

Никольский благовестник № 1 (557)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях

6 января 2024 г.

Проповедь на Рождество Христово

Рождество Христово, которое мы сегодня празднуем с такой легкостью сердца, с такой благодарностью и радостью, – в центре внимания не только нас, людей, но и всей твари (всего творения), потому что это Рождество – воплощение Слова Божия – принесло нам небывалую, непостижимую, новую весть как о Боге, так и о человеке, и о всём Божественном творении.

Во Христе Бог явился нам небывалым и непостижимым образом. Языческие народы могли себе представить Бога Великого, Бога Небесного, как бы воплощающего всё великое, величественное, дивное, о чём только человек может мечтать на земле. Но только Сам Бог мог открыться человеку таким, каким Он открылся в Рождестве Христовом: Бог стал одним из нас. При этом Он стал человеком не в славе, а в немощи – беспомощным и обездоленным, уязвимым и словно бы побежденным, презренным для всех, кто верит только в силу и в земное величие. В эту первую ночь, когда Бог стал человеком, когда Сам Живой Бог обитал плотью среди нас на земле, Он приобщился к самой тяжелой человеческой обездоленности. Никто не принял Его Мать под свой кров; все сочли Его чужим, все отослали Его на далёкий, бесконечный путь, простирающийся перед странниками без крова и без приветов. И они вступили на этот путь.

Так в эту первую ночь на земле Христос приобщился всем тем, кто из века в век проходят через жизнь и телесно, и духовно отброшенными, презренными, нежеланными, исключенными из человеческого общества. А таких людей в истории человечества – несметное количество. И по сей день – увы! – и в больших городах, и на просторах земных – сколько таких людей, которым некуда пойти, которых никто не ждет, о которых никто не вздыхает, которым никто не готов открыть свой дом. Так происходит потому, что для других людей они – чужие, либо же потому, что другим страшно приобщиться судьбе этих людей, – обездоленных не только несчастьем, но человеческой злобой. Они стали чужими потому, что люди – другие люди! – исключили их из своего сердца и из своей судьбы. Одиночество – страшное, жгучее, убийственное одиночество, которое сдает сердца стольких людей, – было долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника и только что родившегося Христа. Он был чужой, никем не желанный, исключенный и выброшенный. Это –

начало Его пути. И на этом пути Он приобщился ко всем, кто так живет и в наше время, – к чужим среди тех благополучных людей, которые должны бы быть им братьями. Но эти «чужие» презренны и побеждены подлостью, трусостью и злобой человеческой. Они уязвимы по своей хрупкости и по своей незащитности. Поэтому дело христиан – наше дело! – увидеть в них образ Того Бога, Которого мы благоговейно сегодня чтим, и таких людей принять, как мы приняли бы теперь Христа, если бы Он явился перед нами обездоленным, уязвимым, беспомощным, презренным, ненавидимым, гонимым...

Вот каким явился перед нами Бог! Он захотел стать одним из нас для того, чтобы ни один человек на земле не стыдился своего Бога и не думал, будто Бог так велик, так далек, что к Нему и подступиться невозможно. Он стал одним из нас в нашем унижении и в нашей обездоленности. Он не постыдился нас и «стал как мы все» не только в силу нашей материальной, земной обездоленности, не только потому, что мы обделены людской любовью, – но также потому, что Он сроднился и с теми, которых отталкивали от себя другие, – это были грешники. Он сроднился с ними через Свою любовь, через Свое понимание, через Свое прощение и милосердие. Он пришел возлюбить и взыскать не праведных, а грешников. Он пришел для того, чтобы ни один человек, потерявший уважение к себе самому, не мог подумать, что Бог потерял уважение к нему, что Бог больше не видит в нем достойного Своей любви.

Сын Божий стал Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, – включая и тех, которые потеряли всякую веру в себя, – знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас. Бог в нас верит, Бог стоит стражем нашего человеческого достоинства. Бог – хранитель нашей чести, и ради того, чтобы мы могли в это поверить, это увидеть воочию, наш Бог становится обездоленным, беспомощным Человеком. И лишь верящие в силу и ни во что иное, верящие в свою праведность, не найдут пути к Нему, до тех пор пока не покаются, пока не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие – закон жизни.

Но во Христе нам явился не только Сам Бог с Его любовью и верой в нас, как страж нашего достоинства, как блюститель нашей правды, – Он явил нам величие человека. Если Бог мог сущностно стать Человеком, – то неужели мы не понимаем, как велик человек? Неужели мы не понимаем: человек так велик, что Бог может стать Человеком, и человек остаётся собой? И что так велико творение, которое Бог призвал к бытию, что человек может вместить в себя Бога? И что всё наше вещество – наша плоть, наша кровь, наша кость – способно быть богоносным, соединиться с Божеством и остаться собой?! И оно способно явиться нам

во славе и величии, которого мы не видим, но которое видит Бог, и ради которого Он сотворил и нас, и всё вокруг!

Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос явил нам смирение и любовь Божию, веру Божию во всех сотворенных, в нас, грешников, падших. Одновременно он явил, как мы можем быть велики, и как глубоко, бездонно глубоко творение Господне. Вот с такой верой мы можем жить и становиться людьми во всю меру Христова воплощения! Теперь мы можем рассматривать мир, в котором живем, не только как мертвый материал, а как то, что призвано стать в конце времён как бы видимым одеянием Божества, когда Бог станет всем во всём.

Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем с благоговением, любовью и трепетом Рождество Христово, потому что для нас оно – вечная жизнь уже на земле, и оно же – слава всего сотворенного в вечности на небесах.

И Бог призывает нас помнить это и быть такими не только в нашей христианской среде, но и среди всего окружающего мира. Он призывает относиться к каждому человеку с такой же справедливостью – не судящей и осуждающей, но видящей в каждом человеке всю красоту, которой Он его наделил. Мы называем это образом Божиим в человеке. Он призывает нас преклоняться перед этой красотой, помогать этой красоте воссиять во всей ее славе, рассеивая всё злое и темное и, признавая ее в каждом, помочь этой красоте стать реальностью и победить, восторжествовать.

Он открыл нам также такую любовь, какой прежний мир не знал, а современный мир, как и древний мир, так боится, потому что эта любовь согласна быть уязвимой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, щедрой, жертвенной. Эта любовь отдаёт без меры; эта любовь дает не только то, что имеет, но и самоё себя. Вот что принесли в мир Боговоплощение и Благая Весть (Евангелие) об этом! Вот что пребывает в этом мире! Христос сказал, что «свет во тьме светит, и тьма не может объять его», но не может и погасить. И свет этот светит и будет светить. Но победит он только в том случае, если мы станем его провозвестниками и делателями заповедей о правде и о любви, если мы примем Божие видение мира и принесем его всему миру, – принесём ему нашу веру, – то есть нашу уверенность и надежду – единственную силу, которая может помочь другим начать жить по-новому. Но для того, чтобы начать жить заново, они должны увидеть новизну в нас. Мир только «в зачатке» стал новым через соединение Бога с человеком, когда Слово стало плотью. Теперь же мы должны стать откровением этой новизны, славой и сиянием Бога во тьме или сумерках этого мира.

Да даст нам Господь смелость, любовь и великодушие быть Его провозвестниками и свидетелями...

Архим. Ианнуарий (Ивлиев)

О воплощении Христовом

Рождество приходит к нам почти незаметно. К Пасхе нас готовит Великий пост, в нем мы слышим призыв к строгому посту, к углубленной молитве, к примирению со своей совестью, с Богом, с нашими ближними, призыв ожить, проснуться. И мы не замечаем этого, когда приближается время Рождества Христова, несмотря на то, что церковный устав предусматривает такой же длительный, такой же строгий пост.

Но он не вошел в наши обычаи; и Рождество, самый праздник и самое событие, входит в нашу жизнь так же еле заметно и мало величественно, так же внезапно, как оно случилось на земле для тех людей, которые были современниками Христа. Чтения, которые предшествуют Рождеству по воскресным дням, нас к нему не готовят специально, особенно. И вдруг перед нами навечерие, канун, и вдруг раскрывается Рождество. Не так ли было тогда? Весь мир был в глубоком смятении во всех отношениях.

Политическая власть Рима распространилась на весь тогда известный мир; а вместе с тем, в центре этого мира, в самом Риме, в лице самих императоров, в лице всей его могущественной структуры эта власть колебалась и была готова рухнуть, потому что вдохновение, которое создавало древний Рим, вымерло, вера в древних богов не только потускнела, но так заколебалась, что ничего почти от нее не осталось.

А в еврейском мире была трагедия: вся земля, которая когда-то была как бы богопосвященным уделом, оказалась порабощена, под властью язычников римлян. И разделение было среди евреев, и ожидание было, и было чувство, что чего-то не хватает...

Не похоже ли это на наш мир, где древние устои заколебались, где вера и среди христиан, и вне христианского мира, ставится под вопрос, где все человеческие отношения колеблются?..

И никто не ожидал, что именно в это время смущения, смуты, беспорядка, когда мир не был устремлен ввысь, когда мир не был устремлен вглубь, когда все казалось поверхностно и разбито – в этот момент Господь вступит в мир.

То, как мы ожидаем Рождество Христово, очень напоминает именно эту внезапность, эту неожиданность прихода Божия, когда меньше всего можно было этого ожидать. Это было время, правда, большой внутренней тоски человечества; но тоски неопределенной, как и теперь. И вот Господь вошел в мир, в одно мгновение вошла любовь Божия и вошел смысл, Слово – то Божие Слово, Которое есть самый смысл мироздания. И опять: кто это заметил? Христос пришел на землю, Бог воплотился так же, как семя падает на почву, на землю, уходит вглубь; малое семя, никем незамеченное, кроме немногих. И проходит долгое

время, пока это семя прозябнет, пока это семя начнет давать плод...

И мы рождаемся в жизнь. С первого мгновения нашего существования мы не только существуем, – мы живем. Потому что каковы бы ни были обстоятельства нашего зачатия, нашего рождения, мы рождаемся как икона, как образ, и Бог дает нам жизнь и благодать. А жизнь – всегда Божия жизнь, это дыхание Божие в нас. И мы призваны расти и расти...

И вот вопрос, который становится перед каждым из нас: что мы сделали с этой жизнью, которая нам была дана от Бога? Каковы бы ни были обстоятельства нашего вступления в жизнь, в мир, но, вступив, мы зажглись, как свеча, мы явились, как икона, которая должна постепенно проявиться все богаче, ярче и быть славой, сиянием и присутствием Божиим.

Но не так рождается Сын Божий. Мы из небытия рождаемся во временную, преходящую жизнь, в которой постепенно мы вырастаем в вечную жизнь. Христос не так рождается; Сын Божий, Который является светом мира, Который является жизнью самой, вступает в мир, чтобы подвергнуться всем ограничениям тварности. Он вступает в изуродованный мир, куда человеческий грех внес злобу, жадность, страдание, страх, ненависть и, в конечном итоге, смерть...

Воплощением Христа история мира теперь неразлучна с тайной Божией. Тем, что Слово стало плотью, тем, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, Бог стал как бы неотрывной частью человечества. Но это не все. Слово стало плотью (Ин. 1, 14); мы верим, что не только с душой человека, с его сознанием, с живыми чувствами, с его волей соединилось Божество в воплощении, но что это Божество пронизало и самую плоть, которую Христос воспринял от Девы Богородицы. И об этом мы прикровенно говорим, когда верим и исповедуем, что тело Христово, лежащее во гробе, не подверглось тлению, – потому что смерть Христова была разрывом между человеческой Его душой и человеческим телом, но не была отделением ни души, ни тела от Божества. Это тело было пронизано Его Божеством, также как Его душа человеческая, нисходя в ад, сияла славой этого Божества и исполнила ад вечным светом, разогнав навсегда страшную тьму отсутствия Божия.

Митр. Антоний Сурожский

Иконография праздника Рождества

В иконографии Рождества Христова присутствует ряд персонажей «второго плана», появившихся под влиянием как Предания, так и апокрифических источников. Изображения волхвов и пастырей основаны на евангельском повествовании, а также на текстах апокрифов (Протоевангелие Иакова, Евангелие Псевдо-Матфея). Основные сюжеты

с присутствием мудрецов – это беседа с Иродом, поклонение Богородице и Младенцу, путешествие со звездой, возвращение в свои страны. В тексте Евангелия от Луки описаны эпизоды Рождества Христова, известные как «Благовестие пастухам» и «Поклонение пастухов».

Богоматерь созерцает тайну, подперев голову рукой, что мы видим на многих Синайских иконах. Ниже, посреди иконописных горок, сидит в задумчивости Иосиф, рядом с ним стоит пастух. Можно предположить, что пастух подошел к Иосифу с вопрошанием о произошедшем чуде. Вместе они размышляют над тайной воплотившегося Христа. Пещеру, в которой произошло чудесное Рождество, осеняет звезда, показавшая путь к Младенцу; на поздних иконах иногда вместо звезды изображается Святой Дух, сходящий вниз из верхнего сегмента иконы.

Раннее предание сообщает о том, что в Вифлееме были две прилегающих друг к другу пещеры, в одной из которых Богоматерь родила Спасителя, а в другой положила Его в ясли. Арка входа в пещеру с решеткой изображена на ампуле (сосуде для святого масла) из церкви святого Иоанна Крестителя в Монце (VI–VII вв.). Помимо основных персонажей события – изображения вола и осла, которые вкупе с контуром арки переносят нас в Вифлеемскую пещеру.

Очень рано появился отдельный сюжет, связанный с праздником Рождества, – «Поклонение волхвов». Волхвы приносят в дар Христу золото, как царю, ладан, как Богу, и миро, как смертному человеку, – в Евангелии не говорится о числе пришедших на поклонение мудрецов, но оно увязывается с числом даров, описанных в Священном Писании.

Волхвы изображаются в коротких туниках, широких персидских штанах. На головах – фригийские – маленькие, закрывающие только верх головы, – шапки с высокой, но узкой тульей, порой похожей на помпон. Иногда одежды орнаментированы: оформление одеяний подчеркивает восточное происхождение волхвов. В западной традиции волхвы еще называются царями и бывает, они одеты в царские одежды, а на их плащах орнаменты в виде лилий, как на императорских мантиях. В позднейших русских иконах на головах волхвов городчатые венцы, – с ними они и скачут на конях. Сами конные изображения волхвов чаще всего и встречаются на русских иконах.

Пришествие волхвов хронологически произошло несколько позже поклонения пастухов, но в христианском искусстве допускалось совмещение событий. Волхвы, так же как и пастухи, нередко стоят по обе стороны Богоматери и Младенца. А вот изображение путешествующих волхвов вверху иконы в полной мере канонично: волхвы скачут за звездой, скажем, к Иерусалиму, где их выслушает Ирод и предпримет затем страшные действия – прикажет убить младенцев в пределах Вифлеемских «от двух лет и ниже» (Мф. 2: 16).

На русских иконах XV–XVI веков все поле иконы покрыто «горками». На этих горках живописно, буквально как орнамент, располагаются фигуры пастухов, Иосифа, волхвов. Изображения мудрецов мы видим иногда на самих горах, иногда вверху, над их вершинами – посреди или напротив благовествующих ангелов. В храме Рождества Богородицы села Анискино композиция вытянута по горизонтали, благодаря чему все персонажи объединены с центром композиции, старец Иосиф сидит в своей обычной задумчивой позе, но очень близко к пещере Рождества, напротив повитухи (сцена «Омовение Младенца»).

Иконописец Василий Архиповский изобразил на прориси 1809 года (Государственный исторический музей) симметричную композицию, в которой праведный Иосиф находится напротив повитухи, только сюжет с Иосифом совсем иной. Иосиф спит, а рядом с ним стоит ангел и предупреждает его в сонном видении о том, чтобы он взял «Мать Младенца» и отправился в Египет. Эта прорись имеет двойное название: «Рождество Христово – Поклонение волхвов».

