ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО

ПОКРОВСКИЙ ВЕСТНИК

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, г. ХАРЬКОВ

№ 12(33), декабрь 2010 г.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

«Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» (Мф. 6,10)

Если мы внимательно прослушаем проповеди прославленных священников и святителей, то можем заметить, что главнейшим предметом их поучений являются речи о Царствии Божием, о Боге, о вечной жизни, спасении души, святости, о заповедях Божиих... Так должны и поступать пастыри Божии, ибо Сам Господь наш Иисус Христос тоже учил, главным образом, о Царствии Божием.

Свое общественное служение роду человеческому Спаситель наш начал проповедью «покайтесь ибо приблизилось Царствие Небесное»(Мф. IV,17). И во всех селениях Господь учил о том, как повествует евангелист Лука: «народ искал Его и, пришедши к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: и другим народам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Мф. IV,42-43).

После своего воскресения из мертвых Спаситель является своим ученикам в течении сорока дней и говорит им о Царствии Божием. (Деян. 1, 3).

Такой характер проповедей православных пастырей побуждает людей неверующих говорить: вот видите, священники ваши проповедуют только о небе, о духовном мире. А почему они ничего не беседуют с нами о земле, на которой мы живем? Что нам до неба, да и существует ли оно? Нам нужно устраивать земную жизнь. И раз вера наша не учит нас сему, то она не нужна...

Такие суждения не верны. Конечно, христианские проповедники главным образом призывают людей к Царству Божию, согласно заповедям Христовым: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.VI,33). Но значит ли это, что они зачеркивают земную жизнь? Нет: вера христианская имеет великое общественное значение. Говоря о вере христианской, я имею в виду веру православную, а не веру еретическую, латинскую, лютеранскую или наших нынешних раскольников-обновленцев, самосвятов и им подобных, ибо все это суррогаты православной веры... И прежде всего, **православная вера есть основа жизни общественной.** Откуда среди людей ложь, разврат, воровство, убийство и всякие иные преступления? От забвения Бога и духовной жизни. Разве вера христианская учит чему-либо дурному? **Она учит истине, добру, целомудрию, святости и всему возвышенному.** А кто отвергает Бога и будущую жизнь, тот говорит: «все возможно, всякое преступление, потому что нет греха». А ведь преступления ведут к падению и уничтожению самой страны. История говорит нам, что богатая и даровитая Греция, могучий Рим пали именно от разврата и безверия. Не ясно ли, что всякий наш добрый христианский поступок, слово истины и правды, даже религиозный порыв оздоровляют общество и через то сохраняют бытие и всей страны?

Есть богослужебная книга нашей православной Церкви – требник. Посмотрите его, и вы увидите, что Церковь Божия своим вниманием и благодатной помощью от Бога охватывает, можно сказать, всякий шаг нашей земной жизни, обычной, повседневной. Мы не будем говорить о тех многих и умилительных молитвах, коими сопровождаются такие важные моменты жизни христианской, как крещение, вен-

Рубрику ведет Антонина Савицкая

1 декабря: Мч. Платона (302 или 306)

Святой мученик Платон родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа, за это он обещал в награду отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу.

Святого Платона ввели в заточение, а через семь дней его вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток. Судья предложил мученику выбор: принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней. Но видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести «велик бог Аполлон». «Не хочу согрешить и словом»,

чание, погребение... Но вот, например, христианин задумал построить себе дом – есть особая молитва на основание дома. Постройка окончена, и новая молитва, в которой пастырь Церкви просит Спасителя, чтобы Милосердный Господь, изволивший некогда внити в дом Закхея и возродивший его в новую жизнь, благословил и жилище в нем и сохранил от всякого зла.

Прежде чем копать колодезь, добрый христианин позовет священника, и он помолится Господу Вседержителю, чтобы даровал Он рабам своим на этом месте воду сладкую и вкусную. А когда готов колодезь, то освящается он и призывается Божественная помощь о здравии души и тела всех пьющих из него. Устроен даже тот случай, когда в колодезь может упасть что-либо нечистое и вредное. Тогда читается особая молитва, в которой просят Господа очистить колодезь от упавшей в него нечистоты и освятить его. Положена молитва и над пшеницею и мукою, молится христианин об освящении соли. Христианин молится Господу о благословении его стада, семян для посева, гумна. Моряки просят Господа об успешном построении корабля и защите его от всяких бед, даровании ему ангела блага и мирна. Церковь освящает и сеть рыбака, прося предстательства пред Богом у Апостола-рыбаря, Всехвального и Первоверховного Петра; и рой пчелиный, где призывает в помощь пред Богом Великого Иоанна Предтечу, в пустыне питавшегося медом диким, а в Евангелии на сей случай Святая Церковь вспоминает, как Сам Спаситель вкушал от пчелиных сот (Лк.XXIV,42; Мф.III,4). И на каждую вещь призывается Божие благословение...

Возьмем другие богослужебные книги, например, молебных песнопений.

И здесь увидим то же трогательное отношение к нашим земным, текущим нуждам.

В начале нового года Церковь молится усердно: да простит Господь все наши прегрешения в мимошедшее лето – вольные и невольные, и да подаст нам свою помощь в делании добрых дел в лете наступившем.

Отправляется христианин в путь – и ему призывается в спутники Ангел, как некогда Товии. Перед учением отрокам испрашивается Божественная премудрость и вспоминает Церковь, как Спаситель любил и ласкал детей... Появилась засуха, мор скота, вредные насекомые на полях, –

и верующий христианин во всех этих житейских скорбях обращается к Церкви Божией, и она усердно молится об устранении этих несчастных случаев. Засуху сменили обильные дожди и даже их становится больше, чем нужно. И здесь молятся, чтобы Господь послал солнце свое и прекратил дождь... Многое и другое можно было бы указать примером самой нежной заботы веры нашей о нуждах

земных человека... Пусть же умолкнут все неразумные речи о том, что будто вера православная не хочет знать нашей земной жизни... Когда посмотришь на современное поколение молодежи – нервное, хмурое, унылое, озлобленное, – то думаешь:а каковы будут их потомки? А где же причина этой нервности, сухости, черствости и озлобленности? В забвении Бога, в отсутствии духовной жизни. Вера христианская есть религия света, а не мрака, духовной радости, а не уныния, религия покоя, мира и любви... Посмотрите на добрую христианскую семью: какая взаимная любовь и согласие, мир души, радость... Среди самой беспросветной нужды, болезней, страданий, христианин благодушествует, поет Богу, как Апостол Павел и Сила в темнице (Деян. XVI,25).

Поставьте же человека неверующего в тяжелые условия жизни: он будет брюзжать, ругать всех, богохульствовать...

Вы желаете видеть поколения своих детей здоровыми и душой и телом, – не отвлекайте их от Бога, а привлекайте к Нему, отдайте под покров Церкви Божией. Зачеркивая Бога и Его светлое учение и христианскую радостную жизнь, вы обрекаете своих детей на тоску и уныние, на слабость и нездоровье их тел, потому что премудрый справедливо заметил: «веселое сердце делает лицо веселым» (Притч.Солом.XV,13).

Обращали ли вы внимание на причины самоубийства людей? Иногда самоубийства бывают очень часты. Какая их причина? Одни люди кончают со своей жизнью потому, что не имеют сил переносить своих материальных лишений; другие тяготятся своими неизлечимыми болезнями, иные боятся людского позора, а некоторые, при богатстве, здоровье и почете, убивают себя, потому что не находят смысла жизни...

Но главной причиной самоубийства, вдохновителем, является неверие. Христианин верующий никогда не кончит жизнь самоубийством, считая сие великим грехом. Материальная нищета – ничто... Свет не без добрых людей. Болезнь тяжкая – это наказание за грехи. Людской позор – искупление за наши преступления. Смысл жизни – в служении Богу и людям, в исполнении заповедей Божиих. Так рассуждает христианин. А неверие ничем не может помочь тут человеку и именно толкает на самоубийство...

Вдумайтесь в то, сколько жизней человеческих сохранила для общества вера православная, указав людям цель и смысл жизни, именно земной, дав силы бедным, несчастным, измученным людям, направив их к источнику всего радостного и прекрастного – Богу Спасителю. Таковы главнейшие основания общественного значения веры православной... Она не зачеркивает жизни общественной, наоборот, вера указывает жизни великие горизонты, зовет к светлым идеалам Христовым, в коих истинное счастье людей.

О, если бы общественная жизнь земная построилась по заповедям Божиим!

Тогда воистину на землю пришел бы тот мир, который воспели святые Ангелы в ночь Рождественскую... Об этом мире молимся мы ежедневно в молитве Господней: «Отче наш, иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»... Аминь.

г. Харьков 1924 г., 2 октября / 19 сентября

– отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили (+ 302 или 306).

Евангельские Чтения

2 Тим., 299 зач., IV, 9-22. Лк., 78 зач., XV, 1-10.

2 декабря: Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех Утешение» (1863)

Евангельские Чтения

Утр. - Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1-9. Лит. - Тит., 300 зач., I, 5 - II, 1. Лк., 80 зач., XVI, 1-9. Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Мф., 11 зач., V, 14-19.

3 декабря: Прп. Григория Декаполита (816)

Родился в г. Иринополе в Десятиградии (по-гречески Декаполь) в благочестивой христианской семье. Еще в юности он хорошо изучил Слово Божие и вверил ум свой к Богу. Уйдя в монастырь, он, по благосло-

вению настоятеля, поселился в уединенной пещере в глубокой отвесной расселине.

Здесь преподобный Григорий претерпевал великое беспокойство от демонов, которые всячески озлобляли и искушали его, стараясь прогнать его из их жилища. Но он имел великое дерзновение ко Господу и, согласно имени своему, был бодрствующим, так что враг и во сне не мог действовать на его воображение и помыслы.

Однажды ночью ему явился в видении Ангел Господень, вручивший святому пламенный меч для поражения всей силы бесовской и для отсечения от Церкви еретических мудрований, а от сердца – греховных страстей. Достигнув чистоты сердечной, преподобный Григорий удостоился слышать Ангельское пение во славу Святой Троицы, – так он был угоден Богу и Ангелам.

Для противодействия ереси иконоборчества преподобный Григорий покинул монастырь и отправился в Константинополь. Святой сохранил чистоту Православия и в словах, и в делах, многие города очистил от скверны иконоборчества, убеждая и даже самую кровь пролить за святые иконы.

Его учениками были Иосиф песнописец и преподобный Иоанн. В столице он и скончался в 816 г. Нетленные мощи его находятся в Румынии.

Евангельские Чтения

Тит., 301 зач., I, 15 - II, 10. Лк., 82 зач., XVI, 15-18; XVII, 1-4, и за субботу (под зачало): Еф., 218 зач., I, 16-23. Лк., 49 зач., IX, 57-62. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9-16.

По страницам истории

Харьковские владыки

История Харьковской епархии неотделима от жизни и духовного подвига ее архиереев. Отдадим же должное их светлой памяти. Они обращались с горячей молитвой к Господу за всех нас: грешных и праведных, верующих и неверующих, за ушедшие и грядущие поколения.

Да будет благословенна память о них!

Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский

Павел (Павел Кондратьевич Саббатовский) – епископ Слободско-Украинский и Харьковский с 17 февраля 1817 г. по 31 января 1826 г. Третий харьковский владыка. До назначения на Харьковскую кафедру был архимандритом Смоленского училищного Аврамиева монастыря и одновременно занимал должность ректора Смоленской духовной семинарии. Епископом Слободско-Украинским и Харьковским был назначен 17 февраля 1817 г. Хиротония состоялась 18 февраля 1817 г. в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В Харьков прибыл 29 апреля 1817 г. и управлял Харьковской епархией в течение девяти лет. Встреча назначенного епископа харьковской паствой была весьма торжественной (по сценарию самого Павла).

Проявлял особую энергию в решении вопросов епархиальной жизни. Высоко ценя науку, он покровительствовал просвещению. Был избран почетным членом Харьковского университета. Много сделал для обустройства Харьковского коллегиума. Построил для этого духовного учебного заведения новый, большой каменный корпус по линии Бурсацкого спуска, который существовал до 1882 г., когда над ним надстроили третий этаж. В этом же здании была устроена домовая Иоанно-Богословская церковь. Способствовал открытию новых учебных заведений, в том числе и в уездных городах, в частности, в Ахтырке и Купянске

Не оставлял вниманием и деятельность Архиерейского дома. Для улучшения работы епархиальных служб расширил его помещения. Для осуществления этой задачи испросил у Св. Синода более 200 000 руб. и, практически заново отстроив Архиерейский дом, перевел сюда духовную консисторию. При нем началось строительство колокольни Успенского собора по проекту профессора архитектуры Е. А. Васильева.

В Харькове Павел оставил по себе память деятельного епископа, принципиального и строгого, по характеру был крайне вспыльчив, любил роскошь и оставил много долгов. Харьковской епархией управлял до 31 января 1826 г. В этот день последовало его назначение на Астраханскую епископскую кафедру. 22 августа 1826 г. был возведен в сан архиепископа Астраханского и Кавказского. Скончался и был похоронен в Астрахани в 1832 г.

