывает все прошения человеческой души, она проверена веками. Всегда всё происходит с благословения старца, т.е. что будет читать монах и сколько времени он будет молиться – определяет старец. Есть монахи, которые спят только по два часа в сутки. Эта добровольная аскеза, ночной духовный труд, помогающий монаху очиститься и пребывать в постоянном бодрствовании. И все это происходит ежедневно.

Внешне монашеская жизнь – это повторение одних и тех же действий иноков. Но благодаря этому повторению их жизнь не становится однообразной и рутинной.

Такова жизнь монаха. Храм, послушание, келья дают ему свет и не утомляют его. Он каждый день стоит в храме и слушает Божественную литургию. Внезапно в его уме открывается «форточка», и тогда он начинает хорошо понимать, что означают слова «Господи, помилуй!», какую силу они имеют, и никогда эти слова не остаются напрасными. Во время послушания монах пытается продолжить свою молитву, а в его келье будто продолжается Божественная литургия. Маленькая келья становится такой большой, светлой.

Каждый день монаха подобен первому и последнему дню его жизни. Каждый день у монаха начинается новая борьба. Каждый вечер, отдыхая, он думает, что, наверное, это последний день его жизни. Эта мысль является избавительной, спасительной, не оставляет места мечтам и накоплению сокровищ, дает душе умиление, покаяние. В аскетической терминологии это состояние монаха характеризуется красивым словом «радостотворная печаль». Радость, потому что моя надежда в Боге, поэтому я ничего не боюсь, и печаль, потому что своими грехами я огорчил Бога. В духовной борьбе монаха есть духовная агония, но не стресс, есть сожаление и воспоминания о беззакониях, но не углубление в них, отчаяние и комплекс вины.

Одежда монаха, несмотря на ее темный цвет, является одеждой победы и радости. Монах – это человек, который радуется или хотя бы пытается понять, почему он не радостный. Идя по благоухающим тропам Афона, по пропитанным аскетическим потом пустынным тропам и дворам древних монастырей, ты встречаешь молодых и пожилых монахов, у которых есть что-то общее, настолько общее, как одна и та же ряса, в которую все они одеты, и это не материальная радость. Это радость, для которой мы были созданы, это отблеск внутреннего мира и покоя.

Монахи не должны забывать об основной своей цели – жертвенной молитве обо всех, а миряне не должны обвинять монахов в том, что они ленивы и бегут из мира, потому что на самом деле это не так. Монахи трудятся и прилагают большие усилия для сохранения и поддержания драгоценных реликвий, бесценных сокровищ, священных преданий и этого мощного нерва Церкви. У них не должно быть чувства

превосходства над мирянами. Когда в первые века некоторые монахи относились к браку с презрением, они были осуждены Церковью. Миряне должны уважать эту долгую и тайную борьбу иноков. В единстве Церкви среди разнообразия даров Святого Духа нет места для споров и распрей, а только для взаимного уважения, признательности, полного единства, безграничной любви, освобождающего мира.

*Монах Моисей Святогорец
Полный текст см. [https://monastery.ru/zhurnal/
monashestvo/zhizn-afonskogo-monakha](https://monastery.ru/zhurnal/monashestvo/zhizn-afonskogo-monakha)*

Для чего во время вечерней службы совершают помазание маслом?

С самых древних библейских времен елей был символом радости и знаменем благословения Божия, а с маслиной, из плодов которой получали масло, сравнивается праведник, на котором пребывает благоволение Господне: «А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков» (Пс. 51:10). Выпущенный из ковчега патриархом Ноем, голубь вернулся к вечеру и принес во рту свежий масличный лист: «и Ной узнал, что вода сошла с земли» (Быт. 8:11). Это было знаком примирения с Богом.

Освященным елеем в Ветхом Завете помазывались священники, цари и пророки. Через это подавались им дары Святого Духа. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после» (1 Цар. 16:1).

Искупительная жертва Господа нашего Иисуса Христа устранила завесу, отделявшую верующих от Святого святых, куда мог только раз в год входить первосвященник. Врата в Царствие Небесное отверзлись всем уверовавшим во Спасителя. Св. апостол, обращаясь ко всем ученикам Христовым, говорит: «Но вы – 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). Поэтому в Новозаветной Церкви помазание совершается над всеми христианами. Они получают печать дара Святого Духа в таинстве миропомазания. В таинстве святого елея (соборования) через семикратное помазание врачуетя душа и тело. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14). Кроме этого многообразную благодать Святого Духа православные христиане принимают во время полиелейной праздничной утрени после чтения Святого Евангелия, когда священник или епископ изображает на челе освященным елеем крестное знамение.

Священник Афанасий Гумеров

Никольский благовестник № 38 (543)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 30 сентября 2023 г.

Благодарный князь Федор Смоленский (память 2 октября)

Святой и блаженный князь Феодор, по прозванию Черный, был сыном Смоленского князя Ростислав Мстиславовича. Феодор имел двух братьев, Глеба и Михаила, которые, по смерти отца, дали ему в удел один только город Можайск.

Несмотря на то, он не гневался на них и терпеливо владел сим уделом. За такое его незлобие Бог впоследствии вверил ему в управление славный город Ярославль. Это произошло следующим образом: в Ярославле жила княгиня Ксения, супруга князя Василия Ростовского, у коей была единственная дочь. Благодарный князь Феодор женился на сей дочери князя Ростовского, от которой впоследствии имел сына Михаила и дочь, и получил во владение город Ярославль. А по смерти брата своего Михаила наследовал он и Смоленское княжение.

В те времена, когда над русскою землею тяготело татарское иго, был обычай, чтобы русские князья ездили в Орду к хану, для утверждения в княжеском достоинстве. Когда однажды некоторые князья поехали в Орду, вместе с ними отправился туда и ярославский блаженный князь Феодор со многими дарами для хана и для его супруги. В Орде он был принят весьма благосклонно и служил при дворе хана в качестве любимца, весьма уважаемого. Мужественная красота и ум его так пленили жену хана, что она пожелала выдать за него свою дочь. Но он сказал ей, что у него есть жена в Ярославле, и не склонился на ее увещания.

Испросив себе от хана утверждение на княжение в Ярославле и получив такое утверждение, блаженный Феодор уехал из Орды домой. Когда прибыл он к Ярославлю, то услышал, что супруга его скончалась. Он хотел войти в город, где в то время жили сын его Михаил и теща; но бояре и теща не пустили его.

Тогда Феодор снова отправился в Орду и просил хана, чтобы он дал ему опять Ярославское княжество. Хан послал к себе в князья приходящего из чужой земли; довольно для нас иметь своим князем наследника ярославцам строгое повеление принять своего князя, но те не повиновались такому повелению и упорно отказывались принять к себе Феодора. В то время как князь пребывал в Орде в гостях у хана, жена хана опять начала предлагать своему мужу выдать их дочь за

Феодора. Но хан долго не соглашался, говоря, что не подобает давать дочь ханскую в супружество даннику, притом еще иноверному. Тогда ханша открыла мужу свое желание, чтобы дочь их приняла христианскую веру и крестилась, а затем вышла замуж за Феодора. Хан согласился. Дочь ханская крестилась и затем вступила в брак с ярославским князем. Ее назвали в св. крещении Анною.

Пока Феодор жил в Орде, у него родился сын, который назван был во святом крещении Давидом. Затем родился у него второй сын, нареченный Константином.

Вскоре после того прибыли к нему вестники из России с известием, что сын его Михаил умер в Ярославле. Тогда князь Феодор стал просить хана отпустить его в Русскую землю вместе с княгиней и с детьми их. Хан отпустил его с великою честью, возложил на него венец и почтил его великим княжением Ярославским. Князь прибыл в Ярославль с большим почетом; с ним прибыло и много татарских вельмож от двора хана, коих он, по некотором времени, с честью отпустил в Орду.

Князь Феодор княжил в своем городе Ярославле благочестиво и богоугодно до глубокой старости. Заболев и чувствуя, что эта болезнь – предсмертная, он позвал к себе княгиню – супругу и детей своих и завещал им пребывать в любви и мире. Затем он велел отнести себя в монастырь и там с великою радостью принял от игумена иноческий образ и в течение всего того дня радовался и благодарил Бога за то, что Он сподобил его сего дара, коего давно желала душа его. Пред самой своей кончиной он пожелал принять схиму, после чего, преподав всем прощение и сам испросив у всех прощение, он осенил себя крестным знаменем и предал душу свою в руки Божии.

<https://st-anastasia.ru>

Уйти в монастырь. Как живут современные монахи

Если бы люди знали, какую радость испытывают монахи в монастырях, то все ушли бы в монахи. Но если бы все знали, какие скорби и испытания переносит в душе монах, в монастырь вообще никто бы не пошел.

В монастырь идут люди по любви, ради Бога, идут люди, которым в миру уже просто тесно. Один старец привел такое сравнение. Петух поднялся над курятником, взобрался на шест и говорит, что видит всё: и сарай, и кур, и хозяина. А тут видит орла высоко в небе и спрашивает у него, что тот видит. «А я вижу города и веси», – говорит орел. Монахи – это орлы, которые высоко летают и многое видят, потому что раз и навсегда решились свою жизнь посвятить Вечности. Некоторые спрашивают, что монахи делают одни, без активной социальной деятельности, особенно не в городских монастырях. Здесь, в Сретенском монастыре, всё же ведется активная жизнь, внешняя в том числе. Я

говоря про отдаленные монастыри, в том числе про Оптину пустынь, Соловки, Валаам. Людям со стороны бывает непонятно, что там делать и ради чего собралось столько людей хвалить Бога. Старец Паисий говорил: «Бог очень любит, когда Его дети беседуют между собой». И потом добавлял, что молитвы монахов посылают в мир тонны благословений.

Люди, у которых Бог на первом месте, а все остальное на своем, – это монахи. У мирян, наоборот, Бог на каком-то месте, а впереди что-то другое. Это тоже выбор. Святитель Игнатий (Брянчанинов) однажды сказал: «Не всем быть листьями, цветами, плодами на древе государственном, кому-то надо, подобно корням, доставлять этому древу жизнь и силу занятиями не известными, тихими, существенно полезными и необходимыми». Самое существенное дело подразумевает утверждение ближних в доброй нравственности и святой христианской вере. Монахи стараются, чтобы исполнить и воплотить Евангелие в своей жизни.

Кто-то сказал, что монахи – это воины Христовы. Это действительно духовный «спецназ» Православной Церкви. В Оптиной пустыни богослужения начинаются в 5:30. А на Афоне от 3 до 4 утра – начало службы, когда самый сладкий сон. Старца Амвросия однажды спросили, как спасаться. Этот вопрос ему задал дворянин. И старец ответил: «Вот вы приходите из английского клуба в шесть утра, спите до двух, в два часа завтракаете, в шесть часов обедаете, в восемь часов опять отправляетесь в клуб. Надо, чтобы ночь стала ночью, а день стал днем». Монахи назывались подвижниками, потому что много двигались. И жили они очень долго, потому что смерть приходит, одеяло поднимает, а монаха там нет. Гонялась, гонялась за ним смерть и решила пойти к тому, кого проще застать.

Если бы все люди знали, какую радость испытывают монахи в монастырях, то весь мир ушел бы в монахи. Но тогда где были бы все остальные? Кто бы рождал семинаристов, военных, инженеров? Но если бы люди знали, какие скорби и испытания переносит в душе монах, в монастырь вообще никто бы не пошел, поэтому Господь всё прикрыл средним путем. И скорби, и радости – всё умеренно, потому что монахов, как радистов в армейской среде, не так много, но они чрезвычайно важны.

Я уже упомянул, что Бог очень любит, когда Его дети беседуют не только между собой, но и с Ним. Монахов еще уподобляют маякам, стоящим на острове. Тот, кто побывал в буре, понимает необходимость маяка. Так вот, должны быть отдельные «маяки», которые вне радостей мирской жизни омываются со всех сторон ветрами и морями, но показывают курс для тех, кто находится в житейском плаваньи. Монастыри – это тихие пристанища. Правда, святитель Игнатий сказал, что и там бывают бури. Но мы идем не за бурей, а ищем пристанище.

Мое мнение, что монашество для сильных, это «спецназ», монашество не для слабаков. В монахи идут те, кому в миру стало тесно. Те, кто уже прошел пономарство и богослужение. И монахини, и игуменьи начинали с храмов. Они пели, пекли просфоры, шили облачения. Они уже вживались в эту монастырскую жизнь. И когда приходил их срок, они уже испытали себя при храме, освоились. Кто-то из великих скрипачей сказал: «Если я один день не поиграю, я это слышу. Если я не поиграю три дня, это слышит моя жена. Если я не поиграю неделю, то это слышат мои дети». Услышим ли мы что-то, если скрипач не поиграет даже год? Чтобы быть великим скрипачом, нужно иметь любовь к музыке и музыкальный слух. Чтобы быть монахом, нужно иметь духовный слух. Он не для всех, это особое избрание, особый талант. Когда человек действует, Бог содействует. В нас вкладываются желание, мысли, порыв. Осуществятся они или нет, зависит от ответа самого человека на этот призыв Божий.

Я сейчас спрашиваю у мирян, читают ли они Священное Писание. Так вот, практически никто не читает. Утренние и вечерние молитвы читают или слушают в наушниках, пока едут на работу. Многие говорят, что приходят домой, чтобы закрыть глаза, а потом открыть и пойти на работу. И так проходит вся жизнь. Конец будет всему, и работе, а дальше что? Вечность же есть, это реальность. Может быть, сразу желать так, как будет в вечности? И человек может найти эту красоту, этот Рай. Желаю, чтобы каждый нашел свой путь. Кто-то сказал: не надо бояться смерти, надо бояться пустой жизни, поэтому каждый на своем месте делай свое дело свято.

Наша жизнь – это не место отдыха, а место подвига, не наслаждение, а служение. И ты можешь найти наслаждение в служении. Как сказано в Священном Писании: «Уклонись от зла и сотвори благо» (Пс. 33: 15). Одна прихожанка приходит на исповедь и говорит, что не делает ничего плохого. Это прекрасно, но что ты делаешь доброго? Москвичи из старого поколения мне говорили, что, когда появились телефоны, они поднимали трубку и говорили не «алло», «я вас слушаю», а «чем могу быть полезен?». Люди были готовы помочь, если им звонят, не нужно было предисловий. Люди жили готовностью послужить. А сейчас люди живут, чтобы было как можно меньше проблем.

С Божией помощью возможно всё. Всё сдюжим, всем поможем, всё на себя возьмем, везде будем впереди, потому что в монастыри идут только сильные максималисты, которые поняли, что это уже детские «игрушки» и надо заниматься серьезными вещами.

В египетские монастыри, к слову, стоят очереди и происходит серьезный отбор. Необходимо высшее образование, служба в армии, медицинская справка о здоровье и возраст до 25 лет. Коптов-христиан в Египте всего десять процентов. Выезжая из монастыря по послушанию,

монах не знает, вернется или нет. Он живет в мусульманской стране. Монахини, которые выходят из монастыря, не снимают, а надевают на себя простой кожаный крестик, чтобы, если что-то случится, их могли отличить. Люди живут на грани жизни и смерти и выбирают Христа, идя в монастырь. Сейчас слишком лайтовая жизнь, поэтому в монастыри очереди небольшие.

Как человеку понять, что Бог зовет его стать на монашеский путь? Всё очень просто. Подходит как-то к митрополиту Сурожскому Антонию молодой человек, который сомневается, жениться ему или избрать монашеский путь. Владыка ему ответил: «Если сомневаешься, то лучше женись, потому что когда призыв Божий, то никаких сомнений нет». Или, например, человек с детства хотел посвятить свою жизнь музыке. Его будут сбивать с пути мама, папа, друзья, обстоятельства, но вопрос: как он будет воспринимать эти внешние препятствия? Люди иногда переступали через родных и близких, зная, что это их призвание. Кроме того, в монастырях еще и испытывают и не всех ждут с распростертыми объятиями. Когда мы пришли в Оптиную пустынь, в монастыре жили 30 человек, через монастырь дорога, все в кирзовых сапогах и из еды гуманитарка – немецкая чечевица, и всё равно монахи летали на крыльях. Сейчас все благоустроено, и всё равно летают.

Светское образование помогает или мешает в монастырской жизни? Кому когда помешало образование? Вы все хорошо знаете поговорку «Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу». Если не хочешь работать «мышкой», будешь работать лопатой. Вы должны знать, что пусто место свято не бывает. Об Оптиных старцах кто-то сказал, что они многого не знали, но знали всё о главном. Кстати, есть один замечательный светский совет относительно образования. В одной из аудиторий Московского университета есть надпись: «Всё знает только невежда». А у отцов есть такой совет: «Кто сам себе советчик, тот сам себе враг», поэтому Оптиные старцы знали немного, но знали всё о главном – о спасении. Спасти не тяжело, но мудрено. А светским людям старец Лев говорил: «В наше время, чтобы спастись, надо быть или железным, или золотым. Железным – иметь большое терпение, а золотым – иметь большое смирение». Смирения ни у кого нет, поэтому спасаемся терпением. Что делает русская женщина, когда больше нет никакого терпения? Она берет и начинает терпеть заново. Дай Бог и нам по жизни иметь этот взгляд. Прорвемся, переживем, всему будет конец, и этот конец будет началом. Вашего здоровья хватит дожить до вашей смерти, а в Раю будет легче.

Так сложилась судьба, что я сначала оставил дом, а через девять лет жизни в Оптиной пустыни по независящим от меня причинам был послан на исправление в Москву. И до сих пор я исправляюсь. Я ушел из семьи, осталась бабушка, мама, брат, жена брата, племянницы. И так

повернулось, что мама пережила старшего брата, а если бы был только один ребенок, то неизвестно, где бы она осталась. Если бы я не был в монастыре, то непонятно, кто бы ее доходил, потому что бывают разные жизненные коллизии в семьях. Всё Господь устраивает. Это так кажется, что ушли от худшего, а нашли лучшее.

В монастыри не уходят, а приходят, как в райские обители. Старец Варсонофий, когда ему было 48 лет, пришел в монастырь. Его мама все время спрашивала: «Павлуша, когда же ты женишься?» Он согласился по просьбе мамы пойти на прием к губернатору и жениться на первой, с кем сядет за стол. И получилось так, что сел он рядом с настоятелем собора и весь вечер они проговорили про Иисусову молитву. Когда он пришел с этого званого ужина, то рассказал маме, с кем он был рядом. И вот старец оказался в монастыре, а был полковником русской имперской армии. Заведовал мобилизационным отделом Оренбургского казачьего округа. О нем говорили, что он без пяти минут был генерал. И он оставил всё и пришел в обитель. У каждого свой путь. Кому-то дан слух, кто-то довольствуется фортепиано, поэтому все профессии нужны, все профессии важны.

Когда человек действует, то Бог содействует. Апостол Павел говорит, что это великое приобретение – быть благочестивыми и всем довольным. Всё в нашей голове и в нашей душе. Одному достаточно, другому всегда мало. Как вы наблюдали, мудрость приходит с возрастом, но чаще возраст приходит один, хотя исключения бывают. Недавно во время богослужения подходит наша прихожанка, ей лет 75. Я у нее спрашиваю: «Мария, как дела? Как здоровье?» И я слышу потрясающий ответ: «Батюшка, по возрасту». А ведь так ответят только процентов десять. Другие начнут: «Батюшка, какое там здоровье! Поясница, колени, холецистит, стенокардия, давление. Благословите молоко и кефир для желудка!» Улыбнись жизни, и она улыбнется тебе. Друзья, счастье в голове. Великое приобретение – быть благочестивым и всем довольным, поменьше ныть и побольше за всё братья, всё пробовать, духовно не лениться и не успокаиваться, и всё потихоньку устроится.

У всех нас должен быть настрой если не монашеский, то христианский, потому что каждый из нас должен быть стопроцентным христианином, независимо от того, в семье ты или в монастыре. Кстати, семья – это не только муж и жена. Это мама и дочка, это бабушка и внучка, это брат и сестра или два брата. Два человека – это уже семья. Конечно, полнота семьи – это муж, жена и дети. Но у некоторых нет детей, потому что, когда могли, не хотели, а когда захотели – не смогли. Внутри своей семьи делайте так, чтобы было тепло и радостно служить. Как призывает апостол Павел, служите каждый тем даром, который получил (см.: 1 Пет. 4: 10). В почтительности предупреждайте друг друга, будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. Нужно упражняться в

этом и испытывать от этого радость. «*Не хлебом одним будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*» (Мф. 4: 4).

У всех должна быть свеча. О каком-то святом отце сказали, что он так рано умер, потому что его свеча горела с двух сторон. Праведный Алексей Мечев говорил, что у нас в Москве девять месяцев зима и три месяца лето, солнца не хватает, и тепла не хватает. И он призывал: «Будьте друг для друга солнышками». Улыбайся – и жизнь тебе улыбнется. Всё мелочи жизни по сравнению с вечностью.

Кто-то сказал, что наша жизнь удивительная и замечательная, а без денег она просто удивительная, поэтому ничего не боимся, трудимся на своем месте, даже когда это почти невозможно. В монастыре Дохиар на Афоне был игумен отец Гавриил – уникальный, своеобразный наместник. Монастырь был трудовой, монахи с утра до вечера строили пирсы, стены, часовенки. «Мы молиться не умеем, – говорил он, – Мы будем служить Богу трудами».

Архим. Мелхиседек (Артюхин)

В чем разница между монахом и иноком?

Во всех старых словарях и энциклопедиях инок и монах – синонимы. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона: «Инок – то же, что монах, собственно «одинокий» (инокни), прямой перевод греческого *monachos*». В Полном церковно-славянском словаре (протоиерея Григория Дьяченко): «Инок – монах, чернец. Название имеет от того, что иначе должен вести жизнь свою от мирского поведения. Иночествовать – монашескую жизнь вести». Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка (под ред. А.Н. Чудинова. СПб., 1902): «Монах (от *monos* – один). Инок, чернец, отрекшийся от света». В Пандектах (XI в.) монаха Черной горы (близ Антиохии) Никона Черногорца дается такое определение: «Инок наречется, понеже един беседует к Богу день и ночь». В этом же значении употребляется слово инок в русской литературе. Например, у Ф.М. Достоевского в романе «Братья Карамазовы» книга шестая называется «Русский инок». Речь идет об иеросхимонахе старце Зосиме.

Однако в практике современных русских православных монастырей возникло различие между словами инок и монах. Первый является насельником монастыря, не давшим еще обетов, но имеющим право носить часть монашеских одеяний. Монахом же называют того, кто пострижен в мантию и дал монашеские обеты (малая схима).

Иеромонах Иов (Гумеров)

— * — * —

Старец Порфирий говорил: «Жизнь без Христа – не жизнь, а смерть. Если ты не видишь Христа во всех своих делах и мыслях, то ты без Христа».

Никольский благовестник № 39 (544)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 7 октября 2023 г.

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всех России чудотворца (память 8 октября)

Сегодня мы с вами торжественно вспоминаем преставление святого заступника нашего храма, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Мы можем вспоминать и то, как печалились апостолы, ученики Христовы, когда Спасителя видимым образом с ними не стало, в какую скорбь они тогда впали, но и какую радость получили, когда Господь воскресает, находится не просто рядом, а проводит среди них еще сорок дней, научая и помогая, и сколько Он подает этим людям утешения, благостного вспомоществования во время Своего Вознесения. Вот так и ученики преподобного Сергия, конечно, очень восскорбели, когда с ними не стало их наставника, их аввы, духовного отца, но эта скорбь постепенно преложилась в радость, потому что преподобный после своего преставления утешал не только учеников и соратников, трудившихся с ним в монастыре, но и всех верующих людей по всей земле Русской, поскольку он в действительности являлся и является игуменом нашей земли, человеком, который старается управлять здесь все ко благу и спасению. Вот потому мы и молимся преподобному Сергию о том, чтобы он помог взгреть нашу веру, помог нам шествовать за Христом со всею ревностью и твердостью, никуда не уваливая и уповая только на Христа Спасителя.

Преподобный, конечно, очень многое и сам, примером своей жизни, показывает нам, каким образом нужно следовать за Христом, и мы видим, как его следование приносит многие плоды, и приносит их зримым образом: авва Сергий исцеляет, подает очень много благодатного утешения, а откуда оно? Это, конечно же, не от него самого, это утешение Божие, которое через него изливается. Мы видим, как преподобному Сергию является Сама Божия Матерь, и это тоже результат того, что он очистил свое сердце. Мы знаем по Слову Божьему, что именно человек, который очищает свое сердце, становится вместилищем Духа Святого. Вот так случилось и с преподобным Сергием. Трудясь над очищением своего сердца, он получил самое главное – Дух Святой, Который уже и путеводил его ко спасению. Но, конечно, он, преподобный, не оставляет нас, и сейчас сам, достигший

Царствия Божия, молится о нас, предстательствует и помогает в жизни, и поэтому всегда наши молитвы будут услышаны преподобным Сергием.

Иерей Олег Шабалин

Святость родителей, приумноженная в сыне

Память родителей прп. Сергия Радонежского, прпп. Кирилла и Марии:

**11 октября, 31 января, 19 июля (собор Радонежских святых),
четверток седмицы мытаря и фарисея**

В современном мире вопрос семейных ценностей стоит особенно остро. Множество людей, вступивших брак, сталкиваются с непреодолимыми трудностями и проблемами, препятствующими супружескому союзу окрепнуть и возрасти до настоящей православной семьи.

Церковь особо выделяет святые союзы праведников, среди которых святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна, святые Захария и Елисавета, княжеская чета Петра и Февронии, семья мучеников Адриана и Наталии. Важное место в этом ряду занимают святые Кирилл и Мария Радонежские – родители преподобного Сергия Радонежского.

Отец будущего Игумена земли Русской принадлежал к благородному роду Симоновичей, потомков варяга по имени Шимон, история которого неразрывно связана с Киево-Печерской лаврой. Родиной преподобного Кирилла является земля Ростова Великого. В наши дни этот город – один из районных центров Ярославской области, а в начале XIII века он был столицей отдельного княжества и по численности населения уступал лишь Киеву и Новгороду.

Имение преподобного Кирилла находилось в небольшом поселении Варницы, недалеко от знакового места для ростовчан: по преданию, во второй половине XII века иноку Авраамию на берегу реки Ишни явился апостол Иоанн Богослов. В ростовских лесах по дарованной благодати Божией святой Авраамий Ростовский сокрушил языческого идола Велеса. Это чудо перекликается с победой святого преподобного Сергия, низвергнувшего языческих истуканов близ Радонежа в лесном поселении Белые Боги.

Время было трудное и беспокойное, и жизнь ростовской боярской четы Кирилла и Марии не была безмятежной. Слезно молилась молодая супруга, провожая любимого мужа в составе дружины, сопровождающей князей в Орду. И по молитвам жены Бог хранил главу семьи. Крепкая вера Марии, ее упование на Господа, милосердие и смирение не были напрасными.

Супружескую пару Господь благословил рождением старшего сына Стефана. Нося под сердцем второго ребенка, Мария удостоилась дивного знамения. Еще до рождения, пребывая во чреве матери, будущий молитвенник явил особую благодать Божию: во время Литургии при Евангельском чтении, на великом входе и возгласе «Святая святым!»

младенец голосом прославил Создателя, чем изумил присутствующих при этом чуде Господнем прихожан.

3/16 мая 1314 года появился на свет мальчик, на сороковой день был крещен и получил имя Варфоломей – «сын радости». Воистину, радость эта пребывала не только с семьей будущего подвижника: прошли годы, и о святом Сергии Радонежском узнал весь мир. Дивный младенец с рождения отличался постническим стремлением: он отказывался вкушать молоко матери по средам и пятницам, а также в дни, когда на трапезе она вкушала мясную пищу. Спустя некоторое время в семье родился младший сын Петр.

Дети Кирилла и Марии с раннего возраста были научены вере, помогали родителям в делах милосердия. Несмотря на высокое происхождение, супружеская чета не сторонилась простых сельских трудов, помощниками в которых были их сыновья. Стефан и Петр показывали высокие результаты в обучении, а Варфоломею наука давалась не так легко, о чем он очень скорбел.

Однажды по просьбе отца отрок отправился в поле искать лошадей, где встретил молящегося под дубом монаха. Старец помолился о Варфоломее, дал ему вынутую из ковчежца святую просфору с назиданием: «Сие дается тебе, чадо, в знамение благодати Божией и разумение Святого Писания. А о грамоте не скорби: ведай, что отныне Господь подаст тебе разумение книжное». С раннего детства перенявший от родителей гостеприимство Авраама, отрок упросил старца оказать честь и посетить его родителей. Оказавшись в доме Кирилла и Марии, дивный гость не спешил за стол. Зайдя в молельную комнату, он попросил Варфоломея прочесть псалмы. И, к изумлению всех присутствующих, мальчик отлично справился с этим заданием. Семья прославилла Бога, сотворившего это чудо. Таинственный монах также сказал родителям отрока о том, что сын их «будет некогда обителью Пресвятой Троицы и многих приведет за собою к уразумению Божественных заповедей». И сердце родителей сохранило эти чудесные слова о маленьком Варфоломее.