После дней торжественного, но при этом смиренного принятия поклонения волхвов, Богоматерь с Иосифом бегут в Египет. На больших развернутых иконах Рождества Христова мы видим этот сюжет. Согласно Протоевангелию Иакова, Ангел является во сне Иосифу и затем Святое семейство держит путь в Египет. Для Богоматери в этом сюжете найдены особенные иконографические нюансы: она сидит верхом, держа Младенца на руках, и кормит Его – взгляд Богоматери обращен к человеку, к зрителю. Страна фараонов изображена в виде града, рядом – персонификация Египта: женщина в царских одеждах, с поклоном принимающая путников. Все темы, связанные с историей Рождества Христова, неслучайны для иконописного образа: художники разных веков духовно размышляли над изображениями Рождества Христова. Пожалуй, нет ни одного праздника, который бы имел такое обширное иллюстративное наследие: квинтэссенцией подобных размышлений уже в Новое время являются известные «подробные» западные вертепы.

Сюжет поклонения волхвов выглядит на византийских памятниках весьма церемонно и празднично: волхвы, одетые в парадные одежды, торжественно преклоняют колена, преподнося драгоценные сосуды Богоматери, представленной как Царица Небесная. Русские памятники имеют иное звучание. Изображения волхвов и пастырей сближаются: волхвы нередко одеты так же, как молодые пастухи. Хотя изображение фригийских шапок было введено в икону, чтобы показать, что волхвы – чужеземцы, но бывает, что и пастухи одеты в эти нарядные головные уборы. Русские иконописные памятники показывают единство, общность персонажей через это их внешнее сходство – ведь все они пришли поклониться Младенцу Христу.

Жанна Курбатова

Никольский благовестник № 2 (558)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 13 января 2024 г.

Крещение Господне

Сегодняшний день на языке церковного Устава именуется Богоявлением. Это означает, что мы празднуем явление Бога миру, явление Бога роду человеческому. Известно из Священного Писания, что Бог являлся праведникам и в Ветхом Завете; но совершенно особым образом Он является на берегу реки Иордан, открывая этим явлением Новый Завет. Он дает нам ведение, знание того, что Бог есть Троица. Мы слышим и читаем запечатленные в Евангелии слова, которые раздались в момент Крещения Спасителя: *«Ты еси Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»* (Мф. 3:16). Мы видим Спасителя, погружающегося в воды реки Иордан, – второе Лицо Святой Троицы; и Дух Божий в виде голубя – третье Лицо Святой Троицы – присутствует при этом дивном явлении Бога роду человеческому.

Совершенно особым образом Бог явил Себя в Сыне Своем. Нашим ограниченным умом трудно представить, как всемогущий Творец Вселенной принял человеческую плоть, стал одним из нас – и плоть человека не знатного, обладающего властью, но лишеного всякой власти. Иисус из Назарета являет Себя как человек в самом низу общественной лестницы, лишенный всякой человеческой поддержки и всякой человеческой силы; и, конечно, в этом – величайший Божий замысел, ведь Господь, несмотря на гонения, муки, страдания и крестную смерть, силой Своего Божества не мог быть побежден ни людьми, ни дьяволом.

Господь выходит великим победителем из этой миссии спасения, которую осуществил, явившись роду человеческому. Потому что Он – Бог Всемогущий, и именно тогда, явившись на берегу реки Иордан в образе обычного бедного человека, Господь всем нам указывает на то, что любая человеческая сила есть сила относительная. Единственная сила, имеющая абсолютное значение, т.е. простирающаяся на все сферы не только человеческой жизни, но и на всё существование Вселенной, есть сила Божия.

Вот и сегодня многим, кто опьянен успехами человеческого разума, кто высокомерно думает, что человеческие достижения полностью ниспровергают идею Бога, невозможно понять, почему Бог пришел в этот мир, приняв образ слабого, уязвимого человека. Более того, этот слабый уязвимый Человек на протяжении всей своей земной жизни отрекается от

того, чтобы опираться на какую-то человеческую или даже сверхчеловеческую силу, как предлагал Спасителю диавол во время искушения. Но в одном Лице Господа и Спасителя роду человеческому и всему миру были явлены две природы, Божественная и человеческая...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Когда празднуется Крещение Господне?

Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по н.ст. (6 января по ст.ст.). 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.

Отдание праздника – последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым богослужением, более торжественным, чем в обычные дни попразднства.

События Крещения Господня

После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: *«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»*. Но Христос уверил его, что *«надлежит нам исполнить всякую правду»*. Во время крещения *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!* (Лк 3:21-22).

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

В двух Евангелиях – от Матфея и Луки – мы читаем, что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней (прообраз Великого поста), чтобы подготовиться к миссии среди людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель остался крепок и отринул лукавого (так называют диавола).

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.

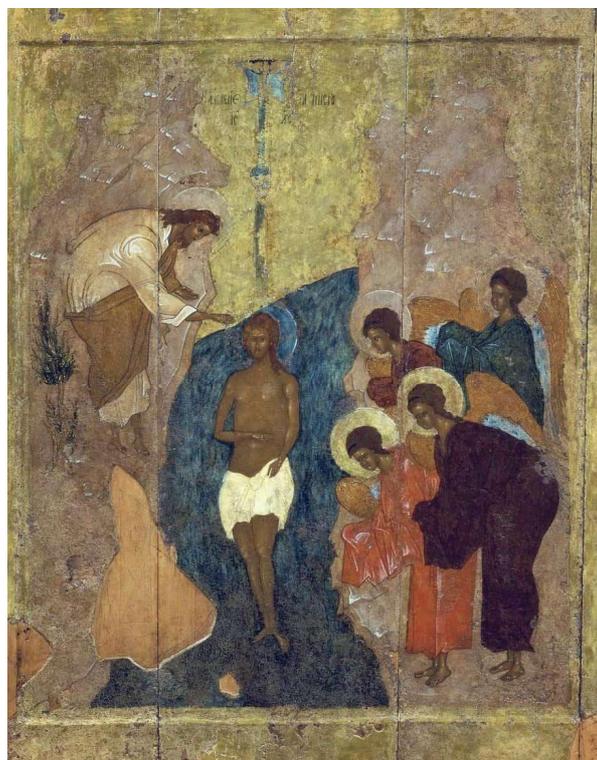
Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения – в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие – Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

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. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоемах.

Иконография Крещения Господня

На раннехристианских изображениях событий Крещения Господня Спаситель предстает перед нами юным и без бороды; позднее Его стали изображать взрослым мужчиной.

С VI-VII веков на иконах Крещения появляются изображения ангелов – чаще всего их три и они стоят на противоположном от пророка Иоанна Предтечи берегу Иордана. В память о чуде Богоявления над стоящим в воде Христом изображают островок неба, из которого к Крещаемому нисходит голубь в лучах света – символ Святого Духа.

Центральные фигуры на всех иконах праздника – Христос и Иоанн Креститель, который возлагает десницу (правую руку) на голову Спасителя. Десница же Христа поднята в благословляющем жесте.

Особенности богослужения Крещения Господня

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная особенность богоявленского богослужения – это освящение воды. Воду освящают два раза Чином Великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой: накануне праздника, 18 января, в Крещенский сочельник, и в день Богоявления, 19 января.

Народные традиции праздника Крещения Господня

На Крещение совершали великое водосвятие. Причем два раза. Первый – в Крещенский сочельник. Воду освящали в купели, которая стояла в центре храма. Второй раз воду освящали уже в сам праздник

Крещения – в любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали «иордань» – прорубь в виде креста или круга.

В день Крещения после Литургии люди шли к проруби крестным ходом. Священник служил молебен, три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на воду Божие благословение. После этого все сельчане набирали из проруби святую воду.

<https://foma.ru>

Празднование Крещения Господня в Якутии

Традиция крещенского купания древняя, но довольно трудоемкая для Сибири, так как подразумевает особые приготовления. Нужна специальная техника, ведь толщина льда – больше метра. Топорами вырубить лунку невозможно, так как она моментально начнет замерзать. Когда мы снимаем палатку, лунка (а мы их делаем в форме креста) замерзает всего за полтора часа. Поэтому мы устанавливаем палатку с подогревом и застилаем ее сеном, чтобы было не холодно вставать босыми ногами.

Учитывая толщину льда и глубину реки, чтобы не опасаться за жизнь людей мы устанавливаем в воде деревянный щит, который держится на замороженных в лед цепях. Окунаясь, человек становится ногами на этот щит и оказывается как бы в небольшой щели, прорубленной во льду, так что все безопасно, никакое течение его не унесет.

С каждым годом желающих участвовать в крещенском купании становится все больше. В первый год мы сделали купель на Зеленом Лугу, относительно недалеко от берега реки Лены. Тогда окунулось меньше 500 человек, и мы были уверены, что на следующий придут где-то 500-600, а пришло полторы тысячи!

Местные жители – якуты, эвенки – поддерживают традицию. Было даже так: 19 января покажут по телевизоры сюжет про Крещение, а 20 января местные идут окунаться. Сотрудники МЧС уже палатку сворачивают, говорят: «Куда же вы?». – «А мы так скупаемся!». И действительно: раздевались, окунались и одевались, без всяких палаток с подогревом. Якуты не боятся морозов, много времени проводят на улице. Бывает, из-за сильных холодов в школе отменяют занятия, чтобы дети не выходили на улицу, а они выбегают во двор играть в снежки: уроки-то отменили.

А с морозом у нас очень интересно. С каждым годом он становится все меньше и меньше. И это хорошо: приходит столько народу, что образуются очереди, а на морозе в очереди не очень-то постоишь. Сейчас вот на Крещение обещали –30 градусов, для нас это просто теплынь. Солнце сильное, яркое...

Епископ Зосима (Давыдов)

Проповедь в праздник Обрезания Господня, и день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской

Сегодня наша Церковь наряду с праздником Обрезания Господня совершает память святителя Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийского. Церковь неслучайно с таким торжеством совершает память этого великого подвижника – он был удивительным человеком. Церковь назвала его вселенским учителем. Таковых было еще двое – святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Три великих подвижника, три столпа, которых наша Церковь особо выделила из целого сонма святителей и учителей.

Святитель Василий Великий родился около 330 г. в той самой Кесарии, в которой со временем стал епископом. Он происходил из благочестивой семьи, где воспитывали девять детей. Многие члены семьи со временем были прославлены Церковью. Близкие родственники святителя Василия Великого: его дед и бабушка пострадали от Диоклетианова гонения, его мать и сестра были прославлены как подвижницы. И сам святитель Василий Великий со временем был прославлен Церковью как великий учитель.

Святитель вначале учился в Афинской философской школе, затем окончил Афинский университет. Собрав всю премудрость века своего, он стал одним из самых образованных людей того времени. Наряду с философскими науками изучал и медицину, и математику, и физику, что очень хорошо видно в письмах, которые он оставил нам. Там открываются не только глубокие познания сего мира и души человека, но и очень хорошо видно насколько, он был ярким проповедником, открытым, добрым человеком. Он находился в переписке со многими знаменитыми людьми: не только с церковными учителями, священниками, епископами, но и со многими мирянами, и во многом был примером для людей.

По окончании университета святитель Василий Великий решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он отправляется в Египет, который в те времена явил миру подвиг монашествующих людей. Это преподобные Антоний Великий, Макарий, Пахомий. Святитель Василий Великий со многими из них встречался, беседовал. Жизнь подвижников настолько поразила его, что и он решил посвятить себя служению Церкви и Богу.

Вернувшись домой, святитель через некоторое время возвращается в Иерусалим и там принимает Крещение. В те времена традиции Церкви говорили о том, что человек принимал Крещение уже в зрелом, сознательном возрасте. И бывало так, что человек многие годы ходил в храм, был в числе оглашенных, но принимал Крещение, достигнув лишь совершенного возраста.

Когда святитель Василий учился в Афинской школе и университете,

у него завязалась дружба со многими будущими знаменитыми учителями, философами и святителями. Например, святитель Григорий Богослов – знаменитый Патриарх Константинопольский. Именно в Афинском университете они познакомились и долгие годы, до самой смерти святителя Василия Великого, дружили.

Приняв Крещение, святитель Василий возвращается в свой родной город Кесарию. В те времена это был очень большой город, столица целой провинции. И будущий святитель начинает проповедовать с церковной кафедры. Но яркость его проповеди, его глубочайшие познания в науках, возбуждали в людях не только веру, но и зависть.

И вот будущий святитель уходит в пустыню. Несколько лет он живет на берегу пустынной реки в горах в монашеском братстве: спит на голой земле и питается одними сухарями. Вместе с ним подвизался его брат – будущий святитель Григорий Нисский. Некоторое время вместе с ними подвизался и святитель Григорий Богослов. Их небольшой монастырь был настоящим рассадником благочестия. Проведя годы в этой пустыне, святитель возвращается в Кесарию. Туда его вызвал архиепископ, который попросил у святителя прощение и сделал его своим преемником.

Церковь в то время была смущаема многими ересями, особенно она страдала от ереси арианства. Ариане учили, что Христос есть не Творец всего живого видимого и невидимого, а творение Божие. Конечно, Православная Церковь не могла с этим согласиться. И святитель Василий Великий становится обличителем этой ереси. Надо сказать, что многие последователи ереси арианства были людьми высоко образованными и пытались на философском уровне доказать свою правоту. Но были и те, кто в простоте душевной принимал еретическое учение, особенно не разбираясь в том, о чем оно говорило.

В те времена многие люди, не вникая серьезно в глубину церковного учения, воспринимали церковные споры как возможность доказать свою правоту. И воины, и домохозяйки, и простые крестьяне спорили о тех вещах, о которых даже страшно говорить. И святитель Василий Великий, понимая, что многие увлечены ересью арианства не по убеждениям, а по примеру других людей, пытается исцелить Церковь. Святитель обличал тех, кто закосневал в ереси, а тех, кто сомневался, убеждал и возвращал на правый путь.

Вокруг себя он собирает единомышленников, и, будучи архиепископом Кесарии, в подчинении которого находилось почти пятьдесят архиереев, активно начинает заменять еретичествующих на православных, поставляет благоговейное, умное, образованное духовенство, и в короткое время его архиепископия становится полностью православной.

Церковь нам сохранила предание о том, как византийский император Валент, который отправлялся в персидский поход, проходя через

Кесарию Каппадокийскую, воспылил гневом и раздражением на святителя Василия Великого. Ибо император также придерживался арианской ереси. Придя в столицу Востока, он приказал арестовать святителя, чтобы отправить его в ссылку. Узнав об этом, святитель сказал, что не боится никаких угроз, ибо Бог везде один. И куда бы его ни направили, он везде найдет Христа. Если его придадут пыткам или каким-нибудь истязаниям, он также примет это со смирением и радостью. Правда, изможденный болезнями подвигами монашества, святитель говорил, что ничего вынести не сможет, а сразу умрет, но все же не боится никаких испытаний.

Когда слуги императора пришли в храм, где совершал богослужение святитель Василий Великий, и увидели то благоговение, то величие, с которым совершал он службу, они не посмели арестовать его и император изменил о святом свое мнение. Святитель остался управлять своей архиепископией и сделал очень многое, чтобы со временем ересь окончательно была побеждена и Православие восторжествовало.

Во многом благодаря трудам именно святителя Василия Великого Второй Вселенский собор, который был собран в 380 г., полностью утвердил православное вероисповедование и тот самый Символ веры, который сегодня мы воспеваем на каждой Литургии.

Святитель Василий Великий год не дожил до этого торжества Церкви. В 379 г. он преставился ко Господу в возрасте 49 лет. Конечно, для Церкви Христовой это была великая потеря, но и одновременно приобретение, ибо фактически сразу после своей смерти он был прославлен в лике святых и до сегодняшнего дня мы почитаем его как великого учителя, святителя, наставника Церкви.

Мы должны также помнить, что святитель Василий Великий наряду со своими богословскими трудами является еще и составителем Божественной Литургии, которую сегодня мы с вами совершали. В первые века христианской истории во всех пределах и концах Церкви православной христиане совершали Евхаристию, но канон богослужебного последования везде был разный. Смысл был везде одинаков, но некоторые особенности отличали Александрийскую Церковь от Римской, Кесарийскую от Иерусалимской. Со временем сложилось богослужебное последование Литургии.