МИЛОСТЬ И МУЖЕСТВО
Выдающиеся женщины Церкви

Своих подвижниц Господь отмечает чудесами и дарами, которые прославили бы и любого из мужчин – священнослужителей или монахов. Мы решили напомнить о подвигах известных святых жен. Конечно, в истории их было в тысячи раз больше, но всех знает только Господь...

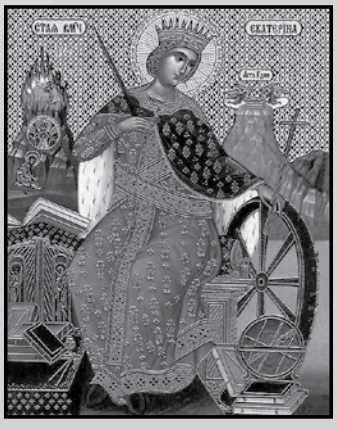
СВЯТАЯ ОЛИМПИАДА, ДИАКОНИСА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ

Окончание. Начало см. в № 8(29)

Но не так на эти события смотрели враги Златоуста: в пожаре они усмотрели дела рук человеческих, а именно, единомышленников и приверженцев низложенного архиепископа. Их хватали, арестовывали, сажали в тюрьмы, пытали. Многие из них скончались от страшных пыток, но причина пожара так и не была выяснена. Не добившись признания от стойких мужчин, власти решили подвергнуть пыткам женщин, надеясь, что они скорее признаются в злоумышленных действиях, и в первую очередь, как наиболее приближенную к изгнанному святителю, схватили Олимпиаду.

Созомен описывает: «Когда по тому же делу она (Олимпиада) была приведена на судилище, то на вопрос префекта, зачем зажгла она церковь, отвечала: “Не такова цель моей жизни; напротив, огромное свое состояние употребила я на обновление храмов Божиих”». Много раз ее привлекали к суду: ее стыдили, унижали, рвали на ней одежду. Несмотря на ее очевидную невиновность и невозможность доказать того, чего не было в действительности, несмотря на аргументированные доводы и основательность ее правдивых ответов, ее не оправдали. После изощренных допросов ее приговорили к значительному штрафу и ссылке. Осталось неясным, в чем же ее обвинили: в нелепой причастности к поджогу, или к оригенской ереси, или нашли еще какой-то предлог, известно только, что ее обвинители, не находя подтверждений своих обвинений, пытались ей приписать то одно, то другое. Историк Созомен говорит, что у Олимпиады были сильные заступники при дворе, из-за чего она имела некоторые послабления, но, вероятно, эти послабления касались того, что ее не подвергали смертельным пыткам. Родственница царей, одна из богатейших женщин, с безукоризненной совестью, она была поругаема, оскорбляема, позорима и беззащитна перед напором злобы и клеветы. Одни имения ее продавались с

7 декабря: Вмц. Екатерины (305-313)



Евангельские Чтения

Евр., 310 зач., IV, 1-13. Лк., 87 зач., XVII, 26-37. Свв.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Лк., 106 зач., XXI, 12-19.

8 декабря: Прп. Петра молчальника Галатийского (ок. 429)

О преподобном Петре Галатийском известно, что девяти лет от роду, стремясь к духовной жизни, он покинул родительский кров, отправился сначала в Иерусалим, а затем в Антиохию. Там он затворился в пещере, предавшись молитве и подвигам строгого воздержания, принимая лишь через день хлеб и воду.

В этих подвигах он стяжал от Бога дар чудотворений, исцеляя недуги и прогоняя бесов.

Скончался преподобный около 429 года в возрасте девяноста девяти лет, из которых девяносто лет служил непрестанно Богу.

Евангельские Чтения

Евр., 312 зач., V, 11 - VI, 8. Лк., 90 зач., XVIII, 15-17, 26-30. Богородицы (под зачало): Евр., 320 зач., IX, 1-7. Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28. Сщмчч.: Флп., 246 зач., III, 20 - IV, 3. Мф., 11 зач., V, 14-19.

9 декабря: Прп. Алипия Столпника (640)

Преподобный Алипий Столпник родился в 522 году в г. Адрианополе в Пафлогонии. Мать его, благочестивая христианка, рано овдовела и, зная о Божественном призвании сына, поручила его воспитание Феодору, епископу Адрианопольскому. За богоугодную жизнь епископ посвятил св. Алипия в сан диакона. Однажды преподобному, сопровождавшему своего владыку в Константинополь, явилась в сонном видении св. мученица Евфимия и сказала, чтобы он возвратился на родину и на месте заброшенного языческого кладбища основал церковь в честь ее святого имени. Преподобный исполнил Божественное указание и положил начало подвижнической жизни. Рядом с храмом, под открытым небом, на верху языческого гроба, святой соорудил себе столп, на котором подвизался 53 года в непрестанных молитвах к Богу, поучая и наставляя многих, приходящих к нему. Жившие на языческом кладбище бесы искушали подвижника, но побежденные молитвой и стойкостью святого, навсегда покинули это место.

За свои подвиги избранник Божий удостоился благодатного дара пророчества, изгнания бесов и исцеления недугов. Почил преподобный Алипий в 640 г., в возрасте 118 лет.

Евангельские Чтения

Евр., 315 зач., VII, 1-6. Лк., 92 зач., XVIII, 31-34.

публичного торга, другие разорялись чернью, за третьи ее таскали по судам. Собственные ее слуги, к которым она относилась с материнской любовью, по наущению врагов восставали на нее, люди, которые пользовались ее милостыней, вели себя как враги.

Клеветы и злословие от врагов, родных и знаемых, завидовавших ее святой жизни, с детства были ей знакомы. Но она не падала духом, мужественно переносила все неприятности, приписывая их сатане, а не людям. Она не отнимала ни от кого своей снисходительной всепрощающей любви. Злоба людей не смущала ее, не нарушала мира ее чистой души. И эти глумления она переносила с истинно ангельской кротостью и неподражаемым терпением. «Никто из близких к ней никогда не замечал, чтобы эта христоносица порицала кого-нибудь, – пишет епископ Палладий. – Вся тягостная жизнь ее прошла в сокрушении сердечном и в обильном излиянии слез; скорее можно было видеть во время зноя источник без воды, нежели ее поникшие, всегда созерцавшие Христа очи без слез». Оставив Константинополь, Олимпиада на некоторое время поселилась в Кизике.

Занявший Константинопольскую кафедру престарелый Арсакий, брат патриарха Нектария, скончался в ноябре 405 года, пробыв на кафедре лишь год. Его сменил враждебно настроенный к Иоанну Златоусту Аттик.

Несмотря на смерть императрицы Евдоксии, которая скончалась в том же году, гонения на сосланного святителя и его последователей не прекратились. Три основные восточные кафедры – Константинопольская, Александрийская и Антиохийская – возглавлялись врагами Златоуста: Аттиком, Феофилом и Порфирием. Властолюбивый Феофил практически стал главой Восточной Церкви. Всех, не желавших с ними общения, преследовали по приказу императора. Трудно описать бедствия, которые претерпела тогда Церковь. Враги Златоуста заставляли каждого, входящего в храм, произносить анафему на своего незаконно низложенного, любимого и почитаемого архиерея. Церкви стояли пустые, собрания вне храмов были запрещены. В христианском обществе наблюдался раскол, «гибельная схизма». Для последователей святителя Иоанна схизматиками были его гонители, а незаконные гонители считали схизматиками всех, сохранявших верность своему архиерею, последователей и преданных Иоанну Златоусту людей называли «иоаннитами». Результатами этого раскола были насилие, кровопролитие, тюремное заключение.

По переписке со святителем Иоанном можно понять, что Олимпиада не сразу посвятила его в свое бедственное положение, которое она понесла за верность своему учителю: о суде и об изгнании ее из столицы он узнал позже от других. Златоуст, думая, что она по-прежнему имеет влияние при дворе, дает ей некоторые поручения, которые она не в силах выполнить.

Изгнанная из столицы, она некоторое время скиталась с небольшой общиной сестер по Малой Азии, пока ее не отправили в ссылку в Никомидию. Здоровье этой женщины, хрупкой по природе и по

аскетическому образу жизни, при перенесении ею дополнительных страданий подорвалось. Ее мучила лихорадка, она не могла подняться с постели, находясь в полузабытьи. Полгода она находилась в таком печальном состоянии. Ей было в то время около 36 лет. Следы ее красоты, столь прославляемой совершенствами, не исчезли. Еще более удивительная красота чистой ее души светилась в глазах. Но невыносимая скорбь обуревала ее душу – она видела уничижения добра и победу зла, торжество беззакония и беззащитность невинности. И самым тяжелым испытанием для святой было то, что ее молитвы как бы не были услышаны Богом. Ее по-детски чистая вера поколебалась, она впала в душевное изнеможение.

Об этом состоянии духа Олимпиады мы узнаем из писем Иоанна Златоуста к своей ученице. Как чуткий отец, он, поняв недуг, одолевший святую, спешил помочь ей своими мудрыми советами, наставлениями, не боялся он и восхвалять Олимпиаду, зная силу ее смирения.

…Только смерть святителя Иоанна прекратила переписку этих изгнанников, оставшихся до конца верными друг другу.

Известие о смерти святителя Иоанна не потрясло Олимпиаду. Она и сама готовилась перейти в мир иной, и была, наверно, рада, что душа его перешла в вечные обители, хотя святитель уже и на земле духом был на небесах.

Епископ Палладий дал некоторое представление о последних днях святой Олимпиады. Она поселилась в маленьком домике, в котором, как в церкви, всегда были священники, всегда лилась молитва. Победившая страсти настолько, что уже ничто не могло смутить ее душу, приуготовив себе награды в Царстве Небесном, она и здесь, на земле, находилась в совершенном спокойствии духа. Еще недолго продолжался ее подвиг, незаметный для людского глаза, подвиг ее бескорыстного служения Церкви и людям. Все то же милосердие, но не от избытка, а от оскудевших средств, все тот же аскетизм, но уже к умирающему телу, еще большая простота в одежде, еще глубже любовь и сострадание к окружающим и нуждающимся. Есть основание думать, что небольшая община сестер-монахинь разделяла с ней молитвы, бдения и тесноту ее изгнания. Своим монастырем в Константинополе она также руководила сама. Правда, существует мнение, что часть ее сестер подпали под влияние схизмы, и в конце жизни Олимпиады сестры были вынуждены его покинуть.

Перед своей смертью Олимпиада передала паству Марине, своей родственнице, через собственноручно написанное письмо.

25 июля 409 года тихо, безболезненно, радостно как бы уснула она навеки, предав свою душу в руки Господа. «Так я знаю, точно знаю, что теперь ты паришь от удовольствия, как птица, и думаешь, будто уже сложила плоть свою. И, если позовет время, ты легче скинешь ее с себя, чем другие скидывают платье, в которое одеты», – писал ей в последнем письме Иоанн Златоуст, понимая, какой духовной высоты достигла его ученица и как легко ей будет покинуть этот мир. Диаконисе Олимпиаде было тогда около 39 лет.

10 декабря Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Знамение», глас 4

Яко непобоpимую стену и источник чудес/ стяжавше Тя, раби Твои,/ Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем./ Темже молим Тя:/ мир граду Твоему даруй// и душам нашим велию милость.

Евангельские Чтения

Утр. - Лк., 4 зач., I, 39-49, 56. Лит. - Евр., 317 зач., VII, 18-25. Лк., 95 зач., XIX, 12-28. Богородицы (под зачало): Евр., 320 зач., IX, 1-7. Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28. Вмч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Ин., 50 зач., XV, 1-7.

11 декабря: Сщмч. митрополита Серафима (1937)

Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания Императорского Пажеского корпуса участвовал в Балканской войне 1876-77 годов. По возвращении с фронта в Петербург знакомится с праведным Иоанном Кронштадтским и становится его духовным ча-

дом. В 1879 году сочетается благочестивым христианским браком с Н. Н. Дохтуровой. В 1891 году выходит в отставку с воинской службы и в 1893 г. по благословению Иоанна Кронштадтского принимает священнический сан. Служит в разных храмах Москвы. В 1895 году умирает его жена. В это время он начинает работать над «Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает монашеский постриг с именем Серафим. Вскоре он назначается настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В это же время он составляет акафист преподобному. В 1905 году он – епископ Сухумский. С 1906 по 1912 годы был архиепископом Орловским, Кишиневским и Тверским. Участвовал в Поместном соборе 1917-18 годов, где возглавлял отдел «Монастыри и монашество».