Отрок проявлял большое усердие в изучении книг, познании мудрости Божией, готовился к постническому подвигу. С годами стремление к иноческой жизни только крепло в его душе.

Промысл Божий привел супругов в село Радонеж. Возмужавшие Стефан и Петр создали собственные благочестивые семьи, достойно продолжающие род Кирилла и Марии. Варфоломей же всей душой стремился в монастырь, но проявил смирение и повиновался воли родителей, которые не спешили отпускать его на иноческую тропу.

Кирилл и Мария, достигнув преклонных лет, решили посвятить свою жизнь Богу и принять монашество. Почившую жену старшего сына Стефана Анну похоронили в Хотьковом монастыре. Вдовец решил также

молитвенно потрудиться в обители.

Перед своей кончиной родители благословили Варфоломея исполнить стремление его сердца о монашеском пути иконами Пресвятой Богородицы «Одигитрия» и образом святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Супружеская пара была погребена в Хотьковом монастыре. Сорок дней по успении родителей Варфоломей провел в обители, молясь об их упокоении и творя милостыню.

Стефан и Варфоломей удалились в лесное урочище Маковец, где построили деревянный храм во имя Живоначальной Троицы и скромное жилище для себя. Младший брат Петр носил братьям хлеб для поддержания сил в их лесном молитвенном труде, был благочестивым семьянином, принял на себя заботу о сыновьях Стефана Клименте и Иоанне (он стал впоследствии святителем Ростовским Феодором; по преданию, первый иконописный образ святого преподобного Сергия – результат его трудов).

Вскоре старший брат удалился в Москву в Богоявленский монастырь, позже стал его игуменом и был прославлен в лике Московских святых. Святого преподобного Сергия ожидал свой путь: впереди был монашеский постриг, благословение великого князя Дмитрия Ивановича с направлением духовной поддержки в лице схимонаха Андрея (Осляби) и схимонаха Александра (Пересвета) на решающую Куликовскую битву и победа, положившая начало новой эпохе и освобождению Русской земли.

Преподобный удостоился великой чести – посещения его Пресвятой Богородицей в окружении апостолов Петра и Иоанна Богослова. На Литургии ангел Божий сослужил кроткому монаху, но он по смирению своему просил не разглашать этого при его жизни. Множество исцелений и чудотворений совершил Игумен земли Русской еще в земной жизни. Преподобный Сергий стал настоящим добрым пастырем, каким был в его семье отец.

В поисках утешения люди посещали место упокоения благочестивых супругов и обращались к ним с молитвой. Князь Василий III в начале XVI века в знак особого уважения перед родителями преподобного даровал Хотькову монастырю княжеское содержание. В XIX веке святые схимонах Кирилл и схимонахиня Мария были почитаемы в списке местночтимых святых Северо-Восточной Руси, а с 1981 года – в лике собора Радонежских святых. 3 апреля 1992 года по решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви преподобные схимонах Кирилл и схимонахиня Мария были удостоены общецерковного прославления.

Семейный очаг святых Кирилла и Марии согрел не только их троих сыновей. Святость их супружеского союза, приумноженная благодатью Божией и их трудами в детях, стала настоящим светочем для всех стремящихся к созданию благочестивой семьи. Праведные супруги

личным примером воспитали будущего Игумена Русской земли в вере в Бога, любви к Церкви, ближним и родной земле, в благочестии, трудолюбии и смирении.

Наталья Сезоненко

Молитвенное правило как камень преткновения

Молитва – это наш разговор с Богом. И кто-то с Творцом говорит утром, вечером и в каждый удобный момент. Кто-то ради исполнения правила читает утренние и вечерние молитвы, но не молится. Кто-то предпочитает опираться в этом разговоре не на молитвы, написанные отцами Церкви, а говорить своими словами. А кто-то и вовсе не находит времени на молитву. Что такое молитвенное правило, как нужно его исполнять и что делать, если все время лень?

Когда человек становится неофитом, часто он впадает в две крайности: либо он начинает молиться безостановочно и расшибает лбом пол, либо делает это спустя рукава. Как найти баланс?

У нас есть уже выработанное молитвенное правило, которое печатается в молитвослове: утренние и вечерние молитвы. По опыту, люди, которые расшибают голову о молитвенное правило, это обычно люди восторженные. Через какое-то время у них происходит большой кризис и им совсем не хочется молиться. Я знаю историю, когда одна поэтически настроенная девушка «перемолилась», и ее духовник вообще запретил ей молиться, чтобы как-то разрешить этот кризис. Сейчас она сама монахиня, так что для нее все хорошо закончилось. Но чаще проблема в лени. Обычно люди начинают с малого. Есть правило Серафима Саровского: три раза «Отче Наш», три раза «Богородице Дево, радуйся» и один раз «Символ веры». Это самое начало, когда человек совсем не молился.

К сожалению, часто мы приходим к Богу не для того, чтобы поблагодарить Его, а чтобы попросить Его о помощи. В скорби молитва совсем другая, она искренняя, воодушевленная.

На самом деле скорбь и боль сердечная должны быть все время, и не обязательно тогда, когда что-то тяжелое случается в жизни. У нас всегда есть грехи, которые нас мучают. Нужно молиться как раз об этих грехах. Может быть, это не так экстремально, как скорбь, когда все внутри жжет, но грехи мучают всегда, и для этого требуется внимательность к своей жизни.

У многих молитвословы в смартфонах. Или лучше приобрести бумажный молитвослов?

Это без разницы. Можно в смартфоне, можно бумажный молитвослов. Конечно, если смартфон отвлекает, то лучше бумажная версия. Но в принципе и там, и там текст. Разве что напряжения для глаз

от смартфона больше. Но если человек привык рассеиваться, привык избавляться от своего психологического напряжения путем рассеивания внимания: посмотреть в телефон, посмотреть фильмы, в таком случае он молиться не научится. Надо, когда тебе плохо, когда у тебя на душе скребут кошки, ты расстроен, обижен, пребываешь в унынии, обращаться к Богу. Не надо «кормить» это уныние, а нужно пойти к Богу. Ты берешь молитвослов, вечерние молитвы, которые у тебя есть, и начинаешь их читать от всего сердца, чтобы с первой мысли задать вопрос: чем я, Господи, согрешил, раз мне так плохо?

Если вечерней молитвы тебе не хватило, то можно добавить Покаянный канон, который читается ко Причастию, читать кафизмы. Это займет не так много времени. Это лишние 20 минут, чтобы решить свои внутренние проблемы. Если человек все свои проблемы решает с Богом, то эта молитва будет работать.

Молясь, заставляя себя, я приучаюсь к молитвенному правилу и его исполнению. Пусть иногда я читаю его автоматически, но я приучаю себя. Или, быть может, я лучше потрачу пять минут, но искреннее почитаю две–три молитвы?

Правильнее себя понуждать. Понуждение бывает всегда. Проще выпить, посмотреть кино, расслабиться и ничего не делать. Без понуждения мы никак не обойдемся. Но оно не заключается в том, чтобы вычитывать нужное количество страниц. Нужно заставить свою душу работать. Чтобы это осуществить, нужно время. Люди, которые идут по принципу «прочитать "Отче наш", но от всего сердца», бросают это занятие, потому что их молитва перестает со временем быть такой сердечной. Но если ты осознаешь, что все твои проблемы решаются на молитве, этого понуждения будет меньше, потому что у тебя будет желание помолиться. Это делание можно сравнить с непростой работой, которая требует серьезных усилий, но зато за нее заплатят денег больше, чем ты рассчитываешь. Тогда человек начинает «рыть землю» изо всех сил.

А как Вы относитесь к сокращению правила и употреблению его по своим потребностям? Например, какая-то молитва не легла на сердце, хотя ее составили глубокоуважаемые отцы Церкви. Могут ли я ее на что-то другое заменить? Может быть, мой ум будет в этот момент острее работать, если я прочитаю то, что мне хочется почитать, вместо положенного? Или с правилами не спорят?

Можно, конечно. И святые отцы говорят, что можно менять правило. Но у нас всегда есть желание сделать полегче. Это надо учитывать, ведь из-за этого можно зайти совсем не туда, куда надо.

Многие не понимают, что такое молитвенное правило. Между тем в нем заключается Богообщение. Это общение может закончиться Боговидением. Мы должны осознать, насколько это необходимо. Твои

дети, твой муж, твоя жена – это все зависит от того, как ты помолишься. Важно помнить, что мы общаемся с Богом, а не просто вычитываем текст. Нужно в молитве почувствовать Бога, почувствовать, что Он есть и Он нам отвечает.

Некоторые говорят, что общаются с Господом своими словами. Как Вы к этому относитесь?

В высшей степени положительно. Но я всегда в таком случае рекомендую молиться своими словами минут двадцать, примерно столько, сколько уходит у нас на правило. Обычно это плохо получается. Всегда есть вероятность, что своими словами намолишься вообще не о том, если ты не обладаешь необходимыми духовными знаниями, духовными состояниями. Молитвы, которые отцы Церкви придумывали для себя, нужны для того, чтобы бы мы могли взять дух, который заключен в их молитвах, и им воспользоваться. Утреннее и вечернее правило люди читают по-разному, примерно 20–25 минут. Не будет человек своими словами так долго молиться, а духовный опыт отцов может тебя поддержать, и тебе будет на что опереться. Можно начать беречь свою душу, пытаться сделать так, чтобы она обратилась к Богу, дать ей направляющие «пинки».

Очень часто, когда другим отцам задают вопрос о молитвенном правиле, они отвечают, что нужно советоваться с духовником. А насколько молитвенное правило вообще должно быть обсуждаемо со священником? Или ты сам вправе решать, как тебе разговаривать с Господом?

Это очень личная вещь, человек говорит с Богом напрямую, и священник тут не посредник. Но если вдруг возникают проблемы, то хорошо бы посоветоваться со священником, потому что судить самого себя практически невозможно. Ты можешь сделать ошибку и даже не осознать ее. Чтобы ее увидеть, нужен взгляд со стороны. Если все хорошо идет, то и ладно, а если есть проблемы, то посоветуйся с духовником. Не все батюшки так прозорливы, чтобы сразу узнать человека. Чтобы человека узнать, нужно пуд соли съесть. Когда ты знаешь человека годами, то можешь что-то ему посоветовать. Молитвенное правило – это серьезная вещь, которая сильно зависит от человека...

Получается, что человек может использовать любые способы и варианты, чтобы молитва была разговором с Богом? Ты можешь делать это утром, вечером, в транспорте – твоя главная задача – научиться говорить с Ним?

Когда человек хочет молиться Богу, то Бог ему в этом помогает. Если мы чего-то хотим, то мы находим время для этого. То же самое касается молитвы. А Бог, если мы захотим, и время найдет, и все устроит так, как нужно.

Прот. Александр Никольский

Никольский благовестник № 40 (545)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 14 октября 2023 г.

Патриаршая проповедь в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня, 14 октября, великий для Русской Православной Церкви праздник – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Я специально подчеркнул, что это праздник русский, потому что на Востоке он почему-то не празднуется, хоть и установлен в честь события, связанного с чудесным избавлением Константинополя – кстати, от славян, которые в то время были язычниками. Они, окружив Константинополь, уже были готовы ворваться внутрь столицы и подвергнуть всё огню и мечу, но по молитвам византийцев, заступничеством Пресвятой Богородицы город был спасен, и окружавшие его войска отступили.

Как известно, этому предшествовала молитва во Влахернском храме некоего Андрея, человека благочестивого. В то время Влахернский храм находился на окраине Константинополя и, наверное, одним из первых был бы уничтожен наступавшим врагом. Именно здесь, почти на линии фронта, явилась Божия Матерь этому святому человеку, и явилась особым образом – простирая над ним и над всеми Свой платок, снятый с головы. Этот Покров Пресвятой Богоматери, явленный Андрею по его горячей молитве о спасении Константинополя, стал великим зримым символом заступничества, ходатайства Пречистой Девы пред Лицом Божиим и Ее чудодейственной силы.

Наверное, ни к кому не обращается так дерзновенно наш верующий народ, как к Пресвятой Богородице. Конечно, так происходит и в других странах, но нам более всего известен наш собственный опыт, опыт нашего народа... 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.

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 всем 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

*Что Церковь может дать молодым людям,
кроме однообразных богослужений на непонятном языке?*

Церковь может чем-то заинтересовать молодежь?

Церковь может дать молодым людям смысл жизни. Очень многие люди, и не только те, которые ходят на митинги, но и те, которые просто часами сидят дома за экраном компьютера или за своим гаджетом, которые играют в компьютерные игры, не знают, зачем они живут. Это очень серьезная и большая проблема. Церковь имеет свой ответ, и для человека, который придет в Церковь, этот ответ будет найден. Церковь может дать человеку содержание жизни. У многих молодых людей жизнь бессодержательная. Им жить неинтересно. Они пытаются найти развлечения, пытаются, как было сказано в фильме «Брат», «оттопыриться» или «оттянуться». Некоторые из них принимают наркотики, чтобы найти какое-то счастье в жизни, найти «кайф», как они говорят. Но ведь не от хорошей жизни молодые люди принимают наркотики. Значит, что-то не складывается в реальной жизни, если

приходится уходить либо в виртуальную реальность, либо в наркотическую зависимость.

Церковь, конечно, не может дать ответы на все жизненные вопросы, но Церковь настраивает человека на внутреннюю жизнь, а не на какую-то внешнюю активность.

Митр. Волоколамский Иларион (Алфеев)

Давайте учиться вместе

Современному человеку трудно придумать себе какое-то созидательное занятие в нерабочее время. Все, что когда-то увлекало, давало силы и вдохновение, к моменту прощания с юностью обычно бывает забыто, запрятано далеко, и лишь иногда прорывается непрошеной слезой в минуты воспоминаний о том, какой наполненной и интересной была когда-то жизнь.

Инте-инте-интерес... Мы так затерли это слово еще в школьных сочинениях, что не хочется вообще его употреблять; А между тем, если вещь действительно вызывает интерес, то синоним к этому чувству подобрать бывает довольно сложно. Когда нашему первому сыну было месяцев 8-9, он начал активно ползать по квартире и совать нос во все углы. Муж сказал мне: «Представляешь, как ему сейчас здорово: ему всё интересно!» Действительно, это, пожалуй, одна из самых верных характеристик маленького ребенка. Представьте, как он себя чувствует: почти всё вокруг непонятно, ново, притягивает к себе, и хочется все это понять, познать. Как же сильно устают за день малыши, как крепко и много спят или, наоборот, не могут уснуть: не хочется закрывать глаза – так все интересно! Как они переполняются впечатлениями, сколько вопросов задают (а сколько еще не задают, потому что пока не поняли, как спросить)!

Ребенок день за днем подолгу с восхищением может созерцать одну и ту же картинку в книжке, одинаковых букашек на улице, раздражая вечно куда-нибудь спешащих родителей. Мы же накапливаем все новые и новые впечатления и знания, уподобляясь коллекционерам-маньякам, употребляем мир в пищу, не утруждая себя даже пережевыванием, и потому никогда не сможем насытиться. Кто пытается придать жизни вкус с помощью все новых и новых экзотических впечатлений, обречен искать бесконечно.

А ведь рядом с нами постоянно происходят чудеса. Надо только взглянуться в окружающий нас мир.

Заинтересованность миром, изумление перед его богатством – залог непрекращающейся деятельной любви к нему и ежедневной радости. Искренняя заинтересованность в ближнем – это то, что заповедал нам Господь. В этой заинтересованности лежит начало любой сердечной привязанности. Стоит только открыться миру, повернуться лицом к

людям, которые рядом, попытаться проникнуть в суть какого-то дела или проблемы, захотеть помочь – и окажется, что чужого просто нет. И тогда возникнет насущная потребность поделиться своими открытиями с близкими, друзьями, со всем миром. Это и будет означать, что для нас пришло время проявить инициативу. Хорошую, добрую, по отношению к таким же хорошим, добрым людям.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста могут часами играть в «а давай» – это игра, состоящая в обсуждении и придумывании деталей игровой ситуации. Дети настолько увлекаются ей, что порой все время, отпущенное на игру, уходит на это. Впрочем, они остаются очень довольны. А мы, взрослые, можем пойти чуть дальше. Практически любое свое хобби или еще не осуществившуюся мечту можно принести с собой в храм и предложить: «А давайте вместе шить платья, резать по дереву, рисовать мультфильмы... Я научу» (здесь и далее – абсолютно реальные примеры, уже воплощенные в жизнь). Или наоборот: «Давно хочу научиться петь, готовить быстро и вкусно, играть с детьми. Давайте учиться вместе». Или вот так: «Давно думаю вот на такую тему, давайте после службы соберемся и поговорим, кто что думает, кто что читал».

Маргарита Коваленко

Как воспитывать детей

Родителю очень важно удерживать меру строгости по отношению к ребенку, не избаловать, особенно это трудно, когда он долгожданный. Однако только на одной строгости тоже нельзя воспитывать ребенка. Без любви ничего построить нельзя. Когда мы говорим о Боге – без любви Бога к нам мы ничего не поймем. Это ключ, который открывает великую тайну, что Бог для нас сделал! Любовь – свойство божественное, оно и нам дано: отношения между родителями и детьми должны быть построены на любви, но не слепой, когда любим ребенка неосознанно и балуем его. Кстати сказать, чем больше такой неосознанной любви и чем больше мы балуем ребенка, тем меньше любит он нас потом, – это парадокс! А строгость вместе с любовью дает ответную любовь детей, когда они вырастут!

Хочу сказать об одном важном обстоятельстве: бывает, видишь, как чужой ребенок делает что-то пакостное, и ты по привычке не христианской, а студенческой, автоматически, внутри себя, даже не вслух, осуждаешь. Мы с женой замечали при этом, что может быть, через день, второй – ваш ребенок в ответ на ваше тайное осуждение чужого ребенка такое «выкинет»! И мы, наученные горьким опытом, включаем все внутренние тормоза, когда видим что-то нехорошее в чужих детях и говорим себе: «Господи, только бы не осудить!» Иначе твой ребенок выдаст тебе в удвоенном или утроенном размере то же самое, за что ты осудил чужого ребенка.

И последнее, из истории Амвросия Оптинского: когда к нему пришел генерал, а в XIX веке это была очень высокая должность, и просил благословения у него, тот прогнал его со всей строгостью: «Уйди, не приму, пока с матерью не примиришься! Почему ты стал генералом? Да только потому, что она о тебе всю жизнь плакала и молилась как свечка, и днем и ночью!»

Вот какая нам школа показана: разумное наказание, молитва и любовь людей воспитывает! Особенно же любовь!

Прот. Сергей Правдолюб

В семье становятся святыми

Возлюбленные, христианская семья – это малая Церковь. Брачные узы – это священные узы. Отсюда важность просвещения семьи, как родителей, так и детей, их духовного воспитания. Среди актуальных факторов современности, которые приводят к краху института семьи, можно выделить: социальные сети, которые значительно облегчили людям знакомство друг с другом и вызвали множество семейных конфликтов; экономический кризис, потребительство; поспешность во многих случаях в деле помолвки; отсутствие пастырского попечения супругов до и после заключения брака.

Возлюбленные, сохранять супружескую верность нелегко среди *«рода сего развращенного»* (Деян. 2: 40). Верность Богу и друг другу исходит прежде всего из приверженности христианским принципам и преданности традициям Церкви. Люди должны избегать любых сожителств. Без молитвы, без Бога никакой брак не может иметь святости.

Дети всегда становятся жертвами развода родителей, и их психологическое здоровье неизбежно страдает. Добрый плод брака, который вкушают супруги, бывает не в начале их отношений, а в конце их жизни, если они хранили свою верность до последнего вздоха.

Святой Порфирий Кавсокаливит говорил: «Воспитание детей начинается с момента их зачатия. Плод все слышит и чувствует, когда он находится в утробе матери». Мать должна много молиться, когда готовится к рождению дитя. Это освящает детей и соделывает их доброй частью семьи. Поведение детей позже напрямую связано с состоянием семьи.

Молитва в доме, где растут дети, в приходе, куда ходит семья, дает ребенку чувство безопасности, потому что молитва проникает в самое сердце. Для семьи очень полезно собираться вместе с детьми, чтобы совместно помолиться. Ребенка нужно приучать к тому, чтобы он с родителями участвовал в молитве, даже если это всего лишь небольшие молитвы или тропари, который он выучил наизусть. Ему очень полезно видеть, как перед ним молятся отец и мать. Эта картина из детства не

оставит его на протяжении всей его дальнейшей жизни.

Детям и юношеству сегодня нужны люди, которые дадут им христианский и молитвенный пример. Воспитание происходит через молитву, молчание и любовь: побольше молитвы и поменьше разговоров. Если мы будем постоянно давать им советы, мы станем для них в тягость.

Семья не должна давить на детей, чтобы насильно сделать их хорошими. Мы должны позволить Богу говорить в их душах. В Книге Премудрости Соломон говорит: *«Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее; она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящей у дверей своих»* (Прем. 6: 12–14). Хорошее воспитание в Господе с младенчества содействует детей неподвластными никакому дурному влиянию, исходящему извне.

Нет сомнений в том, что священник играет важную роль в духовном, культурном и социальном воспитании детей. Сегодня дети поглощены соблазнами мирских вещей, обществом потребления и привлекательными современными технологиями. Священник должен знать, как направить ребенка вместе с его семьей, чтобы они не утонули в этом потребительском социальном водовороте. Он должен заслужить доверие, став духовным отцом для каждого в семье.

Преподобный Паисий Святогорец уделял важное место воспитанию детей, как родительскому, так и в отношении священников, то есть важно учить детей добродетели преданности, верности, которая требует жертвы, настойчивости и терпения.

Как мы воспитываем наших детей? Как мы направляем их, чтобы средства массовой информации, книги, телевизионные программы и веб-сайты не причиняли им вреда? Даем ли мы им Дух Божий, чтобы дух зла, дух мира сего не влиял на них?

Когда мы, христиане, полагаемся на Церковь и на Евангелие, мы находим в Церкви прибежище. Но что есть Церковь? Церковь – это место, где мы все молимся и поддерживаем друг друга. Человек существует не один. Он, его брат, его ближние вокруг – это Церковь. Каждый человек нуждается в помощнике. Нам следует полагаться на опытного духовника, который может помочь отличить дух Божий от духа зла и достойно жить в нашей семье и обществе.

По милости Святого Духа добродетель верности Ему делает того, кто ею обладает, святым, способным утешать других, побуждать их расти в Боге и становиться святыми.

Митр. Ефрем (Кириакос)

Как сохранить родительский авторитет

Мы живем во времена детской «продвинутой», в телефонах и ноутбуках дети разбираются лучше взрослых. Дети стали умнее

родителей? На чем зиждется авторитет современного родителя?

Отец Андрей: То, что дети умнее нас, – это иллюзия. Скорее, они больше натасканы в каких-то вещах. Мы когда-то быстрее соображали, как переключить плоскогубцами переключатель каналов в первых советских телевизорах, чем наши деды, прошедшие войну. Но это не означало, что мы умные, а дед, который в танке горел, был глупым.

Быстрая сообразительность детей в информационном пространстве половинчатая и однобокая, они ищут только свое. И ничего общего с умом здесь нет. Попробуйте попросите их найти лекцию Юрия Лотмана и дослушать ее до конца, и вы убедитесь, что ни ума, ни терпения у ребенка не хватит.

Чтобы авторитет свой сохранить, нужно, чтобы дети видели родителей любящими, чтобы они видели их трудящимися, занятыми полезным делом. Видели маму, которая целый день не приседает, как муравей, и папу, не знающего отдыха, как пчела. Невозможно воспитать в ребенке трудолюбие, если у него на сетчатке глаза не отложены картинки семейного труда. Если этого примера нет, всё значительно усложняется. Современный мир и так старается оторвать детей от потрепанного родительского корабля. Но даже с пробитыми парусами семейный корабль представляет серьезную угрозу дьяволу, укрывая ребенка от соблазнов мира.

Чтобы ребенку по-настоящему оценить священность слов «отец» и «мать», ему нужно нахлебаться в жизни, самому приблизиться к родительскому опыту, стать отцом, матерью. А достоинство родительское нужно сохранять, даже если дети проходят стадию отторжения от родителей. Потому что битьем детей не исправишь, силой не удержишь, проклятиями не стреножишь. Нужно скрепиться и молча поскорбеть, подождать того благословенного времени, когда сын или дочь придут, скажут «прости» или просто подойдут, обнимут, поцелуют. Это уже будет означать, что они что-то поняли.

Вспомните притчу о блудном сыне. Там же отец не удерживает сына силой, не перечит ему, что крайне противоречит духу Ветхого Завета. По тем временам отец мог жестко пресечь намерения сына, но он неожиданно реагирует на его раздутые претензии и поступает удивительным образом: «Ну на, возьми деньги, иди...». Спокойно провожает его взглядом, потом смотрит на дорогу, ждет его... Это парадоксальная вещь: добрый отец вынужден дать свободу своему младшему сыну, потому что больше он ничего сделать не мог. И он погрузился в эту личную драму, стал сидеть у окна и ждать. А сын отведал на чужбине из свинячьего корыта, пришел домой несчастный и оборванный, припал к груди своего доброго отца, и тут обнаружилось, что тот никогда не переставал его любить. Такова цена страшной свободы, к которой мы все так стремимся.

Из книги прот. Андрея Ткачёва «Папа сможет?»

Никольский благовестник № 41 (546)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 21 октября 2023 г.

Димитровская родительская суббота

(в 2023 году – 28 октября)

В ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября) Церковью установлен день поминовения усопших – Димитриевская родительская суббота, в которую особым образом вспоминаются те, кто отдал свою жизнь за веру, за других людей и Отечество. Эта суббота была установлена после битвы на Куликовом поле для поминовения воинов, павших в сражении. Со временем она стала днем особых молитв обо всех усопших православных христианах.

Дорогие братья и сестры! Мы совершили в этом храме заупокойное богослужение и панихиду. Во время этого богослужения сугубо поминались все те люди, которые находятся в нашем сердце: наши родители, бабушки, дедушки... Мы поминали всех дорогих сердцу людей, которые в трудные годы стали столпом для утверждения подрастающего поколения, для нас с вами. Сегодняшний день поминовения подобен и близок многим родительским поминовениям усопших, однако несколько отличается от обычных родительских суббот. Эта суббота была установлена русской церковью много веков назад для того, чтобы сугубо помянуть православных воинов, убиенных на Куликовом поле.

Сейчас, когда мы имеем опыт мировых войн, когда человечество бросало в топку войны на протяжении этих войн миллионы жизней своих граждан, для нас масштабы битвы на Куликовом поле не являются таким впечатляющими. Но для современников это была великая битва – битва, на которую Дмитрия Донского благословил сам преподобный Сергей Радонежский. И десятки тысяч русских людей отправились на кровавую битву. Они воевали за свободу и независимость нашей родины, нашей Руси, и одолели грозного врага. Но множество русских людей погибло. И вот русская церковь, благодарная своим чадам, установила особый день поминовения – день поминовения русских воинов, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. С тех пор Россия вела множество войн, множество раз сыны нашего отечества брались за оружие и сражались, защищая своих отцов, матерей, бабушек, дедушек, защищая детей и являя верность заповеди Спасителя: *«нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей своих»*.

Сегодня тоже особое время – гибнут русские люди, проливается кровь. Мы молимся, чтобы Господь сохранил Русь, сохранил русских

людей, но вместе с тем мы молимся, чтобы Господь принял их в свое Небесное Отечество.

Может быть многие из них не имеют такой веры, какую имели русские люди на протяжении столетий. Но ведь наши современники – это люди, в каком-то смысле лишенные правильного воспитания, правильного образования, выросшие в духовном вакууме. Мы молимся сегодня, чтобы Господь принял их, чтобы Господь принял их ростки веры, которые есть у них в душах, чтобы Господь не помянул их беззаконий, но призрел бы на их благое намерение и на готовность отдать жизнь свою за друзей своих.

Вечная память павшим воином, всем тем, кто на протяжении многих веков боролся и отстаивал интересы нашего Отечества, кто защищал на протяжении веков сынов и дочерей России.

Митр. Марк Рязанский и Михайловский, 2022

В заупокойном Евангелии (Ин. 5, 24-30), которое читают в храмах в этот день, Господь говорит нам с вами: *«Наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут»*. Ныне особенно ясно видно, что это не они, герои битв за Русь Святую, мёртвые. Это мы – мёртвые. И настало время нам ожить. *«И выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения»*.

Обратите внимание: добро можно только творить, это всегда творческий процесс, т.е. сотрудничество с Творцом. А вот зло просто делают. Господь, чтобы подчеркнуть это, далее говорит: *«Я ничего не могу творить Сам от Себя... ибо не ищу воли Моей, но воли пославшего Меня Отца»*. Даже Сын Божий ничего доброго не может творить без Отца Вседержителя, тем более, мы ничего не сможем. Бог может дать нам творческие силы, которые воскресят наши души.