Сегодня Литургия святителя Василия Великого совершается десять раз в году – в канун Рождества Христова и Крещения Господня, в день памяти святителя Василия Великого и каждый воскресный день в течение Великого поста, а также в Великий Четверток и в Великую Субботу. Литургия Василия Великого отличается по своему масштабу от Литургии Иоанна Златоустого – в ней более всего раскрывается смысл Евхаристии.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий

Никольский благовестник № 3 (559)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 20 января 2024 г.

Татьянин день – день Российского студенчества

В 2005 году 25 января – Татьянин день – был официально объявлен Днем Российского студенчества. Он широко отмечается студентами не только в России, но и в странах СНГ.

Родилась святая Татьяна в Риме около 200 года по Р.Х. Будучи дочерью римского консула, принадлежа к римской аристократии, Татьяна завершила свою жизнь мученически.

Связь святой Татьяны и студенчества неожиданна и проста.

Во времена Пушкина имя Татьяна было простонародным. К началу XIX века оно давно перестало быть популярно среди дворян и Татьянами своих детей чаще называли купцы и крестьяне. А вот веком ранее, имя Татьяна было распространено именно среди дворянства, ведь так звали одну из младших дочерей первого русского царя Михаила Федоровича Романова.

Царевна Татьяна Михайловна пользовалась уважением своего брата Алексея Михайловича. В пору конфликта она пыталась примирить царевну Софью и Петра, она даже была крестной матерью царевича Алексея. Но еще больше великая княжна Татьяна Михайловна прославилась тем, что в 1691 году передала в дар Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю ковчег с мощами – десницей мученицы Татьяны. С тех пор святая мученица Татьяна стала считаться покровительницей обители.

12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна удовлетворила и подписала прошение графа Ивана Ивановича Шувалова (составленное на основании проекта М.В. Ломоносова) об открытии в Москве нового учебного заведения. 23 апреля 1755 года в Москве был открыт Университет.

В 1786 году на Моховой улице появляется главный корпус Университета. Пятью годами позже левый флигель здания отдан под домовую церковь. Церковь была освящена в 1791 году в честь святой мученицы Татьяны. Так 25 января (совпадает с окончанием экзаменационной сессии) и 7 мая (проходят Ломоносовские чтения) стали знаковыми днями для Московского Университета, а мученица Татьяна стала покровительницей студенчества.

После революции Татьянин день стал забываться. Декретом Наркомпроса 1919 года храм закрыли, а в январе 1995 года храм был

возвращен Русской Православной Церкви.

О чем же сегодня должна сказать Церковь, в день памяти св. мц. Татианы, взирая на ее образ и обращаясь к студентам, т.е. к молодым людям, получающим высшее образование?

Что есть высшее образование по существу? Накопление и обработка информации? Трамплин для будущей карьеры? Престижное времяпрепровождение? Долгожданная «взрослая» жизнь в отрыве от родителей? Время «настоящей» свободы от каких бы то ни было ограничений? Период, когда молодому человеку говорят «бери от жизни все»?

Образование и красота в греческом языке – однокоренные слова. Образованный человек – это красивый человек. В великом и могучем акцент немного смещен, но и нам тоже есть, что сказать.

Образование – это формирование определенного образа в человеке, определенного мировоззрения, определенных взглядов на самое главное в жизни. Иными словами, образование – это созидание личности. Это важнейший период в жизни человека, значение которого переоценить невозможно.

Именно поэтому на молодежь так внимательно и пристально смотрят и ангелы и демоны. Правительства, различные международные фонды и организации, многочисленные масс-медиа, разведки и спецслужбы всего мира. Именно поэтому вопросы, связанные с государственной политикой в области образования, являются стратегическими, поскольку определяют духовный, социальный, экономический и даже географический рельеф страны на ближайшие 10–20 лет.

Все прекрасно понимают, что образование – это одно из самых долговременных капиталовложений. Прибыль будет только через долгие годы, но зато какая! Зададим себе вопрос – что и куда мы инвестируем? Какой мы хотим видеть нашу страну через 10–20 лет? Каким мы хотим видеть наш народ через эти десятилетия? Разные люди, разные сообщества и организации по-разному отвечают на этот вопрос и именно поэтому за молодежь идет битва.

Прекрасно осознавая эти процессы, Русская Православная Церковь возвышает свой голос и предупреждает об опасностях слепого копирования чужих схем и конструкций, экспериментов с сомнительной мотивацией в области образования.

Церковь также предупреждает, что знания сами по себе – это инструментарий, воспользоваться которым можно очень разными способами. И без нравственного закона в сердце, без моральной платформы, построенной на заповедях Божиих, скальпель в руках хирурга очень быстро превращается в нож доктора Менгеле.

Наконец, обращаясь к молодежи, к студенчеству, Церковь говорит,

что жизнь – это не полка супермаркета, с которой можно взять любой товар, при желании в кредит, и воспользоваться им. Если не понравился – вернуть. Церковь утверждает, что жить в мире всевозможных свобод (от совести, от обязанностей, от ответственности и т.д.) и быть истинно свободным – это очень разные вещи.

Церковь также говорит о самом невозобновляемом и невозстановимом ресурсе студенческой поры – о времени. Время – безусловно ценностная категория, его отпущено совсем немного и за каждый день, проведенный впустую, надо будет дать отчет Тому, Кто время сотворил. Вы не имеете права терять драгоценное время, сидя у окна и припевая «I'm spending my time, watching the days go by».

И в заключение хотелось бы сказать вот что. Сегодня, как никогда, важна роль православных верующих профессоров, преподавателей и студентов. Вас – меньшинство. Но в условиях сражения за молодежь, т.е. за наше будущее, каждый православный верующий человек становится на вес золота. Господь говорит: «*вы – соль земли*» (Мф.5,13).

Основная функция соли в древности – это защита от тления, от порчи. В условиях тоталитаризма политкорректности и морального релятивизма, глумления над нравственными и смысловыми ценностями, вы должны стать центрами кристаллизации в насыщенном растворе, свидетельствуя о Христе всеми доступными методами. В первую очередь – высококачественным преподаванием и высококачественной учебой.

Святейший Патриарх в своем слове в этот день год назад сказал: «образ святой мученицы Татианы завораживает». Так пусть же ее образ, образ молодой, прекрасной, образованной девушки, всем сердцем, всей душой, всем разумением возлюбившей Христа, станет знакомее, ближе, роднее как можно большему количеству преподавателей и студентов, приводя их к Тому, Кто есть «*Путь, Истина и Жизнь*» (Ин.14, 6)».

<https://proza.ru/2016/01/24/2026>

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии (память 27 января)

Святая равноапостольная Нина была родственницей патриарха Иерусалимского, а с другой стороны – племянницей великомученика Георгия Победоносца. С ранних лет она воспылала любовью ко Христу и Его Церкви. Узнав, что на севере от Палестины, в которой она проживала, имеются народы, еще не познавшие истинной веры, поклоняющиеся ложным богам, она очень скорбела, что те народы не знают Христа. Когда однажды она молилась в Иерусалимском храме, чтобы Господь то устроил, ей явилась Божия Мать и дала крест из виноградной лозы и свиток с изречениями из Священного Писания,

благословив ее идти на проповедь. Обвив святой крест прядью своих волос, с этим драгоценным даром Богоматери она пошла на север. Проходя через Армению, она остановилась на некоторое время в монастыре, возглавлявшемся игуменьей Гаянией. Какое-то время она прожила там, а затем пошла дальше к Грузии. Вскоре после ухода ее из монастыря все монахини, числом более тридцати, были преданы мученической смерти, а Нина была сохранена Провидением Божиим для будущей проповеди. Придя в Грузию, она сначала жила отшельницей, никем не замечаемой. Когда однажды совершалось празднество в честь одного языческого божества, она, глубоко скорбя об ослеплении народа, горячо молилась Богу, и вдруг внезапная буря с грозой сокрушила идола, который вдребезги разбился. Народ, приписывая то неизвестной прищелице, готов был убить ее, но она сохранена была десницей Божией.

Продолжая жить у одной вдовы, она своими молитвами исцелила нескольких больных, и весть о том пронеслась по окрестностям. В то время заболела царица, и Нина также исцелила ее. Многие иверийцы уверовали во Христа и приходили ко святому крещению. Крестилась и сама царица. Еще прежде, находясь в Иерусалиме, св. Нина слышала, что, по Преданию, хитон Христов, сотканный Божией Матерью и доставшийся по жребию одному из воинов во время распятия Христова, был им перенесен в Грузию. Находясь здесь, св. Нина хотела найти его и узнала, что он погребен был с сестрой сего воина, но где и в каком месте – к тому времени уже забыли. В то время в одном месте рос большой кедр, от которого исходило сияние. Нина подумала, что, вероятно, под тем кедром находится хитон Господень, и после усердной молитвы действительно обрела его под тем кедром.

Чудеса и исцеления, совершавшиеся от него, еще более укрепили проповедь св. Нины. Нина обходила разные области Иверии, куда прибыли православные, посланные из Греции, священники и архиереи. И святой Нине было дано увидеть Иверскую страну, просвещенную светом Христовым. В течение последующих веков Грузия, подвергавшаяся нападениям враждебных христианству народов, сохранила в чистоте Православие и до сего дня глубоко чтит св. Нину как свою просветительницу.

Так юная, слабая телом, но сильная духом Нина совершила великое дело, просветив верою во Христа не знавший Христа народ. Пришла она туда, ничего не имея, кроме креста и свитка, данных ей Божией Матерью, и одежды, которая была на ней. Все то совершила она силою своей веры, и молитвою непрестанною, и неустанными трудами с помощью Христа, знавшего ее любовь к Нему и чистоту ее сердца. Не обладая учеными знаниями и никакими сокровищами, она спасла от мрака заблуждения и привела к Свету Истины целый народ.

Это назидательный пример для христиан всех поколений того, что может сделать сильная вера и ревность к ней. И ныне имеется много не знающих Христа и не живущих по Его учению. Как нужна нам хоть часть того усердия к молитве, которое имела св. Нина.

В Америке проповедь Православия началась 150 лет назад, в частности, просвещение язычников на Аляске прп. Германом. И теперь проповедь нужна не только язычникам, но еще больше тем, кто были уже крещены и именуют себя православными. Если мы сравним нашу жизнь с тем, что говорится в Евангелии, или даже с той несовершенной жизнью, которая в последнее время держалась в нашем Отечестве, – как далеко ушли мы от того, что нужно христианину! Хотя мы имеем все в этой жизни, мы сей час полностью отошли от всякого благочестия, которым держалась Святая Русь. Часто стыдимся мы именовать себя русскими, нашими подлинными именами, чтобы не показать, что мы принадлежим к православному русскому народу. Свои обычаи, проникнутые духом Православия, мы меняем на обычаи не только чуждые, а даже враждебные христианству. Хотя мы строим прекрасные храмы, посещаем ли мы их в достаточной мере? И часто пустуют они даже в великие праздники не в силу необходимости, а добровольно; больше того, в дни и кануны, предназначенные Церковью для молитвы и богослужения, устраиваются увеселения лицами, именующими себя православными, ложно прикрывающимися благими целями. Тем люди отвлекаются от самого главного, что необходимо христианину, от молитвы, через которую он общается с Богом.

Проводя праздники, как обычные дни, или, еще хуже, проводя их в различных увеселениях и развлечениях, мы духовно умираем и легко поддаемся всяким порокам. Особенно губительно то для молодежи, ибо, имея пред собою только плохие примеры, она совершенно отойдет от православного благочестия, и может сбыться над нами грозное слово из Священного Писания: *«Многие придут с востока и севера, запада и юга и возлягут в Царствии Божию, сыны же Царствия изгнаны будут вон»* (см.: Мф 8, 11). Да не будет того! Мы радуемся приходу других народов к Церкви Христовой, но скорбим об уходе народа, который называется богоносцем и считался хранителем веры Христовой. Да возродится же в нем снова православная вера и благочестивая жизнь, согласная с нею!

Свт. Иоанн, архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский

Икона Божией Матери «Млекопитательница»

(празднование 25 января)

На этой иконе (греч. Γαλακτοτροφούσα «Галактотрофуса») Богородица изображена кормящей грудью Младенца Иисуса. Вначале она находилась под Иерусалимом, в лавре святого Саввы Освященного.

Перед своей смертью Савва говорил послушникам, что однажды его Лавру посетит паломник из Сербии, также носящий имя Савва. Ему и должна быть передана икона Божией Матери «Млекопитательница». Святой Савва Освященный почил в четвертый год царствования Юстиниана Великого (527-566).

Прошло шесть веков, а икона по-прежнему находилась в Палестине, в Лавре Саввы Освященного. Наконец, как и было предсказано, в XIII веке в Лавре появился Савва, архиепископ Сербский. Монахи Лавры отдали святому Савве Сербскому завещанную ему святую иконы Пречистой Девы. Когда же архиепископ Сербский молился у гроба своего небесного покровителя – Саввы Освященного, стоявший тут же игуменский жезл преподобного неожиданно упал на пол, а икона Пресвятой Богородицы, стоявшая до того неподвижно, вдруг несколько раз наклонилась...

Через некоторое время святой Савва покинул Святую землю и из Палестины отправился в Сербию; по пути он посетил Афонскую Хиландарскую обитель. Там же, при Карельской келье монастыря Хиландар святым Саввой Сербским была оставлена икона Небесной Девы.

Икона Божией Матери «Млекопитательница» была поставлена святым не по обычаю, слева от царских врат, а справа. На ней по краям одежды Божией Матери имеются слова канона, написанные на греческом языке – это слова тропаря, который в славянском переводе размещен на позументах левой стороны одежды Пресвятой Девы.

В настоящее время оригинал святыни, особо почитаемой православными сербами, хранится на Афоне.

Обретение первой российской (Крестогорской) «Млекопитательницы» относят к 1650 г. Она была обнаружена на высоком дереве в урочище Крестогорск в 20 верстах от Минска. На месте ее явления был построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором она и была помещена над царскими вратами. Чтобы верующие могли к ней приложиться, был устроен особый механизм для спуска иконы вниз.

Решением Священного Синода от 26 декабря 2019 года (журнал № 163) был утвержден текст акафиста Пресвятой Богородице пред Иконой Ее «Млекопитательница».

Икона Божией Матери «Акафистная» (Хиландарская) (празднование 25 января)

Перед тем как сказать о главной Акафистой иконе, необходимо напомнить читателю о том, что существует икона Божией Матери «Акафистная» («Похвалы Пресвятыя Богородицы») из Афонского

Дионисиатского монастыря, написанная святым апостолом и евангелистом Лукой разноцветной мастикой и воском. Эта очень небольшая икона (размеры ее – в высоту 33 см и в ширину 27,5 см), празднуется в субботу на пятой неделе Великого поста.

Еще одна икона этого же наименования прибывает на Афоне в монастыре Зограф, в церкви Успения. Ее другое название – «Предвозвестительница».

Данных о появлении собственно «Акафистой» (Хиландарской) иконы на Афоне и истории прославления этого образа не сохранилось. Первое упоминание о ней в монастырском предании относится к концу XII века, когда святым Саввой Сербским по откровению от иконы были обретены сокровища и завершено строительство обители. Однако ни в одной из редакций жития святого Саввы подтверждения этому рассказу не содержится. Указание на «Акафистную» икону можно найти в эпилоге «Сказания о чудесах от Иконы Богоматери Троеручицы», где идёт перечисление чудотворных монастырских Икон. В нём указано: «Друга [Икона], иже святому Саввы злато показа, в земле сокровенно».

Иконографический тип образа – «Умиление». На ней Господь-Богомладенец изображен слева от Божией Матери с опущенной вниз левой рукой и благословляющей правой, в которой Он держит свиток. Правой рукой Дева Мария поддерживает Господа за правое плечо.

В настоящее время икона Пречистой Богородицы «Акафистная» находится в соборном храме Введения Пресвятой Богородицы сербского Хиландарского монастыря.

Относительно названия чудотворного образа существуют две версии. По мнению епископа Порфирия (Успенского), наименование может служить указанием на иконографию композиций рамы чудотворного образа с изображением сцен Акафиста. Однако более вероятно, что в названии образа запечатлелось воспоминание о чтении перед ним во время пожара акафиста Пресвятой Богородице.

Единственным достоверным сообщением об иконе, записанным со слов очевидцев, является история о ее чудесном спасении во время пожара в монастыре в 1837 году (Савва Хиландарец отмечает это событие как начало почитания Акафистой Хиландарской иконы).