В 1917 году владыка Серафим был изгнан обновленцами со своей кафедры. Патриарх Тихон назначил его в Варшаву, но он так и не прибыл на место служения в связи с происходившими там боевыми действиями. В 1921 году уже в сане митрополита сослан в Архангельскую область. Несколько лет прожил в Воскресенском Федоровском монастыре под Шуей. В 1928 году был возвращен к делам Церкви и назначен на Ленинградскую кафедру. В 1933 году был уволен на покой и жил по-

Расправа над святителем Иоанном Златоустом и диаконисой Олимпиадой является одной из печальных страниц Церкви, осознаваемой всеми последующими предстоятелями Церкви, константинопольскими правителями и церковными историками. Время это было не временем гонений на христиан, не было это и борьбой с какими-то носителями ереси, да и гнавшие их не принадлежали к каким-то еретикам. Тем печальнее это для нашей Церкви.

Еще при жизни некоторые из гонителей праведников понесли наказание. Антиохийский епископ Флавиан, выступавший против Златоуста, скончался 26 сентября 404 года. 6 октября 404 года скончалась и императрица Евдоксия, недолго она прожила с чувством мнимой победы над святителем. Умерла она в 24-летнем возрасте в страшных страданиях при рождении своего мертвого ребенка без обычного христианского напутствия. За нею с назидательной последовательностью понесли заслуженную кару и другие враги Златоуста и Олимпиады. Активный деятель Собора «под дубом» епископ Халкидонский Кирин умер от «антонова огня» – у него сгнили ноги. Еще один из врагов, упав с лошади, моментально умер, другой отошел в вечность от гнойной водянки, третий от рака языка. Сам Феофил Александрийский в конце своей жизни сошел с ума и умер скоропостижно.

Император Аркадий, устрашенный множеством бедствий, обрушившихся на Константинополь – сильным градом, страшными землетрясениями, небывалыми бурями, – просил молитв у подвижника Нила Синайского († 450; память 12 ноября), но тот ему отказал в этом, назвав столицу преступной и недостойной молитв. Император Аркадий скончался менее чем через год после смерти Златоуста.

Таково свойство греха, прежде чем он совершен, он опьяняет своего пленника, а когда бывает приведен к исполнению и совершен, тогда приятность его уходит прочь и потухает, а стоит уже один только обвинитель, причем совесть занимает место палача и терзает согрешившего, предъявляет ему крайнее наказание и давит его тяжелее всякого свинца…»

«Письма к Олимпиаде», свт. Иоанн Златоуст

Уже 1600 лет имя святителя Иоанна Златоуста во всех храмах вселенной произносится на отпусках, где бы ни совершалась установленная им литургия. Не осталась в безвестности и славная его ученица Олимпиада. Вслед за своим учителем она была причислена к лику святых, и имя ее вписано в диптихи Православной Вселенской Церкви. Русская Православная Церковь поминает ее 25 июля / 7 августа, в день ее преставления, как исповедницу, бескровную мученицу, подвижницу и великую праведницу, которая своей жизнью оставила нам пример христианского самоотвержения, доведенного до высшей степени возможного на земле совершенства.

Протоиерей Александр Шлеман

Старый обычай: под Новый год, когда в полночь бьют часы, загадывать желания, обращаться к неизвестному будущему с мечтой, ждать от него чего-то нужного, заветного. И вот опять Новый год. Чего же пожелаем мы себе, другим, каждому, всем? Куда направлена наша надежда?

Направлена она на одно никогда не умирающее слово – счастье. С Новым годом, с новым счастьем! К каждому из нас счастье это обращено по-своему, лично. Но сама вера в то, что оно может быть, что его можно ждать, на него надеяться, – это вера общая. Когда же бывает по-настоящему счастлив человек? Теперь, после столетий опыта, после всего того, что узнали мы о человеке, уже нельзя счастье это отождествлять с чем-то одним, внешним: деньгами, здоровьем, успехом, о чем мы знаем, что не совпадает оно с этим всегда таинственным, всегда неуловимым понятием – счастье.

Да, ясно, что физическое довольство – счастье. Но не полное. Что деньги – счастье, но и мучение. Что успех – счастье, но и страх. И поразительно то, что чем больше это внешнее счастье, тем более хрупко оно, тем сильнее страх потерять его, не сохранить, упустить. Может быть, потому и говорим мы в новогоднюю полночь о новом счастье, что «старое» никогда по-настоящему не удается, что всегда чего-то недостает ему. И уже опять вперед, с мольбой, мечтой и надеждой взираем мы...

Боже мой, как давно сказаны евангельские слова о человеке, который разбогател и построил новые амбары для своего урожая и решил, что все у него есть, все гарантии счастья. И успокоился. А ему в ту же ночь было сказано: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?». И, конечно, здесь, в этом подспудном знании, что все равно ничего не удержать, что впереди все равно распад и конец, – та отрава, что отравляет наше маленькое и ограниченное счастье. Наверное, потому и возник обычай – под Новый год, как начинают бить часы в полночь, шуметь, кричать, наполнять мир грохотом и шумом. Это от страха услышать в тишине и одиночестве бой часов, этот неумолимый голос судьбы. Один удар, второй, третий, и так неумолимо, ровно, страшно – до конца. И ничего не переменить, ничего не остановить. Так вот эти два подлинно глубокие, неистребимые полюса человеческого сознания: страх и счастье, ужас и мечта. То новое счастье, о котором мы мечтаем под Новый год, – это счастье, которое до конца усми-

следние годы под Москвой. В 1937 году его арестовали и на носилках доставили в Таганскую тюрьму. 11 декабря того же года был расстрелян на полигоне в Бутово под Москвой. Владыка писал иконы. Чудесный образ Спасителя его работы находится в московском храме Илии пророка.

Евангельские Чтения

Прмч.: 2 Тим. 291 зач., I, 8-18. Мф., 37 зач., X, 23-31*. Ряд.: Еф., 220 зач. (от полу́), II, 11-13. Лк., 51 зач. (от полу́), X, 19-21.

* Если совершается служба сщмч. Серафима, то на литургии чтения священномученика: Рим., 99 зач., VIII, 28-39. Лк., 106 зач., XXI, 12-19, и дня.

19 декабря: Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345)

Тропарь святителю Николаю
глас 4

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче священноначальниче Николае,/ моли Христа Бога,// спастися душам нашим.

Евангельские Чтения

Утр. - Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11-18. Лит. - Кол., 258 зач., III, 12-16. Лк., 85 зач., XVII, 12-19 (Недели 29-й). Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17-21. Лк., 24 зач., VI, 17-23.

21 декабря: Прп. Патапия (VII)

Преподобный Патапий родился в Фивах в христианской благочестивой семье. Достигнув совершеннолетия, презрел суету мира и удалился в Египетскую пустыню. По прошествии многих лет он прославился аскетическими подвигами. Когда же люди стали приходить к нему за советом, пожелал пребывать в безмолвии и ушел в Константинополь, где устроил себе келлию в городской стене, близ Влахернскои церкви. Однако и здесь скоро стало известно о нем. Начали стекаться больные, и он, обладая даром исцеления, стал помогать всем нуждающимся.

Евангельские Чтения

Евр., 333 зач., XII, 25-26; XIII, 22-25. Лк., 106 зач., XXI, 12-19.

22 декабря: Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X)

Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница» – древний чудотворный образ, находило бы, растворило и победило страх. Счастье, в котором не было бы этого ужаса, гнездящегося где-то на глубине сознания и от которого мы все время ограждаем себя вином, заботами, шумом, но чья тишина побеждает всякий шум.

Да, по существу, безумна неумирающая мечта о счастье в страхом и смертию пораженном мире. И на вершине своей культуры человек это знает. Какой горестной правдивостью и печалью звучат слова великого жизнелюбца Пушкина: «На свете счастья нет»! Какой высокой печалью пронизано всякое подлинное искусство! Только там, внизу, шумит и горланит толпа и думает, что от шума и мутного веселья придет счастье. Нет, оно приходит только тогда, когда правдиво, мужественно и глубоко вглядывается человек в жизнь, когда снимает с нее покровы лжи и самообмана, когда смотрит в лицо страху, когда, наконец, узнает, что счастье – подлинное, прочное, неумирающее счастье, – во встрече с Истиной, Любовью, с тем бесконечно высоким и чистым, что называл и называет человек Богом. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И в жизни этой – свет, и тьме его не объять». И это значит: не поглотить страхом и ужасом, не растворить в печали и отчаянии.

О, если бы люди в своей суетливой жажде мгновенного счастья нашли в себе силу остановиться, задуматься, вглядеться в глубину жизни! Если бы услышали они, какие слова, какой голос вечно обращены к ним на этой глубине. Если бы знали они, что такое подлинное счастье! «И радости вашей никто не отнимет от вас!..» Но разве не о такой радости, которой уже нельзя отнять, мечтаем мы, когда бьют часы?.. Но как редко доходим мы до этой глубины! Как почему-то боимся мы ее и все откладываем: не сегодня, а завтра, послезавтра я займусь главным и вечным! Не сегодня. Есть еще время. Но времени так мало! Еще немного – и подойдет стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать?

Ведь вот тут, рядом стоит Кто-то: «Се стою у двери и стучу». И если бы не боялись мы взглянуть на Него, мы увидели бы такой свет, такую радость, такую полноту, что, наверное, поняли бы, что значит это неуловимое, таинственное слово **счастье**.

ПРАКТИКА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Иер. Константин (Селезнев)

Зачастую в приходской жизни возникают у православных людей недоуменные вопросы, которые далеко не сразу могут быть решены. Есть несколько вариантов их решения:

1. Оставить для себя все как есть, сослаться на то, что такова традиция и так принято… Всю жизнь потом недоумевать в простых вопросах и убегать от сектантских укоров в адрес всех православных.

2. Спросить у церковной бабушки – они-то у нас все знают и готовы поучать кого хочешь. Сложился у нас своеобразный устав – «…аще несть иерея, глаголет бабушка…». Поэтому так много в церковной среде всяческих приходских неписанных «уставов», уходящих своей историей в язычество, кликушество и прочее невежество.

3. Разобраться в вопросе – поднять соответствующую литературу, изучить историю и все сопутствующие проблемы, посоветоваться с духовно опытными людьми. Этот путь требует терпения и трезвости, готовности ради правды отказаться от своих привычек.

Это путь нашей рубрики – «Практика духовной жизни».

Апостольская преемственность и единство Церкви

В наше время появилось множество различных сект, проповедников, целителей, чудотворцев, миссионеров, каждый из которых уверяет, что только его мнение на духовность справедливо и истинно, только их община является истинной церковью. Но если знать Священное Писание и из него историю зарождения Церкви, то очень легко выяснить, что отнюдь не каждый желающий говорить о Боге имеет законное право проповедовать и научать людей вере. Сегодня мы рассмотрим понятие апостольской преемственности и вместе с этим выясним: имеют ли сектанты и самосвяты всех мастей называть свои сборища Церковью. Апостольская преемственность как институт, учрежденный Богом, связующий каждое последующее поколение христиан с предыдущим, вплоть до учеников Господа – апостолов, – обеспечивает пребывание Церкви в историческом процессе и ее неотделимость от него, а также сохраняет Церковь в ее канонических пределах. Апостольская преемственность – это непрерывная передача Богом данных прав и полномочий от одних достойных ставленников другим через установленный единственно верный порядок – рукоположение. Эта цепь рукоположений от самих апостолов до сегодняшних епископов, преемников их полномочий и служения дает возможность найти Церковь на географической карте мира и проследить ее зарождение, жизнь и развитие. Библия ясно и однозначно учит, что через рукоположение подается дух пре-

дится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время ее написания к X веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное время в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений». Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание – являет скорую помощь и утешение всем, с верою к Ней притекающим. На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования.

В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Скоропослушница», глас 4

К Богородице притецем, сущии в бедах,/ и святей иконе Ея ныне припадем,/ с верою зовуще из глубины души:/ скоро наше услыши моление, Дево,/ яко Скоропослушница нарекшаяся./ Тебе бо раби Твои в нуждах// готовую Помощницу имамы.

Ев ангельские Чтения

Утр. - Лк., 4 зач., I, 39-49, 56. Лит. - 1 Тим., 285 зач. (от полу́), V, 1-10. Лк., 65 зач., XII, 13-15, 22-31. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5-11. Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28.

25 декабря: Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

Тропарь святителю Спиридону глас 1

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,/ богоносе Спиридоне, отче наш./ Темже мертву ты во гробе возгласив,/ и змию в злато претворил еси,/ и внегда пети тебе святыя молитвы,/ Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший./ Слава Давшему тебе крепость,/ слава Венчавшему тя,// слава Действующему тобою всем исцеления.

мудрости и право повелевать и начальствовать в народе Божьем. Еще в Ветхом Завете сказано: «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею» (Втор. 34:9). И еще: «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых» (Чис. 27:18-20).

Христиане не являются хозяевами своей веры и своей Церкви. Об апостолах уже Господом сказано: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15,16). Христиане сами по себе не владеют никакой истиной, потому что не могут своими усилиями или аскетическими упражнениями создать эту истину, не могут сказать о себе: «Мы нашли знание и овладели им». Наоборот, Истина сама вторглась в жизнь апостолов и сказала: «Не идите против рожна» (Деян. 9,5). Поэтому верующий человек не «владеет истиной», он служит ей.