Апостол Павел в этот день говорит нам: *«Мертвые во Христе воскреснут... Итак, утешайте друг друга»*.

Наши предки выстояли против сильнейших армий мира на Куликовском и Бородинском поле, на Курской дуге. Мы должны вспомнить в Димитриевскую (родительскую) субботу о том, что мы их потомки. Эта поминальная служба нужна не только им, героям, у Престола Божия предстоящим, но и нам для того, чтобы восстановить в себе человеческое и христианское достоинство. Именно тех, кто строил и защищал нашу державу, мы поминаем в Димитриевскую (родительскую) субботу.

Прот. Иосиф Фарковец

Почему в 2023 году Димитровская родительская суббота отмечается 28 октября?

Память вмч. Димитрия календарно близка к другому празднику, Казанской иконы Богородицы, 4 ноября. Так как значение иконы

Казанской в истории Церкви и страны велико, празднование ей совершается торжественно, что не совместимо со скорбью о усопших, всегда сопровождающей панихиду.

Поэтому, если Дмитриевская приходится на 4 ноября, день поминовения переносится на неделю назад. Именно так произошло в 2023 г., когда панихиды на Дмитриевскую будут служить 28 октября.

Собор преподобных отцев и старцев, в Оптиной Пустыни просиявших (празднование 24 октября)

Святые отцы говорили: «Лучше жить с духовником на торговой площади, чем одному в пустыне». И еще: «Духовное сиротство тяжелее плотского».

Духовная жизнь не означает только пребывание в облаках, она заключается в раскрытии законов духовной жизни, насколько они применимы к данному человеку в его ситуации, в его условиях. И Оптиные старцы раскрывали эти духовные законы мирским людям, помогали им понять и осмыслить жизненные обстоятельства, наставляли их на пути к спасению. Все Оптиные старцы были духовными руководителями мирян. Духовное руководство, окормление происходило лично и через переписку, через наставления.

Преподобные старцы Оптиные окормляли всю Россию более века и продолжают наставлять нас, своих потомков, продолжают молиться за нас. Ниже приведем некоторые из их поучений.

Преподобный Лев

Берегитесь паче всего зазирать и осуждать ближних – нам есть о чем попецись: свои язвы греховные смердят, надобно о них прилежать. Вы ответ дадите за себя, а не за других.

Кто дела свои чувствует по Бозе, тому и здесь недурно, и там хорошо.

Делание заповедей Господних животворит душу, и даже тело твое умиротворит и утешит до обилия.

Преподобный Моисей

Если кому когда милование какое-нибудь сделаете – за то помилованы будете.

Преподобный Антоний

Фарисей больше нашего и молился, и постился, но без смирения весь труд его был ничто, а посему ревнуйте наиболее мытареву смирению, которое обычно рождается от послушания, и довлеет вам.

Замечено святыми отцами, что когда человек готовится к приобщению Святых Таин или ожидает встретить какой-нибудь праздник, то всеми силами старается диавол причинить человеку досаждение и тем смутить его душу, дабы день тот проведен был не в радости о Господе,

но в печали бесовской. Причины же к нападению его на нас бывают различны, но самая главная есть осуждение ближних наших, каковой грех, и кроме блуда и кроме иного искушения, оскверняет не тело точию, но и самую душу нашу.

Душевное спокойствие приобретается от совершенной преданности себя воле Божией, без которой ничтоже с нами бысть, еже бысть. И если бы муж ваш действительно был не хорош, то спросите себя по совести пред Богом: «Да стою ли я, грешная, хорошего и доброго мужа?» И совесть ваша непременно скажет, что ты совершенно хорошего не стоишь, и тогда во смирении сердца, с покорностию воле Божией, будете от души любить его и находить много хорошего, чего доселе не видали.

Преподобный Макарий

Одна страсть другую укоряет: где самолюбие, там сребролюбие уступает, и наоборот бывает. А нам известно, что все пороки иногда оставляют человека, а один с ним пребывает – гордость, который доволен заменить и прочие.

Никто не может нас ни оскорбить, ни досадить, если не попустит Господь быть сему к нашей пользе, или к наказанию, или к испытанию и исправлению.

Преподобный Иларион

Ежели ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь возвестит примириться с тобою.

Каждое дело необходимо начинать с призывания в помощь имени Божия.

Преподобный Амвросий

Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть сначала и без любви.

Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: только чуть одной точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; а мы как заляжем на землю – и встать не можем.

Жить проще – лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устроит, только живи проще. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет – как случится: это и есть жить проще.

Напрошенный крест трудно нести, а лучше в простоте предаться воле Божией.

Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с Божией помощью человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню.

Пред судом Божиим имеют значение не характеры, а направление воли. Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом и потому или похваляются, или порицаются; но на суде Божиим характеры, как природные свойства, ни одобряются, ни

порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем.

Преподобный Иосиф

Если видишь погрешность ближнего, которую ты бы хотел исправить, если она нарушает твой душевный покой и раздражает тебя, то и ты погрешаешь и, следовательно, не исправишь погрешности погрешностью – она исправляется кротостью.

А нам полезно, когда нас толкают. То дерево, которое ветер больше качает, больше корнями укрепляется, а которое в тишине, то так сразу и валится.

Как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что окружающие нас обстоятельства устроятся не просто случайно, как думают многие современные нам новомодные умники, а всё делается с нами Промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем душевном спасении.

Как не должно искать чести, так не должно и отказываться от нее живущим в обществе для пользы других. Налагаемая честь есть также от Бога.

Преподобный Анатолий (Зерцалов)

Смиримся, и Господь покроет, и будем святы. А пока не смиримся и не умилостивим Бога – хоть лоб об пол поклонами разбей, страсти не умяются.

Всё терпи – будешь и сама мирна, и другим доставишь мир! А начнешь считаться – мир потеряешь, а с ним и спасение.

Сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть.

Без зимы не было бы весны, без весны не было бы и лета. Так и в жизни духовной: немножко утешения, а затем немножко поскорбеть – и составляется так помалу путь спасения.

Будем принимать всё от руки Божией. Утешит – поблагодарим. И не утешит – поблагодарим.

Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А раскрытые чувства то же что ворота растворенные: туда бежит и собака, и кошка... и гадят.

Мы обязаны всех любить, но чтоб нас любили, мы не смеем требовать.

Преподобный Варсонофий

Верный признак омертвления души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий.

Каждую душу ставит Господь в такое положение, окружает такой обстановкой, которая наиболее способствует ее преуспеянию.

Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. Смысл настоящей жизни мы вполне поймем в будущем веке. Нет случайного в жизни, всё творится по воле Создателя.

Самое трудное – молитва. Всякая добродетель от прохождения обращается в навык, а в молитве нужно понуждение до самой смерти. Ей противится наш ветхий человек, и враг особенно восстает на молящегося.

Преподобный Анатолий (Потапов)

Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не понимают службы! Службам надо учиться! Скучен, потому что не заботятся о нем. Вот он и кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли или зелени для украшения, приняли бы участие в хлопотах по украшению храма – не был бы он скучен.

Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания!

Преподобный Нектарий

Главное – остерегайтесь осуждения близких. Когда только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратитесь: «Господи, даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего».

Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы, – каждому человеку надо давать по его мерке. Нельзя всем одинаково.

Преподобный Никон

Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем.

Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией.

Всегда помните закон духовной жизни: если смутишься каким-либо недостатком другого человека и осудишь его, впоследствии тебя постигнет та же участь, и ты будешь страдать тем же недостатком.

Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, как пред лицом Божиим. Помните, что Господь видит всё.

Святитель Афанасий исповедник, еп. Ковровский (память 28 октября)

Сегодня мы чествуем практически нашего современника. Скончался святитель Афанасий (Сахаров) в 1962 году. Удивительный святой, потому что разделил горечь той эпохи, все невзгоды, выпавшие на долю русского верующего, православного христианского народа.

Архиереем он стал в 34 года, но через год с небольшим уже был арестован (в 1922 году) вскоре после своей хиротинии, а освободили его

уже в 1955 году. Через 33 года с небольшими, совсем коротенькими перерывами, он оказался на свободе уже совсем пожилым старцем – ему было уже почти 70 лет к тому времени. Но эту страшную горькую долю, которая выпала в его жизни, он принимал не только безропотно, но и считал, что страдания за Христа есть величайшая милость Божия. Всякий раз он не только сам благодарил все эти долгие-долгие годы, почти всю свою сознательную христианскую и человеческую жизнь, не только сам приносил славословие Творцу каждый день, каждый миг своей жизни христианской, но и других своих соузников призывал благодарить Бога за то, что Господь сподобил пострадать за Его имя, считая это величайшей милостью Божьей.

В жизни святителя Афанасия горестей и невзгод, ссылок и пересыльных тюрем и лагерей было огромное множество. Все это закалило его душу, выплывило из него подлинного светоча Христова. Он был знаток устава церковного, очень любил богослужения, находя в них не только утешение, но и глубины богословской мудрости в текстах богослужений. Известна его служба «Всем русским святым».

Нам по-человечески кажется, что когда с нами какие-то беды случаются – это погубленное время, что это несправедливо, плохо для нас, и что жизнь должна быть радостной, безскорбной, светлой счастливой и беззаботной. Но, как это ни парадоксально, именно за эти страдания мы сейчас изумляемся его подвигу, изумляемся его мужеству души, его стойкости, его непрестанной благодарности, верности и благоговению перед Богом. Именно это восхищает нас с вами, именно за это мы его прославляем – за то, что он стяжал так много в этих скорбях. А те, кто жил беззаветно совсем рядом с ним в те же самые годы – где их имена, где память этих людей? Она совершенно бесследно исчезла. Мы не знаем, ни как они жили, ни как их звали даже.

И это удивительно для нас. Удивительно и поучительно одновременно, чтобы нам не унывать, чтобы наши скорби, страдания и беды, наши несчастья, как мы их называем и какими они нам кажутся, не поражали нас, не сотрясали наши человеческие глубины в том смысле, чтобы нам не противиться Богу. Будем стараться, чтобы мы наконец-то оторвались от земли и «пригвоздились» к небесному, чтобы Небо стало целью и смыслом нашей жизни, чтобы мысль о Творце, непрестанное хождение перед Ним наконец-то укоренилось в наших с вами сердцах.

Иеромонах Назарий (Рыпин)

Никольский благовестник № 42 (547)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 28 октября 2023 г.

Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении (память 30 октября)

Священный Синод в дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову благословил на территории России 30 октября совершать заупокойные богослужения о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

Поминовение усопших установлено определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 сентября 2021 года.

* * *

О том, для чего нужно хранить память о людях, которые в XX веке стали жертвами массовых репрессий, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Владыка, в чем отличие этой новой памятной даты — дня особого поминовения православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении в советские времена? Разве прежде Церковь не поминала пострадавших в годы гонений, в частности, в советские времена?

Конечно, Церковь поминала жертв политических репрессий и раньше. Есть день – воскресенье, следующее за 25 января по ст. ст., – когда совершается поминовение всех новомучеников и исповедников Церкви Русской. Совершается такое поминовение в соответствии с определением Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. Вместе с новомучениками и исповедниками мы поминаем и всех безвинно пострадавших.

Так как сейчас в Российской Федерации на государственном уровне существует день поминовения жертв репрессий, то Священный Синод Русской Православной Церкви по докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, который является председателем Церковно-общественного совета при Патриархе по увековечению памяти новомучеников и исповедников, принял решение установить еще один ежегодный день совершения заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении. То есть

речь идет не только о тех, которые почитаются как новомученики и исповедники, но и о всех невинно пострадавших. Иначе говоря, речь идет о миллионах людей.

Синод определил, чтобы в этот день в Патриаршем кафедральном соборе Храма Христа Спасителя совершалась Божественная Литургия и панихида архиерейским чином, во всех епархиях совершались заупокойные богослужения, а в храме на Бутовском полигоне, который является одним из главных центров хранения памяти о новомучениках и исповедниках и о всех безвинно убиенных, также в этот день совершалась Божественная Литургия и панихида. Заупокойные богослужения должны совершаться и в духовных академиях и семинариях с участием учащих, и в приходских храмах, и в монастырях.

Важно ли помянуть жертв других эпох? Или Церковь это и так делает?

Церковь поминает всех безвинно пострадавших и вообще всех усопших. Но когда мы говорим о поминовении жертв репрессий, то здесь речь идет о конкретной и весьма многочисленной категории наших граждан, которые пострадали. Ведь эти репрессии часто замалчиваются, а количество пострадавших и погибших существенно преуменьшается. Вообще, если сейчас спросить молодежь, студенчество, знают ли они что-нибудь о репрессиях, то немногие смогут сказать о том, что происходило у нас в 1920–1950 годы. А ведь репрессии продолжались от начала революции 1917 года и вплоть до смерти Сталина.

С христианской точки зрения, насколько важно установление справедливости, то есть наказание или порицание виновных в этих репрессиях? Или все же главное – это прощение и примирение?

Понятия «прощение» и «примирение» вовсе не означают забвение, согласие с ложью, или то, что мы не должны называть вещи своими именами. Когда в 2000 году Церковь канонизировала новомучеников и исповедников, она назвала своими именами и гонителей, и гонимых. Причислив к лику святых сразу большое количество людей, которые были известны по именам, мы сказали и о том, что очень много остается и, наверное, останется неизвестных людей, ибо точную цифру пострадавших сегодня не знает никто. Поэтому мы приняли решение о том, чтобы причислить к лику святых всех – и тех, чьи имена мы знаем, и тех неизвестных людям, но ведомых Богу, которые пострадали как мученики и как исповедники, до конца сохранив верность Христу.

В 1990-е годы была проделана огромная работа (которая продолжилась в 2000-е годы) по сбору материалов по канонизации новомучеников. Ведь важно понимать, что не все, ставшие жертвами репрессий, совершили мученический или исповеднический подвиги. Были и те, кто отрекся от веры, на допросах выдавал других людей. Поэтому

следственные дела необходимо было изучить очень тщательно. Причем иногда оказывалось, что следственное дело одного человека не выявляло за ним каких-то нравственных пороков или того, чтобы он, например, доносил на других людей, но позже это выяснялось из следственных дел других людей.

Поименно почти две тысячи человек были причислены к лику святых, а тех, чьи имена неизвестны людям, но они известны Богу как мученики и исповедники, мы тоже почитаем в этом качестве.

Что же касается особого поминовения православных христиан, «безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении» в советские времена, которое установлено сейчас, то оно, прежде всего, направлено на заупокойное поминовение людей, не причисленных к лику святых, но ставших жертвами репрессий. В Церкви мы молимся святым, а людей неканонизированных – поминаем за упокой. И сегодня – день заупокойного поминовения всех безвинно пострадавших.

Полный текст – см. <http://www.patriarchia.ru/db/text/5857774.html>

О болезнях

«Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и прикоснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им».

Сколько людей лежат с высокой температурой, вызывают врачей, пьют лекарства, записываются к специалистам. А здесь даже не сказано, просила ли теща Петра у Бога, чтобы Он ее исцелил. Он пришел, дотронулся до ее руки, и сразу температура у нее прошла. Миллионы болящих на земле – почему же Господь исцеляет только некоторых? Ответ в маленьком эпизоде из Евангелия, который умещается в три с половиной строчки: «она встала и служила им».

Если бы каждый больной человек, встав с одра болезни, начинал Богу служить, тогда бы Господь исцелял его сразу. А так приходится людям болеть до тех пор, пока в них не произойдет что-то такое важное для их души. В результате болезни человек много думает, пересматривает свою жизнь, страдает и этим свою душу очищает. Именно поэтому Господь устроил, что перед смертью человек, как правило, болеет тяжело и долго. Чтобы ему полежать, подумать, как он жил, что он делал, вспомнить свои грехи, покаяться перед Богом, помолиться. Но часто у людей не бывает уже ни сил, ни возможности, ни желания служить Богу. Поэтому после долгой болезни Господь забирает душу: хоть она и очистилась страданием, но сделать этот человек уже ничего не может.

Жизнь большинства людей проходит впустую, потому что смысл человеческого бытия в прославлении Бога. Каждый из нас рождается для того, чтобы служить Богу тем дарованием, которым наградил его Бог. У

кого руки золотые, у кого голова светлая – и всем этим он должен Богу служить: и сердцем, и головой, и руками. Но в силу того, что человеческий ум помрачился от греха, человек начинает служить себе, все старается для себя. Бывает, что некоторые для семьи стараются, но таких мало, в основном и здесь для себя: жена мне должна подчиняться, для меня все делать, а если не так, то, значит, она плохая; дети должны обязательно слушаться; что мне в голову ни придет, они должны тут же исполнять. А сам ты что детям дал? Ничего – ни воспитания, ни образования, ни учения добру, только требуешь: ты это сделал? ты это сделал? И в результате человеческая жизнь проходит впустую, теряется самый главный ее смысл, потому что Господь сказал: кто будет для себя стараться, для себя что-то приобретать, тот все потеряет, а кто, наоборот, будет делать для Бога, тот приобретет все – весь мир, всю вселенную.

Когда Господь исцелил Петрову тещу, она тут же встала и начала Ему служить. Не пошла ни в кино, ни за грибами, а сразу стала Богу служить. Поэтому Он ее сразу и исцелил. Мы все тоже часто болеем. Слава Богу, это очень хорошо, потому что многие через болезнь свою или своих родственников к Богу обращаются. Вот сегодня паренек пришел, сроду, видать, в церкви не был, говорит: «Ребеночек болеет, что, батюшка, делать?» Я отвечаю: «Надо его причастить для начала». – «А что это такое?». То есть полный ноль. Не заболел бы ребеночек, температуры не было бы, все хорошо – значит, Бог и не нужен. А заболел – сразу Бог понадобился: дай, Господи, здоровье.

Разве трудно для Бога исцелить этого ребеночка? Да Господь только прикоснется к его руке – и он будет здоров. Захочет Господь, прикоснется к его голове – и ребенок завтра будет гением. Коснется Господь его сердца – он завтра будет преподобным, этот ребеночек. А почему этого не происходит? То, что легко дается, мало ценится. Поэтому Господь хочет, чтобы человек потрудился сам. Мы все такие разные: у нас разный ум, разное воспитание, мы все в разных традициях воспитаны, мы все не похожи один на другого. У нас и с Богом совершенно разные отношения: один Бога любит, а другой даже не знает, Кто Он такой, этот Бог. И, тем не менее, Господь нас всех зовет к Себе, Господь хочет нас всех научить, вразумить, поставить на ясный путь...

Мы ведь неблагодарные. Вот мы дышим воздухом – а кто составил эту удивительную смесь, определенное количество кислорода, азота, других газов, для того чтобы питать нашу кровь? Кто это придумал? Это же Господь создал. Если бы мы этот воздух не гадили, он был бы чистейшим и прекрасным. Но мы дышим, и как будто так и надо. А ведь в один прекрасный момент это все может кончиться. Господь нам и жизнь дал, и нас сохранил, и нас питает, и нас кормит, и нас поит. Но пока у нас что-то не заболит, не разладится, Бог нам не нужен. Мы не умеем

совершенно Бога благодарить, на всю любовь Божию мы отвечаем только черной неблагодарностью. А неблагодарность приводит к тому, что мы лишаемся того, что имеем, и начинаем плакать, особенно когда теряем близких наших, утрату какую-то несем, когда нас за сердце что-то такое берет. И вот тогда обращаемся к Богу.

Христианство – это путь очень сложный, тернистый, это путь для людей мужественных, твердых, отважных, храбрых. Вера православная – это вообще не для слюнтяев, это для людей серьезных. Совсем нетрудно выздороветь больному, но стать христианином, учеником Христовым – это уже дело совершенно другое, тут нужна работа души...

Больше, конечно, среди христиан людей простых, но бывали и министры, и князья. Просто каждый на своем месте, но должен служить Богу. Не свою шкуру спасать, сидеть в ставке, когда другие где-то за тебя кровь проливают, а ты: этот туда, этот сюда, здесь двести тысяч положим, здесь полтора миллиона угробим. Сам спит спокойно, курочку ест, а другие жизнью рискуют. Нет, так благоверные князья не поступали. Война – на коняшку сел и первый поехал. Потому что он понимал: я князь, это мой народ, я должен его защищать. Поэтому их и причисляли к лику святых. Не потому, что он князь, а потому, что он свою кровь проливал, а не чужую. Это большая разница, свою ли кровь человек проливает или чужими руками жар загребает.

Всегда между земной жизнью и небесной наблюдается такое противоречие. И каждый человек выбирает, что для него важнее: то, что про него Бог скажет, или то, что про него люди скажут. А это совсем разные вещи...

Вот и надо нам думать: собственно, ради чего я живу – для этих людей, которые на мою могилу даже не придут, не помолятся обо мне ни разу, которым я вообще не нужен? Даже когда главы государств умирают – и они сразу никому не нужны, тут же сшибли надписи с их именами, и на могилы их наплевали, все забыто, затоптано. Что же говорить про простых людей? Тем более все травой порастет. А мы все для людей стараемся: как люди скажут да что подумают? О другом надо думать: что Бог про нас скажет? А ведь Бог смотрит не только на поступки, Бог смотрит на каждое движение нашего сердца. Он видит, куда наше сердце склоняется, к миру или к Царствию Небесному. Господь видит, что мы выбираем, Господь знает наш путь. Он знает про каждого из нас, чем мы кончим. И Он каждому дает возможность от земли подняться к небу...

Прот. Димитрий Смирнов

Почему Господь допускает страдания?

Человеку, страдающему от недугов, очень трудно помочь словами, советом. Помните, насколько глупо и неуместно выглядели богословские умствования друзей праведного Иова, когда его постигли всевозможные

несчастья? Лишь эмоциональное участие, дух соболезнования, ощутимая реальная помощь способны облегчить боль страждущего.

Однако страждущий всегда хочет получить однозначный ответ: откуда страдания? Почему коснулись они именно его? Почему страдания возникли здесь-и-сейчас? Опять же, напомним, что Промысл Божий очень трудно поддается рационализации, однако за многие столетия человеческий разум, просвещенный благодатью Божьей, через продолжительные размышления приходил к определенным заключениям. Священное Писание дает целый спектр ответов, раскрывающих для нас проблему существования страдания. Приведем некоторые из них.

Одним из самых распространенных истолкований является отношение к страданию как к Божьей каре или наказанию. Страдания людей – это осуждение Богом человеческих грехов. Здесь страдание рассматривается как естественное следствие человеческой греховности. Человек страдает, потому что из млада связан со грехом. Такое понимание было сугубо связано с ветхозаветным мышлением. Напомним, что друзья Иова апеллировали именно к этому богословскому положению, когда осуждали Иова за скрытый ужасный грех, который привел к его страданиям. Однако христианское мышление, как более утонченное и глубинное, чем ветхозаветное, отрицает такую абсолютную закономерность: да, конечно, любой закоренелый грех приводит к расплате последующими страданиями (блуд, вредные привычки, обман), но далеко не все страдания вызваны грехом (тем более грехом родителей или близких). И уже само ветхозаветное мышление, как мы хорошо помним, через книгу Иова самостоятельно подвергает сомнению старинную формулу «страдание – наказание».

Более христианским истолкованием является понимание страдания как воспитательной, педагогической меры. Бог, как любящий Отец, действует не с точки зрения правосудия или неумолимого наказания, но использует метод дисциплинирования, пытаясь приблизить к Себе каждого грешника опосредованно, через страдания и боль, подобно действию горькой пилюли или строгого педагогического приема. Опять же, многих может не удовлетворить такой ответ, потому что совершенно непонятны критерии подобных действий и непонятно, по какой причине такое Божественное дисциплинирование может выглядеть парадоксально (в частности, в современном иудаизме пример холокоста как Божественного дисциплинирования избранного народа Израиля выглядит крайне искушающе).

Принцип дисциплинирования был углублен через обращение к понятию «испытания». Страдание понимается как некое свидетельство или испытание, то есть в период испытания глубина веры человека подвергается жесткому тесту. Святые отцы очень часто обращались к образам из кузнечного дела, когда прокаливание ценной руды приводит

ее к очищению от лишних примесей. Так и испытания в образе страданий позволяют нам возвыситься над всеми мирскими заботами и стать целостной, совершенной личностью, прошедшей через «горнило невзгод». Мы видим, что праведный Иов вышел из описанных страданий укрепленным в своей вере. Схожим с принципом «испытания» является критерий «откровения», когда страдания оказываются одним из путей Откровения. Здесь страдание трактуется как свидетельство вхождения человечества в более полное знание Бога, а истинное познание сфер Божественных, как хорошо известно, возможно лишь через Откровение.

В тех случаях, когда вышеописанные объяснения не удовлетворяют страждущего, возникает понимание страдания как «тайны» для человеческого ума. В ряде случаев конкретное зло или страдание не поддается теоретическому объяснению. И в Библии часто говорится о тайне страданий. Своим наличием эти феномены заставляют нас почувствовать обширность и тайну всей вселенной, равно как и необходимость смирения, терпения и веры в наших поисках решения проблемы конкретного зла и страдания. Это и был, кстати, окончательный ответ Господа праведному Иову.

Объяснений страдания, в действительности, Священное Писание дает необыкновенное множество. Надо помнить, что все равно они остаются попытками просвещенного разума углубиться в бездны Промысла Божьего. Именно поэтому страдающая душа полностью не успокаивается, не удовлетворяется этими ответами. Конечному разуму очень трудно понять эти бесконечные глубины Откровения, однако существует множество средств, дающих нашей душе облегчение. Многие христиане полагают, что окончательный ответ на проблему зла и страдания должен находиться не в раскрытой нам с помощью Откровения и рационального мышления теологической теории, а в принятии искупительной жертвы Христа.

* * *

О страданиях, о том, почему и для чего их допускает Господь, в книге «Размышления над Книгой Иова для современного человека» рассуждает насельник Сретенского монастыря архимандрит Иов (Гумеров).

Иерей Антоний Русакевич

О человеке, который из-за многих занятий забывает Христа, старец Амфилохий с о. Патмос говорил: «Много раз приходит Христос и стучится к тебе. Ты сажаешь Его в гостиной своей души и, поглощенный своими занятиями, забываешь про Великого Посетителя. Он ждет твоего появления, ждет, и, когда ты уже сильно опаздываешь, встает и уходит. В другой раз ты настолько занят, что отвечаешь Ему из окна. У тебя нет времени даже открыть Ему».

Никольский благовестник № 43 (548)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

4 ноября 2023 г.

Икона Божией Матери «Казанская»

(празднование 21 июля и 4 ноября)

В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 4 ноября особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.

...Нужно быть совершенно черствым человеком и не видеть дальше очень ограниченного горизонта сиюминутной жизни, чтобы не узреть все милости, которые Господь изливал на нашу страну, в том числе через предстательство Его Пречистой Матери – особенно явное тогда, когда народ обращался к Ней перед прославленными чудотворными иконами.

С этим образом связаны многие чудесные избавления нашей страны. В первую очередь нужно вспомнить о Смутном времени, о борьбе с иноземными захватчиками за самое сердце России – за Московский Кремль, когда Минин и Пожарский, предводители русского ополчения, молились перед этой иконой. Затем незабываемая страница в истории нашего Отечества – Бородинская битва, которую можно сравнить с битвой Сталинградской, когда решалась судьба Отечества. Быть или не быть России, будет или не будет существовать Русская Церковь – именно так ставился вопрос. Это был тяжелейший момент противостояния объединенной Европе, ведь не одни французы, а объединенная Европа, воспользовавшись обстоятельствами, нагрянула на Русь, желая уничтожить суверенитет нашей страны, разрушить русское государство, подчинить его себе – уж больно богатой и привлекательной была для захватчиков наша земля. И, несомненно, на Бородинском поле сила Божия была явлена через силу наших воинов. Кутузов молился перед Казанским образом, и можно себе представить, какой горячей, искренней была молитва великого полководца. Мы знаем, что Царица Небесная приклонила милость и Бородино не стало полем нашего поражения. Историки считают, что там не было побежденных, но на деле мы победили тогда французов, потому что они, не сумев восполнить свои силы, в конце концов были вынуждены покинуть Россию, и страна была спасена.

Такие судьбоносные моменты в истории России свидетельствуют о том, что неким таинственным для нас образом особая милость Богоматери является народу нашему через Казанский образ. Именно

поэтому это один из самых почитаемых образов Богоматери. Вот и сегодня мы совершаем молитву и просим Господа – как просили Его фельдмаршал Кутузов, воинство наше на поле Бородинском и многие последующие поколения – защитить Отечество наше Российское от врагов внешних, а порой и внутренних, которые действуют, может быть, еще опаснее, чем враги внешние. Дай Господь, чтобы победа над супостатами – теми, кто чаёт разделить, а в конце концов и уничтожить Отечество наше, – была явлена не на поле битвы, ведь битва с такой страной, как Россия, может сделаться концом человеческой истории. Поэтому будем молиться, чтобы не допустила Царица Небесная этих страшных сражений, не допустила нашествия иноплеменных и тем более междоусобной брани.