* * *

Свято и неукоснительно храните нашу Православную веру как в ее канонах, так и в ее догматах. Приспосабливайте не веру к своей жизни, а свою жизнь – к вере. От истинно Православной веры черпайте все свое счастье. Тогда вы будете истинными сынами Православной Церкви и Господь изольет на вас еще здесь Свои несказанные милости.

Архиеп. Серафим (Соболев)

Никольский благовестник № 4 (560)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 27 января 2024 г.

Путь к Патриаршеству

(1 февраля – день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла)

Святейший Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) – потомственный священнослужитель, родился 20 ноября 1946 года в г. Ленинграде. Его дед Василий Степанович в самый разгар антицерковных гонений по доносу обновленцев оказался в Соловках, а отец Михаил Васильевич в 1934 году был арестован за службу в церкви и пение на клиросе. Старший брат – протоиерей Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, настоятель Спасо-Преображенского собора в г. Санкт-Петербурге.

По окончании 8 класса средней школы В. Гундяев поступил на работу в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где и проработал с 1962 по 1965 год в качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением в средней школе.

После окончания средней школы в 1965 году поступил в Ленинградскую Духовную семинарию, а затем в Ленинградскую Духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году.

3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, а 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же года – во иеромонаха.

С 1970 по 1971 годы – преподаватель догматического богословия и помощник инспектора Ленинградских Духовных школ; одновременно – личный секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и классный наставник 1 класса семинарии.

12 сентября 1971 года возведен в сан архимандрита.

С 1971 по 1974 годы – представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете церквей в Женеве.

С 26 декабря 1974 года по 26 декабря 1984 года – ректор Ленинградской Духовной академии и семинарии.

14 марта 1976 года хиротонисан во епископа Выборгского.

2 сентября 1977 года возведен в сан архиепископа.

С 26 декабря 1984 года – архиепископ Смоленский и Вяземский – перелом в карьере: за отказ проголосовать против резолюции ЦК

Всемирного совета Церквей, осудившей ввод советских войск в Афганистан, архиепископ Кирилл смещён с должности ректора ленинградских духовных школ и отправляется в "ссылку" в г. Смоленск, где начинает активно возрождать приходскую жизнь.

С 1986 года – управляющий приходами в Калининградской области.

С 1988 года – архиепископ Смоленский и Калининградский.

В Калининградской области церковная жизнь была "на нуле", и за два десятилетия владыка Кирилл её даже не возродил, а фактически создал.

С 13 ноября 1989 года – председатель Отдела внешних церковных сношений (эту высокую церковную должность владыка занимал вплоть до избрания Патриархом. Получив за эти десятилетия широкую известность, в том числе и как популярный телеведущий, автор передачи "Слово Пастыря"), Постоянный Член Священного Синода.

25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита.

27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Кирилла на Патриарший Престол.

1 февраля 2009 года состоялась интронизация (торжественное чинопоследование (богослужение), во время которого совершается возведение на кафедру), и митрополит Кирилл стал шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси.

Что означает облачение Патриарха

Особая одежда говорит о принадлежности священнослужителей к иному Царству – Царству Христовой Церкви. Ведь Церковь, хотя и проходит свое странствие и служение в мире, тем не менее глубоко отлична от него по природе своей.

В наше время по повседневной одежде трудно понять, кем человек работает. Форма требуется только для определённых профессий, например для врачей или военных, чтобы в случае необходимости вы сразу видели, к кому обратиться. Но есть и другие люди, увидев которых, вы всегда поймёте, кто они – это священнослужители.

Если мы посмотрим на Патриарха не за богослужением, обычно он одет в чёрную рясу, на голове – белый куколь, в руке – посох, на груди – образ Божией Матери – панагия. Так же на Патриархе может быть длинная мантия зелёного цвета. Что-то из этой одежды и предметов имеет право носить только Патриарх. Это знаки патриаршего достоинства. По ним мы можем понять, что перед нами не просто священник или епископ, а Предстоятель нашей Церкви.

Ряса – повседневная верхняя одежда монахов и священнослужителей всех степеней. Это длинная, до пола, одежда с широкими, опускающимися ниже ладоней рукавами. Как правило, ряса бывает чёрного цвета и застёгивается на вороте и на поясе.

Слово «ряса» в переводе с греческого значит «вытертая», «лишённая ворса», «поношенная» одежда. Именно такую, почти нищенскую, одежду носили в Древней Церкви монахи. Из монашеской среды ряса вошла в обиход всего духовенства. Свободная длинная одежда с широкими рукавами была распространена на Востоке и является традиционной национальной одеждой многих народов и поныне. Такая одежда была распространена и в Иудее времен земной жизни Спасителя.

Мантия – длинная, спускающаяся до земли накидка без рукавов, с застёжкой только на воротах. Надевается поверх рясы. Слово «мантия» в переводе с греческого значит «покрывало», «плащ». В древности такую одежду носили бродячие философы, учителя, врачи. Впоследствии мантия стала монашеской одеждой. Теперь её носят и епископ, и простой монах.

У простых монахов мантия может быть только чёрного цвета. А епископская, или архиерейская, мантия со временем приобрела ряд отличий и теперь служит знаком епископского достоинства. Она просторнее и длиннее обычной монашеской. У епископов она бывает фиолетового цвета, а у митрополитов – голубого. Цвет патриаршей мантии – зелёный.

На епископской мантии спереди, вверху у плечей и внизу у подола нашиваются «скрижали» – прямоугольники с отделкой по краям и крестами или иконами внутри верхних прямоугольников. В нижних скрижалях могут стоять инициалы епископа. Скрижалями называются каменные доски, на которых были высечены десять заповедей, данных Богом еврейскому народу. Эти заповеди стали основанием ветхозаветной религии, приняли их и христиане. Скрижали на мантии означают, что епископ, управляя Церковью, должен руководствоваться заповедями Божиими.

По всей ширине мантии проходят три широкие двухцветные полосы, называемые «источниками», или «струями». Они символически изображают учение, истекающее из Ветхого и Нового Заветов, проповедовать которое – обязанность епископа.

Клобук

Мантия

Ряса

Подрясник

Епископская мантия

Архиерейская мантия надевается во время торжественных процессий, при входе в храм и в определённых случаях на богослужении. Вообще же, при облачении в богослужебные одежды, мантия снимается.

Куколь – повседневный головной убор Патриарха, в котором он совершает и некоторые богослужения. Означает «капюшон». Поскольку похожие шапочки надевали и на младенцев, то они напоминали монахам о детском незлобии и простоте, которым надо подражать.

Куколь Патриарха белого цвета, он имеет форму круглого колпака, обтянутого наметкой – белой тканью, ниспадающей на спину и плечи. Наметка разделяется на три части. Куколь

с наметкой, которая двумя нижними концами охватывает шею спереди, а третьим спускается на спину, оказывается очень похож на воинский шлем с бармицей. Образ монаха-воина, облачённого в доспехи для битвы, соответствует исконному пониманию христианского монашеского подвига как внутренней духовной борьбы с силами зла.

На лобной стороне и передних концах куколя вышиты изображения шестикрылых серафимов, на вершине патриаршего куколя находится крест. Белый цвет – это символ невещественного Божественного света и душевной чистоты. А образы серафимов – ангелов, стоящих ближе всего к Богу, – показывают верховное положение Патриарха в нашей Церкви.

Панагия – медальон на длинной цепочке с небольшой иконой Богородицы (одно из наименований Богородицы – Всесвятая, по-гречески – «Панагия»). Это отличительный нагрудный знак епископа и возлагается при посвящении в епископский сан вместе с нагрудным крестом. Патриарху, чтобы выделить его среди остальных епископов, полагается носить две панагии и крест. Но

Панагия

Крест

сразу три нагрудных знака Патриарх носит только во время богослужения; обычно на груди у Патриарха мы можем видеть одну панагию.

Жезл – это посох с рукояткой. В древности назначение посоха было вполне определённым: его брали с собой в путь, когда надо было преодолеть пешком большое расстояние. Один из основных символов раннего христианства – пастырь, т.е. пастух. В древности Христа часто изображали в виде Пастуха с посохом, несущего на плечах заблудившуюся овцу. Поэтому и священническое, и епископское служение называется пастырским.

Жезл является символом власти или почётного положения. Епископский жезл, или посох, таким образом, с одной стороны, воплощает идею странничества, проповедничества, а с другой – является символом пастырства, мудрого руководства и власти.

Особенностью русских архиерейских жезлов является сулок – два платка, вложенных один в другой и привязанных к жезлу у верхней перекладины рукояти. Сулок возник из-за русских морозов, во время которых приходилось совершать крестные ходы. Нижний платок при этом должен был предохранять руку от прикосновения к холодному металлу жезла, а верхний – от внешнего холода.

Параман – древняя часть монашеского одеяния, представляет собой четырёхугольник из ткани с изображением креста. По углам к нему пришиты завязки: ленты или шнурки. Надевается он таким образом, что четырёхугольник оказывается на спине, а завязки образуют на груди крест. Параман напоминает о Кресте, который взял на себя инок, пожелав следовать за Христом. Его носят все монахи под повседневной одеждой. Патриарший параман больше, чем обычный, и потому называется великим. Он одевается Патриархом поверх подрясника только перед богослужением.

Омофор – широкая лента с вышитыми крестами, лежащая на плечах (с греческого так и переводится – «наплечник»). Символизирует заблудшую овцу, найденную пастырем. Христа часто изображали в виде пастуха, несущего на плечах овцу.

Саккос – длинная и широкая верхняя одежда, обычно не сшитая по бокам. Ее название происходит от древнееврейского «саккус» – «рубище» и напоминает о смирении Христа. После учреждения патриаршества в 1589 г. саккос стал облачением Московских патриархов. С 1705 г. его носят все архиереи Русской церкви.

Жезл

Малый омофор

Саккос

Что означают две змеи на посохе патриарха Русской Православной Церкви?

Посох (греч. патерисса; от патер – «отец») патриархов и архиереев – символ пастырской власти над пасомыми и знак отеческого попечения о них. Он напоминает им о главных их обязанностях: вести вверенную им паству путем спасения, сохранять единство, возвращать заблудших и отгонять от стада духовных волков.

Сверху посох увенчивается крестом, напоминающим о том, что архипастыри должны пасти словесное стадо по примеру Пастыреначальника, во имя и славу Иисуса Христа. Изогнутые змеи на архиерейском посохе, взаимно обращенные одна к другой, знаменуют мудрость пастырской власти (см.: Мф. 10: 16). Появились они в России при патриархе Никоне. Заимствован этот символ с христианского Востока.

Вторая и третья стража – это который час?

Ночь у евреев разделялась на три стражи: ночную, полуночную и утреннюю, а после вавилонского плена они стали по греко-римскому обычаю делить 12 часов ночного времени (от 6 часов по полудню до 6 часов по полуночи) на четыре стражи. Они назывались: вечер, полночь, пение петухов, утро: Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру (Мк. 13:35). Спаситель назвал все четыре стражи, чтобы показать, что хозяин дома может прийти в любое время ночи. Иногда при названии стражей использовали порядковое числительное. Например, четвертая стража: В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю (Мф. 14:25).

Время этих страж измерялось по 3 часа: с 6 до 9 ч. вечера; с 9 ч. вечера до полуночи; с полуночи до 3 ч. утра; с 3 до 6 ч. утра. Римские солдаты сменялись каждые три часа. Следовательно, вторая стража начиналась в 9 часов вечера, а заканчивалась в полночь; третья продолжалась с полуночи до 3 часов утра.

В молитве Моисея стража упоминается как образ быстротечности времени: Яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимоиде, и стража ночная (Пс. 89:5).

С 6 часов утра начиналось деление 12 часов дневного времени на часы: 1, 3, 6 и 9-й (по три часа).

Когда начинается и оканчивается церковный день?

Церковный день начинается с вечера. Первая служба суточного круга – вечерня. Такой порядок восходит к древним библейским временам. У евреев день начинался с появления на небе третьей звезды

и продолжался от захода солнца до его захода в следующий день: это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера празднуйте субботу вашу (Лев. 23:32). Такой способ отсчета суток связан с повествованием в книге Бытия о днях творения: И был вечер, и было утро: день один (Быт. 1:5). Следовательно, ночные часы предшествовали дневным. Греческое слово «нюхтэмерон» переводится ночь-день, т.е. сутки.

В новозаветной Церкви отсчет суток с вечера имеет значения только для богослужения. Вне богослужения (например, начало и окончание постного дня) Церковь использует греческий способ исчисления суток – с полуночи до полуночи.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Витаминные напитки против простуды и гриппа

Липовый цвет и малина. Перемешать 40 г липового цвета и столько же сушеной малины, залить 1 л кипятка, настаивать 10 мин, процедить. Пить небольшими порциями каждый час. Вместо сушеной малины можно добавить к липовому настою 2 ст.л. малинового варенья.

Настой из ягод шиповника. Аскорбиновой кислоты здесь во много раз больше, чем в лимоне. Помимо обеспечения сопротивляемости простудным заболеваниям, шиповник обладает благоприятным комплексным действием на весь организм.

1. Свежие плоды очистить от волосков, измельчить. Засыпать 2 горсти в кастрюлю, долить 1 л воды. Емкость поместить на плиту, варить на протяжении 20 мин. Пить по 100 мл 3 раза в сутки.

2. Потребуется 3-4 ст. л. сушеных плодов на 1 л кипятка. Состав настаивать сутки. Принимать до еды по 200 мл 3 раза в день. Хранение шиповника ограничивается 48 ч.

3. 1 ст.л. сырья поместить в эмалированную или другую подходящую посуду, залить водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрыть крышкой, нагреть в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждать при комнатной температуре 45 мин, процедить. Оставшееся сырье отжать. Объем полученного настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать взрослым и детям старше 14 лет в теплом виде по 1/2 стакана; детям 10-14 лет – по 1/3 стакана; 7-10 лет – по 2 ст.л.; 3-7 лет – по 1 ст.л.; 1-3 лет – по 1 дес.л. 2 раза в сутки до еды.

Клюквенный морс. Ягода содержит много витаминов и микроэлементов, а также танин (выводит токсины из организма).

Взять 1 ст. клюквы, 0,5 ст. сахара, 1,5 л воды. Сделайте из клюквы сок. Клюквенные выжимки залейте водой, доведите до кипения и проварите пару минут на среднем огне. Добавьте к отвару сок и сахар, прогрейте немного и охладите. Процедите отвар. Морс клюквенный готов. При простуде выпить в течение дня.

Никольский благовестник № 5 (561)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 3 февраля 2024 г.

Преподобные Ксенофонт и Мария (память 8 февраля)

В этот день совершается память преподобных Ксенофонта, Марии и их сыновей Аркадия и Иоанна. Целая семья святых. И все преподобные. Их жизнь похожа на сказочный сюжет. Таких «сказочных», наполненных очевидным Божиим Промыслом, историй о святых много. Но житие Ксенофонта и Марии особенно утешает и вразумляет родителей. Особенно родителей взрослеющих детей, подростков.

Они жили в Константинополе. Были знатными людьми. И когда подросли их сыновья, решились на то, что многим из нас сейчас сложно представить. Отпустили их на учебу в далекий город – Бейрут, расположенный в Финикии. Путь был через море. И когда ребята уехали, отец настолько сильно заболел, что с ним уже стали прощаться. Мальчикам пришлось вернуться. И видимо, от радостной встречи отцу стало легче. Он благословлял их, просил быть благоразумными, молился, чтобы ему еще пожить, пока мальчики не повзрослеют.

Когда Иоанн и Аркадий снова отправились в Бейрут, их корабль потерпел страшное крушение. Корабельщики сбежали, оставив ребят со слугами. Когда судно было окончательно разбито волнами, всех унесло в разные стороны. Каждый, кто спасся тогда, думал, что остальные погибли...

Братья, скорбя друг по другу, решили принять иночество – отец научил их выше всего ценить именно этот образ жизни.