Слова Христа «...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам...» (Мф.28,19) были сказаны далеко не всем желающим, как бы хотелось сектантам всех мастей, а только апостолам. Свое учение Христос лишь однажды вверил людям – апостолам. Более никому и никогда не являлся Господь для того, чтобы продолжить свою проповедь, ни одному сектантскому проповеднику не поручил благовестия. В этом состоит уникальность апостолов и их проповеди. Но Свою благодать Христос дает не только первохристианам – апостолам, – но через апостольскую преемственность – христианам иных поколений. Господь подарил нам Церковь. Эта Церковь Едина: это качество удостоверяет ее сущность. Практически это означает, что Церковь не может разделиться, раздробиться, потому что она суть таинственное тело Христа и Христос, как глава тела Церкви, не может ни иметь много тел, ни иметь тело разделенное. В теле Христовом была побеждена и сама смерть. И гот, кто обретается в теле Христа и пребывает в нем живым через богодейственные таинства и по любви соблюдения заповедей, переходит от биологической смерти в вечную жизнь Триединого Бога. И так же как виноградная лоза не сможет выжить и принести плод, если будет отсечена от ствола, таким же образом и отсеченный от Церкви верующий или же целые общества верующих, независимо от их численности, не могут ни во Христе существовать, ни составить другую Церковь. Господь наш Иисус Христос основал только одну Церковь, которой Он обещал Свою помощь, и которая есть полноправная хранительница евангельского благовестия. Это утверждение в древности было не требующей доказательств истиной, которая и в наши дни для христиан, верных Преданию, таковой и остается. Не может быть нескольких Церквей, как не может быть нескольких истин. Правда,

в соответствии с обычаем еще апостольских времен иногда говорят о «Церквях», имея в виду поместные общины, но это отнюдь не предполагает множественности, также как совершаемая во множестве мест Евхаристия не предполагает какого-либо разделения Христа. Иное дело, когда употребляют термин «церковь» для обозначения общин христиан-диссидентов, каковыми являются инославные; в этом случае у него нет специального богословского значения, и при этом имеется в виду просто некая община.

В понятие единства Церкви мы вкладываем двоякий смысл. Существует **единство во времени**: Церковь нынешнего дня по сущности своей та же, что Апостольская и святоотеческая Церковь первых веков. Нас не должна страшить толщина веков, отделяющая нас от Христа. Тот, кто благословил апостолов, есть Господин и субботы, то есть Владыка времени. (Мф. 12,8). Времена подвластны Христу, и если Он сказал, что Он с нами «во все дни до скончания века» (Мф.28,20), значит, столетия не властны оторвать Христа от Его земной Церкви.

Существует **единство в пространстве**. Поместные Церкви, исповедующие в чистоте православную веру и в верности хранящие апостольскую преемственность, находятся между собой в общении, у них Один Основатель и Глава – Христос. И если кто-либо из верующих, независимо от церковного чина, который он имеет в теле Церкви, или совокупность верующих, независимо от их численности, нарушат, будучи убеждены в своей правоте, законоустановленную веру Церкви – они отсекаются от тела Церкви. И если они имеют какой-либо священнический сан – лишаются его, мирские же отлучаются от сообщества верных, согласно постановлениям Вселенских Соборов. Это означает, что они не могут принимать участие в таинствах Церкви и причащаться.

В Православном вероучении четко зафиксирован принцип неодолимости и непобедимости Церкви Христовой. «Муж благоразумный построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф. 7,24-25). «На сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18). «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его» (Мф. 12,29). «А Церковь есть дом Божий (1Тим. 3,15), а Христос – как Сын в доме его, дом же Его – мы» (Евр. 3,6). Отсюда видим, что Церковь неодолима, ее не могло изменить время или обстоятельства.

Сектанты не любят церковную историю. Во всех своих книгах, касающихся истории Церкви, протестанты вынуждены излагать эту историю по истории апостольской Церкви, осуждение которой поражает своей абсурдностью. Протестанты считают, что апостольские мужи и отцы Церкви скоро уклонились от доверенного им учения. Они также считают, что то, что Церковь накопила за два тысячелетия своей истории, можно выкинуть и начать историю заново. Отличительное свойство всех еретиков – гордость, проявление состоит в презрении и осуждении всех, не принадлежащих к их

Евангельские Чтения

Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17-21. Лк., 24 зач., VI, 17-23. Ряд.: Кол., 249 зач. (от полу́), I, 3-6. Лк., 72 зач., XIII, 18-29.

28 декабря: Прп. Парда отшельника (VI)

Преподобный Пард отшельник в юности занимался извозным промыслом. Однажды, когда он отправился в Иерихон, под ноги его верблюдам случайно попал отрок. Верблюды раздавили мальчика насмерть. Потрясенный этим событием, Пард принял монашеский постриг, удалился на гору Арион. Полагая, что должен быть осужден как убийца и желая принять смерть, преподобный Пард ходил в пещеру, где было логовище льва, толкал зверя, колол рогатиной, чтобы лев растерзал его, но зверь не трогал отшельника. Тогда преподобный Пард снял с себя одежду и лег на той тропе, по которой зверь ходил на водопой. Но лев перескакивал через отшельника. Старец понял, что он прощен Господом.

Вернувшись на свою гору, преподобный Пард пребывал там до конца своих дней в посте и молитвах; преставился он в VI в.

Евангельские Чтения

Иак., 54 зач., III, 1-10. Мк., 34 зач., VIII, 22-26.

31 декабря: Прп. Михаила исп (ок. 845)

Преподобный Михаил исповедник родился в Иерусалиме в семье ревностных христиан и с молодых лет посвятил себя иноческой жизни. После смерти отца мать и сестры святого Михаила ушли в монастырь, а пре-

подобный Михаил был посвящен в сан пресвитера. Он славился как сильный проповедник, поэтому Патриарх Иерусалимский Фома I приблизил его к себе и возвел в звание синкелла (заведующий делами церковного управления). В то время царствовал император иконоборец Лев Армянин (813 - 820). Патриарх послал к нему преподобного Михаила вместе со святыми братьями Феодором (память 27 декабря) и Феофаном (память 11 октября), чтобы они убедили царя прекратить гонения на православных. Император подверг святого Михаила пыткам и послал в изгнание. Вернувшись из изгнания, преподобный вновь пострадал за почитание святых икон от императора Феофила (829 - 842). Сподвижники святого Михаила, святые Феодор и Феофан, подверглись истязаниям: на лица их были наложены раскаленные клейма с поносящими их надписями. Они получили прозвище «Начертанных».

Вновь осужденный святой Михаил со своим учеником Иовом был сослан в Павеиадский монастырь. После смерти Феофила императрица Феодора (842 - 855) восстановила иконопочитание, вернула сосланных иконоборцами христиан и предложила святому Михаилу занять патриарший престол вместо низложенного иконоборца Иоанна Грамматика. Но святой мученик уклонился от этого. На патриарший престол вступил святитель Мефодий.

Святой Михаил исповедник до конца дней трудился в должности синкелла. Скончался мирно около 845 года.

секте, омерзение ими, лютая ненависть к ним. Но существенное проявление гордости в еретиках и раскольниках состоит в том, что они, отвергши богопознание и богослужение, открытые и преподанные Самим Богом, усиливаются заменить их богопознанием и богослужениями самовольными, богохульными и богопротивными. Вывод очевиден: если некая «христианская церковь», вглядываясь в прошлое, способна обсуждать лишь чужую историю (чаще всего известную со слов самих же обсуждаемых), то ее собственная история слишком молода, чтобы быть христианской. Следовательно, эта церковь не та, которую Христос основал на камне и о которой сказал, что врата ада ее не одолеют. Нет у сектантов и рукоположения как такового, а если оно и существует, то связывает их, конечно же, не с апостолами, а с самими основателями тех или иных сект, так называемыми ересиархами.

Говоря об апостольской преемственности, Православие имеет в виду непрерывное продолжение управления Церкви апостолами. Продолжение это носит харизматический характер и обеспечивается передачей духовной власти апостолов епископам Церкви и через них – священникам. Способом передачи духовно-апостольской власти епископам является рукоположение. Но если кто-либо из епископов был рукоположен каноническим церковным путем и впоследствии окажется вне Церкви по причине своих заблуждений касательно веры, то теряет и апостольскую преемственность, так как она существует только в таинственном теле Христа – в Его Церкви. Следовательно, если кто-либо из епископов или же какая-то Поместная Церковь в полноте своей, независимо от численности ее членов, отпадут от веры Церкви, выраженной непогрешимо на Вселенских Соборах, они теряют апостольскую преемственность, поскольку они уже находятся вне Церкви. И, раз прерывается апостольская преемственность, не может быть и речи об обладании или продолжении апостольской преемственности в отпавших от Церкви. Поэтому и не может называться Церковью общность людей (еретиков, протестантов, самосвятов, раскольников), давно отпавших от нее. Быть христианином – значит жить в полноте Таинств Апостольской Церкви. Быть христианином – значит, причащаясь Тела и Крови Господней, разрешить Христу жить в себе.

Литература:

1. Д. Целенгидис. Люди и Демоны. Образы искушения современного человека падшими духами. Являются ли инославные членами церкви? М. 2009 г.

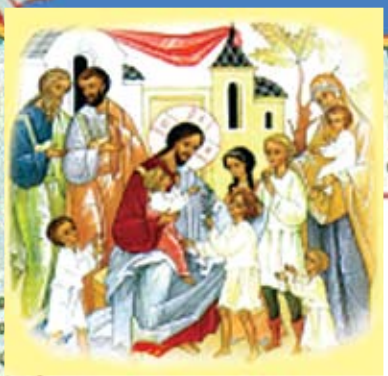
2. В.Н. Лосский, епископ Петр (Л'юилье). Толкование на Символ веры. 1999г.

3. Церковь и история: экклезеологический аспект. По материалам сети Интернет.

4. Диакон А. Кураев. Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир. Киев, 2009г.

5. Святитель Игнатий (Брянчанинов). Понятие о ереси и расколе.

6. Священномученик Киприан Карфагенский. Книга о единстве Церкви. Киев, 1891 г.



МИЛЫЕ ЧАДУШКИ

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

В 360 году отошел к Богу великий святой Николай Чудотворец. Прошло 1650 лет, а люди до сих пор знают его во всех странах, на всех континентах. Почему? Потому что он все эти сотни лет из рая на людей смотрит и людям помогает.

Был случай, когда маленькая девочка каталась на санках и врезалась в столб. Она ударилась головой и умерла. Душа ее вышла из тела, и она увидела седого дедушку, который ей сказал: «Деточка, катайся осторожнее». Она тотчас ожила и видит – к ней бегут люди. На удивление, у нее на лбу не было даже царапины. А еще был случай в Греции. Мама шла с мальчиком, и он внезапно решил перебежать дорогу. Внезапно выехал грузовик и ринулся прямо на ребенка. Мальчик упал под грузовик, а мама только успела крикнуть: «Святой Николай, помоги!». Грузовик проехал, мальчик оказался невредимым. Мама спросила: «Ты сильно испугался?». А мальчик ей: «А чего мне было бояться, если меня сверху какой-то дедушка прикрывал!».

Святой видит нас везде, и когда нам нужна помощь, поможет обязательно, надо только ему помолиться: «Святителю отче Николе, моли Бога о нас». Святой Николай не сразу стал святым. Он учился быть добрым и хорошим. Когда он был маленьким и при нем кто-то из хулиганов обижал беззащитных, он всегда вступался и защищал. Согласитесь, это трудно – защитить человека от хулиганов.

А когда он видел старика или старушку с сумкой, то всегда помогал им нести. Они спрашивали его имя, но он по скромности не говорил. Не хотел, чтоб его хвалили. И из маленького добра выросло великое добро. От малых добрых дел он перешел к большим добрым делам и стал святым. Но самым главным его добрым делом была его великая любовь к Богу, ради Которого он жил. Это величайшее добро – жить ради Бога.

Святой любит детей и много им помогает. Но особенно он любит добрых детей, которые хотят помочь другим. Есть замечательная сказка о святом Николае.

Читайте ее на странице 18.