Верим, что, как и в прошлом, по молитвам Церкви, по молитвам нашего православного верующего народа Господь приклонит милость и к стране нашей, и к Церкви нашей, и ко всем нам. Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной сохраняет нас всех от всякого зла. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Я считаю себя религиозным человеком, хотя в церкви бываю только по большим праздникам. Не понимаю, в чем необходимость посещать храм каждое воскресенье и почему перед причастием обязательно надо бывать на всенощной?

Вы знаете, нет вообще никакой необходимости посещать храм. Если вы не хотите, то можете вообще не посещать храм. Мы посещаем храм не по необходимости, а потому что нас влечет туда сердце. Причастие мы принимаем тоже не по необходимости, а потому, что хотим соединиться с Богом.

Вопрос о том, как часто посещать храм, – это вопрос, который Вы сами должны себе задать и сами на него ответить. Есть люди, которые посещают храм каждое воскресенье. Есть те, которые приходят только по большим праздникам. Это зависит прежде всего от вашего внутреннего расположения. Никто не может наложить на вас обязательство посещать храм. Но мне кажется, что человек, который любит другого человека, стремится как можно чаще быть с этим человеком, и он не говорит: а в чем необходимость с тобой встречаться раз в неделю или раз в две недели, если по-настоящему любит этого человека. Если он встречается с человеком только по необходимости, из чувства долга, то значит, он его не любит. Соответственно, если человек ставит вопрос таким образом: а в чем необходимость приходить в храм, значит, наверное, человек недостаточно любит Господа и Церковь.

Старайтесь возгревать в себе любовь к Церкви, к богослужению. Старайтесь изучать богослужение, вслушиваться в слова богослужения, вникать в его смысл, и оно будет раскрываться для вас все новыми и

новыми гранями. Тогда уже Вы не будете спрашивать, в чем необходимость идти на богослужение, а будете каждую возможность пойти на службу использовать, чтобы побыть в храме, побыть с Богом, приобщиться к словам богослужения.

Митр. Волоколамский Иларион (Алфеев)

Святой апостол Иаков, брат Господень по плоти (память 5 ноября)

Апостола Иакова, согласно Евангелию и словами ап. Павла, Православная Церковь называет сыном обрученника от первой его жены и родным братом ап. Симона, Иуды и Иосии, и также Малым или Меньшим, и отличает от Иакова Зеведеева и от Иакова Алфеева.

Апостол Иаков брат Господень, по словам Церкви, есть сын Иосифов, спутник его и Пресвятой Девы Марии в Египет. По воскресении Своем Господь удостаивает его Своим особенным явлением, и от Самого Господа в 34 году или, по сказанию Евсевия, от апостолов избран и поставлен первым епископом Иерусалимской Церкви – матери Церквей христианских. Своею святой жизнью брат Господень заслужил великое уважение у всех, не только у апостолов и христиан, но и у неверующих. Ап. Петр после своего чудесного освобождения из темницы сказал: возвестите о сем Иакову и братьям. Ап. Павел нарицает его вместе с Кифою и Иоанном столпами Церкви и между ними первым именем Иакова.

На соборе Апостольском, бывшем в Иерусалиме около 50 года по Р.Х. для решения: должно ли христианам соблюдать ветхозаветный закон обрядовый, председательствовал Иаков, епископ Иерусалимский, и его суждение принято было всем собором и утверждено ощутительным изволением Св. Духа.

Церковь Иерусалимская особенно обязана умножением и утверждением верующих св. ап. Иакову. По его свидетельству уверовали во Иисуса Христа Иудеи, и уверовавших оказалось много, даже и между старейшинами. Недовольные умножением христиан, книжники и фарисеи начали кричать и говорить, что, таким образом, пожалуй и весь народ признает Иисуса за Христа. Посему, собравшись к Иакову, они сказали ему: просим тебя, удержи народ; ведь он в заблуждении признает Иисуса Христом. Вот теперь сошлись все на праздник Пасхи. Просим тебя, вразуми их касательно Иисуса. Тебя все послушают, и мы со всеми. Встань на кровлю храма, чтобы сверху ты виден был, и слова твои слышны были всему народу. А на Пасху собрались тогда все колена иудейские и много язычников. Помянутые книжники и фарисеи действительно поставили Иакова на кровлю храма.

Иаков громким голосом стал говорить: «Для чего спрашиваете меня об Иисусе, Сыне человеческого? Он восседает на небесах одесную

великой Силы и опять придет на землю на облаках небесных»! Этим свидетельством Иакова многие совершенно убедились и начали славословить Иисуса, восклицая: «Осанна сыну Давидову!» А книжники и фарисеи говорили между собою: «Худо же мы сделали, доставив Иисусу такое свидетельство, взойдем и сбросим Иакова, чтобы другие по крайней мере от страха не поверили ему», и закричали: «Э! Э! и праведный заблуждает»! Взбежав наверх, они столкнули оттуда праведного и начали бросать в него камнями. Сверженный не вдруг умер, но, приподнявшись, стал на колена и молился: «Господи Боже Отче, отпусти им, они не ведают, что творят»!

Иакову до того все удивлялись и за праведность столько уважали его, что беспристрастные из иудеев именно мученическую его смерть почитали причиной немедленно открывшейся осады и разрушения Иерусалима от римлян.

В Москве, на Старо-Иерусалимском подворье, сохраняется часть мощей св. ап. Иакова с 1853 года 23 октября, полученная от патриарха Александрийского Иерофея.

<https://pravoslavie.ru>

Проповедь ко дню памяти вмч. Димитрия Солунского (память 8 ноября)

Святой великомученик Димитрий Солунский был человеком удивительной судьбы. Отец его был проконсулом (по нашему – губернатором), управлял провинцией Римской Империи и по закону не мог быть христианином. Но и отец, и мать св. Димитрия, несмотря на официальные запреты, тайно исповедовали христианство, воспитав сына в вере Христовой.

Димитрий был отважным полководцем. За военные заслуги вскоре после смерти отца он стал проконсулом г. Солуни, но, несмотря на высокий пост и запрет под страхом смерти исповедовать христианскую религию, продолжал всячески поддерживать христиан, сам проповедовал христианство. Об этом очень быстро донесли императору, и тот, возвращаясь из очередного военного похода, ввел войска в Солунь с целью арестовать Димитрия. Димитрий, узнав о намерениях цезаря, понял, что ему предстоит очень сложный разговор с императором. Но он знал, что не будет отрекаться от Христа, был готов к тому, что его будут пытаться мучить, и в конце концов казнят. Он стал к этому готовиться: распродал все свое имение, раздал деньги нищим. Когда император схватил его, заключил в темницу, Димитрий стал молиться и настраивать себя к мученической кончине. На все уговоры императора отречься от христианства он отвечал отказом.

У Димитрия был друг, соратник и помощник Нестор. Император в свободное время развлекался тем, что устраивал гладиаторские бои. У

него был один очень сильный воин – гладиатор Лий, которого он выставлял против христиан, неподготовленных к таким боям. Разумеется, Лий всегда выходил из боя победителем, на потеху кровавому тирану пронзая копьями несчастных соперников. А вот Нестор сам был военным. Он пришел к Дмитрию в темницу и попросил у него благословения сразиться с этим Лиём. Дмитрий его благословил, и Нестор победил Лия. Естественно, вместо того, чтобы заслужить похвалу от императора, он тоже был заключён в темницу, а после был казнён.

И Дмитрия после долгих уговоров отречься, отказаться от Христа казнили. Императорские люди ворвались к нему в темницу и пронзили его копьями. Тело св. Дмитрия христиане тайно захоронили недалеко от места расправы.

Мощи святого были обретены только спустя сто лет, когда уже закончились гонения на христианство. Они были помещены в специально построенной христианами базилике в самом центре древней Солуни и через некоторое время стали источать миро. Поэтому великого святого ещё его называют Дмитрием Мироточивым.

В нашей повседневной жизни у нас ведь бывают такие ситуации, когда нужно проявить себя как христианин, а не отречься, не постесняться своей веры. А мы, иной раз, где-то и промолчим. При нас церковь ругают, при нас христианство ругают, а мы раз – и промолчали. Не надо, конечно, вступать в какую-то полемику, потому что она очень часто заканчивается ссорами и неприязнью. Достаточно сказать: «Это не так. Это неправда. Вы говорите неправду». И эти два слова будут отличать человека сильнее, чем долгое красноречие. А мы порой стесняемся, боимся, что о нас скажут, и это, в свою очередь, – тоже отречение от Христа.

Давайте помолимся святому великомученику Димитрию, чтобы он нас укрепил верой и дал нам силы защищать христианство, быть смелыми в проповеди христианской. Аминь.

Священник Димитрий Корнеев

Святитель Димитрий Ростовский

(память 10 ноября)

Родился будущий святитель под самое Рождество 1651 года в семье именитого сотника из Малороссии Саввы Григорьевича Туптало, отважного казака и сподвижника Богдана Хмельницкого, и был наречен в крещении Даниилом - в честь праздновавшейся в тот день памяти святого Даниила Столпника, знаменитого аскета, жившего в V веке.

Семья проживала недалеко от Киева и потому, когда мальчику исполнилось 11 лет, его отдали на обучение в Киевскую Братскую коллегию – одно из лучших богословских учебных заведений того

времени, устроенное по западноевропейскому образцу. Отрок сразу же проявил здесь незаурядные способности, однако завершить обучение Даниилу не удалось, потому что во время очередного перехода Киева под власть польских шляхтичей, деятельность православного училища была прекращена.

Даниил вернулся в родительский дом. Однако он уже не мог жить прежней жизнью. Его тянуло к книгам, священным знаниям, а главное, к уединению в тихом месте, удаленном от вечно шумной и суетливой городской жизни. Поэтому, прожив среди житейских забот около двух лет, он, испросив благословения родителей, поселился в киевском Кирилловском монастыре, где вскоре принял постриг, получив имя Димитрия. Это имя было дано ему в честь великого христианского воина Димитрия Солунского.

Монастырская братия не могла не оценить ораторское искусство молодого насельника. Его проповеди приходили послушать не только киевляне, но и жители соседних с Киевом селений. Пришло время, и о нем узнала вся Малороссия и даже соседняя Литва, где тогда проживало немало православного люда.

Узнал о нем и архимандрит Лазарь (Баранович), местоблюститель Киевской митрополии. Именно он, оценив способности молодого иеромонаха, пригласил его на жительство в Киево-Печерскую лавру и поручил ему написание знаменитых Четы-Миней (или «Житий святых», как мы сегодня их называем), которые стали главным трудом всей последующей жизни святителя. Также святителю пришлось побывать игуменом нескольких монастырей: Преображенского, Петропавловского, Свято-Успенского, Кирилловского.

Дважды становился он настоятелем Свято-Никольского Крупицкого монастыря. Этот монастырь получил название Крупицкий потому, что в XIII веке, во время осады войсками Батыя, спрятавшиеся в его стенах жители, страдая от голода, горячо молили Господа о спасении. В ответ на их молитвы с неба падала похожая на манну крупа, благодаря которой осажденные смогли пережить тяжелое время.

Шло время. О малороссийском златоусте узнал государь Петр Алексеевич. Он вызвал Димитрия в Москву, желая отправить его потрудиться на ниве просвещения в далекие Сибирскую и Тобольскую епархии. Святитель расстроился. После относительно мягкого климата южных малороссийских земель, жизнь в суровых сибирских условиях не сулила ничего хорошего для его отнюдь не самого крепкого здоровья. А получилось все совсем не так. Приехав в Москву и собираясь в длительное путешествие, подвижник на некоторое время задержался в городе. И именно в те дни представился глава Ростовской епархии, в связи с чем срочно потребовался достойный человек на его место. Церковное начальство не увидело кандидата более достойного, чем отец

Димитрий, возведенный уже к тому времени в сан архимандрита. Вот и пришлось святителю, по Промыслу Божию, вместо Сибири ехать в древний Ростов.

Первым местом, которое посетил владыка в новой епархии, стал Спасо-Яковлевский монастырь. Войдя в Зачатьевский собор, он пророчески произнес: «Се покой мой!», предвидя, что именно этот храм станет местом его упокоения.

Много трудов положил святитель ради процветания вверенных ему приходов. Каждый день объезжал он монастыри и храмы, выступая с проповедями и узнавая о нуждах прихожан. С болью в сердце смотрел он на встречающихся ему нерадивых священников, порой путающихся в церковных понятиях. Чтобы немедленно исправить подобное безобразие, он написал «Поучения к иереям», ставшими, своего рода, инструкциями для малограмотных клириков, и разослал их по всем приходам. Но этого было мало. Нужно было срочно организовать семинарию, где можно было бы правильно обучать и воспитывать будущих церковнослужителей. Такое учебное заведение и организовал святитель при архиерейском доме.

Школа эта была уникальна. В ней обучалось около 200 детей священников, беднейшим из которых владыка велел ежедневно выплачивать «деньгу» за прилежание и усердие. Здесь, наряду с самим владыкой, преподавали самые образованные учителя и богословы.

В Ростове была закончена работа над «Житиями святых». Через несколько лет после кончины владыки в его дневниках нашли записи о являвшихся ему святых. Они приходили к нему в видениях и поправляли, если святитель нечаянно искажал истинную историю их жизни и не полностью рассказывал о претерпеваемых ими мучениях.

За несколько дней до кончины архимандрит Димитрий, извещенный о том, что в Ростов едет на поклонение Толгской иконе Богородицы царица Параскева Феодоровна, подозвал к себе своего казначея и произнес: «Се грядут в Ростов две царицы. Царица Небесная и царица земная. Токмо я уже видеть их не сподоблюся, а надлежит к принятию оных быть готовым тебе, казначею». Так, по его словам, все и вышло.

Погребли его, как он и предвидел, в Зачатьевском соборе ростовского Спасо-Яковлевского монастыря.

* * *

Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало, и не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом и умом.

Прп. Серафим Саровский

Никольский благовестник № 44 (549)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 11 ноября 2023 г.

Отцы Поместного собора 1917-1918 годов (память 18 ноября)

Этот праздник был установлен на русской земле в 2017 году решением Священного Синода. Дата 18 ноября по новому стилю была выбрана неслучайно, т.к. в этот день отмечалось 100-летие избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол. Помимо святителя Тихона, в этот день мы также чтим память 45 участников Собора 1917–1918 годов, которые в годы гонений пострадали за Христа как священномученики, священноисповедники и мученики.

Всероссийский Поместный Собор был первым с конца XVII века. В нем участвовали не только все архиереи Русской Церкви, но и наместники крупнейших монастырей, представители Академии наук, университетов, Государственного Совета и Государственной Думы. Отличительной чертой Собора было то, что помимо иерархии и духовенства в его составе было значительное число делегатов от мирян. Из 564 делегатов 299 были мирянами со всех уголков России, избранными путем многоступенчатой системы голосований на епархиальных собраниях.

Среди первых деяний Собора в 1917 году, буквально через три дня после захвата власти большевиками в Петрограде, было принято решение о восстановлении патриаршества. Одним из самых активных поборников восстановления патриаршества был архимандрит (впоследствии архиепископ) Иларион (Троицкий). После этого Собор обсуждал вопрос «О правовом положении Российской Православной Церкви», который стал первой реакцией Церкви на действия новой власти.

В январе 1918 года Совет народных комиссаров издал «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви», который объявлял имущество религиозных организаций «народным достоянием», лишал Церковь права юридического лица и фактически закладывал основы для атеистического воспитания детей в школе. Участники Собора назвали данный декрет злостным «покушением на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения». В стране развернулась атеистическая пропаганда.

После убийства митрополита Киевского Владимира Собор постановил совершать «ежегодное молитвенное поминовение в день 25-го января... всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений».

исповедников и мучеников». После убийства бывшего императора Николая II и его семьи в июле 1918 года было сделано распоряжение отслужить во всех церквях России панихиды: «[об упокоении] бывшего Императора Николая II».

Собор успел принять определение «Об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания», утвердил новый приходской устав, в котором была отражена некоторая автономность приходов от центральной власти. В состав православных епархий были приняты единоверческие приходы. Обсуждалось множество иных проектов документов, которые касались как внутрицерковной жизни, так и отношений Церкви и государства в свете актуальных перемен. Были и достаточно новаторские для своего времени проекты, как, например, о привлечении женщин к деятельному участию на разных поприщах церковного служения.

Всего за 1917–1918 годы было подготовлено около ста деяний Собора, многие из которых легли в основу решений Архиерейских соборов последних лет. Прозвучавшие на Соборе доклады свидетельствуют не только о реакции Поместного Собора на происходящие в государстве события, попытке отстоять независимость Церкви от государства, но и о высокой чуткости Собора к месту христианских ценностей в новой идеологии, которую навязывала гражданам большевистская власть.

Несмотря на то, что политика новой власти была дискриминирующей в отношении всех религий, главным направлением применения репрессивных мер на протяжении 1920–1930-х годов советское правительство сделало Православную Церковь. Закрытие духовных учебных заведений, изъятие церковной собственности, введение системы светской регистрации актов гражданского состояния, запрет на обучение религии в школе – все эти меры были частью общего курса советской власти на государственный атеизм.

И хотя Конституция СССР 1936 года якобы уравнивала в правах верующих с атеистами – «Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами», – говорилось в Сталинской Конституции (ст. 124), – однако при внимательном прочтении становится ясно, что право исповедания своей веры в этом документе заменено правом совершения религиозных обрядов. Поскольку исполнение религиозных обрядов в публичных местах в СССР запрещалось, следовательно, даже совершение панихиды на кладбище могло быть инкриминировано как противоправное деяние. По смыслу «Декрета об отделении церкви от государства», существование церковной иерархии как таковой было несовместимым с идеологией большевистской партии. Декрет признавал существование только религиозных обрядов, а не религиозных общин, объединенных между собой центральной властью.

Таким образом, советский курс на государственную идеологию атеизма предполагал исключение духовенства из общества как «ненужных элементов». Как следствие за поступками и проповедями духовенства следили спецслужбы. На Патриарха Тихона оказывалось давление. Сотрудники ГПУ контролировали лидеров обновленческих групп, борющихся за власть в Высшем Церковном Управлении. В то же время, по словам одного из бывших обновленцев, в так называемой «Живой Церкви» «не осталось ни одного пошляка, ни одного пьяницы, который не пролез бы в церковное управление и не покрыл бы себя титулом или митрой».

В отличие от обновленческого духовенства, пользовавшегося дурной славой, среди сторонников святого Патриарха Тихона было много выдающихся архипастырей, которые готовы были ради Христа и Его паствы отдать и имущество, и свою жизнь. Так, во время кампании по изъятию церковных ценностей, на которые советское правительство якобы планировало за границей купить продовольствие для голодающих Поволжья, Петроградский митрополит Вениамин (Казанский) распорядился произвести сбор денежных средств в помощь голодающим и даже разрешил жертвовать на нужды бедных ризы со святых икон и предметы церковной утвари, кроме Престола, принадлежностей алтаря и особо чтимых икон. Несмотря на его аполитичное поведение, выступления с призывами к миру и терпимости, огромное количество ходатайств о помиловании со стороны адвокатов, петроградских рабочих и даже самих обновленцев, митрополит Вениамин был приговорен большевиками к расстрелу.

Другой выдающийся иерарх Поместного Собора 1917–1918 годов, митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), который был в числе наиболее вероятных кандидатов на Патриарший престол, также отличался обходительностью по отношению к пастве и твердым сторонником канонического устройства Церкви. Будучи архимандритом, Кирилл несколько лет был начальником духовной миссии в северном Иране. Будучи епископом Тамбовским, он занимался широкой благотворительностью, за что был очень почитаем в народе. В частности, он привлек монастыри своей епархии к помощи ремесленно-воспитательному приюту для малолетних. С назначением на Казанскую кафедру в 1920 году и вплоть до расстрела в 1937 году владыка был в постоянных тюремных заключениях и ссылках в силу того, что отказался поддержать связанное с большевиками «обновленческое» движение.

В тропаре сегодняшнего праздника мы прославляем отцов Собора Русской Церкви, которые своими страданиями прославили нашу Церковь. За что же страдали эти выдающиеся архипастыри и миряне? Они страдали за веру в Бога, за ту живую веру, которая не может быть сведена к обряду, за ту таинственную веру, которая посредством

церковных Таинств делает человека «причастником Божеского естества», за ту веру в Церковь как Тело Христово, членом которого, по апостолу Павлу, является каждый христианин: «Вы – тело Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12: 27).

Пытаясь вытравить христианские ценности из общества, советское правительство направило все силы на борьбу с церковной иерархией. Оно как будто согласилось со словами священномученика Илариона (Троицкого), что «христианства нет без Церкви». И в наше время можно услышать слова, что, дескать, этика христианства имеет для общества некоторую ценность, кое-кто даже размышляет о христианском коммунизме, а вот роль Церкви и ее иерархии остается никому не понятной. Однако, по священномученику Илариону, быть христианином – значит принадлежать Церкви. Отрицание Церкви ведет за собой отрицание Божества Иисуса Христа, Его спасительного воплощения и возможности для человека стать причастным Его Телу. Замена Церкви абстрактным христианством ведет за собой ужасную подделку Христа Богочеловека человеком Иисусом из Назарета.

Перед лицом воинствующего атеистического режима новомученики и исповедники – отцы Собора – показали свою кротость нравов и стойкость в убеждениях. Они хотели идти в ногу со временем в отношении роли мирян в жизни приходов, социального попечения о нуждающихся и школьного образования, но были против навязывания атеизма в школах и падения общественных устоев, которые вели к распаду института семьи.

Их труды, монографии и примеры из жизни актуальны как никогда в наши дни, когда все больше раздаются голоса, прямо порочащих образ священства и Церкви, а косвенно и Самого Христа и всех Его учеников.

Будем же мы, дорогие братья и сестры, следовать примеру новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые чуть более 100 лет назад отдали Богу душу, чтобы свидетельствовать о вере во Христа перед лицом безбожного режима. Будем же чтить их память и призывать в молитвах как небесных заступников. Будем же следовать их наставлениям, ибо, как поется в кондаке сегодняшнего праздника, «отцы Собора Церкви нашей к покаянию чада верныя призывают и стояти твердо за веру Христову благословляют». Аминь.

Иеромонах Ириней (Пиковский)

Хотя Собор был задуман задолго до революции, созван он был только после свержения самодержавия, при Временном правительстве, и испытал на себе влияние революционных лозунгов и настроений, которому поддалась тогда значительная часть общества. Свою работу Собор начал в августе 1917 года, а закончил уже в сентябре 1918 года. За это время политическая ситуация в стране радикально изменилась – к власти пришли большевики, разразилась Гражданская война, начались

гонения на Церковь. И на Соборе произошло переосмысление революции. К ней стали относиться не просто как к политическому вопросу, смене формы правления, а как к явлению мистическому, духовному. Противопоставить ему можно было не силовую борьбу, а самоотверженное свидетельство истинной веры – вплоть до принятия мученической смерти. Эта позиция, сформулированная и освященная на Соборе, оказалась одним из самых важных, судьбоносных его плодов.

<https://foma.ru>

Когда толерантность становится предательством?

*Слово толерантность (от латинского *tolerantia* – терпение, терпеливость, принятие) стало чрезвычайно популярным в последнее время. Нас все время призывают быть толерантными и терпимыми. И возникает соблазн спутать, смешать терпимость с терпеливостью и терпением, а ведь терпение – одна из христианских добродетелей. Как не попасть в эту ловушку?*

Когда толерантность и предательство идут рядом? А вот тут, простите, у вас к личности человеческой должна быть постоянная осторожность, чтобы твое доброе отношение к другому не стало дружеским к вражде против Бога – дружеским и любвеобильным тогда, когда против Бога идут. В таких случаях нужно твердо и совершенно определенно говорить: «Этого я не могу». Я могу быть добрым, могу быть корректным, могу быть относительно того или другого вопроса сдержанным и не восставать против, но если дело касается Бога или Божественного устройства мира, то тут добрым я быть не могу. А если это переходит границы возможного, то моя доброта становится больше чем предательством! Если тебя спросят: «Ты с кем: с Богом или с атеистами?» – «Я с Богом, и даже до смерти». Так что доброе отношение и предательство могут идти рядом.

Да, доброе отношение Господь даже к врагам благословил, более того – благословил относиться к врагам с любовью. Но это вовсе не значит, что мы должны и поступать, как враги Бога. Тут нет ничего затруднительного, всё очень просто и очень просто решается в обычной жизни. И мы разрешали этот вопрос многие годы в недавнем нашем прошлом, никогда не предавали и не отрекались от Бога и не принимали ценности, которые враждуют с религией, с Богом и с Церковью.

Прот. Сергей Правдолюбов

На мой взгляд, нужно отличать толерантность от соглашательства с грехом. Терпимость, в хорошем смысле слова, в том числе и веротерпимость, – это наше понимание того, что человек, придерживающийся иных, чем мы, взглядов, будет в этих взглядах коснеть. И если мы попытаемся его насильно и грубо от этих взглядов

отвратить, то никакого положительного результата не получим, более того – результат будет прямо противоположный. Это касается не только вероучительных заблуждений, но и нравственной жизни человека, его мировоззрения. При попытках перешибить плетью обух ничего хорошего не выходит. Действовать нужно больше убеждением, примером и побуждением.

Но это не означает, что мы должны не замечать, как очевидным образом – жизнью и особенно соединением жизни и публичного призыва – пропагандируется грех. И вот тут делать вид, что мы ничего не замечаем, поддерживать с такими людьми отношения ради выгод, которые наше общение с ними может принести, стараться избегать проблем и конфликтов – это самое настоящее предательство – предательство молчанием.

Прот. Максим Козлов

Толерантность как явление возникла не так давно. Само слово вроде бы не такое плохое, означает терпимость. Терпимости, и правда, многим из нас не хватает: терпимости к иной культуре, к иному мнению. Быть терпимым – значит не осудить другого человека, оставить ему возможность верить и жить так, как он сам изберет.

Но сегодня толерантность стала означать размытие ценностей, утрату своей идентичности. Толерантность прикрывает собой, во-первых, личную безыдейность и пустоту, а во-вторых, часто служит оправданием всевозможных извращений и нетрадиционности. В религиозном смысле толерантность выражается в тезисе: все религии равны, и какую ни возьми, она хороша. Как однажды выразился Будда: истин столько, сколько опавших с дерева листьев. Иными словами, верь, как хочешь, ибо всякий раз ты окажешься прав. И это уже страшное обольщение, потому что «сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11: 14), он способен за истину выдавать любое ее искажение.

Когда-то я прочитал в одном из патериковых сказаний, как некий молодой инок шел из обители с каким-то поручением и по пути разговорился с иудеем. Тот выразил сомнение в Божественности Иисуса Христа, а инок из мнимой вежливости сказал примерно так: «Может быть, ты и прав, но Иисус Христос сделал много доброго». Когда он вернулся в обитель, старец прозрел, что инок лишился благодати Святого Духа.

Согласие с позицией, заведомо лживой, согласие с искажением истины – это предательство.

А самый лучший ответ на поставленный вопрос уже дан преподобным Феодосием Печерским. В своем знаменитом «Завещании князю Изяславу» он писал: если мы видим человека нуждающегося, то, какой бы веры он ни был, каких бы взглядов ни придерживался, мы должны накормить его и напоить, помочь всем, чем только возможно; но

говорящему: «И ваша, и наша вера – от Бога» – преподобный Феодосий советует ответить так: «Кривовер, или ты и Бога считаешь двоеверным? Не слышишь, что говорит Писание: «*Един Бог, едина вера, едино крещение*» (Еф. 4: 5)?» Есть у преподобного Феодосия и такие слова – я запомнил их на всю жизнь: «Кто хвалит чужую веру, тот все равно что свою хулит». Вот, собственно, где толерантность совпадает с предательством.

Опасность толерантности в том, что она подменяет верность Христу мнимым уважением к различным религиозным традициям. Христос воспринимается лишь как один из многих выразителей истины. В таком случае истины нет вообще, каждый себе ее сам придумывает. Ясно, что с такими мыслями невозможно хранить верность Христу. Надо бы держаться подальше от такой толерантности.

Священник Валерий Духанин

Вообще толерантность по сути своей означает омертвление организма, ибо это невосприимчивость к боли того или иного его участка. А что для организма смерть, понятно каждому. Все разговоры о толерантности ведутся для того, чтобы убить нашу веру, наше упование, нашу идентичность. И всякий раз, когда в результате толерантности передается истина, это иудин грех.

Диакон Владимир Василик

К навязываемым миру моральным ценностям современных цивилизаторов относится «толерантность» в новой и совершенно оригинальной интерпретации. Когда в наше время укоряют оппонентов в отсутствии толерантности, то в качестве нормы выставляют уже в основном не толерантность по отношению к расовым, национальным или религиозным меньшинствам, но к меньшинствам иного рода, к тем, кто выбирает образ жизни, который в прошлом представлялся порочным и скандальным, иными словами – речь идет о толерантности по отношению к греху.