Аркадий отправился в Иерусалим и по пути встретил старца, который сказал ему: «Твой брат жив. Он стал монахом, и ты вновь увидишь своих родителей, которые тоже примут ангельский чин». Вслед за этим старцем Аркадий пошел в Суккийскую лавру, где жил целый год в посте и молитве.

Ксенофонт и Мария два года ждали вестей, а потом отправили в Бейрут своего слугу. Не найдя юношей, слуга отправился домой через Афины. И там встретил человека, сопровождавшего братьев в плавании. Он рассказал, что юные господа, по всей видимости, утонули, а он сам принял монашеский постриг.

Бедные родители, узнав об этом, всю ночь молились и во сне увидели своих мальчиков в золотых венцах предстоящими перед Богом. После этого они решили отправиться в паломничество на Святую Землю

и встретили там того самого старца – духовного отца Аркадия. Он велел им посетить монастыри на Иордане и возвращаться. А в это время встретились Аркадий и Иоанн, в один и тот же момент пришедшие на Голгофу.

Через два дня родители вернулись к старцу и увидели двух молодых иноков, помогающих накрыть на стол. В них они не узнали своих детей. Но когда все открылось, Ксенофонт и Мария так благодарили Бога, что тоже пообещали стать монахами.

После этой чудесной встречи братья ушли за старцем в пустыню, Мария осталась в городском монастыре, а Ксенофонт раздал все имущество и удалился в уединение.

Все они получили от Бога благодатные дары – прозорливости и чудотворения.

Есть предание, что преподобный Иоанн Лествичник, которого мы будем особенно вспоминать Великим постом, и есть один из сыновей Ксенофонта и Марии.

Преподобные Ксенофонт и Мария: три совета родителям

Хочешь воспитать детей достойно – будь примером

Очевидная истина, не требующая доказательства. Ребенок впитывает влияние окружающего мира как губка до пяти лет, но, если разобраться, и после прошествия этого нежного возраста среда не оставляет юное создание без своего воздействия. Не зря говорят, что всё идет из семьи. Ребенок копирует папу и маму, запоминает модели поведения родителей и в будущем будет неосознанно транслировать их в жизнь. Не стоит говорить и о том, что ценности также формируются в семье. Подчас их совсем необязательно проговаривать длинным трактатом – ребенок сам видит, что по-настоящему имеет значение для родителей.

У преподобного Ксенофонта и его супруги Марии было два сына – Аркадий и Иоанн. Росли ребята, наблюдая за папой и мамой, добрыми и простыми людьми, хотя и знатными. В будущем это помогло мальчикам не потеряться в жизни, когда они столкнулись с серьезными жизненными трудностями и оказались фактически одни в целом мире.

Доверяйте детей Богу

Гиперопека не защищает детей, а разрушает их внутренний мир, делает слабее перед его вызовами, открывает манипуляциям со стороны непорядочных людей, а еще закладывает мину замедленного действия в отношения с родителями. А если посмотреть глубже, то никакой любви в этом нет, хотя сверхзаботливые родители (чаще мамочки и бабушки) уверены в обратном. А вот родительского эгоизма, гордыни и недоверия Богу, у Которого о каждом из нас Свой замысел, – предостаточно. Не

гневите Бога. Молитесь о детях, воспитывайте их достойными людьми и стремитесь к адекватности (смирению) в собственной жизни – и все с сыном или дочкой будет хорошо.

Когда Аркадий и Иоанн отправились по благословению родителей на обучение в Бейрут, корабль потерпел крушение. Но оба брата выжили, хотя шторм и выбросил их на берег в разных местах. Оба приняли монашество и спокойно жили много лет в обителях Иерусалима. Преподобный Ксенофонт, несмотря на переживания жены, твердо уповал, что Бог сохранил их детей. Так и случилось: во время паломничества они с супругой встретили на Святой Земле обоих сыновей и благодарили Господа за чудесное воссоединение семьи.

Уважайте выбор своих детей

Нам кажется, что мы знаем лучше своих детей, чем им заниматься в жизни и как, собственно, жить. Наши советы и наша поддержка, помощь в выборе пути, действительно полезны. А вот авторитарное и не терпящее возражений мнение в отношении их судьбы совершенно ни к чему. Умейте видеть желание своих детей, и, если оно слабое, робкое, давайте этому желанию пробиться, а ребенку осознать, что следует слушать голос своего сердца. Если стремление сильное – это еще лучше, чадо знает, чего хочет, и по жизни не пропадет. Но не нужно подрезать ребенку крылья. Это его жизнь, а не ваша. У него своя дорога.

Когда в Иерусалиме Ксенофонт и Мария встретили сыновей, то, несмотря на долгую и болезненную разлуку, не поспешили возвращать их домой или не предложили хотя бы остаться всем в Святом Граде ради того, чтобы быть поближе друг к другу. Аркадий и Иоанн выбрали путь пустынножительства, чему родители препятствовать не стали. Подумать только: встретили детей, которых считали погибшими, – и тут снова расставание! Вот это поистине высота смирения и уважения к чужому выбору. Впрочем, точно так же Бог, Любящий Отец, уважает и нас, позволяя строить жизнь так, как мы сами того хотим.

Владимир Басенков

Христианская жизнь

Спросил ученик у старца: «Как найти Бога: постом ли, трудом ли, бдением или милостью?» И старец на это отвечал так: «Многие изнурили плоть свою безрассудно и не получили от того пользы. Уста наши дышат постом, мы наизусть изучили Писание, а чего ищет Бог, того не имеем – страха Божия, любви и смирения». В этих словах заключено все христианское благочестие. Надо ли ходить в храм по воскресеньям? Конечно, без этого ничему не научишься. Надо ли поститься? А как же, без поста нет духовной жизни. Надо ли дома молиться? А как же, конечно. Надо каждый день Священное Писание читать? Конечно. Но кто ходит в храм, кто постится, кто знает хорошо Священное Писание, тот

еще не христианин. Просто человек всем этим создает условия, на которых может произрасти истинное христианство. А заключается оно в том, что человек достиг, во-первых, страха Божия.

Что это значит? Это значит жизнь благоговейная, когда человек боится словом, или мыслью, или делом, или чувством оскорбить Бога; все время об этом помнит; все время живет очень «опасно»; думает, как бы ему не нарушить мира с Богом; все время боится кого-то обидеть, опечалить, боится полениться, сказать грубое слово, рассердиться, позавидовать – и так все время боится, боится, боится. Вот это «боится» и есть страх Божий – боязнь оскорбить Божие величие своей жизнью. Это первое условие, без этого нет христианства.

Второе – смирение. Надо обязательно видеть себя хуже всех, ни над кем не превозноситься, никого не учить; не думать, что тебя унижают; считать, что все, что с тобой происходит, тебе поделом, так тебе и надо. Стараться, как Господь сказал, «кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». То есть смиряться во всем, всегда и перед всеми.

Ну и третье, что уже человеком недостижимо, – любовь. Страх Божий достижим с большим трудом, смирение – еще с бóльшим, а любовь вообще недостижима. Любовь – это всегда дар, который Бог дает тому, кто старается поступать по любви. Что это значит? Это значит все время поступать против своего эгоизма. Например, с кем-то мы повздорили, вышла неприятность. По своему эгоизму хочется нагрубить в ответ, сказать «сам дурак» или не разговаривать с этим человеком. А по любви наоборот: относиться к нему так, как будто ничего вообще не случилось. Пусть он даже тысячу раз не прав, а все равно это все преодолеть. И так поступать всегда и со всеми, прав человек или не прав, хорош он или плох, – всегда по любви, то есть против себя, против своего эгоизма, против себялюбия.

Вот раздражает тебя человек – а ты свое раздражение преодолеваешь, обидел тебя – а ты стараешься его простить, покрыть, не обижаться, делаешь над собой усилие. И так во всем, все время такой труд. Когда Господь видит, что человек старается, хочет любить, действительно этого хочет, а не на словах – на словах-то мы все друг друга любим, мы все насквозь православные, – а вот именно на деле, тогда Господь дает ему истинную любовь, которая есть высшее блаженство. Потому что уже ни на кого не обижаешься и все тебе хорошо, все тебе весело, ничего тебя не может из седла выбить, все воспринимаешь легко, ни о каких потерях не скорбишь, любую клевету против себя услышишь – и то как-то тебя не затронет: да Бог с ними. Потому что забота-то одна только: не что люди скажут, а что Бог. А перед Богом душа чиста. И вот тогда радость бывает на сердце. Это и есть духовная радость и блаженство.

Любовь есть совокупность всех совершенств. И для этого только надо в храм ходить, для этого надо и поститься, и Священное Писание читать – для этого все, что мы в церкви делаем. Но то, что мы делаем, это еще не христианство. Христианство есть новое качество души. Вот пришел человек в церковь, вошел в церковные ворота – дрянь дрянью. А походит годик, еще два – эту дурную привычку оставил, ту дурную привычку, порядочек какой-то в душе навел, с семьей разобрался, книжки стал читать, ума прибавилось. Смотришь: из такой дряни он становится все лучше и лучше, а потом и хорошим, а потом и замечательным, а потом все к нему даже и липнут, вот какой хороший, добрый. И у него нет проблем, что он один да на кого его оставили, потому что вокруг него людей миллион – видят, что человек хороший.

Возьмем алмаз – это серый, невзрачный камень, а если его огранить, отполировать, получается бриллиант. Так и душа: лежит в грязи, в грехе. Любого человека возьми с улицы, молодого ли, старого, – злой, грубый, нахальный, жадный, завистливый, крикливый, болтливый. А в храм попадет, лет через двадцать-тридцать, смотришь, он и молиться научился, и лицо у него стало благообразное, и поступки хорошие, и мужества прибавилось, и все как-то начинает преображаться. А как? Путем вот такого делания.

Господь нам дал возможность преображения, для этого Он нас призвал. Народу по улице много ходит, а призвал только нас с вами. Хотим быть бриллиантом? На здоровье, все для этого Господь дал, кровь Свою пролил, чтобы нас освятить, очистить. Нам только это надо воспринять, ну и труд нужен, конечно. Но труд не только ногами, не только глазами, не только языком, не только ушами, а прежде всего – душой: делать все время не то, что хочется, а то, что Бог велит. Сначала это трудно, с натугой, а потом все легче и легче, а потом и радостно, а потом дойдем до такого состояния, что нам миллион будут предлагать, только согреши: вот коробок спичек укради – на тебе за это миллион. Нет, скажем, извините, не могу, и за миллион не могу украсть. Ну подумаешь, коробка спичек, копейка одна – нет, не могу, потому что украдешь, а потом совесть будет мучить, нет уж, не нужен мне этот миллион, мне моя совесть дороже. Мы сейчас легко грешим, потому что далеки от Бога, а как к Богу приблизимся, уже грешить-то и вообще не сможем. Это просто для нас будет невозможное дело. Вот так потихонечку будем преображаться.

Однажды старец сказал: «Если кто совершит дело, следуя своей воле, и это будет не по Богу, однако же сделано в неведении, то после всеконечно таковому должно прийти на путь Божий. А кто держит свою волю не по Богу и не хочет слушать других, но только самого себя считает знающим, тому трудно прийти на путь Божий». Это значит, что часто люди согрешают, уклоняются от пути Божия произвольно, по

неведению, по нечуткости, по духовной тупости. Как только Господь сотворит человека в утробе матери, вложит в него бессмертную душу, с этого момента у каждого свое в жизни предназначение. И это предназначение есть воля Божия об этом человеке. Один должен быть царем, другой министром, третья прачкой, четвертый конюхом – у каждого свое. А человек по своей греховности Бога не чувствует и уклоняется от воли Божией. Если он не упрямый, не настырный, тогда потихонечку Господь все-таки пытается его направить. И люди это заметили, даже пословица такая есть: «Человек предполагает, а Бог располагает».

Хочет Господь, чтобы человек был там-то и тем-то, а у него свои планы, родители его стараются, трудятся, взятки дают – а потом ничего не получается, и он оказывается там, куда его направлял Господь. Жизнь человека крутит, крутит, и все-таки в конце концов человек на свое призвание может прийти. Но есть люди особые, упрямы, которые ну ни за что не хотят идти по пути Божию, никого не слушают. Таким, конечно, труднее прийти к Богу. Поэтому надо стараться прислушиваться к воле Божией. А как, если она нам не слышна? Прежде всего не проявлять упрямства. Упорство должно проявляться только в исполнении заповедей Божиих, но не надо употреблять его в достижении каких-то жизненных целей и задач. Это может уклонить от пути Божия, и мы можем и Царствия Небесного лишиться, и в жизни будем очень несчастливы, потому что хуже нет, когда человек не на своем месте.

Спрошен был старец: «А что такое путь узкий и скорбный?» Как говорит Священное Писание: «Тесны врата и узок путь, вводящие в жизнь», «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Старец ответил: «Путь узкий и скорбный – тот, чтобы делать насилие своим помыслам и для Бога умерщвлять свои пожелания». То же означают и слова апостола Петра: «Мы оставили все и последовали за Тобою». Самое трудное для человека – следовать именно воле Божией, а не своим желаниям и мыслям. Часто пришла человеку мысль, им завладела, и он ей следует. А мудрый человек так не делает, потому что неизвестно, откуда эта мысль пришла, может быть, она от дьявола и под благовидным предлогом смущает человека. Поэтому всегда надо действовать с осторожностью, с размышлением, помолившись Богу; никакому чувству, никакому помыслу, желанию скоро не веровать. Остановись, не горячись, подумай: зачем ты хочешь это совершить, какая у тебя конкретная цель, что это тебе даст; взвесь, будет ли от этого польза.

Старец сказал: «Если душа имеет только слово и не имеет дела, то уподобляется дереву, имеющему цветы, но не плод». Все мы любим учить, говорить, объяснять, очень даже, может быть, и красиво, и хорошо у нас получается, но плода, толку в этом нет. Очень важно, чтобы то, что говоришь, ты умел делать сам, иначе в этом нет никакого смысла.

И наоборот, он же сказал: «Как дерево, имеющее плод полный и зрелый, имеет вместе и листья, так и душе, имеющей благое делание, свойственно слово». Это мы наблюдаем у премудрых старцев, которые путем христианской жизни достигли подлинной духовной жизни: обычно Господь им и слово дает. И часто, будучи людьми неграмотными, они изрекали совершенно удивительные по мысли и образности слова. Такой был апостол Петр – неграмотный рыбак. А почитай его послания, изумительные по красоте и проникновению в суть христианской жизни. Как же человек совершенно неграмотный достиг таких высот понимания?!

Поэтому будем стремиться не к тому, чтобы кому-то рассказать, научить, обязательно объяснить, а чтоб стяжать плод добрый, научиться какой-нибудь христианской добродетели, пусть одной. Вот в этом преуспеть – тогда, может, Господь даст нам возможность и другому объяснить. Господь заповедал: «Вынь прежде бревно из твоего глаза». А бревно трудно вынимать, оно большое; и, пока будешь вынимать это бревно – а на это уйдут годы твоей жизни, – ты настолько натренируешься, что у другого в глазу соринку сможешь вынуть очень легко. Но обязательно нужно начинать с себя. В чем нам, Господи, и помоги. Аминь.

Прот. Димитрий Смирнов

Заботливый Друг (притча)

У одного человека в юности был хороший друг. Когда он вспоминал о своем друге, тот всегда оказывался рядом, а когда забывал – исчезал. Но человек постоянно чувствовал его заботу и помощь.

Спустя некоторое время этот человек обзавелся семьей дети. Все реже и реже он вспоминал о своем друге. Вскоре заботы о достатке семьи поглотили все его силы, он стал часто болеть и, в конце концов попал в больницу. Ни жена, ни дети не могли ничем ему помочь. А у других родственников были свои невзгоды, из-за которых им было не до больного.

Когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своем забытом друге, и тот сразу же приехал к нему в больницу. Друг оплатил лечение больного и уход за ним. Здоровье больного пошло на поправку. Только теперь этот человек серьезно задумался о своей жизни: никто не смог помочь ему в беде так, как его давний друг. Чем отблагодарить его за доброту и участие? Человек решил, что отныне тепло и с любовью будет относиться к другу и никогда не забудет о нем. Вскоре его друг вновь пришел к нему и сказал:

– Дорогой мой, только болезнь изменила твое отношение ко мне. Если бы ты с юности неизменно придерживался меня и моих советов, то ощутил бы еще большую любовь к себе, и твоя жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Никольский благовестник № 6 (562)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 10 февраля 2024 г.