ДЕТСКАЯ ВОСКР

ПРИ СВЯТО-ПОКРОВС

ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ

28 ноября детская Воскресная школа о
В честь этого события ученики по
а завершилось торжество чаепи

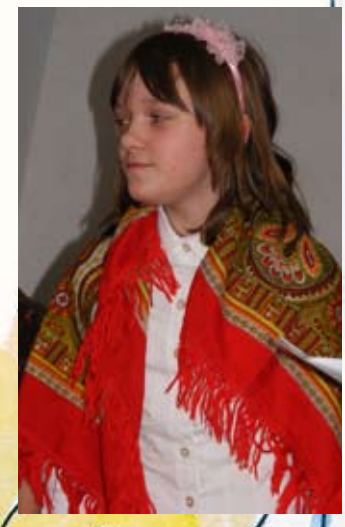
Милые наши чадушки! «Покровский вестник» поздравляет вас с годовщиной рождения детской Воскресной школы! Как быстро бежит время, как быстро мы растем! Приближается праздник **Введения во храм Пресвятой Богородицы**. Когда мы в прошлом году закончили ремонт помещения для детской Воскресной школы, промыслительно произошло «новоселье» именно на вечерню этого праздника, и мы – работники «Покровского вестника» и наши помощники, – вошли сюда с Озерянской иконой Божией Матери, помолились с благодарением, и только потом осознали, что нас Цари-

ЕСНАЯ ШКОЛА
КОМ МОНАСТЫРЕ
У СВОЕГО РОЖДЕНИЯ

тмечала годовщину своего рождения.
дготовили праздничный концерт,
тием с «именинным пирогом».

ца Небесная ввела в эту обитель как в ХРАМ в широком понимании этого слова. Вот и для вас наша Воскресная школа стала дорожкой, **вводящей в Храм**. Помните об этом, пожалуйста. О том, что здесь вы не просто учитесь делать красивые поделки, читать стихи и молитвы, – вы учитесь достигнуть главной цели всей жизни – спасения души, чтобы как настоящие граждане христианской страны войти в Небесный вертоград!

Да поможет вам на этом нелегком пути Всемилостивый Господь и озарит Сама Царица Небесная!



Срочное письмо

Приближались именины святого Николая. Седовласый епископ в окружении ангелов сидел и читал письма, которые ему прислали дети. Время от времени святой не мог разобрать почерк ребенка. Тогда ему помогали ангелы:

– «Прошу тебя, святой Николай, пришли мне железную дорогу».

– Понятно, дорогу. И что дальше?

– «И такой поезд, чтобы проехать на нем вокруг света».

– Ишь, какой путешественник!

Следующее письмо было написано четким, красивым почерком, и святой Николай начал читать его сам: «У меня еще никогда не было мишки панды, а мой мишка уже совсем состарился». Потом еще письмо: «Пришли мне большую куклу»... Писем было очень много.

Но вот святой Николай подал ангелу помятый листок с расплывшимися кое-где буквами.

– Может, это письмо упало в воду или его писали под дождем?

– «Святой Николай», – начал с трудом читать ангел. – «Я не прошу у тебя никаких игрушек и никаких сладостей. Прошу тебя об одном: сделай так, чтобы моя мама выздоровела».

Ангел перестал читать. Стало тихо. Святой Николай спросил:

– Это все, что там написано?

– Нет. «Моя мама давно тяжело больна, и никакие лекарства ей не помогают. Врач сказал: только один Бог поможет. Поэтому я пишу тебе, чтобы ты попросил Господа за мою маму».

– Покажи мне этого мальчика, – попросил ангела Святой Николай.

– Это там, – сказал ангел, показывая рукой место на земле. Святой увидел мальчика в больнице возле кровати своей мамы.

– Значит, мама еще жива, – святой Николай резко поднялся с кресла. – Я сейчас вернусь.

– Куда ты идешь?

– Как куда? – удивился святой. – К Господу, просить о здоровье для мамы.

Дети, знайте, что каждый раз, когда вы попросите святого Николая о чем-то добром, он сразу же поспешит вам на помощь. Например, если мама долго не возвращается с работы – можно помолиться о ней. Если родители ссорятся – можно помолиться, чтоб в семье был мир. Если не получается сделать уроки – можно попросить, чтоб святой вразумил. Можно молиться святому Николаю своими словами, но есть и церковная молитва к нему.

Слово о Святыне

БЕСЕДА В ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

Один из важнейших праздников Церкви Божией – Введение во храм Пресвятой Богородицы – восхваляем мы ныне с вами, возлюбленные. Церковное предание так рисует нам это святое событие в его существенных моментах.

Когда пречистой Деве Марии исполнилось три года по рождении, праведные родители Ее – святые Иоаким и Анна – повели Ее в святой Иерусалимский храм – посвятить на служение Богу. В торжественной обстановке, окруженная родителями, многими Своими родственниками и юными девами с зажженными свечами, отправилась юная отроковица из Назарета, где Она жила у своих родителей, в Иерусалим. Там в храме встретили Святую Деву священники иудейские. Божия Матерь взошла по ступенькам, коих было 15, сама, без посторонней помощи. А там, наверху, ожидал Ее сам первосвященник иудейский Захария, который по особому вдохновению от Святого Духа ввел Пречистую Деву во Святая Святых, куда никто не входил, кроме первосвященника, и то один раз в году. Сему чудному явлению удивились сами ангелы Божии, как поется в церковном песнопении: «Ангелы вхождение Пречистыя зрящие, удивишася: како Дева вниде во Святая Святых».

Какой смысл Введения во храм Богородицы?

Праведные родители Святой Девы исполнили свой обет: отдали дитя на служение Богу. Но этот обет совпал с Божественным предначертанием: Пречистой Деве Марии высочайший жребий – стать Матерью Божией.

Какая чистота души и тела необходима была, чтобы исполнить это великое предназначение! Где и как воспитали это Дитя для такой важной цели? В храме Божием Она будет воспитываться, во Святилище Божием. Не школа человеческая, не дом даже благочестивых родителей избирается Богом для будущей Матери Спасителя, а Храм Божий. Вот почему и поет Церковь Божия: «днесь невместимый храм Богородице в храм Господень приводимая», воспитываемая в Святая Святых.

Каким же образом происходило воспитание Пресвятой Девы?

Прежде всего, через усердную молитву. Пречистая Дева была помещена в здании около храма вместе с другими юными отроковицами. Здесь, в Своей горнице, Она большую часть дня и ночи молилась Богу. А также Ей разрешено было от первосвященника, по откровению Божию, входить во Святая Святых для молитвы, сюда Она часто уединялась. Молитва приближала и соединяла с Богом юную отроковицу. Кроме молитвы, время Святой Марии уходило на рукоделие. Церковное предание говорит, что Святая Мария упражнялась в прядении шерсти, льна и шитье шелком. Впоследствии Матерь Божия Своими руками соткала хитон Своему Сыну и Богу. Пречистая Дева, наконец, проводила время в чтении Слова Божия. Она хорошо изучила еврейское ветхозаветное чтение и с благоговением и вниманием углублялась в Слово Божие. Вот те главнейшие пути жизни Пресвятой Девы Марии, кои, при помощи благодати Божией, привели Святую Марию как достойное вместилище Слова Божия.

Вы спрашиваете, возлюбленные, какое отношение это все имеет к нам? И перед нами великая задача – быть обителями Божиими. Апостол

Павел говорит Коринфским христианам, а в их лице и всем нам: «вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, буду им Богом, и они будут моим народом…»

А Спаситель наш вещает нам эти великие и умилительные слова утешения: «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим».

Если Пречистая Дева Мария стала Богородицею, то все мы, христиане, призываемся быть Богоносцами. И от нас требуется постоянная чистота души и тела, чтобы быть нам достойными храмами Живого Бога. Какими же путями мы можем достичь этой славной цели? Тем же, по коим прошла Богородица: это труд, Богомыслие и молитва.

Господь каждому из нас определяет тот или иной труд в жизни: всякий труд, будь то земледельчество или дело рабочего, или ученого, должен быть уважаем, если он направлен ко благу людей и во славу Божию. В притче о талантах Господь ясно указал, что лишь труженики наследуют Царство Божие, а ленивые будут мучиться. Но отдать всю свою душу работе внешней нельзя. Нужно подумать и о своей душе, о ее запросах. Постоянный беспрерывный работник – это раб, но не сын. Мы призываемся и о своей душе подумать, поразмыслить, дать ответ: кто мы, зачем живем, какая цель жизни нашей? Быть может, труды наши окажутся напрасными, вредными для нашей души и для близких. Ведь Спаситель предсказал, что будут люди совершать убийства и думать, что они службу приносят Богу. Иной профессор так углубляется в свое дело, что забывает и о душе бессмертной подумать, и на краю своей жизни с ужасом замечает, что сведущий в науках (нынешних), он совершенный невежда в своей душевной жизни и несравненно ниже и необразованнее благочестивой православной старушки. А ведь в будущей жизни именно настроение и жизнь души доброй понадобятся, а все приобретения научного гения внешние имеют место только до гроба. Вот почему злые люди и переобременяют людей работой, чтобы некогда было думать о высоком своем человеческом достоинстве: образе и подобии Божием, и внешнем назначении – быть подобным своему Первообразу – Богу, источнику всякой премудрости истины, добра и красоты. А так как главнейшей философией для христианина является Слово Божие, где разрешены вопросы человеческого ума и жизни, то необходимо нам читать и исследовать Слово Божие, размышлять над ним и проводить его в жизнь. Но самым важнейшим делом христианина является искренняя и усердная молитва к Богу и святыне Таинства Церкви Православной. Этим путем мы ближе всего вступаем в общение с Богом. В усердной молитве к Богу мы сбрасываем с себя оковы страстей и дух наш становится едино с Богом.

В таинстве покаяния, через православного иерея, Господь снимает с нас грехи – вольные и невольные, – и в таинстве Причащения мы становимся реально обителью Божией, ибо вкушаем Его пречистое Тело и Кровь. А святой храм православный есть место нашего освящения, нашего общения с Богом в молитве и Причащении преимущественно. Хотя Бог обитает везде, но в храме, по божественной Его Воле, место Его особенного присутствия. Здесь, в святых храмах, совершается соприкосновение неба и земли, бога и людей. Здесь благодать Божия освящающая, укрепляющая. Потому-то в святых храмах православных так легко и радостно душе христианина. И чем чаще христианин пребывает в святом храме, тем ближе он к Богу, а Бог – к человеку.

К глубокому сожалению, в нашем шумном и многолюдном городе только один храм православный, где пребывает благодать Божия. Ибо остальные, именующие себя храмами, – раскольничьи храмы – это театральные залы, в которых кощунственно стараются показать службы Божии. Люди, не имеющие благодатных полномочий, одеваются в ризы и дерзают совершать службы Божии, думая, что Господь слышит их. И здесь они подобны тем жрецам Ваала, которые старались извести огонь с неба при пророке ревнителе великом Илии, но напрасно: огонь не сошел, как и ныне не совершается приложение просфоры и вина в современных раскольничьих храмах в Тело и Кровь Христовы, но как была просфора и вино, так и остались они у них в том же виде, ибо над ними совершали свои моления вовсе не архиереи, а миряне. И притом неправославные.

В настоящий великий день введения во храм Пресвятой Богородицы помолимся усердно, возлюбленные, о том, пусть Божия Матерь вознесет Свои молитвы всемилостивые к Сыну Своему Богу, да откроет Он нам, милосердный, еще и еще храм, чтобы мы могли естественно возносить свои прошения, скорби и нужды к нашему Спасителю, чтобы другие, которых много в нашем городе, имели возможность славить Ее Сына Бога и нашего – Спасителя мира.

ДЕМОНСКАЯ ТВЕРДЫНЯ

Священник Александр Ельчанинов

Величайший знаток глубин человеческого духа, преподобный Исаак Сирин в своем 41-м слове говорит: **«Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых; кто сподобился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов».** Вот к этому познанию самого себя и ведет рассмотрение вопроса, который мы поставили в заголовке.

И гордость, и самолюбие, и тщеславие, сюда можно прибавить – высокомерие, надменность, чванство, – все это разные виды одного основного явления – «обращенности на себя», оставим его как общий термин, покрывающий все вышеперечисленные термины. Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два: тщеславие и гордость; они, по «Лествице», как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец. Симптомы тщеславия, этого начального греха – это нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других – что они скажут? Как это покажется? Что подумают? «Тщеславие издали видит приближающегося зрителя и гневливых делает ласковыми, легкомысленных – серьезными, рассеянных – сосредоточенными, обжорливых – воздержанными и т. д.», – все это пока есть зрители. Детская и юношеская застенчивость часто не что иное как то же скрытое самолюбие и тщеславие. Той же ориентировкой на зрителя объясняется грех самооправдания, который часто вкрадывается незаметно даже в нашу исповедь, «грешен как и все», – «только мелкие грехи – никого не убил, не украл». В дневниках графини С. А. Толстой есть такое характерное место: «И то, что я не умела воспитать детей (вышедши замуж девочкой и запертая на 18 лет в деревне), меня часто мучает». Главная покаянная фраза совершенно отменяется самооправданием в скобках.

Бес тщеславия радуется, говорит преподобный Иоанн Лествичник, **видя умножение наших добродетелей: чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия**. «Когда я храню пост, я тщеславлюсь, когда же, для утаения подвига моего, скрываю его – тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь, а переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану – тщеславием обладаюсь, соблюдаю молчание – паки оному предаюсь. Куда сие терние не поверни, все станет оно вверх своими спицами».