Но христианин по совести своей не может выполнить подобное требование, потому что всерьез принимает предостережение апостола Павла: «*Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют*» (1 Кор. 6: 9–10). Апостол учит христиан не толерантности, но как раз наоборот – нетерпимости к греху. Важно только, чтобы, обличая явного грешника, мы делали это без фарисейского превозношения, со смирением, сознавая собственную греховность, и с любовью к ближнему, с искренней надеждой на его покаяние и перемену жизни.

Прот. Владислав Цыпин

Никольский благовестник № 45 (550)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 18 ноября 2023 г.

День памяти жертв ДТП (в 2023 году – 19 ноября)

В третье воскресенье ноября ежегодно отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней ООН. Данное событие включено в месяцеслов Русской Православной Церкви 26 мая 2017 года.

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла

*ко всем верным чадам Русской Православной Церкви по случаю
Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий*

К сожалению, каждый год на дорогах России получают серьезные увечья и гибнут десятки тысяч наших соотечественников. Это поистине огромные потери, которые сравнимы по своему масштабу с потерями от войн и вооруженных конфликтов. Причины данного явления кроются подчас в пресловутом человеческом факторе: в неосторожности, беспечности и безответственном отношении к безопасности своей и других людей.

Таким образом, проблема безопасности на дорогах – один из самых значимых вопросов, связанных с решением задачи по сохранению народонаселения нашей страны. Важно понимать, что от того, насколько в обществе развита культура поведения водителей и пешеходов, от того, насколько они сознают свою моральную ответственность, во многом зависят жизнь и здоровье миллионов людей.

В сей день Святая Церковь возносит сугубые молитвы о тех, кто в силу трагического стечения обстоятельств окончил свой земной путь в результате дорожного происшествия. Милостивый Спаситель да простит им всякое согрешение и упокоит их души во обителях небесных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание.

Вас же, дорогие братья и сестры, призываю ценить данную нам Богом жизнь и добросовестно исполнять все, что требуется для обеспечения безопасности на дорогах.

В преддверии Рождественского поста

Каждый день за богослужениями совершается празднование святым дня; есть и особо чтимые праздничные события – великие и двенадцатые праздники. Каждому празднику предшествует своя подготовка: выносятся иконы святых, приготавливаются

богослужebные книги, облачения и утварь, совершается уборка храма. К большим торжествам храм благоукрашается, производится более тщательная уборка и чистка богослужebной утвари, хор разучивает и повторяет праздничные песнопения. Но самым главным является внутреннее приготовление к каждому Божьему дню – это и внимание к своему внутреннему состоянию, и борьба со страстями, и, в меру сил, подражание святым в их добродетелях, и стремление к смиренному и благодарному устройению и чистоте сердца. Приближается Рождественский пост, а во время поста такое внутреннее делание приобретает особое значение.

«...Нужно нам глубже вникнуть в самих себя и тщательно проследить за своими помыслами, чувствами и плакать об имеющихся в нас страстных, греховных чувствах, желаниях, помышлениях, их должны мы непременно изгнать, как Богу неугодные, и, изгнав, уже отнюдь не допускать в свое сердце, ибо не можем мы в страстном состоянии петь песнь Господню», – пишет преподобноисповедник Никон Оптинский.

«Дорожи временем, оно не возвратно, внимай более себе, да состоит в сем-то твой и подвиг», – наставляет преподобный старец Лев Оптинский.

Преподобный Амвросий Оптинский дает своей духовной дочери такой душеполезный совет: «Если хочешь поставить себя на твердой стези спасения, то прежде всего постарайся внимать только себе одной, а всех других предоставь Промыслу Божию и их собственной воле, и не заботься никому делать назидание. Не напрасно сказано: “каждый от своих дел или прославится, или постыдится”. Так будет полезнее и спасительнее и, сверх того, покойнее».

Преподобный старец Варсонофий Оптинский советует: «Когда кто пустословит, тогда он не может внимательно жить, постоянно рассеивается. От молчания рождается безмолвие, от безмолвия – молитва, ибо как может молиться тот, кто находится в рассеянии? Внимайте себе, внимательная жизнь – цель монашества. Сказано: “Внемли себе!”».

«Душа всех упражнений о Господе – внимание, – пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). Трезвение приобретается постепенно, стяжается долгим временем и трудом; рождается преимущественно от внимательных чтения и молитвы, от навыка наблюдать за собой, бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и дело, быть внимательным ко всем своим помыслам и ощущениям, наблюдая за собой, чтоб не соделаться каким-либо образом ловитвой греха».

В отношении трезвения духовник Богородицко-Рождественской обители протоиерей Борис Николаев давал такие практические советы: «“Познай самого себя”, – говорят святые отцы-подвижники. Но с чего начать? Как научиться следить за тем, что происходит внутри, когда трудно бывает правильно понять и успеть среагировать на происходящее совне?»

Мы привыкли жить внешним, а нужно постараться войти в самого себя. И первым шагом может быть вот такое делание, которое можно проходить и в обителях, и в обычной мирской жизни. Каждый вечер можно уделять немного времени на самоиспытание. Для этого нужно уединиться. Уединение – это не обязательно уход от окружающих, но состояние внутренней сосредоточенности, мысленное отложение житейских попечений, внутреннее удаление от суеты. Нужно сесть где-нибудь, собраться с мыслями и, вспоминая, мысленно пройти весь прошедший день: все события в течение дня, всё, что непосредственно нас касалось, в чем мы участвовали. Необходимо спросить себя, какие мысли возникали, какие чувства нас волновали, каковы были наши поступки, не было ли чего неподобающего, греховного, несоответствующего заповедям Божиим в помышлениях, желаниях и действиях, насколько взаимосвязаны внутреннее состояние и наши поступки, какую реакцию вызывают в нас те или иные обстоятельства жизни. Из этих жизненных наблюдений можно делать выводы, какие страсти нас беспокоят, а также извлекать многие уроки и стараться на следующий день быть внимательнее в тех или иных случаях».

<https://monasterium.ru>

Слово в праздник Собора Архистратига Михаила (празднование 21 ноября)

Наши благочестивые предки верили, как и мы сегодня верим, что невидимый ангельский мир обладает реальной силой воздействия на мир физический, на людей. Мы почти ничего не знаем о том мире, но пусть никого это не смущает. Однажды, беседуя со всемирно известным ученым, я спросил его: «А Вы можете в каких-то более или менее конкретных цифрах выразить, какая часть вселенной сегодня доступна научному знанию?» Он, почти не задумываясь, сказал: «Примерно 5%». – «А все остальное?» – «Все остальное неведомо».

Если для науки неведомы 95%, то и для верующего человека неведомо многое, но оно опознаваемо верой и сердцем. Мы молимся святым Небесным Силам бесплотным, не зная до конца, что это за силы, – только зная, что Бог их создал, что они разумны, что они свободны, что они могут входить в контакт с человеком. Мы молимся им так же, как святым, историю которых мы хорошо знаем, и получаем по вере и по своим молитвам.

Когда человек чего-то не знает, он создает некий внутренний, иногда даже зримый образ. Так работает человеческий мозг, так работает человеческое воображение. Мы ведь никогда не знали героев Пушкина или иных наших замечательных писателей, но когда мы читаем их художественные произведения, в нашем сознании возникают образы, у каждого свои. Отталкиваясь от описания, которое давал художник слова, мы строим эти образы в своем сознании.

Вот то же самое происходит и в сознании людей, когда они задумываются о неведомом сверхчувственном мире. Мы накладываем свое понимание на этот мир, вот и возникли, например, изображения ангелов в виде юношей с крыльями. И насколько имеет право на существование художественный образ, возникающий в нашем сознании, в том числе при чтении литературы, точно так же имеет право на существование художественный образ, обусловленный нашим пониманием духовного мира.

Иногда над изображениями ангелов любят иронизировать люди рациональные. Но тогда нужно было бы смеяться над самой способностью человека создавать видимый образ невидимой для него реальности. И как наше художественное воображение далеко от того, что имел в своем сознании писатель, так, может быть, и наше понимание внечувственного, божественного мира так же далеко от реальности, созданной Богом. Но ведь Господь нас за то не наказывает – Он, в отличие от критиков, хорошо знает природу человека, снисходит к нашим немощам и поддерживает наше устремление быть в общении с Ним и с тем духовным миром, который Он создал.

Я вспоминаю свое детство и первые уроки веры, которые получал от своих благочестивых родителей – от папы, от мамы, но особенно, конечно, от мамы. Ребенок в самом раннем детстве всегда воспринимает от матери больше, чем от отца, – потому что отец занят и находится где-то вне дома, а мать всегда рядом. Вот и я помню тот образ, который она вложила в мое детское сознание. Как-то я спросил ее: «Мама, а что такое ангелы?» А она мне по-матерински, с любовью ответила: «Ангел у тебя за правым плечиком стоит, и он всегда ограждает тебя от зла, если ты сам того хочешь». Долгие годы в моей памяти сохранялся этот образ ангела, стоящего рядом со мной, и было так просто молиться и обращаться к ангелу, – ведь он совсем рядом, здесь, за правым плечиком... Это была детская, наивная молитва, но, может быть, Бог такую молитву принимает больше, чем молитву человека сомневающегося?

Мы все в каком-то смысле дети перед лицом Божиим. Нам неведомо все богатство и многообразие мира видимого и невидимого, который Он создал, но, преклоняя главу и разум пред величием Божиим, мы устанавливаем с Господом и с миром невидимым неразрывную связь, которая и является нашим религиозным чувством. И как бы ни развивался мир, как быстро бы все ни менялось, должно быть нечто, что не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах, и это, в первую очередь, – вера человека в Бога Отца.

Сегодняшний день заставляет нас еще раз задуматься обо всем – о видимом и невидимом, о великих безднах, сотворенных Богом, касаясь которых, немеет человеческий разум. И мы молимся святому Архангелу Михаилу и всем бесплотным Силам, чтобы они были с нами на путях

нашей жизни, чтобы ограждали Отечество наше от врагов внешних и внутренних, чтобы помогали нам познавать волю Божию о нас самих и о всем мире. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Из слова Божия нам известно, что Господь, кроме видимого вещественного мира с его обитателем человеком, сотворил прежде мир духовный, невидимый, мир чистых бесплотных ангелов, который по численности в несколько раз превосходит мир людей. Святой пророк Моисей, повествуя о сотворении мира, говорит, что *в начале сотвори Бог небо и землю* (Быт. 1, 1). Под небом святые отцы понимают не твердь, но мир духовный, ангельский, жилище бесплотных. Ангелы, превосходя человека своею крепостью, силою и мудростью, созданы Богом, как и человек, для блаженства, для прославления имени Божия. Они, как чистейшие и святые духи, непрестанно созерцая лице Отца Небесного, непрестанно славословят неисповедимое Его величие и от престола Его благодати ниспосылаются в дольний мир (на землю) к бедствующему человеку, который по неизреченной любви Божией *малым чим умален пред ангелами* (Пс. 8, 6). Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что во время одного из бывших ему видений он *слышал глас Ангелов многих окрест престола Божия* (Откр. 5, 11). Что это за глас, непрестанно славословящий Бога, объясняет нам ветхозаветный пророк Исаия, который видел, как серафимы стояли окрест престола Божия и взывали друг ко другу и глаголали: *«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! исполнь вся земля славы Его»* (Ис. 6, 2–3). Святой апостол Павел в своем послании в чувстве благодарности к Богу за Его превосходящую разумение любовь к человеку приводит следующие слова святого Псалмопевца Давида: *«Что значит человек, что Ты помнишь его? Или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унижил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих»* (Евр. 2, 6–7). Господь так возлюбил человека, что ангелов Своих поставил хранить человека на всех путях его. Такое отношение их к роду человеческому Псалмопевец изображает нам в следующих словах: *«Ангелом Своим заповесть о тебе, сохрани ти во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнешь о камень ногу твою»* (Пс. 90, 11–12). Какие утешительные слова для человека, который и во внешнем мире и в собственном своем сердце подвержен тысячекратным нападениям врагов лукавых и сильных! Утешительные эти слова относятся к каждому из нас, имеющих надежду чрез веру в божественного Искупителя наследовать вечное спасение. Ибо апостол Павел ясно говорит: *«Не вси ли (ангелы) суть служебнии дуси, в служение посылаеми за желающих наследовати спасение?»* (Евр. 1, 14). Следовательно, все мы имеем у себя ангелов - хранителей наших,

сильных крепостию и всегда готовых на помощь к нам.

По учению Божественного Писания, ангелы суть существа бесплотные, духовные, следовательно, и самое их общение с нами должно быть только духовное, т.е. непосредственно они могут действовать только на духовную нашу природу и уже чрез нее простирают свои благотворные действия и на весь наш телесный организм и на все роды нашей деятельности. Служение ангелов человекам начинается со времени возрождения нашего от воды и Духа. Чистую душу новокрещеного принимает ангел под свое попечение, он заботливо охраняет от всех опасностей и растит ее, доколе новокрещеный не укрепится и не будет ясно распознавать и отличать добро от зла. Младенец является в мир слабым, он требует не одного только материнского попечения, но и высшей помощи, потому Бог Промыслитель и назначает ему ангела-хранителя. Ангел-хранитель своими невестественными крылами осеняет и покоит дитя как лучшее творение Божие, порученное его надзору.

Младенец имеет душу разумную, по чистоте и невинности близкую к духам бесплотным, поэтому ангел-хранитель неотступно пребывает с душою младенца. И вот почему нередко из уст детей исходят изумительные премудрые слова, точно пророческие, или какие-либо предостережения, или умиротворения, или когда дети говорят о Боге или о рае, о небе с такой изумительной премудростью. Все это есть отголосок того, что таинственно внушает им ангел.

Младенец, постепенно приходя от силы в силу, становится отроком. В этом возрасте отрок начинает заниматься забавами, играми, и ему требуется особый родительский присмотр, но он не всегда бывает. И вот в это время ангел-хранитель предостерегает от беды и опасности. Дитя-сирота в ком может найти себе защиту, как не в ангеле-хранителе?

Пришедши в возраст познания добра и зла, мы, хотя и руководимся своим разумом, но нельзя сказать, чтобы мы не нуждались в руководстве и охране святых ангелов. Напротив, наша жизнь становится сложнее и заботы разнообразнее, поэтому и попечение ангельское нам нужно еще больше. Вся наша жизнь должна быть постоянным бодрствованием, и поэтому малейшее нравственное усыпление, невнимание к себе, рассеянность, удовольствие с увлечением подадут врагу случай ввергать нас в греховные помыслы и чувства среди самых лучших наклонностей и самых прекрасных намерений. Апостол Петр говорит: *«Трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити»* (1 Пет. 5, 8). Но легко ли человеку, живущему среди нужд, среди сует и развлечений мира, пребывать постоянно в напряженном состоянии бодрствования? Все мы время от времени предаемся дремоте, нравственному усыплению. Но на страже у всех нас имеются наши ангелы-хранители, наши друзья и небесные покровители.

На жизненном пути нередко слышится их голос: «Остерегись, куда пошел? Воротись!» Они будят дремлющую совесть и охраняют, чтобы мы не преткнулись о камни соблазна, исправляют недостатки нашей поврежденной природы, очищая наши мысли и чувства от греховной примеси. Когда среди рассеянной и порочной жизни вы вдруг чувствуете омерзение ко греху и у вас под влиянием светлых мыслей появилось желание переменить образ жизни, то это значит, что ангел-хранитель улучил удобную минуту, представил грех во всей полноте его гнусности.

Служение святых ангелов не ограничивается настоящей только жизнью. Они будут сопутствовать нам и при вступлении в загробный мир. При последнем исходе страннической нашей жизни, когда нам ни друзья, ни родные не могут подать помощь, ангел-хранитель наш будет нам очень необходим. Он тогда не оставляет нас, всеми оставленных. Мы не можем вполне представить себе своего положения в мире ином, для нас неизвестном, того ужаса, который овладеет нами при сознании грехов и пороков, нами содеянных, и при мысли, что должны скоро предстать пред лицом Самого Бога – Судии праведного.

Ангелы наши хранители всегда находятся при нас, всюду сопутствуют нам, если только мы сами не отгоняем их своей греховной жизнью. В таком случае ангел отступает от нас и сетует, и вместо него заступает враг твой – диавол. «Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, – говорит святитель Василий Великий, – так и хранителя нашего ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех». Однажды святитель Христов Нифонт увидел юношу, стоящего при вратах одного дома и плачущего, и спросил его, отчего тот стоит здесь и плачет. Юноша отвечал: «Я ангел, посланный Господом на сохранение человека, который пребывает уже несколько дней в сем непотребном доме, стою здесь, потому что не могу приблизиться к грешнику, плачу, оттого что теряю надежду привести его на путь покаяния».

Почему же мы часто падаем, терпим бедствия и не получаем помощи от ангелов? И что нужно, чтобы ангелы-хранители охраняли нас на путях нашей жизни? Воздействие ангелов на человека бывает духовное, т.е. воздействие на духовную природу. Поэтому чем более человек живет в мире духовном, чем более он следует в своих поступках не вожделениям плотским, но внушению просвещенного евангельским учением разума и совести, тем способнее бывает он к ближайшему общению с небесными силами и к пользованию их небесным покровительством и помощью. Но мы по большей части живем не по духу, а по плоти. Теряясь в предметах чувственных, бегая за призраками удовольствий, мы очень редко своими мыслями возвышаемся до мира духовного, но большей частью проводим время среди суеты и рассеянности мирской. Вот причина, почему мы не получаем помощи от ангелов.

Архимандрит Кирилл (Павлов), 1960

Никольский благовестник № 46 (551)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 25 ноября 2023 г.

В преддверии Рождественского поста

28 ноября начинается Рождественский пост, который будет продолжаться 40 дней, до Рождества Христова. Церковь, как заботливая Мать, имеет обычай заранее готовить своих чад к достойной встрече великих и светлых праздников. Так и Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. Вот, как пишет протоиерей Александр Шаргунов в своей книге «Рождественский пост» о том внутреннем состоянии человека, которое предваряет у каждого из нас свою «дорогу к Вифлеему»:

«Ещё раз даётся нам возможность пойти вместе со всей Церковью по дороге к Вифлеему. Кто из нас ещё вчера не говорил себе: «Неужели снова начинается Рождественский пост? Как незаметно летит время!» Долгие приготовления и неожиданности – такова Божественная педагогика.

Есть только один очень простой способ подготовиться и не быть захваченным врасплох – участие в молитве Церкви, в богослужении. Каждое богослужение предлагает нам написать новую страницу в новой тетради. Что-то совершенно новое начинается в нашей жизни и с этим новым Рождественским постом.

Весь Рождественский пост – это Христос, идущий к нам. Почти с самых первых дней поста Церковь поёт: «Христос раждается, славите! Христос с небес, срящите!» То есть – встречайте! Каждый день Рождественского поста будет стучаться к нам в дверь Христос, столь ожидаемый нами, и тем не менее всегда неожиданный. Это те обстоятельства, которые сегодня, сейчас у нас. Постараемся и мы удивить Его, зная, что ничему так радостно не удивляется Христос, как нашей вере.

Рождественский пост – время бодрствования тех, для кого Христос всегда стоит на первом месте. На самом почётном месте, которое может быть предложено Тому, ради Кого совершается праздник. В самом ли деле Христос занимает такое место в нашей жизни? Разумеется, мы ещё не в состоянии отдавать Ему всё своё время. Но, может быть, мы способны посвятить Ему наше лучшее время, самое важное для нас? Например, время, которое мы губим напрасно. Понимаем ли мы, что

именно тогда нам следовало бы обратиться ко Христу, пребыть с Ним?

Что ещё заповедуют нам хорошо знающие дорогу ко Христу святые отцы? Идущий идёт с другими. Он внимателен к другим. Он умеет увидеть уныние идущего рядом и переложить на себя часть его ноши. Он служит другому, не унижая его, умеет вовремя пошутить, не нанося обиды, но врачует душу. Он всегда помнит, куда идёт. Точность и лёгкость – вот его девиз. Те, кто обременён многими тяжестями, тоже продвигаются вперёд, но с трудом. Много набрав на себя (будь то чрезмерные земные попечения или вычитывание непомерно огромного правила), они скоро выбиваются из сил, а порой кончают то, что сбрасывают с себя всё сразу, без разбора...

Мы должны быть всегда ведомыми звездой. Всегда идти искать Христа, всегда стараться лучше узнать Его, потому что всегда в нас остаётся что-то от языческого. Сколько идолов существует в мире, к которым мы привязаны в той или иной степени! Они гипнотизируют нас, а мы даже порой не отдаём в этом отчёта. Имеем ли мы решимость и мужество, как волхвы, отправиться в новую землю, отважиться на духовный подвиг, отдавая себя и все лучшее, что у нас есть?

Мы не знаем, куда Божественный Младенец хочет повести нас на этой земле. Всё, что мы знаем, – любящим Бога всё содействует во благо. И пусть наш путь, начавшийся в эти дни, будет ожиданием Праздника – не просто праздничных подарков, обыкновенного человеческого веселья и отдыха. Пусть он будет трепетным восхождением навстречу Христу, нас ради родившемуся в Вифлееме”.

<https://presobor.tltepar.ru>

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

Пост готовит человека ко встрече с Богом

Как человеку в миру во всей мирской суете почувствовать духовное содержание праздника Рождества? На что нужно обратить внимание, чтобы достойно встретить рождение в мир Спасителя Христа?

По возможности человеку обязательно надо посещать богослужения. По крайней мере, в субботу вечером быть на всенощной, в воскресенье – на Литургии, потому что в эти недели как раз готовит нас Церковь песнопениями и чтениями к встрече Рождества Христова. Если человек не может быть на богослужении по каким-либо причинам, то может сам помолиться, прочитать последование этих служб, которые как раз и говорят нам об этом событии.

Почему в Рождественский пост человек не призывается Церковью к сузубому покаянию, в отличие от Великого поста?

Покаяние – это нерв духовной жизни, но это не значит, что вне Великого поста человек должен оставлять его. Покаяние нужно не только постом. А по Уставу Церкви и Рождественским постом читается молитва преподобного Ефрема Сирина. Но мы эту традицию опустили, и она, к сожалению, ушла в прошлое.

Великий пост нас готовит к воскресению души, к самому главному событию, ради чего Господь и воплотился, да? Это завершение всего спасительного замысла Бога о нас, поэтому это самое особое время в жизни Церкви в году.

Но к встрече с Рождеством Христовым, к переживанию этого события мы тоже готовимся постом. Рождественский пост тоже достаточно продолжительный. Он полегче, чем Великий, но тем не менее тоже пост.

Мы в принципе призваны к покаянию, не оставлять покаяние. Преподобный Иоанн Лествичник говорил: «Если на вершину добродетели взошел человек, не должен оставлять покаяние». Посмотрите, у нас утренние и вечерние молитвы, да? Там тоже присутствует покаяние. Самые простые правила даже для всех – вечерние молитвы, исповедание грехов. Человек готовится к причащению Святых Христовых Таин. Как готовится, кроме поста? Покаянием, исповедью. Смотрите, никогда же их мы не оставляем. Ту закваску, которую человек должен получить Великим постом, надо сохранять все время. Не только в Великий пост, да? Чтобы мы там каялись, а теперь можем жить как придется, без покаяния. Нет. Нельзя оставлять.

И Рождественский пост, конечно, не исключение. Повторюсь, по Уставу мы должны и Рождественским постом читать молитву святого Ефрема Сирина. Но, к сожалению, мы просто ее опускаем. Конечно, нам ничего не мешает дома ее читать, келейно. Так что Устав Церкви как раз говорит о другом.

Человек в миру постоянно рассеивается. Посоветуйте, пожалуйста, как жить, чтобы Христос Спаситель всегда был на

первом месте, чтобы человек ощутил радость в Рождество от того, что Бог воплощается.

Что касается рассеянности, то отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, что рассеянность – общий недуг, т.е. не только в миру. И в монастыре человек может рассеиваться. Мало того, отец Иоанн сказал, что это – недуг. Мы болеем этим. Мы постоянно увлекаемся на второстепенное, порой и на ненужное, вредное. Наша задача, вне зависимости от времени года, вне зависимости от того, есть пост или нет, – учиться ходить в присутствии Божиим. И лично к Богу обращаться. Вот это никто за нас не сделает. Про это и апостол Павел сказал: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5: 16). Речь идет не о том, чтобы мы сутками стояли с воздетыми руками и только читали Псалтирь и молитвослов. А речь идет как раз об этом хождении в присутствии Божиим, в памяти, что Господь нас видит. И как можно чаще лично к Богу обращаться.

Причем это настолько серьезно, что преподобный Исаак Сирий говорит: «Тот, кто во время благоденствия не радеет о личном обращении к Богу, того постигают ужасные искушения». Он даже не говорит о посте, не постом... Но тем более к встрече с Рождеством Христовым Церковь нас готовит и посильным воздержанием в пище, чтобы нам облегчить жизнь души, облегчить тело. А потом пост – это тоже послушание, которое воспитывает человека, воспитывает волю, ограничивает его, да?

Как живет Церковь? Повторюсь, очень важно внимать тем песнопениям и чтениям, которые Церковь нам предлагает в подготовке к встрече со Христом, с этим праздником особым.

У митрополита Афанасия Лимассольского есть такая фраза: «Не теряй Христа из виду». Это задача для всех. Вне зависимости от того, пост, не пост, готовимся мы к какому-то особому празднику или нет. Это всегда надо стараться хранить. Для некоторых разницы даже нет, когда пост или не пост, они всегда с Господом. Вот это задача для человека.

Что бы Вы посоветовали людям, которые не чувствуют радости от праздника Рождества, но хотят порадоваться?

Радость – это Господь. Сам Господь. Будет радость тогда у человека, когда Господь будет на первом месте. Путь к этому только один – покаяние. Только через покаяние можно прийти к тому, что Господь действительно будет у человека на первом месте. Вот тогда будет радость. Нечувствие от разных причин происходит. Про это тоже хорошо пишет преподобный Иоанн Лествичник. Надо смотреть, от чего в первую очередь происходит такое нечувствие в душе. Кстати, одно из средств лечения нечувствия – это пост.

Пост во всей его полноте, не только пищевой...

Конечно, не только еда, но в том числе и еда. Речь в первую очередь идет о воздержании в пище и питии. Вообще, русское слово «пост»

созвучно греческому «apastia», что означает «неядение».

То есть в первую очередь имеется в виду физическая составляющая.

Воздержание, да, конечно. Тело связано с душой. Если человек пространно питается, жирной и вкусной пищей, его естество в каком состоянии? Огрубеет. Господь же нам что сказал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством» (Лк. 21: 34).

Что Господь поставил нам на первое место? Чему Он нас учит? Про пищу и питье говорит, что отягчает сердце, делает его грубым, нечувственным к духовному. Поэтому посты – это для нас великое благо. Если человек постится разумно, с рассуждением, то человек постом здоровья набирается. Кстати, не только для души, но и для тела. Конечно, это не самоцель, здоровье тела в пост, но в том числе.

Цель поста – это...

Смысл один: жить с Богом и в Боге. Искать одного: чтобы жить в общении с Богом, Богообщении. Чтобы Господь был на первом месте, все делать так: смотреть, а как Господь на это смотрит? А Господь нам Свою волю открыл в Евангелии, чего держаться.

Постом мы готовимся к встрече с Богом. Господь явился в мир, чтобы Его встретить, мы к этому готовимся постом.

Как правильно провести святки, чтобы не растерять то, что человек приобрел в результате поста и праздничных служб?

Насколько это возможно для человека, чаще участвовать в богослужении. И не увлекаться скоромной пищей. Если человек располагает на отдых от духовного труда, от труда над собой, от труда покаяния и как раз того самого хождения в присутствии Божиим и личного к Богу обращения, конечно, он потеряется. Как человек-купец, который работал-работал, зарабатывал копеечку, потом взял и пропил все. И что, и где его труды? Так и тут, падшие духи нас искушают, они же не откладывают свои искушения до начала нового поста. Наоборот, для нас, людей немощных, плотских, безопаснее время поста, чем время без поста. Постом легче для души. Для немощного человека время поста легче: меньше соблазнов, меньше искушений. Именно с точки зрения телесных искушений. Тут я поневоле себя ограничиваю, в пост не кушаю. А там – труднее, вне поста, когда разрешение на все, труднее.

Что человек должен делать, чтобы возрасть из силы в силу, становиться духовно сильнее с каждым постом, с каждым великим праздником?

Что сказал Господь апостолу Павлу? «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12: 9), то есть самоукорение и самоотвержение. Другого пути к Богу, к оздоровлению души нет. Не засуживание себя, а именно самоукорение святые отцы называют «невидимым восхождением».