Священномученик Игнатий Богоносец

(память 2 января и 11 февраля)

Его держал на руках Христос, а он носил Христа в сердце.

Святой Игнатий Богоносец имеет особое значение для нас, потому что он близко общался с апостолами, непосредственно от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих семи письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху. Он родился в Сирии в последние годы жизни Спасителя, а его жизнеописание повествует, что он был тем отроком, которого Господь взял на руки и сказал: *«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»* (Мф. 18, 3).

Богоносцем он назван потому, что, крепко любя Господа, он как бы носил Его в своем сердце, непрестанно молясь Ему. Когда святой был растерзан, оказалось, что сердце его нетронуто. Разрезав сердце, язычники увидели на внутренних сторонах его золотую надпись: «Иисус Христос».

Игнатий Богоносец был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Из послания святого Игнатия к смирнянам видно, что он был особенно близок к апостолу Петру и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Незадолго до разрушения Иерусалима в 72 году скончался Евод, один из семидесяти учеников Христовых, и его преемником на Антиохийской кафедре (в столице Сирии) стал Игнатий.

Равноапостольный Николай, архиепископ Японский

(память 16 февраля)

Святитель Николай – один из наиболее близких к нам по времени святых – скончался в 1912 году. Что можно сказать о нем, почитавшемся еще при жизни святым и канонизированным Русской Православной Церковью менее чем через шестьдесят лет по своей праведной кончине?

Святой равноапостольный Николай, в миру – Иван Димитриевич Касаткин, происходил из семьи диакона. В пять лет он остался без матери и воспитывался отцом. По семейной традиции решил посвятить свою жизнь служению Богу. После окончания духовного училища будущий святитель захотел продолжить учебу в Смоленской семинарии. Но поскольку он был из бедной семьи, то до губернского города ему пришлось добираться пешком. Несмотря на ненастную погоду, часто

бывающую в тех краях, он преодолел пешком 150 верст пути – так велико было его стремление получить хорошее духовное образование.

Окончив семинарию в 1857 году, Иван Касаткин, как один из лучших учеников, был направлен на учебу в Санкт-Петербургскую духовную академию. Однажды, проходя по коридору академии, он заметил в одном из кабинетов объявление для желающих послужить в консульском храме японского города Хакодате. Прочитав его, он даже не мог предположить, что этим избранником Божиим окажется он сам, тем более что многие студенты академии горели желанием поехать с миссионерской целью в Японию.

Когда же за всеобщим бдением в академическом храме его друг предложил Ивану поехать ради миссионерских трудов в далекую страну, чуждую христианству, он принял уже это как Промысл Божий о нем. А надо сказать, что в Японии в те времена к русским миссионерам относились очень агрессивно, опасаясь политического влияния России. Кроме того, Япония всегда являлась сравнительно закрытой страной в культурном плане, тщательно сохраняя свой уклад жизни.

Подобно языческим народам Древнего Рима и Греции японцы не испытывали потребности в духовном поиске – они довольствовались традициями синтоизма и буддизма. И хотя в стране довольно долго присутствовали католические миссионеры, никакая иная религия там не приживалась.

После разговора с другом Николай решил просить разрешения у ректора академии служить в консульском храме Японии. Передав его просьбу митрополиту Санкт-Петербургскому, ректор получил утвердительный ответ.

24 июня 1860 года епископ Нектарий постригает его в монашество в академическом храме с наречением имени Николай. 30 июня его рукополагают в священный сан и назначают в Японию настоятелем консульского храма города Хакодате.

Целый год в кибитке добирался иеромонах Николай до Японии. Сегодня, в век скорых поездов, быстроходных кораблей, самолетов, когда мы можем с полным комфортом долететь до Японии за 10 часов, нам сложно даже представить все трудности пути, которые пришлось перенести юному миссионеру, пробираясь со многими пересадками, останавливаясь на ночлег в попутных селениях в дни ненастья, метели.

Прибыв на место служения, молодой иеромонах начал знакомиться с культурой и бытом народа, который предстояло ему привести ко Христу. Восемь лет святитель Николай изучал японский язык и выучил так хорошо, что знал его лучше, чем многие японцы.

Трудно было ему начинать служение на чужой земле, где проповедь христианства каралась смертной казнью. В своих дневниках святитель вспоминал, что только в первый год его служения от рук самураев

погибло несколько христианских проповедников, прибывших на японскую землю. Но, невзирая на опасность, святитель Николай продолжал заниматься катехизаторской деятельностью. В доме консула ему приходилось часто встречаться с одним японцем, который входил в тайное общество, ставившее целью освободить Японию от иноземцев.

Ощущая исходившую от него ненависть, отец Николай однажды спросил его: «За что ты на меня так сердишься? Ведь ты даже не знаком с христианским учением, чтобы делать выводы о нем», - после чего состоялась их первая беседа.

Вскоре бывший жрец синтоистского храма Савабе был крещен с именем Павел и стал первым священником-японцем. Новокрещенный Павел так возгорелся ревностью о Боге, что читал Священное Писание японцам даже в синтоистском храме, считая, что само слышание Слова Божия, расположит их сердца к принятию христианства. Святитель Николай очень переживал за его жизнь, молясь, чтобы Господь сохранил ему столь ценного помощника ради утверждения православной веры в Японии.

Понимая, что православное вероучение не сможет стать близким японцам, если не будет изложено на их родном языке, святитель Николай в продолжении тридцати лет занимался переводом богослужебных текстов на японский язык, ежедневно посвящая этим трудам время с шести до девяти вечера.

Вчитываясь в жизнеописание святителя Николая, мы видим события его жизни, восхищаемся его подвигом, но не до конца отдаем себе отчет, какого напряжения душевных и духовных сил стоило ему это служение. Юным миссионером приехал святитель в Японию, когда проповедь Евангелия в этой стране казалась совершенно немыслимой. Но уже через восемь лет его трудами стало возможным учредить в Японии Российскую Духовную Миссию. А за полвека его служения, в Японской Православной Церкви насчитывалось 266 общин, 33017 христиан, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 священников, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов.

Видя столь блистательные плоды его трудов, представляется, что он не испытывал никакой человеческой немощи подобно нам, что окружали его люди беспредельно преданные ему и проникнутые сознанием высоты равноапостольного служения. Но если внимательно почитать его дневники, в которых он подробно описывает свое служение, мы увидим, как непросто по-человечески было ему. Например, 18 марта 1871 года, находясь на барке в четырехстах милях от Хакодате, он делает следующую запись: «Тяжело на душе, Боже! Как страстно хочется иногда поговорить с живым человеком, разделить душу – и нет его... Десять лет в Японии я мечтал о сотруднике-единомышленнике ... И вот он – этот вожделенный сотрудник едет со мною. Но Боже! Что это за бедный душою человек и как горько мне с ним! Не делить с ним можно мысли, а

скрывать их нужно от него, чтобы избавить святыню от поругания! ... Что за ничтожество нравственное и бессилие воли и характера! ...с которой стороны ни посмотришь, – такое сокровище, что я чуть не схожу с ума».

Святитель был чужд малодушия. Неся самоотреченный труд, он имел всецелое доверие Промыслу Божию и крепкое упование на Него: «Но – терпение и надежда на Бога! Авось Бог вышлет в Японию миссионеров!.. никто не может помочь моему горю, кроме Бога – и меня же самого, если Бог внимлет моим стенаниям и мольбам и пошлет мне терпение, силу и разум», – такими словами заканчивает свою дневниковую запись святитель.

Японцы со временем смогли по достоинству оценить этого человека, проникнувшись к нему величайшим уважением, так, что память его почтил сам император, прислав на похороны святителя от своего имени самый красивый венок. Сама же похоронная процессия растянулась на десятки километров.

Фактически святитель Николай стал основателем Японской Православной Церкви. При нем же был воздвигнут в Токио грандиозный собор Воскресения Христова, который существует и поныне, равного которому не было на всем Дальнем Востоке. До возведения вблизи храма во второй половине XX века высотных зданий, он был виден с любой точки Токио. Сам святитель Николай так писал о нем: «Собор будет памятен, будет изучаем, подражаем многие даже не десятки, а, смело говорю, сотни лет, ибо храм действительно – замечательнейшее здание в столице Японии – здание, о котором слава разнеслась по Европе и Америке еще прежде его окончания».

Местные жители называют этот храм «Сейдо – Николай». Если это слово перевести с точки зрения духовного смысла, оно будет звучать как «путь к Богу через Николая». И даже таксисты, когда слышат слово «Николай», сразу понимают, в какое место надо отвезти человека.

Святитель Николай преставился в 76 лет. Это сравнительно не много и не мало. Но сколько трудов выпало на его жизнь, и каким удивительным человеком он оставался, сочетая в себе верность Отечеству Небесному и земному...

Епископ Усманский Евфимий

* * *

В память о святителе Николае Японском (1836–1912) вышел документальный фильм «Свет невечерний восходящего солнца». Фильм снят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и митрополита Токийского и всея Японии Даниила и рассказывает о России и Японии времён святителя Николая. В него вошли средневековые японские гравюры, фотографии японского быта и жизни православной миссии, редкие хроникальные кадры.

Мученик Трифон

(память 14 февраля)

Чудо, совершенное святым мучеником Трифоном, было в XVI веке при царе Иоанне Грозном. Оно было очень простым, почти домашним, семейным, человеческим. Потерялся у царя сокол во время охоты, которого он любил. И поручил царь Иоганн Грозный найти эту птицу одному из своих слуг. Несчастный юноша по имени Трифон никак не мог выполнить приказ царя и, сильно помолившись своему небесному покровителю, во сне имел видение, как некий юноша на коне указывал ему место нахождения потерянной птицы. И, пробудившись от сна, нашел ее в том месте, где позже была построена известная московская церковь.

Какая удивительная связь: XVI век, Москва, Русь – и век III, Малая Азия, Римская империя. Другой юноша по имени Трифон жил в то время. История донесла до нас мало сведений о его жизни. Но был он личностью совершенно незаурядной. Он прославился тем, что исцелял людей силой Господа Иисуса Христа. Он был христианином, лечил и исцелял людей, и совершал другие удивительные деяния. Например, когда на его деревню напали некие опасные насекомые, способные истребить весь урожай, то по молитвам Трифона это нашествие было остановлено, и урожай был спасен.

История доносит до нас сведения о том, как силой Божией Трифон исцелил душевно больную дочь Римского императора. Он помогал многим, и, конечно, прославился среди людей.

В III веке ко власти в Риме пришел император Декий. И всего-то он правил два года, но успел за время своего правления оставить страшный кровавый след на теле народа. Он решил по примеру некоторых своих предшественников поднять гонения на христиан. И, конечно, тут же чей-то указующий перст был направлен на Трифона – христианина, известного во всей округе.

И когда потребовали от Трифона отказаться от веры, он не отказался. Перед тем как казнить, власти подвергли его страшным мучениям. Его тело рвали железными крючьями, но это казалось недостаточным мучителям. И тогда к этому истерзанному телу стали подносить открытый огонь, прикасаться раскаленным металлом. И даже этих страшных мучений оказалось мало гонителям. Они приказали вбить в стопы святого железные гвозди, и требовали, чтобы он шел на этих гвоздях.

Никакие самые страшные муки не могли сломить святого Трифона. И тогда повелел правитель отсечь ему голову. Склонился мученик со смирением и духовной силой перед палачом, но Господь взял душу святого Трифона до того, как меч коснулся его тела.

Какая удивительная история. Для нас, современных людей, даже

картину этих мучений представить трудно. Но ведь все было именно так. И возникает вопрос о том, какой же силой святой Трифон переносил эти страдания?

Многим из нас приходилось обжигаться, кому обо что: о горящую ли свечу, об утюг. Знаем, как реагируем в таком случае: резко отрываем руку от раскаленного предмета. Потому что нестерпимая боль – даже мгновение кажется вечностью. Но как же можно было терпеть прикосновения огнем к разорванному крюками телу, и даже не кричать?

Но найдите сейчас такого сильного человека, который выдержал бы эту пытку, который не издал бы ни одного звука. Такого человека найти невозможно, потому что боль, которая была нанесена мучителями святому Трифону, превышает возможность человеческой психики справиться с этой болью. Эта боль уже за пределами человеческих возможностей. Какой же силой преодолевал святой Трифон эту беспредельную боль? И ответ, конечно, только один – силой Божией.

Мы почитаем святых мучеников, не за их терпение, потому что никаким человеческим терпением невозможно сравниться с мучением. Мы почитаем святых мучеников за то, что через их мучения и страдания явлена всем нам великая и спасающая сила Божия. Пример мучеников помогает нам понять, что означает сила Божия, применительно к человеческой жизни, человеческой личности. И мы видим на этом примере, как Бог возвышает человека, как Он делает его сильным и непобедимым, как Он дает ему способность сопротивляться злу, гонителям, и даже самой страшной боли. Мученики предстают нам, как действительно герои духа, и мы со смирением преклоняем перед ними нашу главу, мы молимся им, как живым примерам того, что Бог совершает с человеком, когда человек открывает свой ум и свое сердце навстречу Богу.

Но ведь и сегодня есть соблазны, которые предлагают нам либо остаться со Христом и переносить испытания, идти узким путем по жизни, или отказаться от Него и идти широким путем, по которому идут почти все, ни о чем не думая, наслаждаясь жизнью, видя главную цель своего бытия, чтобы жить богато, чтобы больше потреблять благ.

Сегодня никто не требует от нас испытывать физические страдания, чтобы доказать верность Спасителю, но искушения сегодняшнего дня не меньше, чем тех древних лет. Как сильно звучат слова Господа, обращенные к апостолам, а через них и ко всем нам: *«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, но бойтесь тех, кто душу способен погубить в геенне огненной»*.

И сегодня от христианина требуется такое же мужество, терпение, сила воли, но самое главное – доверие Господу и принятие Его в свое сердце, чтобы противостоять соблазнам жизни. Как во времена Трифона требовались терпение, и воля, и сила веры, чтобы вынести физические

мучения за Господа и Спасителя. И сегодня от нас требуется вера во Христа и верность Господу. И требования сегодняшнего дня не меньше чем тех древних дней. Только искушения и соблазны более утонченные.

...Быть христианином сегодня – это значит быть исповедником веры без видимых физических усилий каждый день. И в этом исповедничестве великий подвиг. И, конечно, сердце радуется, когда в Отечестве нашем, в исторической России, мы видим переполненные храмы. И молодежь нашу, которая идет по пути веры. Радуется сердце и к Богу возвышается молитва, чтобы никакие соблазны, никакие искушения не остановили это поступательное движение нашего народа, который пройдя через физические мучения за веру, сегодня понимает смысл того, что означает быть христианином. И мы должны высоко нести это звание христианина, для того, чтобы пример христианской жизни был сильнее соблазнов, которые обрушивают на нас современные СМИ. Чтобы пример христианской жизни был притягателен для людей, чтобы этот пример помогал понять, в чем, собственно, состоит смысл человеческой жизни. Чтобы с этим осознанием являлась нам сила Божия, укрепляющая нас на нашем жизненном пути. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сретения Господне (празднование 15 февраля)

В Евангелии от Луки говорится, вторая глава с двадцать второго стиха и ниже: *“А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу”*. Очищение по закону Моисееву предполагало, что для младенца мужского пола достаточно было сорок дней, для младенца женского пола – шестьдесят дней. Особенно строго решался вопрос, когда дело касалось первенца, т.е. первого ребенка, который, по закону Божию, посвящался Богу. Это была древняя традиция, как первинки урожая, первинки бизнеса, дохода отделяли для Бога, так и детей, первенцев посвящали Создателю на служение...

Святейший патриарх Кирилл дает очень интересное истолкование: считая этот день днем православной молодежи: *“В лице Симеона Ветхий Завет встретился с Младенцем Иисусом, т.е. с Новым Заветом”*, потому что молодежь возрастает именно тогда, когда она находится в традиции отцов, дедов, прадедов, придерживается их вере...