Ядовитую сущность тщеславия хорошо знал Лев Толстой. В своих ранних дневниках он жестоко обличает себя за тщеславие. В одном из дневников 50-х годов он горько жалуется, что стоит появиться в его душе доброму чувству, непосредственному душевному движению, как сейчас же появляется оглядка на себя, тщеславное ощупывание себя, и вот – драгоценнейшие движения души исчезают, тают, как снег на солнце, тают, значит умирают; значит – благодаря тщеславию – умирает лучшее, что есть в вас, значит, – мы убиваем себя тщеславием; реальную, простую, добрую жизнь заменяем призраками. Тщеславный стремится к смерти и ее получает.

«Я редко видел, – пишет один из современных писателей, – чтобы великая немая радость страдания проходила далями человеческих душ, не сопровождаемая своим отвратительным спутником – суетным, болтливым кокетством (тщеславием). В чем сущность кокетства? Помоему, в неспособности к бытию. Кокетливые люди – люди, в сущности, не существующие, ибо бытие свое они сами прирав-

нивают к мнению о них других людей. Испытывая величайшие страдания, кокетливые люди органически стремятся к тому, чтобы показать их другим, ибо посторонний взгляд для них тоже, что огни рампы для театральных декораций» (Степун, «Николай Переслегин»).

Усилившееся тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божией помощи, «демонская твердыня». Она – «медная стена» между нами и Богом (Авва Пимен); она – вражда к Богу, начало всякого греха, она – во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога, хотя «гордости подверженный как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут» (Иоанн Лествичник).

Откуда же берется эта страсть? Как она начинается? Чем питается? Какие степени проходит в своем развитии? По каким признакам можно узнать ее? Последнее особенно важно, так как гордый обычно не видит своего греха. «Некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы тот не гордился; а тот, ослепленный умом своим, отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом!».

Во всяком случае, если человеку трудно просить прощения, если он обидчив и мнителен, если помнит зло и осуждает других, то это все – несомненно признаки гордости. Об этом прекрасно пишет преподобный Симеон Новый Богослов: «Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змия (гордость) в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змия этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то придаст силы змию изливать яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его». В «Слове на язычников» Святителя Афанасия Великого есть такое место: «Люди впали в самовожделение, предпочтя собственное созерцанию божественному». В этом кратком определении вскрыта самая сущность гордости: человек, для которого доселе центром и предметом вожделения был Бог, отвернулся от Него, «впал в самовожделение», восхотел и возлюбил себя больше Бога, предпочел божественному созерцанию – созерцание самого себя.

В нашей жизни это обращение к «самосозерцанию» и «самовожделению» сделалось нашей природой и проявляется хотя бы в виде могучего инстинкта самосохранения, как в телесной, так и в душевной нашей жизни.

Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души (например, большим горем), или от продолжительного личного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта. Часто это так называемый «темпераментный» человек, «увлекающийся», «страстный», талантливый. Это своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает полное счастье и удовольствие. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. **Эти качества должны быть уравновешены полной глубокой духовностью.**

Продолжение следует

Записки на полях души. Энергетика иных

Игумен Валериан (Головченко)

Я вовсе не собираюсь идеализировать всех живущих в монастыре. Ведь это люди, и приходят они в монастырь из мира – из нашей повседневной, обыденной жизни. Не вырастают в монастыре на грядке, не приезжают из Занзибара, не прилетают с Луны. Они вообще-то такие же, как все. Но вместе с тем они, иноки и инокини, – иные!

СМИРЕННОМУДРИЕ

Как-то блаженной памяти Святейший Патриарх Пимен посетил один большой монастырь. Решил пройтись по кельям, проведать братию. Многих из насельников обители Святейший хорошо знал лично. Подошли к очередной двери, постучались: «Молитвами Святых отец наших...». Дверь приоткрылась, и на пороге возник хозяин кельи:

– Ну? Что?

– Благословение возьми у Святейшего, – прошептал отец-наместник, знавший о юродстве брата.

– Нечего по кельям шастать, – тихо ответил монах и запер двери.

Возникла неловкая пауза, которую с улыбкой прервал сам Патриарх:

– А ведь он, по сути, прав! Может, он сейчас молится, с Самим Господом Богом разговаривает! А тут я со своим визитом, некстати...

Все были поражены смиренной мудростью Святейшего.

МАГИЯ

– Батюшка, как же сейчас выжить? Магов всяких развелось немерено, книжками по колдовству на площадях торгуют...

– А ты будь со Христом и не бойся. Настоящих колдунов-бесопоклонников – единицы.

А большинство называющих себя «магами» делится на две большие группы...

– На «черных» и «белых»?

– Нет. На тех, кем должны заниматься психиатры, и на тех, кем должны заниматься милиционеры.

ОПТОМ...

Водосвятие на праздник Изнесения Древ Животворящего Креста (Маккавеев, 1/14 августа). Подходят мужчина и женщина средних лет:

– Батюшка! А вы не могли бы нам сразу и яблоки и мед посвятить – чтобы несколько раз в церковь не ходить?

– Мог бы, конечно. А вы венчаны?

– Нет. А разве для освящения это обязательно?

– Не обязательно. Просто я мог бы вас заодно и обвенчать, и отпеть – чтобы вы «лишний раз в церковь не ходили»...

Печальное знамение всеобщего потребительства – «духовность оптом и со скидкой».

УДОБНЫЙ ПУТЬ

«Монашество – наиболее удобный и быстрый путь к Богу», – написано на обложке церковного издания. Но удобный и быстрый – отнюдь не означает легкий и единственный. «Не все в монастыре спасутся и не все в миру погибнут». Я воздержусь от рассуждений о причинах и обстоятельствах, приводящих людей к монашеству. Скажу лишь, что эти причины внутренние, а не внешние. Монашествующие не социо-, не сексо- и не психопатологичны. Они лишь хорошо знают, ради чего проводят аскетическую жизнь. Монашествующие прекрасно знают, что смерти нет! Они знают, что будет их ожидать после того, как душа разлучится с телом. И заранее к этому готовятся. Поэтому и приучают себя делать не то, что хочется, а то, что надо.

О МОНАШЕСТВЕ МУЖСКОМ

Рассуждая о своем недоверии к монахам-мужчинам, один журналист заметил, что «их жизнь больше похожа на армию. Сегодня ты послушник, – а завтра, глядишь, получишь сан священника и заживешь вольготной «командирской» жизнью». Что ж, насчет армии я, пожалуй, соглашусь. Можно заметить, что все иерархические системы – церковная, государственная, армейская – вообще-то построены по сходному принципу, и потому имеют много общего. Но ведь в армии старослужащий, «старый воин» – это не обязательно «дед», издевающийся над «молодыми». Старослужащий – это, как правило, более опытный, более грамотный, знающий «что делать, и как это сделать правильно и быстро». И точно так

же, как военнослужащий не присваивает сам себе звания, не выбирает себе священный сан и тот, кто пришел в монастырь.

Можно на всю жизнь остаться послушником, что вовсе не свидетельствует о твоем неблагочестии или лени. Это в миру лучше быть плохим министром, чем хорошим дворником. Постригут ли послушника в монахи, станет ли он когда-нибудь диаконом, священником, епископом – решает не он. Цель пришедшего в монастырь – не церковная карьера, а спасение своей души. И в каком статусе он достигнет этого спасения – не суть важно.

О МОНАШЕСТВЕ ЖЕНСКОМ

Монахини очень искренни, хотя бы потому, что их духовный подвиг необычайно высок. Женщины, как сказано в Библии, сосуды немощнейшие (1 Пет. 3, 7), по мнению социологов, гораздо менее мужчин приспособлены к общежитию. И этому довольно много причин. В силу эмоциональности женщинам бывает несравненно труднее «притереться» друг к другу, и эта проблема всегда была актуальной в светских женских коллективах. Так каких же титанических усилий требует от монахини ежедневная, ежечасная борьба с грехом, негативными движениями души! Но победа над собой никогда не останется без награды от Господа.

О ПОСЕЩЕНИИ МОНАСТЫРЕЙ

Вообще, всякому человеку, посещающему монастырь – и богомольцу, и туристу – следует вспомнить народную мудрость и «не соваться туда со своим уставом». Ведь для монашествующих монастырь является, простите, не местом работы, а домом. А посетители монастыря, не живущие в нем, – всего лишь гости. И монашеская община – это одна семья, являющаяся в этом доме хозяевами. Все в этом доме подчинено уставу монастыря – традиции, распорядок дня, уклад жизни. Но ведь и в миру в каждой семье существует подобное. Приходя в гости, мы уважаем традиции и обычаи хозяев. И вполне естественно, если незваному или хамоватому гостю укажут на дверь.

«Как же так? – возразят мне, – а может, я пришел туда, в монастырский храм, просто помолиться или поглазеть»! Отвечу так. **В отличие от приходского храма, где все ориентировано на нужды прихожан-мирян, службы в монастырском храме в первую очередь ориентированы на общину обители. А то, что всем желающим разрешают помолиться вместе с ними – лишь свидетельство гостеприимности хозяев.**

Представьте себе на секундочку, что кто-то просто так, с познавательной целью пришел к вам в квартиру не вовремя. Стал смотреть, кто чем занимается, что в кастрюлях и холодильнике, а что в шкафу и мусорном ведре лежит. Да при этом еще бы и здорово возмущался – что это мне хозяин так мало внимания уделяет, не рад, что ли?

Я вовсе не собираюсь идеализировать всех живущих в монастыре. Ведь это люди, и приходят они в монастырь из мира – из нашей повседневной, обыденной жизни. Не вырастают в монастыре на грядке, не приезжают из Занзибара, не прилетают с Луны. Они вообще-то такие же, как все. Но вместе с тем они, иноки и инокини – иные! Монашеская община – одна семья. И как в любой семье, в ней есть свои старшие и младшие, сильные и слабые, образованные и не очень. Но кто дает право миру, из которого они сознательно ушли ради Высшего Блага, вторгаться в их жизнь и мерить их своими мерками?

ОСТРОВКИ ДУХОВНОСТИ

Монашествующие – поселенцы на маленьких островках духовности, скалистыми твердынями возвышающихся среди океана житейского моря. Их дух гораздо более свободен – его хоть и бьют ветра искушений, но не уносят ни высокие волны порока, ни быстрые течения новомодных увлечений. Именно в монастырях находят многочисленные паломники то умиротворение и стабильность, которого так не хватает в нашей повседневной жизни.

Материал подготовлен редакционным коллективом журнала «Отрок»
Печатается в сокращении

Продолжение. Начало в № 9(30) 2010

– Благодарю Вас, отче, за эти просвещающие мысли. Они имеют большое значение, поскольку исходят от человека, опытно их пережившего. Позвольте еще один вопрос. Только ли молитвой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» достигается очищение, спасение, и, таким образом, обожение? Другие молитвы не годятся? Они не помогают?

– В каждой молитве заключена огромная сила. Она – крик души. По вере и усердию приходит и помощь от Господа. Существуют разные молитвы – богослужебная, частная и т.д. Однако у молитвы Иисусовой великое достоинство, ибо, по словам преподобного Исаака Сирина, она является тем ключом, благодаря которому мы получаем возможность войти в таинство, которое око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило (1 Кор. 2, 9). Т.е. она властвует над умом, и заставляет его молиться без мечтаний (без цвета, образа, формы), и в короткий промежуток времени подает обильную благодать. Особая благодать приходит от псалмопения, поскольку оно неразрывно связано со смирением и осознанием своей греховности. Так говорят отцы.

По словам святого Григория Синаита, псалмопение – для начинающих и неопытных, в то время как Иисусова молитва – для вкусивших Божественную благодать, для исихастов: «Ты же не часто пой псалмы, ибо они рассеивают... это занятие начинающих – по их неведению и тяжелым трудам, но не исихастов, подвизающихся единственно в сердечной молитве к Богу и избегающих углубляться в смысловые значения... Как говорят отцы, вкусивший благодати должен меньше петь и больше предаваться Иисусовой молитве; малое пение или чтение псалмов – дело отцов».

– Обычно, отец мой, – продолжал он, – **псалмопение сопровождается приподнятостью, незаметно проскальзывает эгоизм и превозношение в силу прекрасного голоса и впечатлений, выраженных другими, в то время как у произносящего в своей келлии «помилуй мя» не существует внешних факторов для возникновения превозношения.** Поэтому исихасты в основном упражняются в этом виде молитвы, преподанной нам отцами, и совершают утреню и вечерню, произнося ее по четкам.

– Молитва эта достаточно узкая и очень маленькая. Не сковывается ли в ней ум?

– Ум особенно сосредотачивается на небольших фразах. Но, кроме того, Иисусова молитва имеет огромную глубину, внешне не проявляющуюся. Ум имеет свойство погружаться в то, на чем останавливается; туда он направляет любовь и желание. Об этом говорит святой Максим: «Обычно ум, на каких делах задерживается, в те и углубляется; куда он углубляется, к тому он будет питать желание и любовь – или к божественному и созерцательному, или же к делам плотским и страстям». Так, впрочем, происходит и со знанием. Простое, на первый взгляд, обстоятельство можно изучать и обдумывать в течение многих лет. Тем более сладчайшее имя Иисуса. Над ним можно размышлять всю жизнь.