Насколько человек преуспеет в смирении, настолько ему будет легче. Вся борьба за смирение. Без смирения невозможна любовь. Смирение не падает. Вся борьба за него. И отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, что сейчас для нас, и для пастырей, и для пасомых, самое драгоценное – это познание своей немощи. И задача наша – научиться свое упование возложить только на Бога. Ни в коем случае не на себя, потому что то, что строим на себе, то разваливается...

Игумен Киприан (Пармс)

Святитель Филарет Московский

(память 2 декабря и 5 октября (в составе собора Московских святителей))

Нам сегодня трудно оценить величину личности владыки Филарета. Можно сказать, что он был крупнейшим церковным деятелем XIX века в истории Православной Церкви. 50 лет его жизни – это епископское служение в основном в Московской епархии, в качестве митрополита. Время его архиерейства так и называлось Филаретовским. Его называли московским Златоустом. Послушать его очередную проповедь собиралась вся православная Москва. Святой прожил долгую жизнь и был свидетелем пяти царствований: от Екатерины II до Александра II, но особое место он занимал при Александре I, Николае I и Александре II. Власть с ним всегда считалась, такой был у него духовный и политический вес.

Когда отношения между ним и Николаем I испортились настолько, что его перестали вызывать на заседания Священного Синода, выяснилось, что работать без него высший орган церковно-государственного управления не может. Тогда важнейшие синодальные дела высылали ему в Москву на составление окончательного заключения.

Для своего времени святитель Филарет был личностью легендарной, он был доступен для всех сословий: его знала дворянская, купеческая и простонародная Москва. Святитель вел переписку с Александром Пушкиным, Николаем Гоголем, Василием Жуковским, Феофором Тютчевым. Общение с ним ценил даже такой вольнодумец, как Петр Чаадаев. Иностранные послы считали своим долгом, оказавшись в Москве, лично представиться святителю, хотя это и не входило в официальный дипломатический церемониал.

Он знал немецкий, французский, греческий, латинский и древнееврейский языки. Так, за время преподавания в Санкт-Петербургской Духовной Академии он подготовил лекционный материал по полному курсу богословских наук. Библия, которую мы сегодня читаем, переведена на русский язык благодаря ему, его настойчивости и его таланту. При переводе Библии на русский язык святитель пользовался не только греческим переводом – Септуагинтой, но и более поздним масоретском списком, благодаря чему с большей точностью и глубиной сумел передать русскому читателю смысл еврейского оригинала.

Перевод Библии был главным делом его жизни. Он мыслил, что впоследствии выработается единый русский христианский язык. От имени Александра I владыка написал манифест о строительстве Храма Христа Спасителя, а в июне 1823 года, по поручению того же императора, тайно составил манифест о переходе прав от цесаревича Константина Павловича к великому князю Николаю Павловичу. Об этом документе помимо святителя Филарета знали только граф Александр Голицын и граф Алексей Аракчеев.

Уже при Александре II митрополиту было поручено написать важнейший документ XIX века – манифест об отмене крепостного права. Святитель Филарет часто повторял, что христианство не есть юродство и невежество, но премудрость Божия. Благодетель не есть отрицание наук и знаний, но жизненное начало нового знания. Очень полезно его изречение: «На порицание лучше отвечать кротостью, нежели порицанием. Чистой водою надо смывать грязь – грязь грязью не смоешь».

Будем и мы просить святителя Филарета, дорогие братья и сестры, чтобы он всегда был нашим предстателем, чтобы вразумлял нас и молился за нас. Будем верить, что по его молитвам мы избежим вредных увлечений и ошибок в духовной жизни.

Иеромонах Филарет (Трунин)

Апостол Филипп (память 27 ноября)

Святой Филипп родился в галилейском городе Вифсаиде – на родине святых апостолов Петра и Андрея. Он был настолько усерден в размышлениях о законе и пророках, что презрел все мирские заботы и потому провел всю жизнь, сохранив девство.

Господь наш Иисус Христос вскоре после крещения от Иоанна Предтечи призвал Петра и Андрея следовать за Ним. На следующий день, когда Иисус собирался отправиться в Галилею, Он встретил Филиппа и сказал ему: «Иди за Мною». Филипп тотчас послушался, а затем он пошел и сказал Нафанаилу: «Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Ин. 1: 43, 45). Впоследствии Филипп следовал за Иисусом и верно служил Ему во все время проповеди Учителя.

После Вознесения Господа и сошествия Святого Духа на апостолов Филиппу выпало по жребию проповедовать Благою Весть в провинции Асия (в западной части Малой Азии). Вместе с сестрой по плоти Мариамной и апостолом Варфоломеем он прошел всю Лидию и Мисию, возвещая Евангелие. Во Фригии апостол Филипп силой молитвы умертвил огромную ехидну, за что был схвачен по наущению жрецов, и был распят.

Никольский благовестник № 47 (552)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 2 декабря 2023 г.

Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Из статистических данных о людях, достигших очень глубокой старости, мы узнаем, что их особенно много среди живущих на высоких горах Кавказа и Азербайджана и на других высоких горах. И в наше время где-то в Азербайджане живет необыкновенный старец, достигший ста пятидесяти лет, а столетних там немало.

Чем объяснить это необыкновенное влияние высоких гор на долговечность жизни людей? Несомненно, в очень значительной мере тем, что горцы всю свою жизнь дышат чистейшим воздухом и питаются главным образом молочными продуктами и мясом здоровых овец. А в огромных городах, в которых население достигает миллионов, люди дышат совсем не здоровым воздухом, содержащим множество миазмов всех заразных болезней, и нередко живут в квартирах и домах, зараженных туберкулезными бактериями, которые очень трудно истребить. Огромные многоэтажные дома загораживают путь живительным лучам солнца. И пища жителей огромных городов, конечно, гораздо хуже, чем пища людей высоких гор. Вполне понятно поэтому, что жизнь обитателей больших городов гораздо короче, чем жизнь горцев и даже крестьян, живущих в здоровых и светлых деревнях.

Но не только жизнь тела важна для нас, а чрезвычайно важны условия, в которых развивается духовная жизнь детей, отроков и юношей, важно влияние общественной среды, в которой возрастают они. От примера родителей и других близких людей иногда всецело зависит духовный рост детей и молодежи обоего пола. Нравственно и духовно погибают дети пьяниц, воров и бандитов, пример жизни которых еще губительнее туберкулезных бацилл и микробов всех других заразных болезней.

Дети очень впечатлительны, и все, что они видят и слышат вокруг себя, кладет глубокий отпечаток на их умы и сердца.

Все сказанное мною ныне, хотя и не могли бы ясно выразить на словах, хорошо понимали чистыми сердцами своими родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна и мудро позаботились о том, чтобы поставить свою Маленькую Дочь Марию в самые благоприятные условия для воспитания в святости, чистоте и страхе Божиим.

Как ни трудно было расставаться с дарованной им от Бога после десятков лет бесчадия Малюткой Дочерью, они отвели ее в Дом Божий. Встретил Ее священник Захария, будущий отец Иоанна Предтечи, и по внушению Божию отважился на неслыханное дело – он ввел Ее не только в святилище храма, куда входили одни священники, но даже в святейшую часть его, отделенную тяжелой завесой и называвшуюся Святая Святых, в которую только один раз в год мог входить первосвященник с жертвенной кровью.

Здесь некогда стояла величайшая святыня – ковчег Завета, содержащий скрижали, полученные от Бога на горе Синае великим пророком Моисеем, жезл Аарона прозябший и сосуд с манной. Окончательная судьба его точно не известна, но всего вернее, что он погиб при разрушении первого Иерусалимского храма Навуходоносором.

Маленькая Пресвятая Дева Мария получила от священника Захарии разрешение ежедневно приходить во Святая Святых и здесь молиться Богу при невидимом присутствии Ангелов Божиих. Жила она в одной из комнат, пристроенных снаружи к стене храма. В этих небольших комнатах при храме жили люди, посвятившие себя Богу; жили там также и несчастные убогие, нуждавшиеся в призрении. Им, этим несчастным, служила во все дни Пресвятая Богородица, живя среди них, – служила своими работами, своей любовью.

За эти дела милосердия Она всегда была окружена любовью призреваемых и в этой атмосфере любви прожила с ними двенадцать лет. Каждый день Она подолгу молилась в храме и там вдыхала угодный Богу аромат молитв многочисленного народа и дым курений, сожигаемых на алтаре кадильном.

Святая и чистая атмосфера храма была так же благотворна для Ее духовного возрастания, как чистейший воздух высоких гор для телесного здоровья и долголетия горцев. Не люди с нечистыми и злыми сердцами, а добрые и богобоязненные окружали Ее и составляли Ее общественную среду, благословенную Богом.

В ней возрастала Святая Отроковица Мария и расцветала, как роскошный цветок, благоухающий пред Богом и людьми. В ней получила Она все задатки к тому, чтобы стать впоследствии Честнейшею Херувим и Славнейшею без сравнения Серафим.

О, вы, ближние мои и любимые христиане, вспоминайте всегда святых и праведных Иоакима и Анну, так премудро воспитавших свою Богом данную Дочь. Старайтесь и для своих детей создавать благоприятные условия возрастания в святости, правде и добре. Сам Господь наш Иисус Христос, Солнце правды, да поможет вам в этом угодном Ему деле. Аминь.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

Покровитель детей – святой Стилиан Пафлагонский

(память 9 декабря)

Еще недавно мало кто знал Стилиана Пафлагонского у нас в России. Но в Греции и на православном Кипре это один из самых любимых святых, в честь него построено много храмов, его именем называют долгожданных сыновей. Стилиан в переводе означает столп, опора – от греческого глагола «стилоно», т.е. «укреплять», «поддерживать». Он – опора для детей, да и для всех нас. В молитвах к нему поем: «столп непоколебимый Церкви». Этого святого называют в Греции Друг детей, а иногда детским святым.

Святой Стилиан родился в Малой Азии, в ее северной части – в Пафлагонии, на берегу Черного моря в V веке, когда уже не было гонений на христиан. Стилиан жил в православном государстве, где детей учили христианской вере, поэтому он с раннего детства стремился к жизни по святым Заповедям и любил Христа.

Семья была состоятельная, Стилиан мог бы получить дальнейшее образование и сделать отличную карьеру – Византия быстро развивалась, торговала, строилась, молодые образованные люди были очень нужны на государственной службе. Но Стилиан имел другое устремление, его душа искала святой жизни с Богом.

Еще подростком он часто уходил за город, где в пещерах жили одинокие монахи-пустынники, учился у них непрестанной молитве. Когда Стилиан пришел в совершенный возраст, то раздал все унаследованное имущество беднякам, воскликнув: «Я скинул тяжелый якорь, который держал меня на привязи желаний моего падшего тела. Отныне открыт передо мной путь к истинной жизни». После этого он принял монашеский постриг, отсек свою волю, жил в полном послушании у старца в одном из монастырей, учился молиться и бороться с бесовскими искушениями. Жил в строгом посте, но всегда улыбался по слову апостола: *«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»* (1Фес. 5:16-18).

Желая выразить больше любви Богу и быть ближе к Нему, он оставил монастырь и переселился в пещеру посреди пустыни, где, пребывая в полном одиночестве, созерцая Божие творение – небо, звезды, птиц и зверей, непрестанно славил Творца. Душа его достигла покоя, он был благодушен и открыт всему живому. Ему открылась тайна достижения Божией благодати – по евангельскому слову Спасителя: *«истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не*

войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:1-4). Стилиан стяжал Царство Небесное в свою душу.

Богу было угодно явить миру блаженного отшельника. В округе стала известна его богоугодная святая жизнь. Приходя к нему за советом, люди встречались с Ангелом, столько добра и любви излучал святой. Он утешал плачущих, молился за обиженных, всех наставлял в вере и покаянии. Господь даровал ему за святую жизнь дар исцеления.

С верой и надеждой приходили к его пещере матери, принося тяжело больных детей. Когда Стилиан принимал больное чадо на руки, ребенок вдруг открывал глаза и начинал улыбаться, глядя на старца, а тот с любовью и тихой улыбкой смотрел на него.

По преданию, сохранившемуся в Греческой церкви, преподобный Стилиан всегда был весел, добрая улыбка никогда не покидала его лицо. Бывало, что Стилиану приходилось не одну ночь со слезами молиться за больного ребенка, принесенного к нему за исцелением, и родители все это время стояли на коленях у входа в пещеру, чтобы не мешать молитве святого.

Господь не отказывал Стилиану, стяжавшему ангельское смирение, в его молитвах, дав ему особую благодать молить о детях – ангельских душах – «исцелений показался еси кладязь и предстатель божественный отроков и младенцев». Когда родители обретали здоровое дитя, они уходили от Стилиана со слезами благодарности и твердым намерением переменить свою жизнь, исправить ее, обратиться к покаянию.

Много лет провел святой в пустыне, но его пещера уже не была убежищем одинокого отшельника. Матери приносили к нему детей, как в ясли, отцы приводили отроков для духовного наставления. После бесед с ним и исповедания грехов, уйдя с благословением от Стилиана, бездетные пары зачинали здоровых детей.

И радовался Господь на небесах, глядя на седого старика, окруженного хохочущими малышами, посыпающими его голову цветами, теребящими его усы, прыгающими на одной ножке через его посох.

Стилиан прожил долгую жизнь и всю ее с радостью отдал Богу. Когда он скончался в глубокой старости, даже в гробу его лицо продолжала озарять улыбка.

Даже по успении святого, в пещеру, где он подвизался, приходили женщины с молитвой о даровании чада, и совершались чудеса. Святой Стилиан с небес испрашивал у Господа отрады для молящихся о чадородии женщин. Неоднократно бесплодные женщины по его молитвам становились матерями и не просто матерями, а многодетными матерями.

Слава о чудесах по молитвам к святому Стилиану разошлась далеко за пределы Пафлагонской области, он был прославлен Греческой Церковью, стал известен и в других православных странах.

На иконах святого пишут всегда улыбающимся, с запеленатым младенцем на руках, а иногда со множеством младенцев. В руке святой Стилиан держит свиток, на котором по-гречески написано – «Дети есть дар Божий».

Законы реальности и виртуальности

Если у человека, когда он взрослеет, основной интерес не в реальности, а в виртуальном мире, тогда это опасно, т.к. законы реальности и виртуальности разные. У детей развивается виртуальное ощущение реальности.

На западе сейчас сильнейшая волна подростковой преступности. А в нашей стране только начало этой тенденции. Например, ребенок играет в игру, и у него там девять жизней. Ребенок проводит долгие-долгие часы за этой игрой. Законы виртуальной игры постепенно усваиваются, и ребенок потом выходит в мир и делает что то, что находится в логике виртуальности, например, взять ружье и всех замочить, там это нормально, там это ничем не заканчивается.

Если почитать отчеты психологов о беседах с малолетними преступниками, то очевидно, что понимание необратимости содеянного отсутствует. Волну детских самоубийств тоже сюда можно отнести.

Слово «зависимость» должно появиться в лексиконе ребенка до того, как появилась сама зависимость. Начинать надо с четырех-пяти лет, объясняя, что такое реклама. Если родители не хотят вырастить профессионального потребителя, надо очень рано объяснять, что такое реклама и как она работает.

1. Насколько можно долго не давать ребенку возможности экранных зависимостей, кроме, может, разрешения просмотра фильмов, но и то строго дозированно.

То, что сформировалось у ребенка до семи лет, очень трудно извести. У ребенка до семи лет вообще нет психологических защит. Он впитывает все как губка, совершенно не умея фильтровать. Мама дала ребенку айпад, чтобы спокойно поговорить по телефону, – она сделала шаг к формированию зависимости. «Уйди от меня, иди в виртуальность», – такое послание звучит.

2. Если ребенок уже имеет свой опыт экранного времяпрепровождения, то насколько можно долго дозировать это экранное время.

Родители должны жить яркой, насыщенной жизнью, и должно хватать сил и времени на полноценное общение с детьми. Реальность для детей должна быть привлекательной, хотя схватка эта неравная. Там все красиво и круто, и чтобы с виртуальностью конкурировать, надо очень постараться.

В жизни семьи должен быть спорт, общий досуг и в будние дни, и в выходные. Если этого нет, то ребенок непременно вытеснется в виртуальность. Любая пустота в семейном общении займется экранным временем. Стандартный тест для родителей: что ребенку интересней – поболтать с мамой и папой или пойти включить компьютер?

Еще важный момент – специфически подростковый. Подросткам в какой-то период развития крайне важно отделиться от родителей, почувствовать свою самостоятельность. Для этого надо создать зону, где ребенок будет без родителей, самостоятельный. Если такую зону не создать, то такой зоной станут социальные сети, сетевые игры или что-то еще.

Какие есть рекомендации родителям?

Задача родителей – попытаться вмонтировать в детскую психику так называемые фильтры, потому что примерно до семи лет ребенка можно еще удержать от потока информации, а во второе семилетие информацию можно только дозировать. А дальше ребенок сам должен дозировать, если родители сумели сформировать у него систему взглядов, ценностей, фильтров и свое понимание опасностей.

Можно смотреть с детьми хорошие фильмы – старую советскую классику, современные западные фильмы, чтобы привить им хороший вкус. Научившись здраво анализировать фильмы, ребенок сможет проанализировать и компьютерную игру, не сразу вовлечется в нее, а будет иметь инструментарий для анализа – какая графика, сюжет, герои.

Если ребенок уже большой, и запретить ему сидеть за компьютером невозможно, хорошо бы научить его полезному труду – научить программировать, создавать сайты, например.

<https://www.pravmir.ru/vzroslenie-v-mire-knopok-i-ekranov>

Дети – это награда семейной жизни

Древние представители израильского народа считали, что спасется тот, кто доживет до прихода Мессии. Но жизнь человека конечна, и древние верили в то, что их жизнь можно продолжить в детях. Люди, не имевшие детей, считались недостойными благодати Божией. Соответственно цель всякого человека в те времена была одна – вступить в брак с целью рождения детей. Но не нужно думать, что цель брака – это рождение детей, потому что дети – это награда семейной жизни.

Надо сказать, что в современном обществе христианское представление о браке фактически отошло в прошлое. В современном мире люди, даже если любят друг друга, не стремятся рано создавать семьи. В лучшем случае они считают, что сначала надо найти хорошую работу, получить большую зарплату, объездить весь мир и только потом, когда пришло пресыщение этой жизнью, когда человеку стало скучно и

хочется семейного тепла и спокойствия, только тогда они задумываются о детях. В худшем случае люди будут придерживаться идеологии чайлдфри, которая говорит: «зачем тебе обуза, когда ты спокойно и в достатке можешь прожить всю жизнь?» Парадокс заключается в том, что, когда людям предлагают материальную помощь, чтобы они дали жизнь своему ребенку, люди от этой помощи отказываются и просто губят и своих детей и свои души.

Если основная ценность нашей жизни – это деньги, достижение материального и бытового комфорта, то в этом случае дети всегда будут преградой на пути к получению неких удовольствий. В современном мире дети стоят, может быть, и не на последнем, но на весьма удаленном месте в «списке» радостей жизни современного человека. И это удручающий показатель ценностной шкалы нашего общества.

Поэтому, на мой взгляд, в молодых людях нужно воспитывать принципиально иное отношение к браку, к семье, а также к любви как к высшему чувству. Молодым людям нужно учиться любить. А это значит, не ждать счастья для себя, а пытаться его дать другим: мужу, жене, своему ребенку, родителям, тогда счастливыми будут не только родные, но и сам человек.

Священник Филипп Ильяшенко

<https://pravoslavie.ru/73785.html?ysclid=ljcvc4w61461006040>

Святые о посте

Пост же и воздержание умирят плотское разжжение, угашают яростный гнев и страстность, в душе создают ясное небо – чистое и как бы безоблачное, – очищая ее от паров, происходящих от множества еды, и от мрака, как следствия сего. Благодаря посту и воздержанию внешний человек вянет; насколько же он вянет, настолько внутренний человек обновляется, как говорит апостол (2 Кор. 4:16). Упитанный желудок, сказал некто, не рождает тонкого ума; следовательно, суживаемый от поста и воздержания, он по необходимости и ум делает тонким. Таким образом, благодаря этому совершается все прекрасное и хорошее. Пост и воздержание – это двойное кольцо стен, и живущий за ними наслаждается большим покоем, как бы гражданин Иерусалима. Ибо Иерусалим в переводе означает «мир».

Свт. Григорий Палама

Хорош пост, если при нем сохраняется настроение духа – мирное, кроткое, благостное, благопослушное, смиренное, сострадательное и всякое другое доброе расположение. Но диавол всячески ухитряется вложить в постящихся противное тому, явить их дерзкими, гневливыми, яростными, надутыми и сделать, чтобы от поста было для них больше вреда, чем пользы.

Прп. Феодор Студит

Никольский благовестник № 48 (553)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 9 декабря 2023 г.

Проповедь в день памяти апостола Андрея Первозванного (память 13 декабря)

Апостол Андрей Первозванный – один из ближайших учеников Спасителя, брат апостола Петра. В самые важные моменты новозаветной истории, которые нашли отражение в евангельских текстах, мы видим, что вместе со Спасителем – Петр, его брат Андрей, а также Иаков и Иоанн; эти четыре апостола как-то выделяются Евангелием из остальных Двенадцати.

Андрею, одному из приближенных ко Господу и Спасителю нашему апостолов, была вручена особая миссия. Когда все апостолы направились с проповедью по лицу земли, апостол Андрей пошел на север от Иерусалима. Предание доносит до нас, что Андрей достиг того места на проливе Босфор, где позже будет построен Константинополь, столица Византии, центр Вселенского Православия, и где просияет множество святых угодников Божиих.

Но святой Андрей Первозванный не остановился на берегах Босфора, но, как свидетельствуют летопись и церковное предание, пересек Черное море и по реке Днепр поднялся до киевских холмов, где поставил крест и пророчествовал о том, что на этом месте будет основан город великий. Есть предание и о том, что Андрей, поднимаясь вверх по Днепру, достиг северных земель Руси, в том числе тех, где позднее будет основан Новгород, второй крупный город Древней Руси, и только потом вернулся на юг.

Апостол Андрей, в соответствии с преданием, которое сохранил для нас Нестор Летописец, считался и считается покровителем Руси – он заложил на нашей земле основы веры Христовой.

Апостольский подвиг святого Андрея вошел в нашу историческую память и отобразился на наших государственных символах. Главный орден России, так же как и старший орден Русской Православной Церкви, назван в честь святого Андрея Первозванного. Орденом Андрея Первозванного награждаются те, кто особенно отличился перед государством Российским, а церковным орденом – перед Церковью Русской. Учреждение высших орденов имени святого Андрея Первозванного свидетельствует о глубочайшей традиции почитания святого апостола как просветителя нашей земли.

Святой Андрей Первозванный особым образом почитается и на российском флоте. Известно, что флаг российского флота несет на себе изображение креста, на котором был распят апостол Андрей. Этот апостол-великомученик – покровитель нашей земли, и, может быть, неслучайно, потому что множество испытаний выпало на долю нашего народа за более чем тысячелетнюю историю христианства на нашей земле – множество страданий, скорбей, гонений, притеснений. После гонений в Древнем Риме не было ни одного места на земле, где были бы такие массовые казни и пытки тех, кто исповедовал Господа и Спасителя. И, наверное, все это является неким знаком, обращенным к нам: Господь и нас призывает быть верными даже до смерти Его святому имени, повторить подвиг наших предшественников, если это потребуется; а во времена мирные, благополучные, которые мы сейчас переживаем, нести со смирением и терпением испытания, которые выпадают на нашу долю.

Пусть Господь дает нам терпение и понимание того, что наши нынешние скорби – это капля в море по сравнению со скорбями, которые претерпевал наш народ на протяжении истории, и, конечно, не более чем пылинка по отношению к скорбям, которые претерпевали святые мученики, исповедники, среди которых одним из первых был святой апостол Андрей, покровитель Русской земли. Его молитвами да хранит Господь Русь Святую, все государства на просторах этой Руси, весь наш исторический русский народ, который, живя сегодня в разных странах, по-разному себя именует, но это тот самый народ, который был просвещен светом Христовой истины трудами множества святых, начиная с апостола Андрея Первозванного, – исповедников, мучеников, святителей, утвердивших веру православную в исторической памяти и в сегодняшней жизни нашего народа. Ихже молитвами да хранит Господь всех нас! Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2020

Проповедь в день памяти великомученицы Варвары (память 17 декабря)

Святая великомученица Варвара, молодая девушка, оказалась способной ради истины, ради правды, которая была для нее высочайшей ценностью, пойти на страдания и смерть и принять их от рук родного отца, для которого ее правда не была правдой. Но Церковь свидетельствует нам, через подвиг святой Варвары, что именно ее правда и была правдой Божией, а не человеческой правдой с маленькой буквы. Ведь и отец ее шел на некие страдания – не в радость же ему было притеснять свою родную дочь, которую он любил! Так до какой степени безумства нужно было дойти во имя своей маленькой человеческой правды, чтобы поднять руку на дочь, на любимую дочь! А Варвара, оставаясь верной правде Божией, мужественно приняла мучения во имя высочайшей ценности – хранить

веру, иметь надежду на спасение.

Вся человеческая история исполнена борьбы за правду. В новейшие времена этих правд ровно столько, сколько человеческих голов. У каждого своя правда, и это дробление правды, эта атомизация общества сегодня закреплена и в политической системе, которая поощряет разделение людей на различные политические партии, поощряет различные точки зрения: у каждого своя правда, своя человеческая, с маленькой буквы, правда.

Но мы знаем, в какую кровавую баню, в какое кровавое месиво было превращено бытие наших предков в XX веке, когда в борьбе за эти маленькие человеческие правды отец восстал на детей и дети на отца; когда разрушены были дружба и любовь; когда кровь лилась рекой, а обезумевшие от этой крови люди стремились всеми силами, несмотря ни на что, утвердить свою маленькую, человеческую, скажем прямо, ничтожную правду! Да, может быть, и правды никакой не было, а лишь гордыня и желание власти! И погублены были миллионы человеческих жизней, и распалась великая страна, и если перечислять все наши скорби, понесенные в XX веке во имя тех самых человеческих правд, то не хватит никакого времени.

Пример святой мученицы Варвары учит нас тому, что жизнь можно и нужно отдавать только за правду Божию. А эта правда Божия преломляется в категориях, близких и понятных нам. Это жизнь наших родных и близких. Когда мать отдает жизнь за детей своих – это Божия правда. Когда взрослые дети последним делятся, чтобы поддержать жизнь родителей, – это Божия правда. Когда человек невооруженный и даже слабый поднимается в вагоне метро, чтобы защитить девушку от нападков гадких и скверных людей, и затем оказывается в реанимации – это Божия правда. И не нужно иметь никаких политических программ, чтобы почувствовать сердцем эту Божию правду там, где совесть тебя укоряет: если ты не делаешь, значит идешь против Божией правды.

Сегодня массовые настроения людей определяются не Божией правдой, а информационными технологиями. Ими пользуются все, кто отстаивает свою человеческую правду. Мы знаем, до чего это доходит в некоторых странах, где снова проливается кровь. Как важно, чтобы мы, наследники великой России, прошедшие через страшные испытания XX века, сегодня оказались способными воспринять уроки прошлого и не повторять ошибки отцов, совершенные ими в канун 1917 года, не повторять ошибки тех, кто в 1990-е годы круто менял жизнь нашего народа, не повторять и другие ошибки! Что еще нужно сделать и как громко следует сказать, чтобы остановить народ наш от действий, которые могут разрушить жизнь людей, а вместе с ними – Божию правду?

Как же нам, современным людям, вести себя в условиях, когда столько сил действует для того, чтобы склонить нас в ту или иную

сторону? Нам предлагаются различного рода доказательства правоты одной или другой стороны. Нам говорят: «если вы пойдете в эту сторону, будете счастливы, а если в эту сторону – будете несчастливы». Но разве не то же самое говорили нам накануне кровавой революции 1917 года? Разве не так же говорили в течение всего XX века? И ведь поддавались, и миллионы людей шли куда-то вопреки своей воле – только потому, что кто-то связывал с этим выбором их счастье.

Из сердца человеческого исходят злые помыслы (Мф. 15:19) – так же, как и добрые помыслы. И пока мы не воспитаем человека, способного сопротивляться искушениям, мы никогда не обретем ни политической стабильности, ни мира, ни спокойствия, ни солидарности людей. Вот почему сегодня для нас так важен и пример святой великомученицы Варвары, которая смело отдавала жизнь за правду Божию. Такие примеры учат нас, что отдавать себя нужно только за те цели и ценности, в которых отображается Божия правда, и любовь к ближним, и солидарность, и забота об Отечестве, и сохранение мира, и созидание жизни на основе справедливости. Все это не является напрямую Божией заповедью, но покрывается Божиим законом, который призывает нас любить друг друга.