Праздник Сретения – это праздник и встречи поколений, поэтому старшее поколение должно внимательнее относиться к младшим поколениям, чтобы передать им свою веру...

Прот. Олег Стеняев

Никольский благовестник № 7 (563)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 17 февраля 2024 г.

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси (22 февраля – празднование обретения мощей)

...Нам заповедано оценивать все по плодам. Каковы же плоды деятельности патриарха Тихона? Можно сравнить положение Церкви в начале его предстоятельства и в конце. Святитель Тихон встал во главе Русской Церкви еще до своего патриаршества. В августе 1917 г. в Соборной палате Московского Епархиального дома он был избран Председателем Поместного Собора Русской Церкви и тем самым ее возглавил.

В августе 1917 г. Русская Церковь являла собой (особенно как организация) мощную силу. Порядка 100000 клириков, 100000 монашествующих, десятки тысяч приходо-в и приходских школ, миссии едва ли не во всех уголках земного шара. Российское правительство, Временное в тот момент, еще с уважением относилось к Российской Церкви, готово было выслушивать ее голос, хотя и не всегда уже ему следовало. Высок был авторитет Русской Церкви и среди братских Поместных Церквей.

Но проходит восемь неполных лет. Что мы видим? Русская Церковь разорена и разделена. Десятки епископов, тысячи священников – убиты, лучшие архипастыри и пастыри томятся в тюрьмах, ссылках и лагерях. Отношения с правительством такие, что кажется, хуже некуда. Патриарх Константинопольский Григорий во всеуслышание заявляет, что патриарх Тихон должен уйти, и вообще, нужно упразднить Московское Патриаршество. В Константинополе видели, что отношения патриарха Тихона с властью в тупике, а для греков действует простое правило: не сумел наладить отношения с властью – уходи, освободи место тем, кто сможет с ней договориться. И таковые в тот момент были т.н. обновленцы или живоцерковники, которые заявляли, что наладят отношения с советской властью, а Константинопольская Патриархия их активно поддерживала.

И внутри Русской Церкви были те, кто сомневался, прав ли патриарх Тихон. Ведь своими действиями он как будто специально делал все, чтобы окончательно испортить отношения с властью, чтобы и без того озлобленные против Церкви большевики озлобились уже до крайнего предела. В январе 1918 г. патриарх Тихон предал революционных

насилльников анафеме, причем сделал это в таких выражениях, что все сразу поняли, о ком шла речь. Затем он во всеуслышание осудил Брестский мир, заключенный большевиками с Германией. Еще через несколько месяцев он публично обличил злодейское убийство царя Николая. А потом и вовсе обратился к народным комиссарам с пророчеством: «Все взявшие меч – мечом погибнут».

Кульминацией этой обличительной деятельности патриарха Тихона в 1922 г. стали события, связанные с кампанией изъятия церковных ценностей, проводимой якобы для спасения голодающих. Патриарх Тихон не просто отказался благословить это изъятие, он прямо назвал его «святотатством», т.е. дал всем понять, что власти в России – это «тати» (древнерусское «воры»). Большевики этого вытерпеть уже никак не могли. Патриарх Тихон был арестован.

Возникает вопрос: надо ли было так прямолинейно себя вести? Доводить все до такой крайности, даже с теми же церковными ценностями? Ведь юридически они уже давно церковными не являлись, были объявлены государственной собственностью еще в январе 1918 г. Может, правильнее было сказать: «Забирайте себе их все, коль скоро по закону они и так ваши»? И тем самым, вывести Церковь из-под удара? Спасти сотни и тысячи жизней?

В тот момент с критикой патриарха Тихона выступали не только предатели-обновленцы, но и некоторые искренние ревнители блага Православной Церкви. Те, кто был убежден, что любой ответственный церковный деятель во главу угла должен ставить интересы церковной пользы. Мы же слышим: «Канонично то, что полезно для Церкви».

Но чем должен был руководствоваться в критической ситуации патриарх? Государственными законами, написанными воинствующими безбожниками, или канонами Церкви, составленными святыми отцами? Что важнее – советская Конституция или Евангелие?

Патриарх Тихон считал, что он, в первую очередь, в ответе перед Церковью, перед Собором, который уполномочил его быть защитником Церкви и ее святынь. Именно перед церковным Собором патриарх Тихон готовился держать ответ, а не перед «безбожными властелинами тьмы века сего». Он не думал в тот момент, полезно или не полезно это.

Также не думали о своей «полезности» и многие его сподвижники. Священномученик Вениамин Петроградский, который был в тот момент арестован и приговорен к расстрелу, за несколько дней перед расстрелом писал близкому человеку: «За Церковь Божию я не боюсь. Веры больше надо, особенно нам, пастырям. А Церковь спасают не Вениамины, Церковь спасает Сам Христос».

Так же и преемник патриарха Тихона Патриарший Местоблюститель митрополит Петр Крутицкий после ареста мог выйти на свободу и вернуться к управлению Церковью. Все, что требовалось – принять на

себя обязанности секретного осведомителя ОГПУ. Но он ответил, что подобного рода занятия не соответствуют его званию и не сродни его натуре. Он предпочел страдать дальше. До нас дошел его тюремный дневник. Из него видно, что он не задавался вопросом, полезно или не полезно для Церкви, что ее Предстоятель годами томится в тюрьме? Единственное, чего он боялся, это допустить что-либо греховное, по слабости, по немощи, по жалости к себе. Он писал: «Веруй и умеи нести свой крест». И так же поступали тысячи других новомучеников и исповедников.

Вопрос, который стоял тогда, касается не только патриархов, иерархов, ответственных церковных деятелей. Вопрос целеполагания касается любого из нас. Что мы ставим во главу угла: внешнее благополучие (не обязательно личное, может быть общественное или даже церковное, в смысле церковно-институциональное), или же, для нас на первом месте – сохранение веры и жизни по этой вере?

Если главной целью для нас становится внешнее благополучие, то имеется большой риск оказаться посрамленным в своих надеждах, поскольку здесь далеко не все зависит от наших сил. В сохранении же верности Христу ничто, кроме нашей собственной греховности, не может помешать нам, даже самые невыносимые внешние обстоятельства. Как говорили в 1920-е годы: «Не бойтесь Соловков – там Христос близко».

Поэтому будем брать пример с наших новомучеников и исповедников, будем стремиться к правильным целям и не бояться внешних препятствий, как не боялись они!

Священник Александр Мазырин

Праведная Феодора, царица Греческая, восстановившая почитание святых икон (память 24 февраля)

Святая Феодора была супругой царя Феофила иконоборца (царствовал с 829 по 842 г.), но не разделяла иконоборческой ереси своего мужа. Царь–иконоборец изгнал из столицы константинопольского патриарха Мефодия, а на его место поставил Анния и сжег святые иконы. Пламенная же царица Феодора, хотя явно и не смела поклоняться святым иконам, но тайно имела их в своей спальне и ночью бодрствовала на молитве, молясь Богу, да ниспошлет Он Свою милость православным. Она имела сына Михаила, которого воспитывала в православной вере.

Когда после смерти своего мужа праведная Феодора управляла государством вместо малолетнего сына Михаила, то восстановила на Константинопольском патриаршем престоле низложенного святого патриарха Мефодия и созвала священный Собор, на котором

иконоборцы были преданы проклятию, Анний низведен с престола, а святые иконы снова были внесены в храмы Божии. Таким образом состоялось восстановление иконопочитания в Православной Церкви. В память этого события было установлено празднование – Торжество Православия, которое ежегодно совершается в первое воскресенье Великого поста.

Праведная Феодора много сделала для Святой Церкви и тем, что воспитала в сыне Михаиле твердую преданность Православию. Когда Михаил вырос и начал царствовать (855-867 гг.), праведная Феодора подвизалась в благочестии и провела свою жизнь в обители святой Евфросинии - в подвигах и чтении Божественных книг. Около 867 года она мирно скончалась. Мощи ее в 1460 году были отданы турками жителям города Керкира (ныне Корфу). Честные останки были положены в храме Пресвятой Богородицы Спелеотиссы.

Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский (память 24 февраля)

Преподобный Димитрий Прилуцкий, чудотворец, родился в богатой купеческой семье в Переславле-Залесском. С юности преподобный отличался редкой красотой. Приняв постриг в одном из Переславльских монастырей, в Нагорном Борисоглебском, на берегу Плещеева озера близ города святой основал Никольский общежительный монастырь и стал его игуменом.

В 1354 году Димитрий впервые встретился с преподобным Сергием Радонежским, приходившим в Переславль к епископу Афанасию. С тех пор неоднократно беседовал с преподобным Сергием и сблизился с ним. Слава о переславльском игумене так распространилась, что он стал восприемником детей великого князя Дмитрия Ивановича. Под влиянием Радонежского чудотворца преподобный решил удалиться в глухое место и вместе с учеником Пахомием отправился на Север. В вологодских лесах, на реке Великой, в Авнежской округе, они построили храм Воскресения Христова и хотели положить основание монастырю. Но местные жители боялись лишиться угодий, и пустынники, не желая никому быть в тягость, отправились дальше.

Неподалеку от Вологды, в излучине реки, в уединенном месте преподобный Димитрий решил создать первый на русском Севере общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестностей с радостью согласились помочь святому. Владельцы земли, предназначенной под монастырь, Илья и Исидор, затоптали даже озимые нивы, чтобы храм был построен немедленно. В 1371 году воздвигнут был деревянный Спасский собор, и начала собираться братия. Многие ученики преподобного перешли сюда из Переславля.

Углубленная молитва и строжайшее подвижничество сочетались у

прилуцкого игумена с милосердием: он кормил нищих и голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы. Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пищей его была лишь просфора с теплой водой, даже в праздники не принимал он разрешенные уставом вино и рыбу. Зимой и летом носил один и тот же старый тулуп, до глубокой старости ходил вместе с братией на общие работы. Вклады в обитель святой принимал с разбором, следя, чтобы благодеяния монастырю не были в ущерб ближним подававшим.

Господь наделил Своего угодника даром прозорливости. Скончался преподобный в глубокой старости 11 февраля 1392 года. Пришедшие братия нашли его как бы уснувшим, келлия же была исполнена чудного благоухания. Чудеса от мощей святого Димитрия начались в 1409 году, а в XV столетии почитание его распространилось по всей Руси. Не позднее 1440 года, на основании рассказов ученика Димитрия, игумена Пахомия, прилуцкий инок Макарий написал его житие.

<https://monasterium.ru>

Если схватит тебя болезнь, не унывай и не падай духом, но возблаговари Бога, что Он промышляет доставить тебе болезнью этой благо.

Прп. Авва Исая

Фитотерапия при гриппе и острых респираторных заболеваниях

ОРЗ встречается очень часто и в большинстве случаев протекает в легкой и средней степени тяжести, поэтому обычно больные проходят лечение дома. При тяжелых формах (с риском развития или развившимися осложнениями) пациенты должны проходить терапию в условиях инфекционного стационара до нормализации процесса и появления тенденции к выздоровлению.

Один из важнейших компонентов в лечении ОРЗ – благоприятный микроклимат в помещении: воздух должен быть прохладным (18–20°C) и влажным (влажность – 60-65%). Больной не должен быть закутан в теплые одеяла (особенно при повышенной температуре тела), лучше всего надеть простую пижаму.

Пища должна быть разнообразной, щадящей и богатой витаминами, рекомендуются мясные нежирные бульоны (идеально подходит негустой куриный бульон и т.п.), обильное питье – до 3 л/сут. (теплая кипяченая вода, чай, морсы). Хороший эффект оказывают теплое молоко с медом, чай с малиной, отвар брусничных листьев.

Медикаментозная терапия ОРЗ включает в себя этиотропную (т.е. воздействующую на возбудителя заболевания), патогенетическую (деинтоксикация) и симптоматическую (уменьшение беспокоящих симптомов) терапию.

Этиотропная терапия имеет смысл лишь при назначении в раннем периоде и лишь при ограниченном спектре возбудителей (в основном при гриппе). Выбор противовирусного препарата делает врач.

В качестве симптоматической терапии обычно используются препараты следующих групп:

- жаропонижающие при температуре у взрослых выше 39,5°C, у детей – выше 38,5°C (парацетамол, ибупрофен);
- противовирусные и антибактериальные глазные капли при конъюнктивите;
- сосудосуживающие капли в нос при заложенности носа и насморке (не более 5 дней);
- солесодержащие капли в нос при рините для разжижения слизи;
- противоаллергические препараты при аллергическом компоненте ОРЗ;
- средства противовоспалительного и противомикробного действия местного действия (таблетки, пастилки и др.);
- средства для улучшения образования, разжижения и выделения мокроты (муколитики);
- антибиотики широкого спектра действия (при отсутствии улучшения в течение 4-5 дней, присоединении вторичной бактериальной флоры и развитии осложнений).

Рецепты для смягчения симптомов

- цветки ромашки, цветки липы и кора ивы в соотношении 2:2:1. Взять 2 ст.л. этого сбора, залить в термосе 0,5 л кипятка. Настаивать 1 ч, процедить и пить горячим (40°C) по полстакана несколько раз в день;

- 1 ст.л. измельченного полевого хвоща залить стаканом горячего молока, кипятить 20 мин на слабом огне, процедить. Пить по 0,5 ст. 2 раза в день;

- отжать сок из 100 г свеклы, 100 г черной редьки и 100 г моркови. Принимать по 1 ст.л. смеси 3-4 раза в день перед едой;

- вымыть черную редьку, вырезать сердцевину, залить туда мед и оставить в темном месте на 2 ч. Принимать по 1 ст.л. 2 раза в день до еды.

Во время болезни нужно больше спать. Это позволяет организму мобилизовать все силы на борьбу с вирусом.

Витаминные напитки против простуды и гриппа

Чай из корня имбиря считается одним из самых эффективных средств от простуды и гриппа. Он улучшает работоспособность и работу эндокринной системы.

Правило 1. Корень должен быть свежим, без плесени, пятен и повреждений на кожице. Чистить его необязательно, достаточно тщательно промыть.

Правило 2. Напитки из высушенного имбиря будут более острыми, из свежего – мягкими и пряными.

Правило 3. Не рекомендуется заваривать имбирь в металлической посуде во избежание химической реакции. Подходят стеклянная и керамическая посуда.

Чай с имбирем (+ мед и лимон). 2 ст.л. натертого или сушеного имбиря залить 1 л кипятка. Через 5-7 мин добавить сок 1 лимона и мед по вкусу, пить в теплом виде. Вариаций этого рецепта несколько (с другими цитрусовыми): например, с апельсином, который придает большую сладость, облепихой и черным чаем.

Зеленый чай с имбирем. Взять 2 ч.л. зеленого чая, 15 г корня имбиря, 0,5 л воды. Имбирь и зеленый чай заварить горячей водой, температурой не выше 80°C. Если залить кипятком, напиток потеряет часть вкусоароматических свойств, характерных для зеленого чая. Также «уйдут» и полезные вещества, содержащиеся в чае: флавоноиды, катехины, витамины аминокислоты. Настаивать 10 мин.

Узвар. Компот из сухофруктов – витаминный напиток, вкусный и простой в приготовлении. Если нет аллергии на натуральный мед, лучше добавить его, а не обычный сахар.

Взять 300 г сухофруктов (яблоки, абрикосы, груши, сливы, и пр.), 3 л воды, мед или сахар по вкусу, по желанию палочка корицы.

Фрукты вымыть, их рекомендуют заливать водой на несколько часов, но можно этого не делать. Поставить на огонь, довести до кипения, и кипятить с момента закипания 2-3 мин. Вода не должна сильно «бурлить». Затем накрыть крышкой, и оставить настаиваться. Сахар можно положить в конце варки, мед – во время настаивания.

Лечебный узвар на травах. Взять 2 л воды; 1 ст. яблок; 5-10 шт. шиповника; пару веточек мяты или мелиссы; несколько веточек чабреца; сахар или мед по вкусу, корица по желанию.

Яблоки и шиповник вымыть, поместить в емкость, залить водой, довести до кипения, бросить травы. Кипятить 3 мин, затем настоять 1 ч.