– Если Иисусова молитва обладает такой силой, позвольте мне, отче, спросить, как это происходит? Как можно воспользоваться ею? Знаю, что стесню Вас, поскольку Вы видите перед собой человека невежественного и несведущего в таких вопросах, но, если ответите, Вы весьма мне поможете.

– Иисусова молитва – величайшее знание, чадо мое. Ее невозможно ни описать, ни определить точно, ибо существует опасность быть неправильно понятым теми, у кого нет даже малого опыта. Это действительно тяжелый труд. Можно сказать еще, что она является совершенной формой, благодаря которой мы и имеем богословие или, лучше, – боговидение. Богословие – порождение и результат чистой молитвы, ее желанный и благословенный плод. Среда ее развития и жизнеспособности – безмолвие

сладчайшей пустыни (со всем ее динамичным содержанием) и очищение от страстей.

– Я прочитал, отче, несколько книг и статей об этом благодатном труде – труде безмолвия ума, непрестанного призывания имени Иисусова. Мне хотелось бы, чтобы Вы показали достоинство Иисусовой молитвы, поделились бы мыслями из своего личного опыта и знания отцов по этому вопросу. Я стремлюсь узнать об этом не из любопытства, но из намерения войти, насколько смогу, в это благословенное состояние. Не откажите мне в моем желании.

2. Этапы обучения Иисусовой молитве

О чем-то я уже говорил ранее. Умная молитва заставляет монаха, главным образом, уклоняться от мира, повиноваться старцу, жить на чужбине и все время хранить заповеди Христовы. Поначалу наше внимание сосредотачивается на исполнении заповедей Христовых и на аскетических подвигах воздержания и послушания. Из учения святых отцов мы знаем, что добродетели еще не соединяют окончательно человека с Господом, но создают соответствующие условия для прихода молитвы, которая и соединяет человека с Триипостасным Святым Богом. Добродетель – предпосылка обильной благодати; вместе с тем она доставляет эту благодать. Следовательно, старец, имеющий опыт Иисусовой молитвы, только в том случае решает ввести в нее своего ученика, когда убеждается, что тот отсекает собственные пожелания и очищается от грубых страстей. Однако и тогда он не говорит ему всего, но лишь сколько тот может понести и осуществить. Он ведет его постепенно, шаг за шагом, поскольку возможны разочарование и соблазн.

– Каковы эти этапы? Каковы мистические ступеньки, приводящие к совершенному единению со Христом и насыщению Божественной благодатью?

– Основная цель Иисусовой молитвы – воссоединение «раздробленного» человека...

– Простите за вмешательство. Что значит «воссоединение человека»?

– Человек, по словам Писания, создан «по образу Божиему». Бог триипостасен, т.е. имеет одну сущность в трех Ипостасях (Отец, Сын и Святой Дух). То же происходит и с душой, поскольку она, как мы знаем, – «образ Божий». Она нераздельна, но в ней несколько сил. Она имеет три силы – ум, желание и волю. Все они должны находиться в единстве и устремляться к Богу. По святому Максиму, естественное состояние трех сил заключается в том, чтобы уму познавать Бога, желанию желать и любить только Бога и воле осуществлять волю Господа. В этом состоит заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею». Когда ум пребывает в Боге, он побуждает желание любить Его и волю бороться против злых духов ради достижения очищения. Итак, единство существует, поскольку есть движение к Богу. Но, увы. Грех раскалывает это единство трех сил души. Ум не знает Бога, желание больше любит творение, а не Творца, воля испытывает муки от страстей. Полное рабство души. Святой Григорий Палама замечательно описывает это состояние. Во-первых, ум удаляется и обращается к творению: «Как только мы открываем дверь страстям, ум тотчас рассеивается, блуждая все время по тленному и бренному, по многообразным удовольствиям и пристрастным помыслам». Во-вторых, удалившийся от Бога ум отвращает желание от заповедей Господних: «Необузданный, он совращает и его в блуд и безрассудство... Когда ум расслабляется, сила истинной любви в душе приходит в упадок и, раздробленная на разнообразные сладострастные влечения, устремляется к желанию то нечистот непотребных, то дел срамных, то денег неправедных, то пустого и бесславного почета». В-третьих, страсти угнетают и тиранят волю, т.е. она сама «звереет»: «Человек уподобляется не просто неразумным тварям, но животным пресмыкающимся и ядовитым – скорпиону, змее, порождениям ехидниным». Итак, три силы далеко уходят от Бога и утрачивают единство между собой. Так, например, бывает, что желание хотело бы вернуться к Богу, но не отпускает его воля. Или хочет желание, но не хочет ум по своему неверию и нелюбви к Богу. Это мы и устраняем с помощью Иисусовой молитвы. Возвращение начинается с сосредоточения ума. Цель – оторваться от окружающих предметов, вернуться в самого себя и затем подчинить желание Богу.

– Мне кажется, что Вы образно все изложили и я понял.

– Не я, чадо мое, но отцы так излагают.

– После моего вопроса и последовавшего объяснения расскажите мне, пожалуйста, более обстоятельно об этапах обучения молитве. С чего оно начинается и как продолжается?

– В основном выделяются пять этапов. Первый. Произнесение Иисусовой молитвы устами. Повто-

ряя молитву вслух, мы одновременно стремимся сосредоточить внимание на ее словах. Второй. Затем молитву принимает ум и произносит ее в себе; это и есть умная молитва. Вся она вновь заключается в слова, но сосредотачивается в уме. Когда он утомляется, тогда мы проговариваем молитву устами. Разумеется, такой образ или же использование четок является младенчеством молитвы. Однако отсюда следует начинать, а когда придет более совершенное, тогда оставлять (но с рассуждением) менее совершенное. Когда ум отдохнет, вновь начинаем сосредотачивать внимание. Преподобный Нил советует «всегда держать в памяти Бога, и Небо станет твоим помышлением». Третий. Затем молитва сходит в сердце. Сердце и ум объединяются и сливаются. Теперь внимание сосредотачивается на сердце и опять погружается в слова молитвы, главным же образом в имя Иисусово, которое является глубиной необозримой. Четвертый. Молитва все более становится самодействующей. Она совершается, в то время как подвижник трудится, или же ест, или беседует, или находится в храме, или спит. «Я сплю, а сердце мое бдит» (Песн. 5, 2), – говорит Священное Писание. Пятый. Затем в душе ощущается божественный тихий огонь, который зажигает и веселит. В сердце вселяется благодать Христова. Устраивает обитель Святая Троица. И вот что такое «жилище Божие: в стяжавшем в себе память о Боге вселяется Бог. Мы тогда становимся Его храмом, когда мысль не прерывается земными попечениями, ум не тревожат неожиданные страсти, но всех их удаляется боголюбец, обращающий ум ко Господу; он изгоняет страсти, которые влекут его к невоздержанию, и усердно прилежит добродетели» (святитель Василий Великий). Наконец, он чувствует в себе божественное присутствие, благодать охватывает тело, умершее и распявшееся миру. Это и является последним этапом, который иногда соединяется с созерцанием Нетварного Света. Таков путь развития Иисусовой молитвы. Каждый этап имеет соответствующую благодать.

– Позвольте мне задать несколько вопросов, отче, возникших в то время как Вы говорили об этапах молитвы. Что Вы подразумеваете под сердцем?

– Сердце, по учению отцов, является центром духовного мира. Среди многочисленных высказываний отцов по этому вопросу приведу характерную мысль святого Епифания, епископа Констанции Кипрской: «Впрочем, не следует определять и выискивать, в какой части находится «образ Божий»; нужно просто признать его существование в человеке, чтобы не оскорблять благодать и веровать Богу. Ибо все, что говорит Господь, истинно, хотя бы от нас и ускользал смысл». Подобно тому, как луч, падающий на призму, преломляется и виден со всех сторон, так и душа выражается во всем человеческом существе. Однако во время молитвы мы концентрируем внимание на телесном органе – сердце, чтобы отвлечься от внешних предметов и обратить его в глубь себя. Когда внимание обретено, ум, одна из сил души, возвращается в свое жилище и там соединяется с остальными силами.

– Еще один вопрос. Все ли, желающие упокоения в Боге, следуют описанным путем?

– В основном, да. Однако есть некоторые, стремящиеся уже с самого начала соединить ум и сердце. Они пытаются достичь этого с помощью вдоха и выдоха. Делая вдох, произносят: «Господи Иисусе Христе»; выдыхают на словах: «помилуй мя». Они следят также за тем, чтобы воздух из носовой полости достиг сердца и там немного задерживался.

Разумеется, это осуществляется для того, чтобы приковать ум. Отцы оставили нам и другой метод. На вдохе мы произносим всю Иисусову молитву и на выдохе вновь повторяем ее. Такая практика дает успех. Однако дыхательный метод может вызвать и большие трудности, массу проблем, поэтому без наблюдения старца он запрещен. Его можно использовать просто для сосредоточенности ума на словах. Чтобы тот не рассеивался. Но, повторяю, метод требует особого благословения старца послушнику.

– Ранее Вы сказали, отче, что цель Иисусовой молитвы – восстановить согласие ума с сердцем, действия – с природой. Это мы особенно переживаем на третьем этапе святого пути. Однако, описывая пятый этап, Вы процитировали святителя Василия Великого: «...Всех их удаляется боголюбец, обращающий ум ко Господу». Каким образом ум сходит в сердце и обращается к Богу? Нет ли здесь противоречия?

– Нет, – ответил святой пустынник. – Как учат святые и богоносные отцы, существуют разные ступени для подвизающихся в молитве. Есть молитвенники новоначальные и преуспевающие. Или, лучше сказать в соответствии с учением отцов, – деятели и созерцатели. У деятелей молитва совершается от страха Божиего и благой надежды, в то время как у созерцателей – «из любви к Богу и совершеннейшей чистоты». Характерный признак первой ступени (практической) – сосредоточенность ума в сердце,

когда ум, не отвлекаясь, обращается к Богу. Признак второй ступени (созерцательной) – схваченность ума Божественным Светом, когда ничего из мира не чувствуется, даже собственное «я». Это и есть выход (экстаз) ума. О таком состоянии мы говорим, что он (ум) обращается к Богу. Божественный экстаз описывают богоносные отцы, пережившие это благословенное состояние: экстаз представляет собой «захват ума божественным и бесконечным светом, когда не ощущается ничто иное из бытия, но только Тот, Который Своей любовью произвел это просвещение» (святой Максим).

– Позвольте задать еще один вопрос. Я не могу понять процитированное Вами место: «Я сплю, а сердце мое бдит». Окажите любовь, объясните мне его. Как можно, чтобы кто-то спал, а сердце его продолжало молиться Богу?

Это место находится в книге Ветхого Завета, которая называется «Песнь песней». Его нетрудно объяснить. Пророк Давид где-то пишет, что сердце человека глубоко. Все события, все впечатления дня и заботы ума оседают в сердце, в подсознании, как мы говорим сегодня. Обычно то, что занимает человека днем, заполняет его сердце ночью, когда ум безмолвствует и человеческие силы отдыхают. Это ясно проявляется в снах, которые мы видим. Святитель Василий Великий отмечает, что «большей частью видения во сне представляют собой отзвуки дневных размышлений». То есть в основном такие образные представления (сновидения) – результат умственной деятельности в период бодрствования. Злые заботы и злые мысли днем вызывают злые сны. То же происходит и с добрыми делами. Подвижник и вообще человек Божий все время общается в молитве с Богом. В памяти о Боге и многократно повторяемой Иисусовой молитве – его наслаждение. Даже при других делах – ест ли он, пьет, делает ли что-либо во славу Божию, по слову Апостола. Поэтому естественно, что в короткие часы ночного отдыха его сердце размышляет и молится Богу. Оно бодрствует.

Продолжение следует

Дорогие читатели «Покровского вестника»!

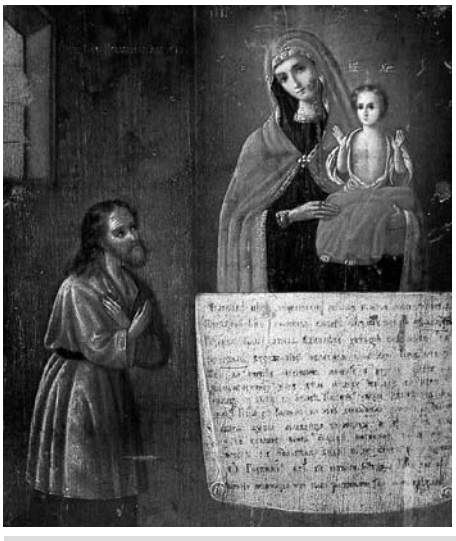
Приглашаем вас посетить официальный сайт Свято-Покровского мужского монастыря. Надеемся, что «виртуальное» посещение нашей святой обители будет полезно тем, кто пока по различным причинам не может посетить Свято-Покровский мужской монастырь.