Мы никогда не выйдем из кризисов, пока не изменим человека. И не нужно охать и ахать, когда вдруг общество наше вздыбливается очередными конфликтами – не только мирными, но, как мы знаем, и кровавыми. Не нужно сетовать на неправильность ведения дел в государстве, когда именно из сердца человеческого исходят злые помыслы, реализующиеся в коррупции, в преступности, в бездушном отношении чиновников, в высочайшем градусе конфликтности и конкурентности в отношениях между людьми. И в эту круговерть неправды вовлечены все – великие и слабые, сильные и немощные. Не может быть справедливого устройства жизни без устройства человеческой души. Давайте запомним это как величайшую аксиому.

И когда даже в моменты, сложные для жизни Отечества, мы слышим нападки на Церковь, которая единственная сегодня говорит об этом, то, стало быть, мы имеем дело с врагами, которые хотят разрушить жизнь народа и окончательно всех нас погубить. И к пастырям сегодня обращаюсь: смело свидетельствуйте о правде Божией, идите даже туда, где вас не слушают, находите правильные слова, обращайтесь к людям, бейте в набатный колокол. Иначе погубим вновь свою страну, и не только свою страну.

Всякое безразличие, особенно молодежи, к правде Божией – это страшный признак самоубийства. Там, где нет Божией правды, там дебри, там беспамятство, там манипуляции, там потеря жизненной ориентации, там, в конце концов, смерть. А ведь через все это мы уже проходили в кровавом XX веке.

Наверное, неслучайно – у Бога ничего не бывает случайным, – что в день памяти святой великомученицы Варвары были созданы российские Ракетные войска стратегического назначения. Эти войска призваны охранять высочайшую ценность – ценность нашей с вами совместной жизни как одного народа. Не бюрократические ценности, не политические структуры, а жизнь народа, жизнь Отечества. Верим, что святая великомученица, которая сама отдала жизнь за высочайшие ценности, молится сегодня о тех, кто стоит на защите Отечества нашего, сохраняя способность нашего народа иметь независимое бытие в рамках исторического Отечества.

Как в зарубежных странах, так и в России святая великомученица Варвара является также покровительницей горняков, горной промышленности. Наверное, горняцкий труд – один из самых тяжелых и самых рискованных, но от него зависит благополучие людей. Конечно, каждый за свою работу получает деньги, но какими деньгами можно измерить те огромные риски, когда шахтер опускается в шахту, особенно зная, что многие из его близких, родных, знакомых погибли! Наверное, им двигает не только стремление заработать, но и непреодолимое желание совершить то, к чему он призван, исполнить свой долг. И святая великомученица Варвара является покровительницей всех шахтеров, всех тех, кто работает в горной промышленности, от успехов которой, как известно, во многом зависит благополучие каждого из нас.

Пусть благословение Божие молитвами святой великомученицы Варвары пребывает над всей нашей страной. Пусть ее пример помогает нам всегда бороться за вечные неизменные истины и в этой борьбе возрасть до такого состояния свободы, чтобы никакая мелкая личность не была в состоянии манипулировать нашим сознанием и круто менять течение истории нашего Отечества. Пусть Господь приклонит милость к России и ко всей исторической Руси. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2011

Правильно болеть – это выйти из болезни лучшими, чем мы были

К великому сожалению, человек оказывается не готов к болезни, когда не понимает, что она дана для его блага. В болезни человек очищает свою душу, поэтому святые отцы говорили, что болезни нам вместо щелока, вместо мыла, они смывают нечистоту с нашей души. Ведь на самом деле, мы сами виноваты в них. Грехи, которые мы не искупили, забыли, тяжестью ложатся на нашу душу, а между душой и телом очень тоненькая перегородка, в медицинской терминологии она имеет название психосоматический барьер. Этот барьер не выдерживает тяжести грехов...

Понятно, что в состоянии болезни человек должен, в первую очередь, терпеть, и об этом пишут все святые отцы. Должен понимать, что это не наказание, а вразумление – и терпеть ее. Недаром святые отцы сами несли тяжелые болезни, а порой просили их сами, понимая, что терпение – это благое дело.

Но одного страдания и терпения без нашего собственного участия недостаточно, иначе болезнь может затянуться на долгие годы. Поскольку причина болезни в нашей душе, мы должны очистить ее через терпение и покаяние. В болезни уже не хочется особенно развлекаться, потому это время хорошо для раздумий и осмысления своей жизни. Правильно болеть – это выйти из болезни лучшими, чем мы были до нее.

К великому сожалению, многие стараются, как можно скорее выздороветь, употребляя большое количество лекарств, антибиотиков – и через какое-то время ставят диагноз «клинически здоров». Клинически – означает, что нет симптомов, температуры, боли. Человек здоров клинически, но не излечена причина, и тогда болезнь возвращается и становится хронической. Многие заболевания сразу становятся хроническими, поскольку мы лечим не причины болезни, а лишь их проявления. Поэтому каждому больному, чтобы правильно болеть, надо задуматься, что привело его к этой болезни, что надо исправить в своей жизни, надо исповедоваться, причаститься, и тогда по воле Божией болезнь отступит. Настроение изменится, человек выйдет из болезни, но он будет другим человеком – и это самое главное. Для того болезнь и дается нам, чтобы мы стали другими. Поэтому нельзя сказать, что болезнь – это зло, но что это повод исправиться.

Прот. Сергей Вогулкин

О монашестве

Как получилось, что католическое духовенство пошло по пути celibата, а в Православии духовенство преимущественно женатое (за исключением монахов)? И почему епископы в Русской Церкви избираются только из черного духовенства?

Первоначально в Церкви был один чин пастырей, он назывался епископами или пресвитерами. В посланиях апостола Павла мы видим употребление этих двух терминов в качестве синонимов. Апостол Павел и про тот, и про другой чин говорит: «*епископ (или пресвитер) должен быть непорочен, одной жены муж*» (1 Тим. 3:2), и дальше перечисляются различные качества. Монашество как институт в Церкви появилось только в IV веке, хотя аскеты, дававшие обет безбрачия, существовали в Церкви с самого начала. Постепенно монашество стало завоевывать все более и более прочные позиции в Церкви. Особенно прочными эти позиции стали после периода иконоборчества, то есть после VIII и IX века, когда именно монахи стали на защиту иконопочитания.

Если говорить о целибате для духовенства, то в восточной Православной Церкви целибат (безбрачие) никогда не был обязательным для духовенства на уровне пресвитеров, то есть священников. С самого начала священники были женатыми, и по-прежнему большинство приходских священников женатые. Что касается архиерейского служения, то с некоторых пор, а именно как раз с IV века, предпочтение стали отдавать безбрачным епископам, при этом они не были монахами, а просто не вступали в брак. До сих пор в целом ряде Поместных Православных Церквей епископами становятся не монахи, а просто люди, которые не вступили в брак – целибатное духовенство.

Самый интересный вопрос: почему так получилось, что безбрачие стало фактически обязательным на уровне епископата в Православной Церкви, тогда как сам апостол Павел говорил, что епископ должен быть женат? Я думаю, причин здесь должно быть несколько. Во-первых, высокий авторитет монашеского и безбрачного духовенства, который был выше, чем у духовенства, состоящего в браке. Во-вторых, это авторитет самого монашества, то есть если избирали на епископское служение, то избирали самых авторитетных пастырей, которые находились как раз в монашеской среде. В-третьих, здесь есть еще и интерес, связанный с защитой Церкви от возможного посягательства на ее имущество.

Что я имею ввиду? Представьте себе, допустим, что епископ – это женатый человек, у него жена и пятеро сыновей. Наверное, ему захочется своих пятерых сыновей поставить на ключевые точки в епархии, на самые богатые приходы, сделать их настоятелями этих храмов, может быть, и жена будет играть какую-то особую роль во всей этой структуре. Представьте себе, во что может превратиться епархия. То есть, если у человека помимо собственно служения, которое должно занимать все его мысли и чувства, есть еще разного рода семейные интересы, то эти интересы могут переплетаться и привести к большому кризису в епархии. Вот почему Православная Церковь на достаточно раннем этапе стала отдавать предпочтение безбрачному духовенству для избрания в епископы, а впоследствии не позднее X века сделало безбрачие обязательным условием для принятия епископского сана.

Митр. Волоколамский Иларион (Алфеев)

Святые о посте

У одних людей с другими можно найти столько различий, сколько у меди или железа с деревьями или кустарниками. Поэтому должно избирать воздержание по мере сил каждого.

Свт. Василий Великий

Ты постишься? Удержи язык свой от зла и уста свои от лести и коварства: этого достаточно тебе для спасения.

Свт. Иоанн Златоуст

Никольский благовестник № 49 (554)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 16 декабря 2023 г.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец

(память 22 мая и 19 декабря)

Святая Церковь не только два раза в году сугубо прославляет сего великого угодника Божия, но и каждую седмицу она прославляет его в четверг. Заглянем в Октоих и увидим, что там каждый четверг читается канон этому святому угоднику Божию. Премудрость Божия в Святой Церкви так всё устроила, что каждый день прославляя того или иного святого, Церковь их житием дает нам уроки благочестия и примеры добродетельной жизни.

Жизнь святителя Николая была исполнена твердой непоколебимой верой в Бога нашего Иисуса Христа. За свою земную жизнь святой Николай перенес немало страданий, гонений и притеснений со стороны светских начальников. Пережил он также и ересь арианскую. Но ничто не смогло поколебать его, – святой Николай остался твердым в правильной вере в Бога нашего Иисуса Христа. Он готов был лишиться не только чего-либо земного, но и самой жизни, только бы не оставить веру в Бога нашего Иисуса Христа. Вера святителя Николая была неразрывно связана с добрыми делами и со святой жизнью.

Слово Божие говорит нам, что мы оправдываемся не верой только, но и добрыми делами. Недостаточно нам только читать Слово Божие, восхищаться той величиной нравственной жизни, – жизни Бога нашего Иисуса Христа, которую Он нам показал во Святом Евангелии. Но надо стремиться к тому, чтобы Евангелие всегда было в нашей душе, чтобы оно впиталось в нас, и мы везде и всюду свою жизнь равняли на слово Божие, на заповеди Божии, и дела.

Если внешне посмотреть на нашу жизнь, то мы вполне истинно верующие, православные христиане. Мы регулярно посещаем храм Божий. Здесь мы ставим свечи, поклоны делаем. Мы постимся, утром и вечером молимся, слово Божие читаем. Но боремся ли мы со своими грехами, страстями, пороками, какими-либо греховными привычками? Имеем ли мы с вами кротость, воздержание, чистоту, честность? Любим ли мы своих ближних, как самих себя? Вот святые люди, – Господь ставит их нам в пример – что они любят всякого человека, наверное даже больше, чем самих себя. Они любили Бога. Эта любовь к Богу заключалась в исполнении святых Его заповедей. И везде и всюду они

оставались таковыми, не только в Храме Божиим, не только когда у них жизнь добре складывается, но и когда трудности, гонения, испытания. И там они остаются верными Богу, даже до скончания дней своей земной жизни.

Святитель Николай достиг такой величины святости в Боге, что Святая Церковь ставит нам его в пример, – как мы с вами должны верить, как и исполнять заповеди Божии. Особенно святой Николай прославился такой добродетелью, как воздержание. Воздержание прежде всего от грехов, от всего того скверного, что может осквернить нашу душу, наше тело, и в целом нашу жизнь по Бозе. Через воздержание он достиг такой добродетели, как смирение.

Смирение – это основа всей нашей жизни в Боге. Там, где нет смирения, – там о добродетельной жизни в Боге можно только говорить, но ни на шаг не приблизиться к Богу. Только во смирении мы можем подойти к Богу. Такой пример смирения показывает нам святитель Николай, да и все святые угодники Божии. Они были зело смиренны, и через их смирение, через их доброту, простоту, любовь к ближним, стремление исполнять заповеди Божии Господь даровал им такую благодать, что они сияли светом своей доброй жизни не только в земной жизни, но и до скончания века они будут для нас маяками, на которые мы призваны равнять свою жизнь. Они были поставлены на стезю, ведущую к Богу, в купели крещения, и они достойно прошли этот путь христианства в Боге даже до Царства Небесного, показывая нам тем самым, что каждый человек в своей жизни должен приложить немало старания, чтобы исполнять заповеди Божии и прийти в вечную жизнь, в горние обители Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

И не только мы сегодня должны прославлять святых вместе со Святой Церковью. Они уже в Царстве Небесном, они прославляемы от Бога неизреченной славой. Но мы все нуждаемся в их помощи, мы – их меньшие братья. Если мы будем обращаться к ним как к святым, как к нашим старшим братьям за помощью, чтобы добре преодолевать всевозможные трудности на пути в Царство Небесное, то эту помощь мы от святых угодников Божиих получим, и от святителя Николая в том числе. Житие святителя Николая было наполнено ревностным служением Богу, стоянием перед Богом. Как свеча стоит на подсвечнике церковном, так и святые угодники поставлены Богом, чтобы сиять нам чистотой своей жизни и показывать нам, как надо жить – как жили они. Будем же стремиться и мы к такой жизни, будем просить о помощи, чтобы преодолеть все трудности на пути в Царство Небесное. Прилагая немало старания со своей стороны и прося помощи у святых, и таковую помощь мы с вами непременно получим от них, и с этой помощью достигнем Царства Небесного. Всех вас с праздником, друзья!

Прот. Сергей Жиров

Священномученик Сергей Успенский

Служил в храме святителя Николая на Щепках с 1932 по 1933 гг.

Будущий священномученик Сергей Михайлович Успенский родился в городе Можайске Московской губернии в 1878 году в семье священника. Образование он получил в Московском Донском и Московском Заиконоспасском духовных училищах, а в 1898 году окончил Московскую Духовную семинарию, в которой еще четыре года после окончания (до 1902 г.) проработал надзирателем.

Сергей Михайлович имел очень хороший голос и артистические способности. В 1900 году он был принят без конкурса солистом Большого театра, однако жизнь артиста была ему не по душе, так как его привлекала духовная жизнь. С 1901 года Сергей Михайлович начал служить псаломщиком в храме Климента Папы Римского на Пятницкой улице в Москве. В том же 1901 году он женился на Анне Петровне Розановой, и у них впоследствии родилось трое детей.

В 1904 году митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский) рукоположил Сергия во диаконы к московскому храму Покрова на Лыщиковой Горе. В 1910 году его переводят в храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», в 1917 году отца Сергия возводят в сан протодиакона, а 30 августа 1920 года он становится священником. В 1919-1922 годы священнику приходилось совмещать церковное служение с общественной работой – он являлся начальником мобилизационного стола Службы Движения Московского отделения Киево-Воронежской железной дороги.

В 1924 году отца Сергия возводят в сан протоиерея и назначают настоятелем храма «Неопалимой Купины», в этом храме он служил вплоть до его закрытия (храм был полностью уничтожен в 1929 году). После этого отец Сергей служит сначала простым священником в храме Спаса на Песках на Арбате, где десятки лет служил его дядя – митрофорный протоиерей, благочинный округа и старший благочинный Москвы Сергей Васильевич Успенский, скончавшийся в 1930 году, а затем настоятелем до 1932 года, когда храм был закрыт Советской властью. В литературе дядя и племянник именуются соответственно как о. Сергей Успенский-старший и о. Сергей Успенский-младший.

В 1932-1933 гг. он служит в храме святителя Николая на Щепках в районе Смоленской площади. По отзывам прихожан, отец Сергей был "аскетом духа в миру", добрым и отзывчивым человеком, много помогал семьям репрессированных, число которых с начала 20-х годов только увеличивалось. Например, известно, что многие годы он содержал семью арестованного и заключенного на Соловках настоятеля храма

Неопалимой Купины протоиерея Забавина. О.Сергию доверяли и через его руки прошло много пожертвований, предназначенных на помощь репрессированным. Попасть в число тех, кому он так помогал, вскоре предстояло и отцу Сергию.

29 января 1933 года отца Сергия перед поздней Литургией вызвали к больному причащать, а по выходе из храма предложили сесть в машину и увезли на Лубянку вместе со Святыми Дарами и наперсным крестом. Ему было предъявлено обвинение, что он «член контрреволюционной организации христианской молодежи, участник нелегальных собраний», что он занимается «антисоветской агитацией».

10 апреля 1933 года особое Совецание при Коллегии ОГПУ СССР приговорило протоиерея Успенского к 3 годам ссылки в Северный край. Сначала он отбывал ссылку в Каргополе, затем был переведен в Вологду. Отбыв один год, священник был освобожден по болезни, ему было дано "минус 6", т.е. запрещено проживание в шести центральных областях. После освобождения он состоял за штатом в виду болезни и поселился в Можайске на иждивении сына. Есть сведения, что сщмч. Сергей временами нелегально проживал и в Москве, где у него были духовные чада, в их числе бывший губернатор Московской губернии генерал Владимир Федорович Джунковский.

В тюрьму этого города тяжело больной священник был доставлен 30 ноября 1937 года при повторном аресте. Тройка при УНКВД СССР по Московской области по обвинению во «враждебном отношении к советской власти и контрреволюционной деятельности» приговорила отца Сергия Успенского 16 декабря к высшей мере наказания. 19 декабря 1937 года протоиерей был расстрелян на Бутовском полигоне.

14 декабря 1955 г. – священномученик Сергей был реабилитирован Президиумом Московского областного суда, а 7 октября 2002 г. решением Архиерейского Собора протоиерей Сергей Успенский (младший) прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских.

Память сщмч. Сергия отмечается:

- в Собор новомучеников и исповедников Российских (память в воскресный день, выпадающий на 7 февраля по н.ст., или же в ближайшее последующее воскресенье; в РПЦЗ - в последнее воскресенье января);
- в Собор Бутовских новомучеников (4-ю субботу по Пасхе);
- 19 декабря по н.ст. - день мученической кончины (1937 г.);
- 20 декабря по н.ст. - день церковного поминовения.

Когда возник обычай молиться лицом к востоку?

Правило это установили святые апостолы. Об этом пишет святитель Василий Великий: «Из догматов и проповедей, соблюденных в Церкви,

иные имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас, от апостольского предания, приняли мы в тайне. Но те и другие имеют одинаковую силу для благочестия. И никто не оспаривает последних, если хотя несколько сведущ он в церковных постановлениях. Ибо, если бы вздумали мы отвергать не изложенные в Писании обычаи, как не имеющие большой силы, то неприметным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии, лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя. Например (напомню сначала о первом и самом общем), кто из возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно научил знаменоваться себя крестным знаменем? Какое Писание научило нас – в молитве обращаться к востоку?» (О Святом Духе. Гл.27).

И св. Иоанн Дамаскин пишет о том, что правило поклоняться на восток передано нам святыми апостолами: «Итак, ожидая Его пришествия, мы кланяемся на восток. Таково же и незаписанное предание апостолов. Ибо они многое передали нам без писания» (Точное изложение православной веры. Кн.4, гл.12).

Объяснение духовно-символического смысла этого обычая мы находим в Священном Писании. Спаситель мира назван Востоком (Лк. 1:78). Св. апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть свет (1 Ин. 1:5), а свет приходит с востока. Через св. пророка Малахию Господь называет Сына Своего Солнцем правды (Мал. 4:2). Псалмопевец Давид призывает все страны воспевать Господа, восшедшего на востоке: Царства земная, пойте Богу, воспойте Господеви, восшедшему на Небо небесе на востоки (Пс. 67:33–34). В конце времен Господь наш Иисус Христос вновь явится на Землю. По слову св. Евангелия: как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого (Мф. 24:27).

Поэтому алтари наших храмов обращены на восток. Навстречу восходящему духовному Солнцу правды православные христиане совершают крестный ход. На восток устремляем мы духовный взор во время молитвы.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Икона Божией Матери “Нечаянная Радость”

(празднование 22 декабря)

Много разнообразных радостей у человека на пути его жизни. Одни из них мы назвали бы земными радостями, другие – духовными, небесными.

Какие это радости земные? Радость семейной жизни, когда дети имеют любящих и любимых родителей, а родители имеют таких детей. Радость в школьном учении, в работе, когда всё идет успешно, вызывает похвалы и дает глубокое удовлетворение человеку. Радость здоровья,

земного благополучия во всем. Радость юной любви, когда два сердца отдают себя друг другу на всю жизнь, или радость пожилых сердец, когда в день двадцатипятилетия, сорокалетия, пятидесятилетия счастливой совместной жизни супруги от всей души поздравляют друг друга. А радость самой жизни в целом? Жить – наслаждаться всеми ее лучшими, светлыми сторонами, видеть, слышать, иметь друзей, вбирать знания, путешествовать... Разве можно исчислить все виды земных радостей человека?!

Неизмеримо выше радости духовные у христианина. Ни с чем не сравнимая радость – знать Господа Иисуса Христа и веровать в Него! Знать, что Он жил на земле свыше девятнадцати веков тому назад, ходил по ней; Его слушали, к Его одежде прикасались и Его чудотворной силой исцелялись слепые, хромые, немые!..

Источником всех радостей – и земных, и духовных – является Господь. Но одни из них нам даны без всякого труда или заслуги с нашей стороны; другие требуют, при помощи Божией, и наших собственных усилий для своего достижения. Жизнь нам дана Господом; не сами мы ее для себя создали. Дана с высокой задачей для нас – быть ступенью к вечной жизни. А для счастья семейной жизни, для успехов в учении, работе, в сохранении здоровья мы и сами должны прилагать свои труды и заботы.

То же и в области духовной жизни. У большинства из нас огонь веры зажжен Духом Святым от дней младенчества, через святые таинства крещения, миропомазания, причащения. Иные из вас загорелись верой только в зрелые годы или, отступив от детской и отроческой веры, потом вернулись к ней. Но и те, и другие, все мы должны своими трудами оберегать в себе свет веры, чтобы наши грехи, пороки, суета, беспечность, леность не заглушили этой радости – веровать в Господа и жить с Ним.

Нечаянная радость – это неожиданная радость!

Мы знаем такую радость и в обычной жизни. Человек болеет долго, тяжело, приговаривается врачами к смерти или сам считает себя безнадежным – и вдруг выздоравливает. Мы, христиане, знающие, что без воли Божией ничего не совершается в этом мире, скажем: милость Божия! Пропал без вести человек; годы о нем не слышно; близкие считают его погибшим – и вдруг он дает о себе весть или является сам. Опять милость Божия! Нечаянная радость!

А вот область духовной жизни. Грешник, у которого на совести множество грехов, и тяжких и неискупленных, готов впасть в отчаяние и, может быть, отступиться от Бога. Но раздастся ли голос в его совести, зовущий к раскаянию; услышит ли он зов к Милосердному Господу в молитвах Церкви или через проповедника, или через доброго человека, и вдруг он поймет, что “нет греха, побеждающего милосердие Божие”. Он

плачет, кается, исповедуется, возрождается. Он спасен! Милость Божия! Нечаянная радость!

А о чем, как не о прощении многих грехов некоего грешника, говорит прославляемая нами сегодня святая икона “Нечаянная Радость”, на которой мы видим этого грешника, стоящего на коленях с молитвой о своих грехах?! Вера народная в особенности с именем Божией Матери связывает мысль и молитву о нечаянной радости!

Но мы говорим пока только о радостях, переживаемых каждым из нас на пути жизни на земле. Эта жизнь – мгновение перед вечной жизнью, песчинка – в нескончаемых песках, капля – в безбрежном океане. Жизнь вечная не имеет конца. И совершенная радость, вечная радость может быть только там, в потусторонней жизни...

У каждого человека при всех его грехах может быть и что-либо ценное для вечной жизни: то добрые порывы к молитве, если к самой молитве мы не приучили себя; то временами тоска и томление духа по своему небесному отечеству, то какие-либо, хотя и ничтожные, дела милосердия, прощения обид... Вот мы, не переставая трудиться над тем, чтобы стать на правильный христианский путь к вечной жизни, и не должны впадать в отчаяние: у нас есть надежда на милость Божию, на то, что Господь и это малое вспомнит на Своем суде, надежда на нечаянную радость прощения!

И, обращаясь с молитвами к Божией Матери: “Подаждь нам нечаянную радость”, мы не только и не столько должны просить Ее о радостях здесь, на земле, а довериться Ей в том, что Она, как Мать Сына Божия, ближе всех стоящая к Нему, прильнет к Его сердцу и испросит нам избавление от вечной гибели души, вечного отчуждения от Господа!

Не случайно Ее назвала Церковь, назвал наш русский православный верующий народ таким дорогим именем: наше сердце верит в Нее, как неусыпающую Молитвенницу за нас и Ходатаицу.

Она, Нечаянная Радость, – наша надежда. Нельзя жить без надежды. Святой апостол Павел учит, что надежда вместе с верой и любовью составляют три самых возвышенных святых свойства нашей христианской души, это три неперемennых спутника земной жизни каждого христианина (см.: 1 Кор. гл. 13).

И как радостно, трудясь на земле для земного благополучия, трудясь и для дела вечного спасения, жить не только надеждой на помощь Божию, но и надеждой на Нечаянную Радость, источник которой неистощим и любвеобилен! Пусть не затухает в нас свет этой надежды! Пусть каждый из нас как бы осязает всю силу этой надежды, обращая свой духовный взор к небу, к своей Небесной Матери! И сегодня, и всегда пусть получает от Пресвятой Девы Марии не только исполнение своих молитв и воздыханий, но и те радости, каких не ожидает!

Митр. Николай (Ярушевич), 1957

Никольский благовестник № 50 (555)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 23 декабря 2023 г.

Памяти святителя Спиридона Тримифунтского (память 25 декабря)

Святитель Спиридон Тримифунтский – современник святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Его святые мощи хранятся на острове Керкира (греч. название о.Корфу).

Жизнь святого Спиридона Тримифунтского исполнена необыкновенной высоты и красоты, от юности, когда он был простым пастухом и вступил в христианский брак, до вдовства и монашества, до святительского служения, когда его избрали архипастырем за любовь ко Христу и к людям – пастухом стада Христова. Он исцелил безнадежно больного Императора Констанция, напутствовал свою умершую дочь Ирину, наставляя её в посмертном шествии ко Господу, когда душа её уже разлучилась с телом; воскресил младенца, а затем и его мать, которая умерла от радости при виде ожившего ребёнка; приказал вышедшему из берегов потоку остановиться, чтобы успеть прийти на помощь приговоренному к незаслуженной казни; превратил змею в золото, чтобы спасти от голодной смерти нищего земледельца, а в скором времени то же золото в змею, чтобы посрамить корыстолюбивого богача. Всем этим удивительным чудесам нет числа.

Но, наверное, самое поразительное и самое поучительное в жизни великого чудотворца – его простота и смирение. Будучи пастырем словесных овец, он продолжал быть пастухом овец бессловесных. Незадолго до смерти «он вышел вместе со жнецами на поле и работал сам, не гордясь высотой своего сана».

В одном из Отечников есть рассказ об авве Силуане Сигнайском. Некто прибывший к нему в монастырь удивился, увидев монахов, занятых разного рода работой. «Почему вы так много трудитесь для тленной пищи? Разве Мария не избрала лучшую часть?» Авва поселил его в келье, дал книги для молитв и чтения и не дал никакой пищи. Наступило время трапезы, прошло ещё несколько часов – гость не выдержал и попросил есть. Авва Силуан выразил удивление: «Разве ты не духовный человек, избравший лучшую часть? Зачем тебе тленная пища? Мы же состоим из плоти и крови и не можем обойтись без пищи. И это заставляет нас трудиться». Когда смущённый посетитель стал просить прощения, авва добавил: «Теперь ты понял, что как Мария не может обойтись без Марфы, так Марфа причастна похвалам Господа,

обращенным к Марии». И апостол Павел напоминает фессалоникийцам эту элементарную истину: *«Кто не хочет трудиться, тот и не ешь»* (2 Фес. 5, 10).

Включённый в систему производства, экономики, культуры, цивилизации, христианин не может избежать этого закона. Пища – первое благо природы. Но человек, чтобы быть действительно человеком, не может удовлетворяться одними своими непосредственными потребностями. Он питается не только хлебом земным, но и ценностями другого порядка – хлебом небесным. Если это верно по отношению к монаху, живущему одинокой созерцательной жизнью, по отношению к епископу, всего себя посвящающему служению Богу и людям, то что сказать о простом христианине, занимающем определённое место в обществе, связанном земным служением? Он может страдать от этой погружённости в земное, не всегда столь приятное, как пребывание среди цветочков с овечками, порой слишком тяжёлое. Это часть нашего креста...

За своё смирение и простоту святитель Спиридон сподобился стать причастным высшему чуду – дару Духа Святого. Однажды по его молитве наполнились лампы, в которых закончился елей, а в храме, где не было молящихся, зазвучало ангельское пение. О прибытии святого на корабле в Александрию узнали по тому, что единственный идол в этом городе, которого не могла сокрушить соборная молитва многих епископов и священников, вдруг рухнул. А на Первом Вселенском Соборе в 325 году, где святитель Николай зашил нечестивого еретика Ария, называвшего Сына Божия тварью, а не Творцом, святитель Спиридон явил в необыкновенной простоте и силе самые главные тайны Божий. Он взял в руки кирпич и, сжав его, сказал: «Посмотрите на то, что невозможно постигнуть никаким умом». Из камня вырвался вверх огонь, вниз – пролилась вода, а в руках святителя осталась глина. Это был образ – своего рода икона единства Божества во Святой Троице.