Дела милосердия

К делам милосердия относится все то доброе, что мы делаем для других: прощение обид, оказание помощи страждущим, утешение скорбящих, добрый совет, молитва за ближних и многое другое. По одним лишь внешним признакам нельзя судить, какое из добрых дел является более значимым в очах Божиих. Добрые дела получают свою оценку не по количественным признакам, но по своему духовному содержанию, по глубине любви и силе воли, с которыми человек совершает их. Первым и самым необходимым, но далеко не самым легким делом милосердия является прощение обид. Так, на вопрос апостола Петра, сколько раз нужно прощать брату, Иисус Христос ответил, что прощать нужно до «седмижды семидесяти раз», т.е. прощать нужно всегда.

Никольский благовестник № 8 (564)

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепях 24 февраля 2024 г.

Великий пост предваряют подготовительные недели (воскресенья) и седмицы:

- неделя о мытаре и фарисее;
- неделя и седмица о блудном сыне;
- неделя и седмица мясопустная;
- неделя и седмица сыропустная (Масленица).

В подготовительные седмицы Церковь подготавливает верующих к посту постепенным введением воздержания:

- после сплошной седмицы (Неделя о мытаре и фарисее) восстанавливаются посты среды и пятницы (на Неделе о блудном сыне);
- затем следует высшая степень подготовительного воздержания – запрещение вкушать мясную пищу (Неделя сыропустная или Масленица).

В 2024 году подготовка к Великому посту начинается в воскресенье 25 февраля, которое называется Неделей о мытаре и фарисее (25 февраля по 3 марта). Она была закреплена в XI веке. Притча о мытаре и фарисее задает тон на весь Великий пост, призывая к покаянию и упованию на Бога.

Кто такие фарисеи в Библии?

Фарисеи – это иудейское религиозное течение и политическая партия, чье название, скорее всего, значит «обособленные».

Во времена Иисуса Христа они по большей части не занимали высоких постов, но для еврейского народа оставались духовными лидерами и авторитетами. Бытовала такая пословица: «Если бы только два человека попали на небо, то один из них был бы фарисей».

В Библии фарисеи упоминаются в книгах Нового завета и в основном противостоят Иисусу Христу, испытывают его, не принимают его учения.

Фарисеи верили в духов и воскресение мертвых (Деян. 23:6, 24:15 и далее), помимо закона (который они стремились исполнять как волю Божию (Флп. 3:5)), соблюдали множество внешних установлений и заповедей, которыми дополнили закон.

Иисус Христос предостерегал слепо подражать фарисеям (Мф. 16:11 и далее), так как они полагались на собственную праведность больше, чем на Бога (Ин. 3:8-10). Множество правил и условностей фарисеев отдаляли их от соблюдения воли Божией (Мф. 15:1 и далее) и

приводили к неосознанному, но опасному лицемерию (Мф. 6:5,16; 23:5-7; Лк. 18:11).

Образ фарисея очень ярко представлен в притче Христа о мытаре и фарисее (Лк. 18:9-15), которые вошли помолиться в Иерусалимский храм. Христос оправдывает мытаря, который смиренно и просто признавал свою греховность и только просил у Бога милости. Нет оправдания фарисею, который хвалился тем, что строго исполняет закон, и в своем высокомерии дерзал ставить себя выше мытаря, которого почитал человеком грешным. Фарисей забыл, что судить человека – дело не другого человека, а Бога.

Отношения Христа и фарисеев не сводились только к конфронтации. Некоторые фарисеи приглашали Христа к себе в дома (Лк. 7:36, 11:37, 14.1). К числу фарисеев принадлежал Савл (будущий апостол Павел), Никодим (Ин. 3:10), который впоследствии вместе с Иосифом Аримофейским снял с креста тело Иисуса Христа и организовал его погребение, а также Гамалиил (Деян. 5:34).

* * *

Одна из главных, единственных в своем роде особенностей Евангелия, – это те короткие рассказы-притчи, которыми пользуется Христос в своем учении, в своем общении с народом. Поразительно, что сказанные почти две тысячи лет тому назад, в совершенно отличных от наших условиях, в другой цивилизации, на абсолютно другом языке, они остаются актуальными, бьют сегодня в ту же цель.

В притче о мытаре и фарисее рассказывается о двух людях. Мытарь – это славянское слово для обозначения сборщика налогов, профессии, окруженной в древнем мире всеобщим презрением. Фарисей – это название правящей партии, верхушки тогдашнего общества и государства.

На нашем теперешнем языке мы сказали бы, что притча о мытаре и фарисее – это символический рассказ о важном представителе ведущего слоя, с одной стороны, и о мелком и малопочтенном «аппаратчике», – с другой.

Христос говорит: «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне грешному!». Говорю вам, – заканчивает Христос эту притчу, – что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».

Всего три строчки в Евангелии, а сказано в них нечто вечное, такое,

что действительно относится ко всем временам и ситуациям. Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. Неужели не поразимся мы этой чудовищной саморекламе, хвастовству, бесстыдству самовосхваления, которые так вошли в нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их.

Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое проявление смирения – не стали ли они уже не только недостатком, пороком, а, хуже того, – общественным и даже государственным преступлением. Оказывается, любить родину – это все время бесстыдно восхвалять ее, унижая чужие родины. Оказывается, быть лояльным – это провозглашать все время безгрешность власти. Оказывается, быть человеком – это унижать, топтать других людей, это возвышать себя путем их унижения. Проанализируйте свою жизнь, жизнь своего общества, самые основы его устройства, и вы должны будете признать, что это именно так. Тот мир, в котором мы живем, так пронизан оглушительным и грубым бахвальством, что уже сам этого больше не замечает, оно уже стало его природой.

Самое страшное, конечно, в том, что фарисейство признается добродетелью. Нас так долго, так упорно глушили славой, достижениями, взлетами и полетами, нас так долго держали в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в действительности нам стало казаться хорошим и благим, что в душе целых поколений возник образ мира, в котором только сила, только гордость, только бесстыдное самовосхваление оказываются нормой...

Притча Христа ножом врезается в самую страшную опухоль современного мира, в опухоль фарисейской гордыни. Ибо, пока эта опухоль будет расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь. И так оно и есть сейчас. Только вернувшись к этой забытой, презируемой, отбрасываемой силе – к смирению, – можно очистить мир. Ибо смирение – это признание другого, это-уважение к другому и это умение мужественно признать себя несовершенным, раскаяться, и тем самым встать на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства – к свету и целостности подлинной человечности: к правде, к смирению и к любви. Вот призыв этой притчи Христовой, вот зов, первый зов великопостной весны...

<https://www.pravmir.ru/o-mytare-i-farisee-pervyj-zov-velikopostnoj-vesny>

Мифы об антибиотиках

Миф 1. Антибиотики можно принимать без назначения врача

Антибиотики можно принимать только по назначению врача. У этого есть три причины.

1. Антибиотики нужно подбирать под конкретный случай. Если вам для лечения ангины назначили один препарат, то против дизентерии он не поможет. Поэтому для правильного лечения нужно установить диагноз. Помимо диагноза, подбор антибиотика зависит от того, чем вы

уже лечились раньше и какие есть индивидуальные противопоказания.

2. Важна правильная дозировка. Часто антибиотики назначают в дозировке, превышающей минимально необходимую, иногда используют несколько разных средств – все это нужно, чтобы бактерии не смогли приспособиться к лекарству и точно погибли. Самостоятельно подобрать себе нужное лечение не получится.

3. Возможная резистентность бактерий. Неконтролируемое использование антибиотиков ускоряет приспособляемость к ним бактерий, что приводит к появлению болезней, которые нечем лечить. Это одна из самых актуальных проблем здравоохранения в мире. Бактерии мутируют, у них появляются новые гены, помогающие разрушать антибиотики. Такие бактериальные клетки выживают после лечения и начинают активно размножаться.

Миф 2. Антибиотики нужны для профилактики и лечения простуды и вообще любых инфекций

Антибиотики – это класс лекарств, которые убивают бактерии, некоторые грибы или одноклеточных паразитов, т.е. простейших. Они не работают против вирусных инфекций. При этом антибиотики могут назначить для снижения риска инфекций, связанных с открытыми переломами и послеоперационными ранами. При ОРВИ такой подход не работает: вероятность подхватить бактериальную инфекцию при вирусной простуде гораздо ниже, чем инфицировать бактериями рану после операции. При этом возможного вреда от антибиотиков в случае ОРВИ будет больше. Например, может развиваться диарея или аллергическая реакция.

Миф 3. Антибиотики убивают микрофлору кишечника и в целом вредны для здоровья

Антибиотики действительно убивают не только бактерии, которые вызывают инфекции, но и те, которые живут в организме и помогают ему функционировать. Поэтому в некоторых случаях от приема антибиотиков могут развиваться побочные реакции. Например, при инфекционном мононуклеозе (болезнь Филатова) назначение пеницилиновых антибиотиков существенно ухудшает течение и прогноз. Антибиотики нарушают микробиоту кишечника, что может привести к снижению иммунитета и диарее. Курс антибиотиков желательно сопровождать приемом пробиотиков. Курс – 7...10 дней.

На то время, пока сохраняются проблемы с кишечником, нужно пить много воды, есть мягкую пищу, исключить острое и жирное, сократить потребление продуктов, которые могут усилить диарею или вызвать дискомфорт, например винограда или чернослива. Главное – употреблять достаточное количество овощей, фруктов, кисломолочных и ферментированных продуктов.

Миф 4. Антибиотики можно перестать пить после того, как исчезли симптомы

В существующих рекомендациях советуют допивать курс препарата, даже если вам стало легче. Если прекратить, то, возможно, позже придется проходить его заново: есть риск, что лекарство не успеет справиться с инфекцией до конца.

Также это создает риск развития устойчивости бактерий к конкретному веществу, ведь часть микроорганизмов останется в живых. А значит, может мутировать, приобретая устойчивость к тому лекарству, что пытались их убить. Логичнее всего следовать курсу приема, который назначил ваш врач. Не стесняйтесь озвучивать свои сомнения в том, нужен ли вам долгий курс препарата. Компетентный врач должен объяснить свои назначения и обосновать продолжительность приема.

Миф 5. Антибиотики опасны для детей

В целом для детей действуют те же правила, что и для взрослых: антибиотики нужно применять только по показаниям. Если препарат назначен правильно, он не нанесет ребенку вреда. Напротив, часто антибиотики жизненно необходимы, чтобы справиться с опасными инфекциями.

Миф 6. Антибиотики в уколах работают лучше, чем в таблетках

Исторически разница между уколами и таблетками была в биодоступности препарата. Биодоступность – это способность препарата усваиваться организмом. Чем выше – тем больше действующего вещества проходит в организм. Например, биодоступность препарата через укол была 90%, а таблетки – 60%. Биодоступность современных антибиотиков в таблетках увеличилась просто потому, что развиваются технологии и фармацевтика.

Внутримышечные уколы сейчас нужны в исключительных случаях. Например, для небольшого количества препаратов, которые сложно выпускать в форме таблеток из-за того, что они перевариваются в желудке. Также они необходимы в сложных ситуациях – при угрожающих жизни инфекциях вроде сепсиса, когда препарат надо ввести как можно быстрее, или когда человек не может принять таблетку, например, находится без сознания.

Природные антибиотики

Пригодные природные ни в коей мере не могут заменить лекарства, но способны облегчить течение болезни.

1. Чеснок – лидер среди естественных лекарств до эры антибиотиков обычно используемых для предотвращения ряда заболеваний и их лечений. Содержит аллицин. Давно известно свойство чеснока понижать давление и минимизировать нагрузку на сердце. Этот

овощ способен понижать риск образования атеросклеротических бляшек. Также компоненты активного вещества аллицина вступает в реакцию с красными кровяными клетками, образуя сероводород, который уменьшает напряжение стенок сосудов, способствует активному кровотоку, снижая артериальное давление.

Чеснок рекомендуется употреблять для лечения синусита, воспаления горла и кишечных расстройств. В целях профилактики ежедневного употребляйте 2-3 зубчика сырого, измельченного чеснока. Перед употреблением дайте ему полежать 10 мин.

Чесночные ингаляции при ангине.

Первый вариант. Взять среднюю головку чеснока, почистить зубцы, измельчить, поместить в фарфоровый заварочный чайничек, накрыть его крышкой.

Второй вариант. Кашица из одного головки чеснока, помещённая таким же образом в заварочный чайник, разбавляется крутым кипятком (буквально 100 мг). Чайник накрывается крышкой.

Первый вариант – более концентрированный, его противомикробное влияние более выражено. Второй вариант более мягкий, он лучше увлажняет, что особенно хорошо при сухом кашле.

Пары при ингаляционных процедурах выдыхают со ртом через носик чайника, а выдыхаются – носом. Процедуру нужно проводить дважды в сутки, количество вдохов – 12...16, они должны быть глубокими.

2. Лук, как и чеснок, содержит аллицин, а также фитонциды, вещества, которые активизируются при разрезании или измельчении овоща. Лук эффективен при борьбе с болезнями пищеварительной системы и легких. Он не только предотвращает развитие патогенных микроорганизмов, но и способствует выводу слизи из дыхательных путей.

При сильном кашле поможет *луковый сироп*. Две луковицы среднего размера очистите от кожуры и измельчите острым ножом на мелкие кубики. Овощную нарезку поместить в широкую стеклянную банку и засыпать сверху 2 ст.л. сахара. Когда лук начнет отдавать сок, массу перемешать. Уже через полчаса кристаллики сахара полностью растворятся, а луковая нарезка почти полностью погрузится в сироп. Сироп аккуратно зачерпывают ложкой и подают больному.

Луковый сироп принимают по такой схеме: дети до 12 лет – 4-5 раз в день после еды по 1 ч.л.; взрослые – 4-8 раз в день по 1 ст.л.

3. Орегано (душица обыкновенная). Масло орегано содержит карвакрол и тимол, обладающие противогрибковыми, антибактериальными и противопаразитарными свойствами. При употреблении масла не превышайте допустимую суточную норму (или около 10 капель).

4. Клюква эффективна при лечении инфекций мочевых путей, чаще всего вызываемых бактериями. Она вымывает бактерии из мочевых путей, ускоряя процесс заживления, а также предотвращая рецидив

инфекции. Ее сила заключается в богатстве проантоцианидина и ириновой кислоты. Также стоит знать, что содержащиеся в ней фруктоза и процианидины препятствуют прилипанию бактерий к клеткам, благодаря чему клюква защищает от кариеса и заболеваний десен.

5. Прополис служит пчелам для укрепления улья, запечатывает гнездо и обеспечивает защиту от микробов. В своем составе он содержит около 300 целебных ингредиентов. Прополис обладает сильными антибактериальными свойствами с широким спектром действия. Он помогает в лечении инфекций горла, гингивита и периодонтита, также может быть использован для лечения экземы, фурункулов и заболеваний ЖКТ.

Календарь «Здравушка», 2024

Почему церковный обряд предполагает задерживание катапетасмы

перед наступающим моментом причащения?

Закрывание завесы (катапитасмы; от греч. *katapetannymi* – завешивать) является символическим действием. Во время Литургии оно совершается трижды: после великого входа, перед причащением священнослужителей и по окончании службы. Великий вход изображает шествие Господа на вольные страдания и крестную смерть. Поставление честных Даров на престол и покрытие их воздухом знаменует снятие Иисуса Христа с Креста и положение в гроб. Закрывание завесы изображает камень гроба и приставленную к гробу стражу. При возгласе «Двери, двери, примудростью вонмен» она «отверзается и стоит отвержена до возгласения: «Святая святым». Тогда паки затворяется» (Типикон. Глава 23). При возношении святых Даров и раздроблении святого Агнца Спаситель мира закалается и дает Себя в снедь верным. Совершается таинство, которое не только для людей остается непостижимым, но в которое не могут проникнуть и ангелы. Поэтому завеса закрывается. Причащение священнослужителей в алтаре знаменует Тайную вечерю. Закрывание завесы в этом время имеет еще одно символическое значение: напоминает, что это великое событие новозаветной Священной истории совершилось в тайне от людей.

Священник Афанасий Гумеров

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

Кто нерадит о посте, тот и в других подвигах расслаблен, нерадив, немощен, показывает тем начало и худой признак расслабления души своей, и воюющему с ним дает случай к победе.

Прп. Исаак Сирий Ниневийский