Электронный адрес сайта: http://www.pokrovsky-monastyr.kh.ua

22 декабря – чудотворной иконы «Нечаянная радость»

Доподлинно происхождение этой иконы неизвестно. Сотни людей молились этому чудотворному образу, обращаясь к Пречистой с верой и в надежде получить нечаянную радость прощения и благодатного утешения, помощь в делах своих и особливо молясь за чад своих.

Первые известные упоминания о самой иконе относятся уже к 1830-м годам, однако событие, давшее повод к ее написанию, произошло как минимум на столетие раньше и описано уже в книге «Руно Орошенное», составленной святителем Димитрием Ростовским. Некий лихой человек вел грешную жизнь, но был тем не менее благоговейно привязан к Пречистой, ежедневно неопустительно молясь на Ее икону. Однажды, собравшись «идти для греховного дела», он помолился и вдруг узрел, как у Младенца стали кровоточить язвы на руках, ногах и в боку, а глас Пречистой изрек: «Ты и прочие грешники вновь распинаете грехами своими Моего Сына, как иудеи. Вы называете Меня Милосердной, но зачем же оскорбляете Меня своими беззаконными делами?» Потрясенный грешник умолил Пречистую о заступничестве, в знак прощения облобызал язвы Спасителя и с того времени вернулся к честной и благочестивой жизни.



Тропарь, глас 4

Днесь, вернии людие, духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго и притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: о Премилостивая Владыциче Богородице, подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Согласно этому преданию на иконе «Нечаянная Радость» и пишется «человек некий беззаконный», молящийся на коленях пред образом Одигитрии, под которым обычно начертаны первые слова самого повествования или же особая молитва.

Будем уповать на милосердие Матери Божией, благодарить за те нечаянные радости, которые посылает Она нам и верить, что не оставит Она нас на трудном и тернистом пути, имя которому – жизнь!

Рецепт от греха

Некий старец зашел в лечебницу и спросил у врача: «Есть ли у вас лекарство от греха?» «Есть, – отвечал врач, – вот рецепт:

1. нарой корней послушания
2. собери цветов душевной чистоты
3. нарви листьев терпения
4. собери плодов нелицемерия
5. не упивайся вином прелюбодеяния
6. все это иссуши постом воздержания
7. вложи в кастрюлю добрых дел
8. добавь воды слез покаяния
9. посоли солью братолюбия
10. добавь щедрот милостыни
11. да во все положи порошок смирения
12. и коленопреклонения
13. принимай по три ложки в день страха Божия
14. одевайся в одежду праведности
15. и не входи в пустословия,

а то простудишься и заболеешь грехом опять».

Составила в 1920-е годы монахиня Шамординского монастыря.

Запечатлев в памяти знаменательные события, редакция «Покровского вестника» делится ими со своими читателями на страницах этого Дневника...

ДНЕВНИК
прославления Озерянской иконы Божией Матери

«Росли наши грехи и беззакония… Скрылись святые чудотворные иконы Царицы Небесной, и пока не будет знамения от святой чудотворной иконы Божией Матери, не поверю, что мы прощены. Но я верю, что время такое будет, и мы до него доживем…»
Священномученик митрополит Серафим Чичагов

Ни много, ни мало времени истекло… Третий год, как «Покровский вестник» прославляет покровительницу нашего Слобожанского края – Озерянскую Одигитрию, по крупичкам, по капелькам собирает «расточенное»:

– Готовим спецвыпуск, посвященный 50-летию со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Стефана (Проценко), возглавлявшего Харьковскую кафедру в нелегкие послевоенные годы – читаем: «В 1948 году Харьков с первосвятительским визитом посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 1. На молитвенную память Первоиерарху Русской Православной Церкви архиепископ Харьковский и Богодуховский вручил две панагии и крест из кипарисового дерева тонкой художественной работы, и **святую Озерянскую икону Божией Матери** – Небесную Покровительницу богохранимой Слобожанской земли (Прот. Евгений Садовский. Посещение города Харькова Святейшим Патриархом Алексием (14-17 мая 1948 г.) // Журнал Московской патриархии – 1948. – №7. – С. 12-15).

– Работаем над историей Свято-Покровского монастыря, перечитываем Ведомость Слободско-Украинской епархии губернского города Харькова о церкви кафедрального Покровского собора за 1834 год: «…3. В низшем этаже Трехсвятительская церковь, в ней иконостас новой отделки, за клиросами два киота: первый – **по правую сторону для иконы Пресвятой Богородицы Озерянской**, второй – по левую сторону для иконы Ахтырския Божия Матери. …» (Гос. архив Х/о – Ф. 40. – Оп. 21. – Д. 10. – ЛЛ. 3-5. Подлинник.)

– Изучаем труды священномученика Онуфрия, – находим его поучение в праздник ХАРЬКОВСКОЙ (ОЗЕРЯНСКОЙ) ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ...

Поучение в праздник Харьковской (Озерянской) иконы Божией Матери

«Откуда мне сие, да прииде, Мати Господа моего ко мне». (Лк.I,43)

Всякий раз, когда совершается в Святых храмах Божиих торжественное моление во славу Пресвятые Богородицы, когда приносится к нам для поклонения и лобызания святой образ Пресвятой Девы, – тогда нас, грешных, посещает Владычица мира – Матерь Божия. Какая великая милость к нам грешным, омраченным всевозможными страстями. Какая радость... Припоминается посещение Пречистою Девою Мариею своей родственницы Елисаветы. Святая Елисавета духом провидя в Пречистой Марии не простую родственницу, а Матерь Божию,

в духовном восторге воскликнула: «Откуда мне сие, да приде Мати Господа моего ко мне»... Такие чувства радости и умиления переживали и православные жители града Харькова в сей нарочитый день прославления чудотворного образа Озерянской Божией Матери. Радуются они и ныне. Но теперь радость их печали сопричастна. Отчего мы скорбим, когда нужно только духовно торжествовать и веселиться? Оттого, что святыня наша великая – в руках нечестивых раскольников. **Владычица мира оставила нас, православных. За что? За грехи наши. Очевидно, усмотрела Царица Небесная в наших душах много скверного, что попустила Она быть такому злу** – взятию Ее чудотворного образа руками раскольников. Но верим, что Божия Мать скорбит, что Ее чудотворный образ не у нас, православных, и ждет Царица Небесная, чтобы мы усердно ей молились и добрыми делами покрыли прежние многие свои грехи. **Будем же усердно молиться нашей Заступнице, чтобы Она сама испросила у Сына Своего и Бога богатых милостей, чтобы вновь вернулась к нам. А мы постараемся с благоговением относиться к нашей великой святыне, прославляя и в пении и в делах Ее святое имя и возлюбленного Сына Ее – Спасителя мира и Бога, Иисуса Христа**. Аминь…»

Совсем недавно, в сентябре 2010 года, на своих плечах верные чада пронесли свою Покровительницу окрест земель наших Слобожанских, а в октябре уже славный град Киев встречает Озерянскую!

При содействии столичного Десятинного мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы и Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» проводилась **выставка икон, посвященная 300-летию обретения Озерянского образа Божией Матери.** Эта икона была принесена в Киев для поклонения из нашего Харьковского Свято-Покровского монастыря.

20 октября после благотворительной акции для детей-инвалидов концерта православной сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди» выставку посетил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

С 21 октября 2010 г. наша Озерянская Покровительница возглавила Крестный ход по городам Киевской области: Ворзель, Ирпень, Вишневое, Васильков, Вышгород.

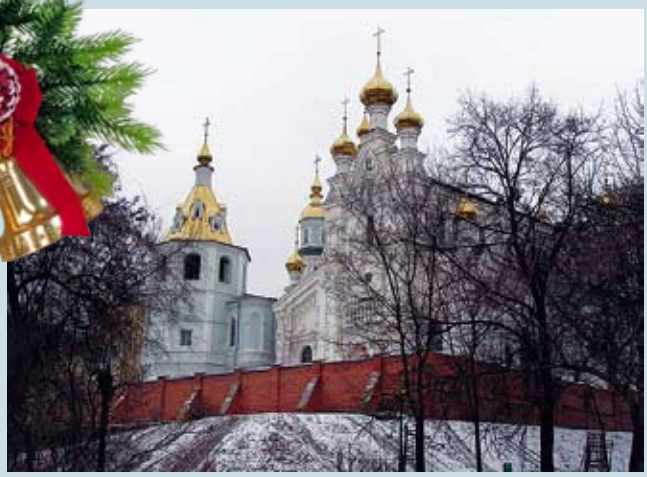
С 7 по 21 ноября 2010 г. икона была привезена в Десятинный мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы г. Киева. С великими почестями встречал люд православный нашу чудотворную икону. Шли приклониться к Ней и стар, и млад. В ответ на мольбы щедро изливала Царица Небесная на всех многие чудеса и милости.

«Покровский вестник» сопровождал нашу святыню в этом Крестном ходе, и уже читая январский номер 2011 года, вы сможете узнать о чудесной помощи Пресвятой Богородицы, источаемой от иконы Ее Озерянской.

Кто знает, может приблизилось время, когда смилуется над нами, сирыми, Царица Вселенская, явит нам незаслуженную милость – вернет дорогую нашим запустелым, измученным сердцам НЕЧАЯННУЮ РАДОСТЬ – **Первообраз Свой Озерянский – на спасение…** Давайте просить все вместе: Пресвятая Богородица, помогай нам!

Дневник вела Алла Станкевич

Ярмарка «Рождество»



По благословению Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима со 2 по 9 января 2011 года на территории Свято-Покровского монастыря г. Харькова пройдет ярмарка «Рождество».

На ярмарке будет представлен большой выбор православной печатной продукции, церковной утвари, икон, ювелирных изделий, керамики, ладана, меда и натуральной косметики.

Время работы с 8.30 – 19.30

Большинство людей, приходящих креститься, не понимают, что это такое и для чего нужно. Когда приносят крестить младенца, то крайне редко крестные хотя бы приблизительно представляют свои обязанности и редко когда без ошибок могут прочитать молитву «Отче наш» или «Символ веры».

Издательский центр Свято-Покровского мужского монастыря выпустил в свет книгу «Что необходимо знать о Святом Крещении». В книге в доступной для восприятия форме рассказывается о сути, целях и чинопоследовании Таинства Святого Крещения, кратко изложены истины святой веры, а также представлено краткое молитвенное правило для мирян.

Пожертвования на реставрацию и восстановление нашей святой обители просим перечислять на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931 в АО «БАНК ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» г. Харьков. Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Богослужения совершаются ежедневно

В будние дни:

6.00 Полунощница

6.30 Часы, Божественная Литургия, Исповедь и Святое Причастие. **Христиане, готовящиеся к Таинству Причастия, обязаны накануне присутствовать на вечернем Богослужении!**

9.30 заказные молебны

15.30 водоосвятный молебен с чтением акафиста:

по вторникам – святым мученикам Киприану и Иустине (избавление от нападений нечистой силы)

по средам – блаженной Матроне Московской (помощь в трудоустройстве и в решении семейных проблем)

по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее «Неупиваемая чаша» (помощь избавлении от недугов пьянства, наркомании, игромании и других страстей)

по пятницам – святителю Луке, Архиепископу Крымскому (исцеление от разных заболеваний и помощь при хирургических операциях).

17.00 вечернее Богослужение (Исповедь), по окончании – молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Всецарица»

В воскресные и праздничные дни:

6.30 первая Божественная Литургия

8.30 вторая Божественная Литургия

Исповедь и святое Причастие. Молебен празднику и панихида.

Убедительная просьба не использовать газету в бытовых целях. Если она вам больше не нужна – передайте ее другим людям.

Покровский вестник. № 12(33), декабрь 2010 г.
Ежемесячное издание Свято-Покровского мужского монастыря.
Выходит на русском языке.
Тираж 1500 экз. Цена договорная.
Главный редактор *игумен Глеб (Свидло)*
Редколлегия: *иер. Константин (Селезнев), Станкевич А., Тумко И., Смоляков С., Савицкая А.*
Художник *Голубничая К.*
Дизайн и верстка *Иосипенко Л.И.*

Свято-Покровский мужской монастырь.
61003, г. Харьков,
ул. Университетская, 8/10.
Т. деж. монастыря: +38 (057) 731 50 30,
Т. редакции: 755 00 60, 063 158 86 94.
E-mail: pokrovsk0vestnik@mail.ru

Отпечатано в ФЛП Любова Т.В.
Инд. код 2897213688.
61120, г. Харьков,
пр. Тракторостроителей, 67, к. 82.

Взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Ответственность за достоверность публикуемой в номере информации несет ее автор.

Редакция с благодарностью примет материалы, соответствующие духу и направлению нашего издания. Публикации не оплачиваются.

Рукописи не возвращаются.