С соизволения императора на этом Соборе присутствовали не только богословы, но также философы и учёные, большинство из которых были на стороне Ария. Отцы Собора, зная, что святитель Спиридон человек простой, совершенно незнакомый с греческой мудростью, опасались допустить его к состязаниям с ними. Что же святитель Спиридон? Уклонившись от ненужных состязаний, он исповедал своими словами то, что мы называем сейчас Символом веры, произнося его каждый день во время наших утренних молитв и за Божественной литургией. Он сказал: «Един Бог, сотворивший все Словом Своим и Духом. Веруем, что Сын Божий, Превечное Слово, после того как люди отпали от Бога, подчинившись греху и смерти, стал человеком, воплотился от Духа Святого и Марии Девы, принял Крестные страдания и смерть и воскресил Своим Воскресением весь род человеческий. И ныне

в Святой Своей Церкви Господь даёт силу новой жизни всем, с верою приходящим к Нему». Затем, обратившись к греческому философу, выступавшему на Соборе в поддержку нечестивого Ария, святитель Спиридон добавил: «Мы не исследуем тайны Бога любопытствующим разумом, ибо они превышают человеческое знание». Философ долго молчал, а потом сказал: «Я знаю, что в искусстве спорить одно искусное доказательство всегда можно отразить другим, еще более искусным. Но когда говорил этот человек, из уст его изошла некая непостижимая сила. Человек не может противиться Богу, потому – кто может мыслить, как я, да последует мне и примет веру во Христа Бога». Это и есть жизнь Церкви Христовой. И только так, силой благодати Божией, Церковь может передать миру то, чем она обладает.

Многие православные богословы минувшего века (особенно из разделенной тогда с нами Русской Зарубежной Церкви) не напрасно предупреждали, что последнее испытание нашей веры будет касаться тайны Церкви. Веруем во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Веруем, что только Православная Церковь хранит истину в полноте и неповрежденности. Помним слово святителя Феофана Затворника о том, что только Православная Церковь дышит Божественной жизнью обоими лёгкими, а у католиков осталось одно лёгкое, у протестантов – четверть лёгкого. Сегодня, как известно, все чаще звучат заявления псевдоревнителей «единства» о том, что они тоже веруют во Единого Бога. Идёт неутомимая работа в попытке объединить не только христиан различных конфессий, но и, в конце концов, все религии. Чтобы соединить Церкви, нас по существу призывают встать на внецерковную точку зрения. Оказывается, чтобы преодолеть то, что мешает объединению, надо своим умом судить то, чем обладает Церковь. Таким образом, безблагодатный человеческий ум, исполненный гордыни, ставит себя выше ума Христова. «Ибо мы имеем ум Христов», – говорит апостол Павел о Церкви. Замечательно сказал один богослов о том, что, где человеческий ум дерзает судить разум Церкви, там речь идёт не о соединении Церквей, а об их упразднении. А то, что мешает соединению с другими верами, становится ненужным – неким предрассудком.

Очень важным представляется для нас и то, как ревностно стоял святитель Спиридон на страже духовных сокровищ Церкви. По свидетельству историков Никифора и Созомена, он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности до последнего слова книг Священного Писания. В наши дни, когда «неообновленцы» все настойчивей говорят о возможности критического отношения к богодухновенным книгам и требуют «русификации богослужения», поучительно звучит его обличение некоего Трифиллия, человека весьма изощрённого в красноречии и книжной премудрости. Во время проповеди о

расслабленном тот заменил евангельские слова Спасителя: «*востани и возми одр твой*» (Мк. 2, 12) на «востани и возми ложе твое». Не вынося изменений слов Писания, святитель сказал Трифиллию: «Неужели ты лучше сказавшего «одр», что стыдишься этого слова?» «Все, что приняла святая Церковь, должно быть любезно сердцу христианина», – говорит преподобный Серафим Саровский. И все святые Отцы заповедуют нам: «Золото принял, золото и передай»...

Прот. Александр Шаргунов

О святых и свободе

Что же происходит с человеком, когда он вдруг становится отличным от других? Когда это отличие замечают те, кто с ним общается, а после кончины обнаруживают, что обращение к нему с молитвой приносит просимое? Почему кто-то из земнородных становится святым, как это происходит?

«Несть человек, иже жив будет и не согрешит», говорится в дивной молитве, которую мы читаем на заупокойном богослужении. Это означает, что и святые согрешали, и нет ни одного человека безгрешного, кроме Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, – все остальные несут на себе печать греха и умножают его своими ошибками, своими собственными грехами.

Что же означает тогда человеческая святость? Каким должен быть ориентир в жизни, чтобы достичь этой духовной высоты? Некоторые считают, что это непременно отречение от всего, что в мире: затвор, великие подвиги, истязание плоти... Но это совсем не так. Действительно, мы знаем много примеров того, как затворники, подвижники, преподобные отцы, – те, кто обуздывал голос плоти жестким воздействием своей воли на инстинктивное человеческое начало, – достигали святости. Но ведь святости достигали и другие – великие князья и полководцы, святители и многие миряне.

Чтение из Евангелия от Луки (Лк. 14:16-24) помогает нам понять, как нужно жить для того, чтобы быть с Богом. А быть с Богом – это и означает идти по пути духовного совершенствования, вершиной которого является человеческая святость. Вы знаете замечательную притчу о званых на вечерю. Один не мог прийти, потому что женился; другой – потому что купил пять пар волов и нужно было их испытать; третий – потому что купил землю... И тогда господин, приглашавший на брачный пир, повелевает своему рабу пойти на улицы и в переулки и пригласить первых встречных – увечных, нищих, хромых, слепых, и наполнился брачный пир...

В Евангелии очень ясно говорится, что Бог должен быть для человека основной доминантой жизни. Бога ни на что и никогда разменивать нельзя. Связь с Ним, молитвенная связь, общение с Ним

являются величайшей ценностью человеческого бытия, и большей ценности нет, потому что Бог – источник жизни. Он Промыслитель рода человеческого, человеческой истории и бытия всей вселенной, и нет более великого дела, чем иметь общение с Богом.

Иногда нам кажется, что самым важным делом является общение со светским начальником, от которого зависит наша судьба. Чего мы только ни делаем, чтобы угодить этому начальнику: и подарки, и знаки внимания, и стараемся дисциплинировано исполнять его указания, и выстраиваемся в струнку, и глаза горят, когда на него смотрим! И если втайне спросить такого человека, что для тебя самое главное, он скажет: это и есть самое главное, ведь от начальника зависит мое будущее, мое личное благополучие, благополучие моей семьи, возможность продвигаться по служебной лестнице; поэтому я все делаю для того, чтобы угодить ему.

Но Господь притчей, упомянутой ранее, убеждает нас, что самое главное дело в жизни – это стремление угодить Богу, откликнуться на Его призыв, построить свою жизнь по Его закону. Нет большей ценности – все остальное не на порядок, а на сотни порядков ниже; и те, кто понимает это, те, кто таким образом выстраивает свою жизнь, и становятся святыми.

Не следует понимать эту притчу так, что Спаситель осуждает покупку земли, или пяти пар волов, или женитьбу. Не говорит господин пира: плохо, что ты купил землю; не надо было покупать волов, да и жениться не следовало. Нет таких слов в Евангелии! Но Господь выстраивает приоритеты и говорит: приобретая землю, трудясь на ней, получая образование, воспитывая детей, строя себе дом, делая свою карьеру, не забывайте, что самое главное – это откликнуться на Божественное приглашение стать участниками брачного пира, откликнуться на призыв Бога быть с Ним, верить в Него, и этой вере подчинять свою жизнь.

Когда мы вступаем на этот путь, нам, конечно, не становится легче в преодолении своих личных слабостей, заблуждений, искушений. Предстоит борьба. Но верующий человек, отдающий свой ум и свое сердце Богу, доверяет Ему. Он слышит Божественное слово, он старается претворить в жизнь Божий закон, Божественные заповеди. А когда для воплощения Божественного предначертания не хватает сил, верующий человек обращается к Господу с покаянием, с мольбой о помощи, и в ответ на эти усилия Господь приклоняет Свою милость и помогает верующему обрести то, что без Бога обрести невозможно.

Стоит сказать об очень простых и таких важных словах, которые имеются в послании апостола Павла к Колоссянам: *«Оставьте всякий гнев, ярость, злобу, сквернословие уст ваших, и не говорите друг другу лжи»* (см. Кол. 3:8-9). Если бы люди исполнили этот завет апостола, как изменилась бы наша жизнь! Разве говорили бы мы о

коррупции, о бесчувствии чиновников? Разве говорили бы мы о потоках клеветы и лжи в общественном пространстве, в Интернете? Разве ужасались бы мы всему тому, что происходит сегодня с человеческой личностью, когда кощунственная злоба возводится едва ли не в идеал? Ничего этого бы не было, если бы мы оставили всю скверну, как это нам предлагает апостол. Но оставить мы не можем, ведь мы поглощены заботами о земле, о волах, об устройении жизни, о зарплате, о карьере – чем только мы ни озабочены!

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что человек, живущий так, поклоняющийся многим своим потребностям и устремлениям, теряет свою свободу, потому что служит не одному, не двум, не трем господам, а бесконечному множеству господ, ведь каждая его потребность становится господином, оккупируя человеческое сознание и направляя волю ко злу.

Но святым становится тот, кто обретает свободу – в первую очередь свободу от внешних обстоятельств, от порабощения внешней каждодневной суете, от служения мамоне, от служения всему тому, что реально порабощает человека.

Быть святым – значит быть свободным человеком, которым невозможно манипулировать, который не является рабом греха, который, живя простой человеческой жизнью, имея, может быть, и землю, и волов, и жену, и семью, и автомобиль, и работу, и деньги на счету, остается свободным человеком, потому что он подчиняет себя воле Божией, а всё остальное вторично. И самый простой человек обретает способность стать святым, и у него словно вырастают крылья – только потому, что он в первую очередь преклоняет главу свою пред Богом и принимает Его закон жизни.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 25.12.2011

Слово на новый год

Благословен венец лета благости Твоя, Господи.

Милостью Божией скоро наступит Новый Год. Тревожные чувства и мысли переживаем мы: что пошлет нам Господь, что встретит нас в Новом Лете? Увы, никакая сила, тем более сила холодного разума, не откроет нам тайны нашего, даже ближайшего, будущего.

На грани Новолетия обзираем мы и дела мира за год уходящий. И что же? С грустью свидетельствуем мы о них словами апостола: «Мир во зле лежит». Тяжело, тяжело и душно было в мире в уходящем году. Душно от моральной беспринципности, поражающей все дела человеческие и отношения между людьми. И ищем мы причину и источник этого зла. Устами пророка Исаии, Сам Господь открывает нам причину зла, поражающего мир: «Вол», – говорит Божественный Исаия, – «знает владетеля своего и осел – ясли господина своего... а народ Мой (человек) не знает Меня... не понимает... оставили Господа, повернулись

назад, и стали блуждать, как овцы, совратились каждый на свою дорогу».

Вот он, дорогие, источник, из которого широким потоком льется по всему миру зло, вот причина, породившая и в уходящем году тягостные условия жизни: «Совратились каждый на свою дорогу». Как легок путь, диктуемый человеку его волей и забывшим Бога холодным рассудком. И в то же время, как страшен он по своим последствиям! Обычно прельщает человека широта сего пути: живу и действую, как сам хочу, нет мне преград! – И ведет этот путь к ложно понимаемой свободе, рождающей тление и смерть. Не об этом ли пути говорит нам Спаситель: «Широки врата и просторен путь, ведущие в погибель, и многие идут им; вы же входите тесными вратами». Дорогие, мы знаем по опыту, что предлагаемый нам Христом «тесный путь» тесен лишь в своем начале, тесен лишь до времени возрождения человека во Христе, а там – за начальным периодом, ограничивающим человека во зле, открываются безграничные широты свободы, свободы жизни в Духе Святом. И если, как мы знаем и видим, просторный путь ведет человека, в конечном итоге, к рабству, к смерти духовной прежде смерти телесной, то Христом предлагаемые узкие врата ведут личность к расцвету, и только на этом пути может человек приносить плоды подлинного добра, любви и правды. Вне «узкого Христова пути» нет и не может быть подлинного, созидательного служения ближнему, своему народу и человечеству.

Не только о тяготах вспоминаем мы, молитвенно провожая уходящий год. Мы вспоминаем моменты света и радости, которыми посетил нас Господь в уходящем лете благодати Своей. Вспоминаем и то, чем духовно обогатились мы в уходящем году. Несмотря на кажущуюся окружающую нас беспросветность, мы видели с вами, что есть еще в мире Нечто, над чем ни время, ни мир не имеют власти. Это нечто есть Любовь. Любовь Божия, которою существует и движется мир. Та Любовь, которая Христа-Сына Божия привела на землю, Любовь Творца, промысляющего о мире и человеке погибающем.

Разве не обогатил нас с вами, в уходящем лете, Господь Любовью, проводя нас чрез теснины жизни? Разве не осознали мы с вами необходимость взаимной Любви друг ко другу, той Любви, о которой говорит ап. Павел: «Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знания упразднятся, а Любовь никогда не перестанет».

Мы благодарим Промыслителя за все Его милости, нам в уходящем году Им явленные, и просим – да укрепит нас в Новом Лете в любви и да приведет нас к оному дню радости, когда измученные сердца сынов страждущей и зарубежной Руси вместе, едиными устами и единой семьей, воскликнут: «Хвала Господу Сил и благодарение Всевышнему за падение во Отечестве нашем безбожия сатанинского и за мир во всем мире! Аминь.

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

Никольский благовестник № 51 (556)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 30 декабря 2023 г.

Поучение на Новый год

Ныне день приветствий и благожеланий. Мы приветствуем друг друга с новым, наступившим годом, мы желаем друг другу нового здоровья, нового счастья, всего нового и лучшего. Но спросили ли мы самих себя, чего же ныне желает нам наш Отец небесный, который и посылает нам новый год – этот новый, бесценный дар Его бесконечной к нам благодати?

О, братие, и Господь желает нам нового и лучшего! *«Отвержите от себе вся нечестия ваша, имже нечествовасте ко Мне, и сотворите себе сердце ново и дух нов, и сотворите вся заповеди Моя»* (Иез. 18, 31) – вот Его постоянное, неизменное, единственное благожелание нам! И ныне, как и всегда, и в наступившем году, как и в предшествовавшем, как и во все предшествовавшие, *«живу Аз, глаголет Адонаи¹ Господь, не хочу смерти грешника, но еже обратится нечестивому от пути своего и живу быти ему»* (Иез. 33, 11). К этому направлены все действия Его промышления о нас: Он прилагает нам дни на дни, дарует нам новые и новые лета живота, ущедряет нас благами земли или казнит несчастьями, – а все почему и для чего? Потому, что *«долготерпит на нас, не хотя, да кто погибнет, но да вси в покаяние приидут»* (2 Петр. 3, 9). Для этого приходил на землю и Сын Божий, которого рождество по плоти мы так недавно праздновали и который *«дал есть себе за ны, да избавит ны от всякого беззакония, и очистит себе люди избранны, ревнители добрым делом»* (Тит. 2, 14). Для этого Он возвестил нам новый закон, сущность которого состоит в том, чтобы *«отложить»* нам, *«по первому житию, ветхого человека, и облещися в новаго, созданного по Богу в правде и в преподобии истины»* (Ефес. 4, 22–24); установил на земле св. Церковь и в ней чин пастырей и учителей *«к совершению святых, дондеже достигнем вси в мужа совершенна»* (Ефес. 4, 12–13), установил таинства и чрез них ниспосылает нам благодать, *«да отвергшеся нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в нынешнем веце»* (Тит. 2, 12). Но нужно ли еще доказывать, чего желает нам ныне, как и всегда, Господь Бог? *«Несть воля пред Отцем вашим небесным»*, сказал Спаситель, *«да погибнет один от малых»* (Матф. 18, 14). *«Сия есть воля Божия»*, свидетельствует св. апостол, *«святость ваша»* (1 Сол. 4, 3).

¹ Термин «Адонай» означает «судья». Чаще переводят в современной литературе как «наш Господь». Термин «Адонай» используют иудеи вместо произнесения неприемлемого имени Бога в молитвах и во время публичного чтения Торы и книг пророков.

И смотрите, как малы сравнительно с этим благожеланием нам Божиим, как даже ничтожны без него все прочие благожелания, какие мы выражаем друг другу по случаю нового года. Мы желаем друг другу нового здоровья, новых сил. Но что силы и здоровье, если мы употребим их на грех, – не на служение Богу, а на службу диаволу, не для врачевания и усовершенствования души своей, а чтобы только увеличить ее язвы и немощи и скорее погубить ее для вечной жизни?

Лучше быть менее здоровым, лучше быть слабым: лишь бы менее грешить. Мы желаем друг другу многолетней жизни. Но чем продолжительнее мы будем жить и грешить: тем только более «по жестокости» своей «и нераскаянному сердцу» будем *«собирать себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия»* (Рим. 2, 5). Там не спросят нас: долго ли кто жил? А спросят: как жил – хорошо или худо? Дни и лета жизни даруются нам Господом собственно для нашего духовного развития и усовершенствования: *«того бо есмы творение, создани во Христе Иисусе на дела благая»* (Ефес. 2, 10). Следовательно, не тот старец в строгом смысле, кто долго жил, но потерял, растратил время своей жизни на худые дела, а тот, кто и менее жил, но воспользовался временем жизни, согласно с волею Божиею, для своего нравственного обновления и возвышения.

Мы желаем друг другу новых благ и сокровищ, новых радостей и удовольствий, новых преимуществ и отличий. Но горе – блага и сокровища земли, если мы «приложим» к ним свое «сердце» (Пс. 61, 11) и забудем Господа; горе – богатства, если мы будем иждивать их не во славу Божию, не для вспомоществования ближним, а для удовлетворения своим страстям и дурным привычкам. Радости и удовольствия, если они порочны, неизбежно вливают яд в нашу душу, расслабляют мало-по-малу наши умственные и нравственные силы, часто расстраивают наше телесное здоровье и всегда оставляют в сердце человека какую-то тягостную пустоту и горечь. Почести и отличия – что они без христианского смирения и самоотвержения, без христианской готовности жить для ближних, для блага общества и всего отечества? Они могут только усилить в нас и без того сильную в падшем человеке *«гордыню – начало всякого греха»* (Сир. 10, 15), могут ослабить и иссушить в сердцах наших и без того слабую любовь к нашим собратиям и к самому Господу. Вообще все блага, каких мы желаем ныне и себе и друг другу, будут только тогда благами и истинно-полезными, если мы воспользуемся ими в наступающем новом году по-христиански, как *«язык свят, люди обновления»* (1 Петр. 2, 9), и будут непременно пагубными для нас и для ближних без этого существенного условия.

Кто из нас не поймет теперь, братие, что в основании всех наших взаимных благожеланий ныне должно лежать благожелание нам Божие: *«сотворите себе сердце ново и дух нов»*? Это одно может придать нашим

нынешним приветствиям и благожеланиям христианский характер, без которого они могут приличествовать и язычникам. Счастлив тот, кто, вступая ныне во врата нового лета, решится начертать на них: *«древняя мимоидоша, се быша вся нова»* (2 Кор. 5, 17), решится оставить прежний, порочный образ жизни и вступить на новый путь, путь веры и благочестия, чтобы, при помощи Божией, идти по нему твердо и неуклонно к «новому небу и новой земле», которых «по обетованию» Божию «чаем» (2 Петр. 3, 13). Этого-то величайшего и единственного счастья желаю ныне всем вам, мои возлюбленные, от всей души, как ваш пастырь и учитель. Аминь.

Митр. Макарий (Булгаков), 1858

Пророчества о Христе

Количество сбывшихся библейских пророчеств исчисляется сотнями, но сегодня мы почти ничего не знаем о них. Причина тому проста: Библия описывает историю народа Израиля на протяжении двух тысячелетий – от Авраама до Христа. Однако восприятие прошлого имеет свои закономерности: чем удаленнее от нас по времени то или иное событие, тем слабее наш отклик на него.

Но есть одна категория библейских пророчеств, которую можно считать исключением. Правда, сами по себе эти пророчества тоже известны главным образом специалистам по библеистике. Зато о том, как они сбылись, знают сотни миллионов наших современников. Это ветхозаветные пророчества о Христе. Приведем двадцать самых убедительных примеров осуществления таких пророчеств:

1. Рожденный от Девы

Рождество Иисуса от Девы Марии – один из самых известных фактов Евангельского повествования. Пророк Исаия в VIII веке до Рождества Христова говорит:

...Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7:14).

2. Место Рождества

Богочеловек Христос по человечеству родился в Вифлееме, а по Божеству – рождается от Отца прежде начала времен и сотворения мира. Пророк Михей в VIII веке до Рождества Христова говорит: *И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 5:2).*

3. Плотник из Назарета

Христос вышел на проповедь Евангелия из маленького городка Назарет, к которому иудеи в то время относились с пренебрежением, как к глухой провинции. По социальному статусу Он был обыкновенным ремесленником – сыном плотника. Пророк Исаия говорит: *Ибо Он взошел*

пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему (Ис. 53:2).

Название города Назарет, по мнению многих филологов, происходит от еврейского *néser* – «росток».

4. Иоанн Предтеча

Проповедь Иисуса была предварена проповедью Иоанна Крестителя, готовившего народ к пришествию Спасителя (Лк. 3:16). Пророк Малахия в V веке до Рождества Христова говорит: *Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф (Мал. 3:1).*

5. Начало проповеди Иисуса

После ареста Иоанна Крестителя Иисус удалился в провинцию Галилея и поселился в городе Капернауме, в пределах Завулоновых и Неффалимовых. Именно оттуда Он начал Свою проповедь Царства Небесного (Мф. 4:12–17). Пророк Исаия говорит: *Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую (Ис. 8:22–9:1).*

6. Вход в Иерусалим на ослике

Накануне иудейской Пасхи радостно встречаемый народом Христос въехал в Иерусалим не на коне, как это подобало бы народному вождю, а на молодом ослике (Лк. 19:30–35). Пророк Захария в VI веке до Рождества Христова говорит: *Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9:9).*

7. Предательство друга и ученика

Иуда, называвший себя учеником Иисуса, предал Его после совместной праздничной трапезы (Мф. 26:20–21). Пророк Давид в X веке до Рождества Христова говорит: *Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пядь (Пс. 40:10).*

8. Тридцать сребреников

После того, как предатель Иуда узнал, что Христа осудили на смерть, он пришел к первосвященникам и бросил перед ними на пол 30 сребреников, которые они заплатили ему за предательство Иисуса. Первосвященники не стали класть эти деньги в церковную казну и купили на них участок земли, принадлежавший гончару (Мф. 27: 3–7). Пророк Захария говорит: *И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, – не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, –*

высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника (Зах. 11:12–13).

9. Добровольность страданий

Христос знал, что его арестуют, будут мучить и приговорят к страшной смерти на Кресте. Он легко мог уйти от Своих врагов, но принял все страдания добровольно (Ин. 12:27) и ничего не говорил мучителям в Свою защиту (Мк. 14:60–61). Пророк Исаия говорит: *Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис. 53:7).*

10. Оплевание и пощечины

После допроса в доме первосвященника арестованному Христу плевали в лицо и били его по щекам (Мф. 26:67). Пророк Исаия говорит: *Я предал хребет Мой бьющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания (Ис. 50:6).*

11. ...И злодеям причтен

Христа, Который не сделал ничего противозаконного, осудили и распяли вместе с уголовными преступниками (Мк. 15:27–28). Пророк Исаия говорит: *...предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем (Ис. 53:12).*

12. Распятие

Иисус был распят, как это обычно делали по-римски: Его руки и ноги прибили к кресту толстыми гвоздями, удерживавшими тело. Пророк Давид говорит: *...Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои (Пс. 21:17).*

13. «Сойди с креста!»

Глядя на умирающего в страшных мучениях Иисуса, первосвященники, фарисеи, книжники и простые прохожие смеялись над ним и говорили: «Пусть сойдет с креста, тогда поверим, что он – Сын Божий» (Мф. 27:40–43). Пророк Давид говорит: *...Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему» (Пс. 21:8–9).*

14. Жребий об одежде

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. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет... (Ин. 19:20–24). Пророк Давид говорит: *Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий (Пс. 21:18–19).*

15. Уксус для жаждущего

Когда распятый Иисус просил пить, стражники дали ему губку, смоченную уксусом (Ин. 19:28–29). Пророк Давид говорил: *И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом* (Пс. 68:22).

16. Неперебитые голени

Мучения распятых на кресте могли продолжаться несколько дней. Чтобы это страшное зрелище не портило приближающийся праздник иудейской Пасхи, решено было ускорить процесс казни. Обычно для этого распятым перебивали голени молотом, после чего они не могли уже опираться на прибитые к кресту ноги и быстро умирали от удушья, повисая на одних руках. Так сделали и на этот раз. Но когда, перебив голени разбойникам, воины подошли к распятому Иисусу, то увидели, что он уже мертв. Поэтому его кости остались целы (Ин. 19:31–33). Пророк Давид говорит: *Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится* (Пс. 33:21).

17. Тьма над Иерусалимом

Во время казни Иисуса произошло затмение Солнца, на несколько часов Иерусалим погрузился в темноту (Мф. 23:44–45). Пророк Амос в IX веке до Рождества Христова говорит: *И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня* (Ам. 8:9).

18. Удар копьем

Уже мертвого распятого Иисуса римский воин на всякий случай пронзил копьем (Ин. 19:34). Пророк Захария говорит: *...Воззрят на Него, Которого пронзили...* (Зах. 12:10).

19. Погребение у богатого

Христа должны были похоронить вместе с казненными рядом с Ним разбойниками. Но после казни Его тело по разрешению Пилата забрал богатый и знатный член Синедриона по имени Иосиф, бывший тайным учеником Иисуса. Он со всеми почестями похоронил Христа в специально приготовленной для этого пещере (Мф. 27:57–60). Пророк Исаия говорит: *Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его* (Ис. 53:9).

20. Спаситель мира

Христос взял на Себя все грехи мира (Ин. 1:29), в Своем воплощении облекся в человеческое естество со всей его уязвимостью, подверженностью страданиям и смерти, чтобы исцелить его в Себе через Крестный Подвиг, смерть и Воскресение. Пророк Исаия говорит: *Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом* (Ис. 53:4).

<https://foma.ru/prorochestva-o-xriste.html>

Рождественское послание на Рождество Христово – 2023

...Сегодня мы вновь обращаем наши мысленные взоры к событиям, произошедшим более двух тысяч лет назад в Вифлееме. Мы взираем на кроткого Младенца, лежащего в яслях в окружении Пречистой Матери, праведного Иосифа и пастухов, которым первым была сообщена весть о пришествии на землю Спасителя, и вторым Бесплотным Силам, прославляющим Вышнего Творца, чрез Единородного Сына Своего даровавшего мир и благоволение людям...

Преклоняясь пред смиренным величием чуда Боговоплощения и прославляя пришедшего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих сегодня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество, ибо, как отмечает апостол, страдает ли один член, страдают с ним все члены. В этих испытаниях, постигших народы исторической Руси, нам особенно важно делом подтвердить верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь. Нам порою кажется, что добро слабо и незащитно, а от нашего небольшого усилия мало что зависит. Однако это не так.

Существует непреложный духовный принцип: любовь умножается, когда мы отдаем себя другим, когда жертвуем ближнему свое время, помогаем материальными средствами или просто дарим ему свое внимание. Тогда мы не только преображаем мир вокруг, но и обретаем нечто очень ценное внутри себя. В этом несложном, но действенном духовном законе заключается секрет подлинного мира и настоящего счастья, к которому так стремится каждый человек. Это счастье – не за тридевять земель, как полагают некоторые люди, гонящиеся за призрачными иллюзиями материальных благ и беспечальной жизни. Настоящее счастье в том, чтобы разделять любовь и радость с окружающими и добрыми делами прославлять Бога, Который воплотился для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Когда мы впускаем в сердце Христа и позволяем Ему действовать в нас, в наших душах воцаряются благословенный мир и покой, а мы становимся участниками Царствия Божия, которое внутри нас есть.

Мы хотим обнять Родившегося Господа? Тогда обнимем скорбящего и утешим страждущего. Мы желаем прикоснуться ко Христу и, подобно восточным мудрецам, принести приятные Богомладенцу дары? Тогда подарим нашу любовь и заботу близким, окажем нуждающемуся посильную милость и поддержим унывающего. «Как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне», – свидетельствует Спаситель... Освятим же наши души терпеливым перенесением испытаний, теплою молитвою и добрыми делами во славу Божию.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси