

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО

ПОКРОВСКИЙ ВЕСТНИК

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, г. ХАРЬКОВ

№ 8(41), август 2011 г.

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. РАЙ

Н.Е. Пестров

Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25, 34)

В доме Отца Моего обителей много (Ин. 14, 2)

У некоторых христиан имеется узкоматериальное представление о рае, как о месте, где все будет прекрасно: глаз будут радовать прекрасные цветы и деревья, слух будет услаждаться райским пением, вкус – райскими плодами и т.д. Словом – рай будет идеально оформленным садом, где будут услаждаться наши внешние чувства.

Такое представление близко к представлению о рае мусульман. Здесь в духовную область переносятся ощущения тела и строится представление о блаженстве рая на чисто материальной основе. Это, конечно, неверно.

По учению святых отцов, сладость рая заключается не во внешнем великолепии и оформлении рая, а в переживаниях души: внешняя красота только дополняет внутреннее блаженство, создавая гармонию внешнего и внутреннего. Как пишет архиепископ Иоанн: «Рай начинается уже в этом мире. Все ученики Господа всех времен и народов свидетельствуют, что рай для человека, устремленного к небесной правде, начинается уже здесь, на земле».

Макарий Великий описал состояния души человеческой, находящейся в Духе Святом,

уже при жизни в теле. Можно думать, что те же ощущения, в какой-то степени, характеризуют и душу человека, находящуюся в раю. Там они будут еще более очищены и развиты в большей степени, так как «когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор. 13, 10), – говорит апостол Павел. Как пишет о. Иоанн Сергиев:

«В мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренно, а всякое зло наказывается; зло сопровождается скорбию и теснотою сердца, а добро – миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неизменен: он закон

неизменяемого, всесвятого, праведного, премудрого и вечного Бога. Делающие или исполнители этого нравственного или евангельского закона (он тоже нравственный закон, только совершеннейший) будут непременно награждены вечной жизнью, а нарушители и не покаявшиеся в нарушении будут наказаны вечной мукой.

Здешнее же состояние наших душ предызображает будущее. Будущее будет продолжением настоящего состояния внутреннего, только в измененном виде относительно сте-

1 августа: Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903)

2 августа: Пророка Илии (IX до Р.Х.)

5 августа: Почаевской иконы Божией Матери (1675)

6 августа: Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида (1015)

7 августа: Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы

Свв. жен Олимпиады диакониссы (410) и Евпраксии девы, Тавенской (413)

Преподобная Евпраксия была дочерью Константино-польского вельможи Антигона.

Антигон и его супруга были благочестивы и раздавали неимущим щедрую милостыню. Антигон вскоре умер. Мать удалилась от царского двора и

пени его». «Что доброго приобрел кто здесь, то самое, – по словам прп. Макария Египетского, – и в оный день будет для него жизнью». Как говорил старец Парфений Киевский: «Подобно небесному, и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, так как и Бог на небеси, Он же и на земле; только здесь все невидимо, а там все видимо – и Бог, и рай, и ад».

Отцы Церкви вообще представляют себе жизнь человека не пристающим развитием, которое начинается здесь, на земле, и продолжается за гробом. Поэтому не нужно думать, что в Царстве Небесном состояние душ остается уже неизменным и не будет идти дальнейшего совершенствования.

Старец Варсонофий из Оптины пустыни высказывал такие мысли об этом: «Бога познавать могут люди по мере того, как будут совершенствоваться еще здесь, на земле, но главным образом, в будущей жизни. На небе все бесплотные блаженные души все время совершенствуются, подражая низшие высшим». В описании видений благочестивым христианам умерших близких им христианских душ иногда упоминается о том, что в том мире эти христиане включаются в особые обители (наподобие земных монастырей) и поручаются духовным отцам-руководителям.

Прп. Исаак Сирияний говорит: «О Царствии Небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. Обретается оно не делами помыслов, но может быть внушаемо по благодати. Пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести этого изучением. Рай же есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами». Отсюда, атмосфера рая – это атмосфера Христовой любви: там место лишь тем, кто научился любить не себя, а ближних.

Там все и на всех изливают свою любовь, и поэтому каждый обладает неоценимым капиталом – всеобщей любовью. Там каждый – центр всеобщей любви: но это лишь тогда, когда он сам до конца отдал себя на служение всем. Поэтому там радость от переживания всеобщей любви вырастает в каких-то огромных степенях, непостижимых разуму.

В Царстве Божием не может быть и разномыслия. И если у каждого из земных людей своя воля, то на небесах она одна у миллиардов небожителей – воля Господня. Итак, вхождение человека в радость райских ощущений достигается приобщением к Божественной любви – деятельным служением ближним, развитием смиренния, стремлением к чистоте сердца и развитием вкуса к духовным переживаниям.

Если сердце человеческое будет достойно и успеет научиться ценить эти переживания и жить ими, то благо ему. Если же телесные ощущения, удовлетворение страстей, любопытство и вся пропая суeta мира не уступят в сердце места для высших и духовных радостей, то невозможно человеку попасть в рай; его слух будет глух для райских песнопений, и те нежные струны души, которые звучали бы в унисон с мелодиями рая, окажутся неразвитыми, несуществующими.

Вот как об этом пишет еп. Феофан Затворник, выражая святоотеческое учение: «Удел блаженства каждому присудится и дан будет такой, сколько кто вместить может в себя сего блаженства; вместимость же сия определяется тем, как кто раскрыл свое естество для принятия небесных благ, а раскрытие это зависит от трудов над собой. Если разны сии труды – разно раскрытие естества; если раскрытие сие разно – разна вместимость; если разна вместимость, разна и степень блаженства».

Прп. Никита Стифат говорит, что «стяжавшие внутреннее Царство Божие в жизни сей имеют свободный переход в Царство Небесное, а для не стяжавших его в этой жизни переход в будущее бывает со страхом. Блажен тот, кто подготовил себя здесь к свободному переходу в Царство Небесное».

А прп. Исаак Сириянин пишет: «Спаситель многими обителями у Отца называет различные меры духа водворяемых в Царство Небесное, т. е. отличия и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере духа. Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обителями.

Как чувственным солнцем наслаждается каждый, соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно – так в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем, и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье, как бы из одного воздуха, от одного места, престола, зрелища и образа. И никто не видит меру друга своего, как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для негочиюю печали и скорби. Да не будет сего там, где нет ни печали, ни вздохания.

Напротив того, каждый, по данной ему благодати, веселится внутренне в своей мере. Вне же всех одно зрелище и одна страна, и кроме этих двух ступеней нет иной промежуточной степени, разумею же одну степень горюю, другую дольнюю, посреди же их разнообразие в разности воздаяний». О том же пишет так и архимандрит Иоанн: «На суде откроется каждое сердце. И навеки сделяется внешней обстановкой жизни каждого. Милость Господня будет оказана тогда не только в даровании человеку соответственной ему обители Царства, но и в удержании от него высших обителей радости, которые были бы для его меры столь же мучительны, как и низшие...»

Следует отметить, что **при вхождении в Царство Небесное будут учитываться не только совершенные на земле дела, но и тайные стремления сердца, хотя бы они и не нашли на земле осуществления.** Архимандрит Иоанн так пишет об этом: «В способности страдать, когда нет возможности или сил провести в жизнь закон Евангелия, в способности духовно томиться от сознания своего неполного исполнения воли Христовой и даже ее неполного искания – обнаруживается тайный зов духа – ход сердца в Царство Божие».

вместе с дочерью отправилась в Египет под предлогом осмотра своих владений.

Там близ Фиваиды был женский монастырь со строгим уставом. Жизнь насельниц привлекла благочестивую вдову. Она хотела помочь этой обители, но игумения Феодула отказалась и сказала, что инокини вполне предали себя Богу и не желают приобретения никаких земных богатств. Игумения согласилась принять только свечи, фимиам и масло.

Маленькой Евпраксии в это время исполнилось семь лет. Она полюбила монашеский уклад и решила остаться в обители. Оставляя дочь в обители, мать просила девочку быть смиренной, служить Богу и сестрам с усердием. В скором времени мать скончалась.

Святая Евпраксия, приходя в возраст, все более усиливала свои подвиги. Вначале она вкушала пищу один раз в день, потом через два – три дня и более и, наконец, раз в неделю. Пост она соединяла с выполнением всех монастырских послушаний: смиренно трудилась в поварне, мыла посуду, подметала помещения и служила сестрам с усердием и любовью. Сестры любили смиренную святую Евпраксию.

Много бед причинял святой Евпраксии враг рода человеческого. Однажды она, доставая воду, упала в колодец, откуда ее вытащили сестры; в другой раз святая Евпраксия рассекла себе ногу топором. Все напали святая Евпраксия переносила с терпением, и за подвиги Господь удостоил дара чудотвор-

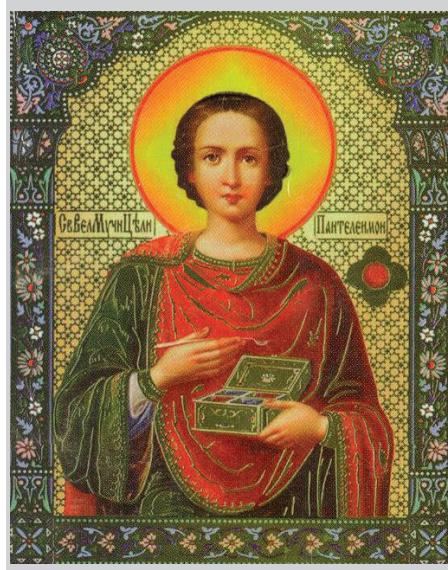

рения: по ее молитве исцелился глухонемой и расслабленный ребенок, освободилась от недуга бесновавшаяся женщина.

Перед кончиной святой Евпраксии игумении было видение. Святая дева была приведена в светлый чертог и покланялась сидящему на Престоле Царю, окруженному святыми Ангелами, а Пречистая Дева показала святой Евпраксии светлую обитель и сказала ей, что она приготовлена для нее и что она через 10 дней войдет в эту обитель.

Игумения и сестры горько плакали, не желая расставаться со святой Евпраксией. Сама же святая, узнав о видении, плакала о том, что она не готова для перехода в вечность, и просила игумению умолить Господа оставить ей жизнь хотя бы на один год для покаяния. Внезапно святая Евпраксия почувствовала себя плохо и, разболевшись, вскоре мирно скончалась в возрасте тридцати лет († 413).

9 августа: Вмч. и целителя Пантелеймона (305)

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

ЕЛПИДИФОР (Алексей Иванович Венедиктов) – епископ Харьковский и Ахтырский с 10 марта 1848 г. по 6 ноября 1848 г.

Родился в 1804 г. в с. Григорьеве Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье сельского священника. Среднее духовное образование получил в местной семинарии, откуда был направлен на казенный счет в СПДА. В 1825 г. окончил академию и был назначен преподавателем в Архангельскую духовную семинарию.

1 октября 1829 г. принял монашество и был переведен в Новгородскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора философских наук.

14 апреля 1832 г. определен ректором и профессором богословских наук Курской духовной семинарии и возведен в сан архимандрита, а также назначен на должность настоятеля Николаевского Белгородского монастыря, а потом – второклассного Белгородского Троицкого монастыря.

22 мая 1837 г. переведен ректором и профессором богословских наук в Воронежскую духовную семинарию и настоятелем второклассного Алексеевского Акатова монастыря.

2 февраля 1842 г. в С.-Петербурге рукоположен в сан епископа Острогожского, викария Воронежского. 10 марта 1848 г. назначен епископом Харьковским и Ахтырским.

6 ноября 1848 г. был назначен епископом Подольским и Брацлавским. Из Каменец-Подольска переведен епископом в Вятку.

Затем переведен в Херсон на новооткрытую кафедру Таврическую с возведением в сан архиепископа.

Умер 31 мая 1860 г. в С.-Петербурге от чахотки на 57-м году жизни.

Целитель Пантелеймон

Наталья Сухинина

Болеем. И обязательно сетуем на болезни. И желаем друг другу в праздники самое главное – здоровье! Да где его взять – здоровье, если его нет? Попробовать попросить. Да-да, попросить. Главное, есть у кого. Целитель Пантелеймон исполняет множество обращенных к нему просьб об исцелении. Такое уж у него послушание...

Знойными летними днями немноголюдно в приходских храмах. Народ православный торопится отдать кесарю кесарево, пропалывает, поливает, окучивает. Оно и правда – летний день год кормит. Но вот наступает девятое августа, и утирают православные пот с лица, разгибают затекшие спины, надевают чистые рубахи. День этот в церковном календаре не отмечен красным, не почитается праздником великим двунадесятым, но люду во храмах, сколько люду... И маленькие, скособоченные годами богоchorчества деревенские церковки, и крепко вросшие в землю городские храмы, и вылизанные, с иголочки, столичные, и монастырские – все сверкают крестами на жарком летнем солнце, все раскрывают свои врата для праздника. Еще бы – сегодня день памяти великомученика и целителя Пантелеймона, того самого, которого просят в своих молитвах избавить от хворобы, от недуга, немощи нас, детей наших, родителей, знакомых, друзей, соседей, родственников дальних и близких. Любое имя напиши в записочке о здравии, и будет кстати. Нет сейчас среди нас здоровых. Все немощны. И полбеды еще, если физически, а если духовная хвороба, то

и совсем беда.

Вспоминаю недавний свой «конфликт» в храме возле иконы целителя Пантелеймона. Тихонечко, дабы не мешать моющей полы старушке, рассказываю знакомой:

– Целитель Пантелеймон жил в первые христианские времена далеко, в Никомидии. Это далеко, в Малой Азии, на берегу Мраморного моря...

– Ерунду говоришь, – набрасывается на меня старушка. – В Малой Азии какой-то... Русский он. Наш, родненький. Зачем человека запутываешь?

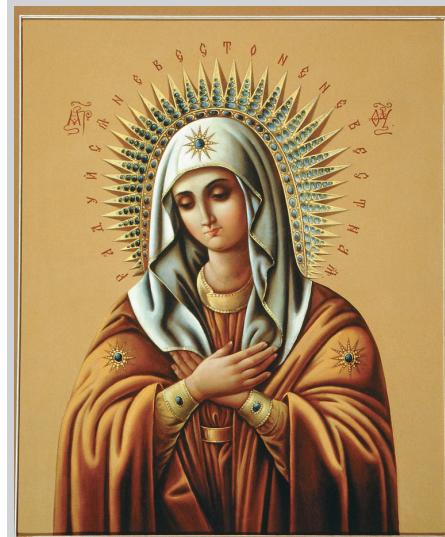
Дабы «не возгорелось из искры пламя», промолчала я тогда. Русский и русский. А теперь скажу. Да, жил в Никомидии. Есть такой прекрасный город в древнем государстве Вифинии. На иконе кареглазый, красивый юноша в желто-зеленых одеждах. Кудрявые волосы обрамляют прекрасное лицо. Печальный и спокойный взгляд. Пантелеймон. Великомученик и целитель. Короткая, как огонек свечи, жизнь. Он был добрым врачом, подавал надежды. Ему благоволил даже император. Но красивый мальчик с выющиеся волосами нарушил тишину своего покоя и благополучия радостным и смелым возгласом: «Мой Бог – Иисус «Христос! Верую!»

Тропарь великомученику Пантелеймону, глас 3

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеймоне,/ моли Милостиваго Бога,/ да прегрешений оставление// по-даст душам нашим.

10 августа: «Умиление» Серафимо-Дивеевской (1885) иконы Божией Матери

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, преподобный помазывал больных и немощных, которые получали после помазания исцеление.

Подвижник называл икону «Умиление» – «Всех радостей Радость», и передней он скончался на молитве 2 января 1833 года.

После смерти преподобного Серафима Саровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону «Всех радостей Радость» сестрам Дивеевской Серафимовской обители.

11 августа: Мц. Серафимы девы

Святая мученица

Серафима дева, уроженка Антиохии, жила в Риме в царствование императора Адриана (117-138) у знатной римлянки Савины, которую святая обратила в христианство. При начавшемся по приказу императора гонении на христиан правитель Берилл приказал привести на суд святую Серафиму. Желая получить от Господа мученический венец, она по первому требованию бесстрашно пошла к палачам. Ее сопровождала преданная Савина. Увидев знатную госпожу, Берилл сначала отпустил девицу, но через несколько дней вновь вызвал святую Серафиму и начал суд.

Правитель заставлял святую почтить языческих богов и принести им жертву, но она смело исповедовала свою веру в Единого Истинного Бога – Иисуса Христа. Тогда Берилл отдал ее на поругание двум бесстыдным юношам. Святая мученица просила Господа защитить ее. Вдруг началось землетрясение и юноши упали в полном раслаблении. На следующий день правитель стало известно, что его замысел не осуществился. Думая, что святая знает волшебство, Берилл попросил ее вернуть юношам здоровье и дар речи, чтобы они сами рассказали о чуде. Святая, помолившись Господу, приказала юношам встать, и они сразу поднялись и сказали судье, что Ангел Господень заслонил собой святую, запретив им подходить к ней. Жестокий правитель не поверил своим слугам и продолжал убеждать святую Серафиму принести

И начался отсчет времени в сторону нечеловеческих страданий. Его заставляли отступиться от христианской веры и вернуться к язычеству. Ему угрожали. Его истязали. Ему сулили все богатства земли. Но светлым было его лицо и неизменно было его: «Верую!».

С именем Христа он лечил хромых, слепых, прокаженных. С именем Христа помогал обездоленным. И с именем Христа принял мученическую смерть. Это было в 305 году. Великомученик Пантелеймон с тех далеких пор не отвернулся от тех, кому помогал при жизни. Не побаившись с веками больных и обездоленных. Напротив, **время способствовало греху, а грех – болезням.**

Я не знаю храма, где не было бы иконы целителя Пантелеймона. Вот уж действительно наш, родненький, что с того, что из Никомидии. И в православных домах его иконка обязательна. Молится болящая, немощная Русь, просит угодника своего о вспоможении. Верит ему. Потому и бросает недополотые грядки в день светлой его памяти Особенно много в этот день по храмам убогих. Костыли, инвалидные коляски, перекошенные судорогой лица, воспаленные глаза, обрубки рук, истощный крик безумия – все сегодня здесь. Одни только входят в храм и торопятся к свечному ящику, чтобы купить свечу, затеплить ее и попросить: «Помоги, целитель. Мне, матери моей, сыну, дочке, сестре, брату, снохе, отчиму...».

Неужели помогает? Неужели слышит нас этот юный врач, ушедший из роскошного императорского дворца под истяза-

ния, на плаху? Множество историй его исцелений хранят древние летописи, сколько случаев из собственной практики знают приходские батюшки и священники в монастырях. И я знаю их много, а расскажу об одной. Не увиденной, не услышанной. Со мной приключившейся. Поверьте уж первоисточнику.

Была я в морском паломническом рейсе. Позади Константинополь, Кипр, Святая Земля Иерусалимская, впереди – Греция. Завтра рано утром причалим мы к заливому солнцем порту Салоники и отправимся на морскую прогулку вдоль полуострова Афон, на котором живут православные монахи. Монастырь называется Пантелеймонов в память целителя Пантелеймона. Но это завтра... А сегодня дружеский вечер в одной из кают.

У одной из паломниц день рождения. Вспоминаю про бутылку шампанского в своей каюте, оно будет очень кстати на нашем застолье. Бегу, бегу за подарком по узкой палубе, вдоль одинакового ряда каютных дверей, по крутой корабельной лестнице. Тороплюсь. Все уже собрались, ждут меня – с шампанским. И вдруг – что-то сверкнуло у самых глаз, полоснуло нестерпимой болью. Ничего больше не помню. В себя пришла в собственной своей каюте. Лежу. Надо мной склонилась подруга. Рядом еще одна. Слышиу слова их молитвы: «раба Божия Наталия». Похолодело сердце. Отпевают что ли? С трудом ворочаю языком – прекратите.

– Тише, – говорят они мне, – тебе нельзя разговаривать.

Что же случилось со мной? В тот момент, когда я сбежала по

лестнице, напротив резко, изо всех сил распахнул дверь камбуза корабельный стокилограммовый кок. Тоже торопился. Дверь тяжелая, массивная, с металлическими острыми краями. Один край ее и пришелся мне аккурат в лоб. Рассек его без особого труда. Мне долго не давали зеркало. А когда все-таки дали... Лучше бы не давали! Кровоточащая рана, заплыvший глаз перекошенное лицо. Надо мной читали молитву о болящей Наталии, а я, глотая слезы, расставалась с завтрашней прогулкой вдоль Афона. Куда мне теперь? Всю ночь промучилась. Голова разламывалась от боли, никакие компрессы не помогали. Но утром, измученная, не выспавшаяся, все-таки решалась на прогулку к Афону.

Отговаривают: посмотри на себя. А что смотреть-то? И так знаю, что страшней не бывает. Но ведь монастырь Пантелеймонов, а Пантелеймон – целитель! Неужели оставит своими молитвами травмированную паломницу из России? Меня усаживают на переднее сиденье автобуса. Подруга держит на-

готое лекарства. Сижу, боясь шевельнуться. Красота за окном не радует, – болит, ох, как болит голова. Сочувственные взгляды: ну как? Нормально – улыбаюсь натянуто. А сама уже сто раз пожалела: куда еду, лежала бы себе в каюте...

Пересаживаемся на паром и – в сторону Афона. Звоном колокольным встречают нас монахи Пантелеймонова монастыря. Звон веселый, солнечный рассыпался по морской глади... отделяется от монастырского причала лодка. В ней трое монахов, догоняют наш паром, пересаживаются. В руках осторожно, трепетно держат небольшой резной ковчежец. Моши целителя Пантелеймона. Божий угодник явился сам к нам, чьим немощам несть числа, ко мне, сидящей в тенечке под синим зонтиком, так уставшей от саднящей на лбу раны. Вот уж поистине скорая помощь! Не дерзну даже приблизить мысль, что были услышаны мои молитвы, но на корабле столько монахов, священников, глубоко верующих паломников. Многие сочувствовали мне, может, молились?

жертву идолам. Но святая мученица осталась непреклонной даже тогда, когда ее палили горящими свечами и нещадно били палками. Безжалостного правителя постигла суровая кара: щепа от палки, которой избивали святую, попала ему в глаз, и через три дня мучитель ослеп. Бессильный перед непреклонностью христианки, судья приказал ее обезглавить. Савина с благовением похоронила тело своей святой наставницы.

Мц. Феодотии и трех чад ее

Святая мученица Феодотия с тремя малолетними детьми жила в царствование императора Диоклитиана (284-305). Она была христианкой, уроженкой города Никеи Вифинской. Святая Феодотия, овдовев, вела благочестивый образ жизни и воспитывала своих сыновей в христианской вере. Она была в духовной дружбе со святой Анастасией Узорешительницей (память 22 декабря). Когда начались гонения на христиан, святых жен арестовали. На суде сановник Левкадий пленился красотой святой Феодотии и решил взять ее к себе в дом, намереваясь жениться на ней. Находясь со своими детьми в доме Левкадия, святая Феодотия хранила себя в чистоте, не уступая ни уговорам, ни ласкам, ни угрозам язычника. Разгневанный непреклонностью святой, Левкадий отоспал ее с детьми в Вифинию, к начальнику области Никитию. Когда при допросе судья стал грозить ей муками, старший сын святой Феодотии – Евод – сказал, что христиане не боятся мук, а боятся быть оставленны-

ми Богом. Мальчика жестоко били на глазах у матери, так что он истекал кровью. Святая Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил в страданиях ее сына, и радовалась, что он удостоился мученической кончины за истину. Святую Феодотию отдали на поругание, но Бог сохранил ее. На глазах у всех совершилось чудо: Ангел Господень преградил путь нечестивцу, дерзнувшему приблизиться к святой. Приписывая чудо волхвованию, судья приговорил святую и ее детей к сожжению на костре († 304).

**13 августа: Заговенье на Успенский пост
Предпразднство происхождения честных древ Животворящего Креста Господня**

14 августа: Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164)

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими булгарами в 1164 г.

Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе. Второй – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а третий – перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (в попразднство Успения

Мы по очереди подходим к ковчегу и прикладываемся к святым мощам. Мы волнуемся, мы понимаем, что в нашей жизни сейчас особая минута. Вот и моя очередь. Приложившись к мощам, мысленно прошу целителя – исцели, помоги в немощи, и совершаю дерзкий поступок: истерзанным своим лбом прикасаюсь к темнеющим в ковчеге мощам. А вечером... вечером у паломников было нечаянное развлечение: они искали на моем лбу следы от раны. Опухоль спала, глаз открылся, рана зарубцевалась, и только тоненькая, едва заметная ниточка шрама легла на мой лоб памятью об ушедшей боли и совершившемся чуде.

Вот такая история. Среди моих коллег есть двое путешествовавших со мной и готовых подтвердить сказанное. А впрочем, зачем нужны подтверждения? Не было бы Никомидийского святого, не шли бы к нему люди. Вспомните, к каким докторам мы ходим? К тем, кого нам порекомендуют. А рекомендуют уже после того, как кому-то помогли. Молва, как добрая, так и худая, на Руси всегда проворна. И если уж идут, если уж припадают к иконе, если уж за свое-го, за родненького почитают, помогает Пантелеймон. Одним помогает, к другим доброй молвой доходит. Вот и идет по Руси слава угодника Божия, и перед иконой его всегда свечи.

Так уж получилось, два года подряд отмечала я праздник его памяти в Новом Афоне, в Абхазии. Новоафонский монастырь построен по образцу того, греческого, и тоже называется Пантелеймонов. Престольный праздник в первый после недавней

войны год. Здесь был госпиталь. До сих пор еще торчат в оконных проемах мешки с песком. Отец Виссарион, местный священник, произносит проповедь. И вдруг простая и неожиданная мысль: госпиталь, ну конечно, что же еще могло здесь быть во время войны? Казарма, госпиталь. Целитель собирал здесь под своим покровом раненых, облегчал их страдания, помогал им обрести силы, выжить. Верный своему врачувшему ремеслу, святой соединяет небесную и земную лечебницы. Как был искусственным врачом на земле, так и остался им на небе. И оттуда к нам его помочь, его молитва, его чудеса.

Последнее время во врачебных кабинетах нет-нет, и зацепится взгляд за иконку целителя Пантелеймона. Хороший знак. Вместе-то оно всегда сподручнее. Да и фраза врача «Исцелился сам» полна великого смысла. Постигший ее уже не может быть доктором-неудачником.

А дома разве можно без иконки этого небесного лекаря? Ведь в больницу-то бежим, если уж совсем невмоготу, а так, по жизни чего только не терпим, чего только не приключается? Палец обожгли раскаленной сковородкой, поскользнулись на ровном месте, повернулись неловко, глотнули из холодильника ледяной минералки. Или впали в депрессию, или в гневе довели себя до истерического припадка.... «Не возгнушайся греховных язв моих», – скажем эти слова молитвы и подойдем к иконе. Помолчим, сосредоточимся, помолимся. И уйдет боль, и притупится гнев, и засохнет депрессия, не успев расцвести

пышным цветом. Попробуйте, это ведь так просто. А вдруг к общему богатейшему опыту исцелений по молитвам святого прибавится и ваш собственный?

И вы скажете о нем друзьям, знакомым: «И со мной было, и мне помогло...» И участок, на котором подвизается великий целитель, увеличится еще на одного исцелившегося. Только есть одно обязательное условие молитвы – смиление. А то часто заходят в храм люди чеканным шагом, не глядя по сторонам, проходят к иконе целителя Пантелеймона, ставят свечку. Разворачиваются кругом и с гордо поднятой головой уходят. Не просят смириенно – требуют. Свеча – как чек в магазине –

оплачено. Теперь товар вынь да положь. А нет товара – жалобную книгу! Приходил, просил, свечку ставил – не помогло! И не поможет! Потому что **«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».**

Целитель Пантелеймон изображен с небольшим ларцем в левой руке и тоненькой лжицей в правой. В ларце – целебные снадобья. Он знает, которое из них – кому. Отчаявшиеся люди, измотавшиеся ходьбой по врачебным кабинетам, в которых сидят такие же отчаявшиеся врачи, идут к нему отовсюду за исцелением. Будет вам по вере вашей – говорил Господь. И дается по вере тем, кто верит. И не дается – по неверию.

Безбожие

Иван Ильин

«Если ваш Бог существует, покажите нам его! Где он? Где обитает? Где место его? Нигде! Ни один микроскоп не обнаружил его. Ни из одной подзорной трубы его не увидеть. Поэтому не лучше ли прекратить подобные толки?» На столь вызывающий вопрос следует непременно дать ответ – ответ простой, ясный, научный и точный. Мы достаточно долго медлили с ним.

Где находится наш Бог? Если под этим «где» предположить определенное место в пространстве, то Он не находится нигде. Но вы, господа безбожники, должны, тем не менее, признать, что есть реалии, которыми занимается позитивная наука, однако пространственно они не существуют. Это предметы без «где», без резиденции, места пребывания и местожительства; применительно к которым бессмысленными оказываются микроскоп и подзорная труба, атомный вес и химическая формула; но которыми, тем не менее, занимаются целые факультеты. Попробуйте-ка, господа, обратиться с вашим «где» к юристам (примерно так: надо рассмотреть в микроскоп – покупку, сдачу внаем, право выбирать); или – добиться ответа от математиков (примерно так: «Где местонахождение дифференциала или чистой величины в пространстве?»); обратитесь к психологам и спросите об удельном весе души, помучайте логика вопросом, может ли он разглядеть в подзорную трубу понятие. Для вас из этого выйдет одна стыдьба, а для любого другого – бессмыслица. Итак, прекращайте свою болтовню о «где»!

Пресвятой Богородицы). Эти три праздника как бы связывают весь Успенский пост.

14 августа: Семи мучеников Маккабеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара (166 до Р.Х.)

17 августа: Мч. Елевферия (ок. 305-311)

Святой мученик Елевферий Кувикуларий был знатным и богатым вельможей (кувикуарием) при византийском дворе. При всех дворцовых привилегиях Елевферий не обольщался земными благами и почестями, помышляя постоянно о нетленном и вечном. Приняв святое Крещение, он стал ежедневно славить Бога псалмопением и украшал свою жизнь добрыми делами. Но один из рабов блаженного, по внушению диавольскому, донес императору на своего господина. Император пробовал отклонить Елевферия от веры Христовой, но после безуспешных попыток приказал обезглавить его, а тело бросить на съедение псам и птицам. Тело святого взял один священник-христианин и с почестями предал погребению.

18 августа: Прав. Нонны, матери св. Григория Богослова (374)

Святая Нонна, мать святителя Григория Богослова († 25 января 389 г.), была дочерью христиан Фильтата и Горгонии, которые воспитали ее в христианском благочестии. Святая Нонна состояла в браке с Григо-

рием Арианским, богатым владельцем земель в Арианзинском и Назианзинском округах. Брак был выгодный по земным расчетам, но тяжелый для благочестивой души Нонны. Григорий Арианский был язычник, последователь секты верховников (ипсистариев), чтил верховного бога и соблюдал некоторые иудейские обряды; одновременно он покланялся огню. Благочестивая Нонна много молилась, чтобы обратить супруга к святой истине. Сын святой Нонны святитель Григорий Богослов, так писал об этом: «Не могла она переносить этого спокойно, чтобы одной половиной быть в соединении с Богом, а другой частью самой себя – оставаться в отчуждении от Бога. А потому день и ночь припадала к Богу, в посте и со многими слезами просила у Него даровать спасение мужу». По молитвам святой Нонны, Григорию было во сне видение. «Отцу моему предсталось, – писал святитель Григорий, – будто бы он поет следующий стих Давида: *возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем* (Пс. 71, 1). И пение неизвестное, и вместе с песнею является желание! Когда услышала об этом та, которой исполнялось желание, то объяснила видение в самую добрую сторону, в чем была совершенно права». Григорий пришел на Первый Вселенский Собор в Никею, где открыл свое обращение к Богу. Он был посвящен в сан пресвитера, а затем епископа Назианзинского и всецело посвятил себя Церкви. Одновременно с его хиротонией во епископа святая Нонна была посвящена в диакониссы.

И спасайтесь, мои господа! Измените скорее свой неосторожный вопрос. Хорошо, так-то лучше: вы спрашиваете теперь, не происходит ли познание Господа из определенного опыта и доступен ли этот опыт всем?

Да, конечно, такой опыт есть; и как о любом опыте, о нем надо заботиться и облагораживать его. Поэтому он недоступен для всех. Примерно так, как в науке и искусстве: три, четыре, пять лет подряд заботится слушатель высшей школы о своем опыте и облагораживает его для того, чтобы правильно осознать и понять что-то, а вы хотите безо всякого судить о Боге? Кто научил вас превратному мнению, что силой суждения обладает каждый? Кто сведущ во всем? Кто чувствует себя в любой области как дома? Познают и учатся жестянщик и сапожник, а вы в самой глубокой и тонкой области духа хотели бы рубить сплеча?!

Что это за опыт? Мне придется вас тотчас препроводить в переднюю, где я вас покину, поскольку там начинаются самостоятельные жизнь и видение; там надо отдать самого себя, распахнуть свое сердце, открыть духовное око, чувствовать, усваивать, схватывать, созидательно творить... Там необходимо заботиться о своей душе и очищать ее.

Этот опыт начинается с любви. Кто ею не обладает, кто проповедует лишь ненависть, тот остается за дверьми. Однако любовь должна быть истинною, задушевною и искреннею; здесь не поможет тепловатое лицемерие. Эта любовь должна иметь дело с качеством, истинным, неподдельным качеством, совершенством; во всем – в природе и искусстве, в отношениях человека с человеком, в науке, в социальном строе. Там, где скрещиваются любовь и качество, где любовь к совершенству становится пламенем, там начинается религиозный опыт, там человек находится в лuce Господнем, там он смеет перейти из передней во внутренние покои. И нам не дозволяется открыть ему то, что придется ему пережить в них.

Не хотите этого, Господа, тогда идите своей дорогой, но будьте корректны и не судите о том, что вам не по силам. Иначе то-то будет опять стыдьба!

ПРАКТИКА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

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, сославшись 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».

**Иер. Константин
(Селезнев)**

19 августа: Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Тропарь праздника, глас 7

Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ показавый учеником Твоим славу Твою,/ яко же можаху,/ да возсияет и нам, грешным,/ Свет Твой присно-сущный/ молитвами Богородицы, // Светодавче, слава Тебе.

О церковных суевериях

Если человек лишен веры в Истинного Бога, то во чтобы он ни верил, он язычник. Родная сестра язычества – магия, т. е. стремление человека подчинить себе духовный мир. Святыня в магии рассматривается как автоматический аккумулятор благодати, залог успеха, оберег. Магизм начинается там, где все укладывается в простые правила и беспроблемные советы. Например: «Чтобы ребенок не болел, нужно его крестить», «Чтобы успешно шла торговля, нужно посвятить офис», «Отче наш» – сильная молитва, но Иисусова – сильнее», «Если в доме держать освященную вербу, то никакое зло не сможет войти в дом». Подвох в том, что в приведенном перечне духовных, казалось бы, истин ничего не было

сказано о внутреннем подвиге молящегося, о его духовном состоянии, покаянии, вере. Да и вера тоже разная бывает. «И бесы веруют и трепещут» (Иак. 2:19). Ведь для снискания благодати Божией и Духа Святого, того, что преподобный Серафим Саровский назвал целью христианской жизни, труд нужен, и немалый, а здесь все элементарно. Водичкой побрызгал, через плечо три раза плонул, к «благодатному» старцу съездил – и все в порядке.

Кстати о водичке. Многих прихожан священник вынужден просто «купать» во время водосвятного молебна, слова «капля освящает море» не для них, дескать, меня водой облили – теперь и здоровье будет, и грехи простятся.

23 августа: Мчч. Римских: архиакона Лаврентия, Сикста Папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа (258)

Мученики архиакон Лаврентий, Папа Сикст, диаконы Феликиссим и Агапит, воин Роман Римские пострадали в 258 году при императоре Валериане (253-259). Святой Папа Сикст, родом из Афин, получил хорошее образование, проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Рим. Это было время, когда Папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. В скором времени святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликиссимом и Агапитом. Мучеников усекли мечом.

Святого Лаврентия предавали жесточайшим мукам, при нуждая его поклониться идолам. Мученика били скорпионами (тонкая железная цепь с острыми иглами), опаляли раны огнем, били оловянными прутьями. Во время страданий мученика воин Роман внезапно воскликнул: «Святой Лаврентий, я вижу светлого юношу, который стоит около тебя и отирает твои раны! Заклинаю тебя Господом Христом, не покидай меня!» После этого святого Лаврентия сняли с дыбы и отдали в тюрьму к Ипполиту. Роман принес туда водонос с водой и умолял мученика крестить его. Умирая, он произнес: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты сподобил меня войти во врата Твои», – и с этими словами испустил дух.

«Так надо!» Сколько раз мы слышали эту универсальную фразу, оправдывавшую всякую глупость. Народное творчество неиссякаемо. Посудите сами, какие вопросы чаще всего задают на приходе, в письмах священникам, в интернете. Может, вопрос о том, как спастись? Совсем нет – спрашивают о том, можно ли носить пасхальные куличи на кладбище, кто первый должен ступить на венчальный рушник, можно ли покупать продукты, на упаковке которых находится штрих-код, через какое плечо передавать свечу в церкви и т. д. Эти и подобные вопросы не только задаются – они ставятся во главу угла в духовной жизни. Ими руководствуются, и в нарушении таких «установлений» видят чуть ли не предательство веры и отречение от православия.

Возвращаясь к теме «свечного благочестия», нельзя не заметить, что для многих людей элементарнейший акт возжигания свечей в храме является чуть ли не самым основным в их духовной жизни. Боже упаси кого-нибудь передать свечку левой рукой или переставить ранее поставленные кем-то свечи. Это моментально вызовет бурю гнева и обвинение в колдовстве. Некоторые бегут в храм ставить самые толстые свечи, как будто Бог в них нуждается, и забывая о том, что большая свеча ничуть не благодатнее маленькой. Нечего слушать рассказы о том, что свечу следует ставить только правой рукой, а если вдруг она упала или потухла, следует ждать несчастья, что в один и тот же день нельзя ставить свечи о здравии и о упокоении... Не сто-

ит волноваться, если вашу недогоревшую свечу снимут, чтобы освободить место для других – жертва уже принятая Богом. Свеча не может молиться за нас, она может только помогать нашей молитве. Свеча имеет символическое значение, но нас спасает не символ, а содержание – Божественная благодать.

К сожалению, суеверия сопровождают человека с самого рождения. А как же – еще до крещения младенца ему на ручку надевают красную ниточку, – чтобы не сглазили. Да и после крещения ее советуют не снимать – на всякий случай. Таким образом не Бог и не Ангел-хранитель оберегает дитя, а ниточка.

Существует целый комплекс суеверий, которые можно объединить под названием некрофобии – боязни покойников и всего, что с ними связано. Этот первобытный магический страх не имеет ничего общего с христианским отношением к смерти. Люди, занимающиеся колдовством, стараются заполучить воду, которой обмывали покойника, или тряпки, которыми ему связывали ноги и руки, в тщетной надежде, что эти предметы помогут им в богопротивных делах.

Не отстают от колдунов родные и знакомые покойного, посторонние люди, присутствующие на похоронах. После поднятия гроба они переворачивают табуретки, на которых гроб стоял, чтобы никто из живых не сел на них. Зеркала и другие отражающие поверхности завешивают, но не для того, чтобы в день траура не прихорашиваться, а чтобы не увидеть в зеркале

душу покойного, а землю после заочного отпевания боятся нести домой. Оказывается нельзя переходить дорогу похоронной процессии или смотреть на покойника из окна – иначе умрешь! Перечень запретов столь велик, что исполнить их все просто невозможно. Все эти суеверия, как под копирку строятся по схеме: покойник – чего-то нельзя – иначе – покойник. И ответ на эти предрассудки тоже один, универсальный.

Жизнью человека владеет Бог. Только он решает, жить человеку или умереть. Каждый из нас уходит тогда (и только тогда!), когда его призовет Господь. Таким образом, все предосторожности, все попытки «обезопасить» себя или своих близких от смерти выполнением (или невыполнением) каких-то действий являются бессмысленными. Ни гроб, ни покойник, ни точка, с которой мы на него смотрим, ни земля не могут указать Богу, кого забрать, а кого оставить. Не следует бояться по-

добных суеверий. К церковным постановлениям они не имеют никакого отношения, сколько бы вас ни уверяли в обратном.

А что кладут в гроб усопшего? При этом вспоминаются захоронения фараонов в древнем Египте – кроме тела покойного туда помещали еду, одежду, утварь, мебель... Сейчас в гроб кладут деньги, мобильный телефон, расческу, очки, вставные зубы, умершим детям – игрушки и многое другое. Мебель не кладут, вероятно из-за отсутствия места, а еду в поминальные дни ставят на могилу. Но возникает законный вопрос: если мы верим в жизнь за смертью, то нужны ли там упомянутые выше предметы? Или, все же, духовному необходимо духовное? То есть молитва (церковная и наша личная), милостыня и память об усопшем. Зато никто не боится превращать поминальный обед в пьяную вакханалию...

В списке церковных суеверий на особое место надо поставить геронтоманию – почти

27 августа: Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского (ок. 389)

Священномученик

Маркелл, епископ Апамейский, родился у знатных родителей на острове Кипре. Получив хорошее образование, он занимал высокие гражданские должности, удивляя всех чистотою жизни, кротостью, милосердием и красноречием. Около 375 г., оставив жену с детьми, святой предался пустынной монашеской жизни в Сирии. Жители Апамеи, приведя его в город как бы по какому-то полезному делу, избрали его епископом. Святитель отличался ревностью в борьбе с язычеством. Из сказания Феодорита Кирского известно про него, что, получив от святого благоверного царя Феодосия Великого (379-395) дозволение разрушить крепко сложенный храм Юпитера в Апамее, святитель не доумевал, как это сделать. Один работник обещал помочь ему. Он подрыл три огромные колонны, подпирая их до времени оливковыми деревьями, а затем начал поджигать их, но деревья не загорались. Когда об этом узнал святитель Маркелл, он в церкви, у святого жертвенника, сотворил чин малого освящения воды и велел с верою окропить этой водой деревья. После этого деревья быстро сгорели, колонны упали и увлекли за собой весь языческий храм. Когда близ Авлона в Апамейской области воины разрушали еще один языческий храм, святителя, наблюдавшего поодаль, схватили язычники и бросили в огонь († ок. 389). Убийцы были найдены, и сыновья хотели им отомстить, но Поместный Собор запретил

им это, указав несправедливым мстить за ту кончину, за которую надо благодарить Бога.

28 августа: Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Тропарь праздника, глас 1

В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси, Богородице,/ представилась еси к животу,/ Мати сущи Живота,// и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

31 августа: иконы Божией Матери, именуемой «Всесарица»

лихорадочный поиск «старцев» – на деле вещунов и волхвов, которые удовлетворили бы жажду духовного рабства, взяв на себя заботу о чужом спасении. Сюда же можно отнести и технофобию – страх перед прогрессом. По мнению технофобов, компьютеры, мобильные телефоны и т. п. – суть бесовщина. (Не отказаться ли нам одно от электричек и шариковых ручек?)

Конечно же здесь перечислены не все суеверия и предрассудки. Им несть числа. А лучшее лекарство от лжи и заблуждений – это любовь к Богу, Его святому закону и к Церкви, как вместилищу Божественной благодати и происходящее из этого желание как можно больше, глубже и подробнее узнать все о предмете своей любви. Человек, хорошо знающий хотя бы основы православной веры, не будет верить тому, что «одна баба (пусть даже и верующая) сказала».

Людям нравятся простые ответы на сложные вопросы. С помощью суеверий можно легко объяснить болезни, неудачи,

собственные ошибки... В действительности же суеверия призывают людей к мысли о предопределенности слепой судьбы, кармической и генетической заданности всей жизни, отвлекает человека от мыслей о Боге, от молитвы.

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что суеверие – это духовная болезнь, которая одолевает человека со скучными истинными знаниями о вере и о духовной жизни. Вера, которая не основывается на богословских знаниях, Святом Писании и наследии св. Отцов часто превращается в пустое суеверие, в суррогат различных взглядов, в котором нет места для покаяния и борьбы с грехом.

Несомненно, очень велико искушение превратить христианство в мистический бытовой придаток (что и многие делают), но христианство – это религия спасения.

Об этом забывать нельзя. Сон духа способен породить еще больших чудовищ, чем сон разума.

МИЛЫЕ ЧАДУШКИ

БРАЖНИК В РАЮ

Послал Господь Ангела взять душу бражника, горького пьяницы, и поставить его у ворот пречистого рая, посмотрим, мол, что он делать станет.

Стал бражник толкаться в ворота пречистого рая, а за воротами апостол Пётр спрашивает:

- Кто это там в ворота толкается?
- Это я, бражник, и желаю с вами в раю жить!
- Иди отсюда! – рассердился Пётр. – Здесь бражники не водворяются, а только в аду.
- Господин мой, голос твой слышу, а лица не вижу и имени твоего не ведаю, – смиренно говорит бражник.

— Я — Пётр-апостол, который имеет ключи от сего рая.

— Помнишь ли ты, господин мой Пётр, когда Господа нашего Иисуса Христа на судилище повели и тебя спрашивали: ученик ли ты Его, а ты трекратно от него отрёкся? Если б не слёзы твои и покаяние, не быть тебе в раю, а я хоть и бражник, но от Господа не отрекался.

Устыдился Пётр и отошёл от ворот рая. Во второй раз бражник толкается в ворота. Подошел мудрый царь пророк Давид и спрашивает:

— Кто там толкается в ворота пречистого рая — Это я, бражник, и желаю с вами в раю жить!

— Отойди отсюда, человек! Здесь только праведники живут, а вам в адуготовлана мука вечная.

— Господин мой, голос твой слышу, а лица твоего не вижу и имени твоего не ведаю, — покорно говорит бражник.

— Я есть царь и пророк Давид.

— А помнишь ли ты, царь Давид, как слугу своего Урию на войну устал и повелел его там смерти предать, а жену его к себе в прелюбодеяние принял? Если бы не слёзы твои и покаяние, не быть тебе в раю.

Смутился царь Давид и отошёл от ворот.

В третий раз стал толкаться в ворота бражник.

Подошёл к воротам Иоанн Богослов и спрашивает:

- Кто стучится в святой рай?
- Это я, бражник, и желаю с вами в раю жить!
- Уйди отсюда, грешник! Не здесь твоё место, а в огне кромешном.
- Господин мой, голос твой слышу, а лица твоего не вижу и имени твоего не ведаю.
- Я – Иоанн Богослов, любимый ученик Христа.
- О, господин мой Иоанне Богослове! Не сам ли ты написал в Евангелии, что любите друг друга? А сам ныне меня ненавидишь и от ворот гонишь! Или отрекись от письма руки своей, или вырви лист, тобой написанный.

Покраснел Иоанн и отошёл от ворот, а Господь улыбнулся и велел Петру впустить бражника.

Дневник

С 14 по 24 июля наши милые чадушки из Воскресной школы, а также их учителя и родители, теперь уже традиционно, отдыхали в летнем лагере на туристической базе «Солнечная поляна» неподалеку от поселка Эсхар Чугуевского района Харьковской области.

Нас сопровождали солнечная погода, прекрасное настроение, здоровый аппетит и купание во всех возможных его видах практически в неограниченном количестве: ныряние «винтом» и «колесом», сплав вниз по течению речки при звездах, игра в квача (квачом был «Крокодил», который ловил «жиরных пороссят», «неопытных кроликов» и прочую нерасторопную «дичь»).

А по вечерам у костра - чтение «Живый в помощи», душистый чай из луговых трав: по утрам - «Солнечная поляна», а вечером - «Белое озеро» с печеньем и конфетами, песни, вечернее правило и отбой.

...Да, после такого отдыха мы с нетерпением ждем окончания каникул, чтобы с новыми силами приступить к занятиям в любимой Воскресной школе.

СЛОВО НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

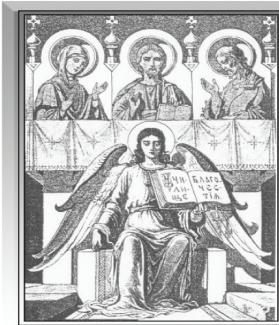
Иоанн Шанхайский

При творении мира Бог рек: Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему (Быт 1,26). Образ Божий в человеке проявляется в его умственных способностях, в его власти над природой, в его могуществе, в его способности творить. Подобие Божие в нем заключается в его нравственных совершенствах в духовных стремлениях, в возможности достигнуть святости. Образ и подобие Божие, по которым были сотворены наши прародители, полностью отражались в них до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно лишив их человека. Остался в человеке ум и все прочее, что являлось образом Божиим, но для развития их надо употребить большие усилия, которыми лишь в малой степени достигается то, что вначале получили прародители полностью. Осталось в человеке в некоторой степени стремление быть подобием Божиим, хоть иногда до неузнаваемости он падает.

Чтобы вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и воплотился Сын Божий. Он воспринял на Себя всю человеческую природу, стал по всему подобен человеку, кроме греха. Пришел Он воссоздать по образу Божию созданную нашу красоту. Но если вначале Бог сотворил по образу и подобию Своему человека, до того еще не существовавшего, и человек в своем творении не принимал никакого участия, то для воссоздания первого образа нужно участие и самого человека. Человек должен стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь указал Своим ученикам путь к совершенству, Своим примером по-

казал его. Это путь нравственного совершенствования, самоотвержения, готовности сокрушить с себя все греховное. Грех глубоко вошел в человеческую природу, как бы слился с нею. Каждый человек рождается с зачатком греха, и освобождение от него является как бы борьбой с самим собой. Посему эта борьба мучительна, но она необходима для приближения к Богу. *Аще кто хошет по Мне ити, да отвергнется себе и возмет крест свой, и по Мне грядет*, – сказал Христос (Мф 16, 24). Крест, который нужно взять, и есть эта борьба со своими слабостями, пороками и грехом. Постепенно освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу Которого он был создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать Божия, подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном Божиим Церковь. Для того Он воплотился, чтобы Свой падший снова восставить образ. На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, а через них и вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. По мере очищения человека от греха и приближения к Богу все более отображается в нем слава Божия. Потому и называются святые преподобными. Как зеркало, отображается слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием. Когда кончается земной подвиг, окончательно запечатлевается та степень подобия, кто какую достиг. *При наступлении вечного Царства воскresнут все люди, души соединятся со своими телами, и тогда праведники воссияют как солнце в Царстве Отца их* (Мф. 13,43), как сказал Сам Христос Своими устами.

Училище БЛАГОЧЕСТИЯ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ОТНОШЕНИИ К ГОСПОДУ БОГУ

Никто пусть не думает, что он действительно сделался чадом Божиим, если не стяжал в себе Божеских черт

Авва Фалассий

О человече! Уже немало прожил ты времени, ты называешься Христианином. Но задавал ли себе когда-либо вопрос: «В самом ли деле я Христианин?» Христианин должен быть таким же, каким был Иисус Христос. Подобен ли ты Господу Иисусу Христу? Так ли ты поступаешь, как ОН? По Его ли учению или Евангелию, которое Он даровал нам в правило жизни, живешь ты?

Часто нам представляется, что мы благочестивы, молимся и творим добрые дела по мере сил. Однако свт. Игнатий говорит, что нет людей, которые свободны от действия на них «утонченной прелести, называемой мнением». Что ты о себе возомнил? Бог у тебя в душе? Не смеши. Прекрати свою обычную жизнь и начни ее по учению Господа, жизнь святую...

Еще слышны в душе пасхальные отголоски «Христос Воскресе – Воистину Воскресе!» Воскреси же и ты в своем уме и сердце Его подобие. Потрудись научиться как должно себя вести поутру, как вести себя в счастии, как вести себя когда тебя хвалят, когда хулят, во время искушений, в богатстве, в бедности... Положи начало благое – научись, как провести по-христиански один день и так проживи каждый из них и не убоишься, когда настанет час пожинать то, что посеял. Давай же будем учиться вместе!

Ответ на вопрос, как вести себя в отношении к Господу Богу, дал Сам Господь наш Иисус Христос. Именно: *Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всею крепостью твою, и всем помышлением твоим* (Лк. 10:27).

Кажется, для чего бы нам и давать заповедь о любви к Богу? Спросите кого угодно, всякий скажет, что он любит Бога – и ни у кого не повернется язык сказать, что он не любит Его. Притом, чувство любви столько сладостно и отрадно, что всякий и сам, из желания себе мира и утешения духовного, позаботится образовать его в себе.

Несмотря, однако ж, на это, заповедь о любви к Богу предписывается нам Господом и святыми апостолами не раз и не два, а почти на каждой странице Священного Писания, и притом с такой настойчивостью, что кто не любит Господа, да будет отлучен, по апостолу...

Значит, несмотря на всю естественность любви к Богу, можно не любить Бога, когда Он Сам

заботится и внедрит в нас ее заповедь, и оградит угрозами...

Значит, можно и говоря что любим Бога, не иметь сей любви, и таким образом обманывать и себя и других.

Так, друг мой, можно. Но вот что – и себя обольщать и других обманывать мы можем, но Самого Бога никогда не обманем. Он видит самые сокровенности сердца, и потому, что видит, некогда воздаст каждому... Кому это Он скажет в час Суда: «*Отойдите... не вем вас?*»

Тем, которые не имели любви к Нему, хотя думали, что имеют ее, и от других почитались имеющими ее. Какая горькая ошибка! И тем более горькая, что ее уже и поправить не будет тогда возможности.

Так видишь, друг мой, стоит труда дойти до уверенности, есть ли в нас любовь к Богу, или нет. И если окажется, что ее нет, позаботимся стяжать ее, или оживить, если начинает погасать, или усилить, если слабеет. Ибо не любяй в смерти пребывает.

Войдем же внутрь себя и осмотримся вокруг, чтобы собрать простые и близкие ко всем признаки, по которым можем безошибочно судить об этом.

Кто кого любит, у того только и речей, что о своем любимом лице или предмете; тот, с кем бы ни случилось ему сойтись, или прямо начинает говорить о нем, или скоро склоняет на него взаимный разговор. Так, кто Бога любит, тот о Нем только охотно и беседует и к Нему поспешно склоняет всякий разговор свой и, когда начнет говорить о Нем, наговориться не может; ему там только и приятно быть, где ведут речи о Боге и делах Его, и скучно там, где занимаются другим чем. Напротив, кто не любит Бога, тот не заговорит о Нем, тому приятно бывает, когда говорят о делах житейских, торговых, судебных, военных, пожалуй – ученых, только не по-Божию; тот охотно сидит там, где занимаются новостями, модами, пересудами и бежит оттуда, где говорят о Боге и делах Его. Тот бывает неистощим, когда говорит о чем пустом, суетном и мирском, а когда дело коснется Бога и спасения души, неохотно скажет слова двадцати, и только, или даже и этого не скажет...

Ибо от избытка сердца говорят уста. Чем полно сердце, о том много и слов... Так посмотрим, каковы наши беседы, и откроем, есть ли в нас любовь к Богу, или нет.

Кто кого любит, тот охотно спешит туда, где надеется или встретить самого любимого или близких к нему, или получить весть о нем, или напасть на что, напоминающее о нем. Так, кто любит Господа, тот охотно спешит в храм Божий, где Господь являет особенное Свое присутствие, где верующие вступают в ближайшее общение со святыми Божиими, в образах представляемыми очам их, и слышат о Нем слово. Кто любит Господа, тот с желанием ищет быть причастником Святых Тайн, ибо чрез то Бог к нему приближается, и он к Богу; тот с напряжением силится пройти всю совокупность чинов и молитвований церковных, ибо в них обоняет он след благоухания Христова, тому сладко и тепло в храме, как в доме Отца своего: тщательно внимает он здесь всякому священнодействию и молитве, и как охотно спешит к началу службы, так с некоторой горестью переступает порог церковный по окончании ея. А кто не любит Господа, того не зазовешь в храм; когда другие идут сюда, он спешит в другое место, а если и заходит иногда сюда, то неохотно, не к

началу и не за тем, чтобы помолиться; того только нужда или обычай и стыд заставляет как-нибудь поговорить и причаститься, а о других постановлениях или молитвованиях и говорить нечего... Того холодом обдает одна мысль о Церкви и о чем-нибудь церковном.

Посмотрим же, каковы мы в отношении к Церкви и всему Ея устроению, и увидим – любим ли мы Господа, или нет.

Кто кого любит, тот не выпускает из головы своей помышления о нем и, оставшись наедине, мысленно беседует с ним, представляя и любезно лелея образ его. Так, кто любит Господа, тот не отступает от помышления о Нем, и, как только улучшает свободу, мысленно обращается к Нему, и тепло из сердца беседует с Ним. Тот после законных дел, требуемых семейством, или службою, или промыслом, не развлечений ищет, а спешит уединиться, чтобы побыть едину с своим Господом, – чтобы или Богомыслию предаться и размыслить, например, о беспредельных совершенствах Божиих, о домостроительстве нашего спасения, о последней участи нашей и прочем, или стать на молитву и помолиться, или развернуть спасительную какую книгу, или освежить голову свою святыми, излагаемыми там истинами. – Напротив, кто не любит Господа, тот не любит оставаться один – и после необходимых дел спешит к развлечениям – на гуляния, или еще что хуже того. Если нужда заставит его остаться наедине, то что делает, он? – бездействует, мечтает о пустом, или строит козни, или читает пустыя книги. Осмотримся же, каковы мы в сем отношении, и увидим, любим ли Господа, или нет.

Вот несколько близких к нам признаков любви и нелюбви к Богу! Но о том и говорить нечего, что **кто любит Господа, тот всячески печется угодить Ему исполнением Его святой воли – и той, что изречена в заповедях, и той, что вся-кому из нас, кроме того, явлена бывает в обстоятельствах жизни нашей.** Ибо какая будет любовь к Богу в том, кто заповеди Его не исполняет, а явно и сознательно нарушает их? Только в том случае можно видеть любовь в таковых, когда, нарушив как-нибудь заповедь Божию, они тотчас приходят в сокрушение и болят сердцем, что оскорбили Господа, и спешат очистить грех покаянием и обещанием не грешить более. **А кто, согрешив, не только не болит о том, но еще оправдывает себя, тот совсем почти погибший человек!**

Не буду распространяться более... И этих признаков достаточно, чтобы увидеть, есть ли в нас любовь, или нет, и тем утешить себя, или озабочить душу свою. Если найдем, что у нас есть любовь к Богу хотя бы в начатках, тогда возблагодарим Господа за то, что сию жизненную силу Сам Он начал изливать в сердца наши. А если найдем, что мы холодны к Богу, возболезнуем о том и поспешим возжечь сей спасительный огонь... Как? Хранением всего того, что, как мы сказали, служит признаком любви к Богу – хранением хотя неохотным, принудительным, самонасильственным... И Господь поможет. – Дерево холодно само по себе, но когда начинают тереть дерево о дерево, они согреваются и дают пламя. Так же, когда онемеет какой-нибудь член тела от холода или другого чего, начинают тереть его, и возбуждают в нем

потерянное чувство. Так и когда начнем мы тереть душу свою, охладевшую к Господу – хождением в храмы, домашними молитвами, чтением спасительных книг, беседами назидательными, частым говением и причащением Святых Тайн, не оставляя, при всем том, ни одного случая к исполнению Заповедей, то, верно, умягчится окаменелое сердце наше и начнет согреваться любовью к Нему. **Надобно только не пожалеть себя, а понудить и заставить себя вначале...**

Пройдет несколько времени, и то, к чему не лежала душа, начнет ей быть приятным... И чем долье будем нудить себя, тем приятнее и сладостнее будут дела те, а потом возгорится и огнь в сердце, который преобразит душу нашу в пламенного Серафима, непрестающею любовью горящего к Господу...

ПРОПОВЕДЬ О ТОМ, КАК ЛЮБОВЬ БОЖИЯ ИЗЛИВАЕТСЯ В СЕРДЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

Рим. 5,5

Любовь – это радость; радостью и помазывает она сердце человека. Любовь – это, братья, сила; силой и помазывает она сердце человека. Любовь – мир; миром и помазывает она сердце человека. А от радости, силы и мира рождается мужество; и любовь мужеством помазывает сердце человека.

Любовь Божия, точно благоуханный елей, изливается в наши сердца не иначе, как Духом Святым, Духом всеблагим и всесильным. Абсолютно незаслуженно Дух Божий изливает в наши сердца Божию любовь в таинстве миропомазания. Этой любовью мы со временем пренебрегаем, отстраняясь грехом от Бога и впадая в недуг духовно-

го расслабления. И Дух Святой, не имея возможности обитать в сосуде нечистом, удаляется из нашего сердца. А когда Дух Святой от нас отходит, немедленно отъемлются от нас и радость, и сила, и мир, и мужество. И мы делаемся скорбными, бессильными, возбужденными [в серб. букв. встревоженными. – Ред.] и боязливыми. Впрочем, всеблагий Дух Божий лишь удаляется от нас, но не покидает нас окончательно. Не оставляет Он нас, но нам, страждущим, предлагает уврачевание через таинство покаяния и таинство Причащения. И когда покаянием и Причащением мы вновь очистимся, тогда Он, Бог Дух Святой, снова вселяется в нас, изливая любовь Божию в

наши сердца. Падаем и встаем; и опять падаем, и опять встаем! Когда падем мы, Дух Божий стоит подле нас и воздвигает нас, если мы пожелаем встать. Если же встанем, Дух Божий пребывает [в серб. букв.: стоит. – Пер.] в нас вплоть до тех пор, пока по греху и глупости мы не захотим пасть. Так в этой жизни мы по-переменно бываем урожайной нивой и пустыней, сынами покаяния и сынами блудными, полнотой и пустотой, светом и тьмой.

О Боже Душе Святый всеблагий, не отступи от нас и когда мы Тебя желаем, и когда Тебя отвергаем. Пребудь с нами до нашей смерти и спаси нас в жизнь вечную. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.

Помоги, Господи всем нам научиться правильному отношению ко Господу Богу, всем сердцем возлюбить Его и уподобиться Ему.

Подготовила Алла Станкевич

Литература:

1. День благочестивого христианина. Сост. Георгий Орлов, М.2001 г.
2. О прелести. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь 2001 г.
3. Охридский пролог. Апрель, май, июнь. Творения свт. Николая Сербского (Велимировича). – Паломник. Москва. 2008 г.

Суть жизни человеческой

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой.

Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА. ДУХОВНИК

Игумен Петр

Продолжение. Начало в № 6-7 (39-40)

Но тут и выявляется наша, пожалуй, главная беда. Я наблюдаю духовнические отношения людей в нашей Церкви и поражаюсь: насколько же они не взрослые! Никто не хочет взросльть. Ни паства, которой оказывается удобно «застрять» в церковном детстве и смотреть на мир глазами своего духовника, в то время как Господь хочет от нас, чтобы мы стали именно самими собою, возросли в меру возраста Христова. Ни духовники, которым, похоже, неуютно видеть рядом с собою повзрослевших людей. Они как-то не умеют с ними обращаться. Кажется, что многим пастырям нужно видеть свою паству исключительно в виде неразумных детей, с которыми можно разговаривать только «сверху вниз» – на языке приказаний, наставлений, поучений. За всем этим мне видится какое-то взаимное неуважение и забвение главного, – что Церковь – не детский сад, где есть авторитарные воспитатели и заведомо неразумные дети, а Тело Христово – то есть духовный органический союз во Христе зрелых, пришедших в свою меру свободных людей, имеющих от Бога каждый свое церковное служение. Мне кажется, необходимо начать осознавать это.

И еще давайте затронем один вопрос – о «старцах». Младостарчество остается одной из самых больных проблем сегодняшней церковной жизни. Есть и идеологическая база: многие с полной серьезностью утверждают, что «православие потому только и истинно, что в нем есть старцы». Найти «старца» – главная «духовная» задача многих православных. Мнение «старцев» для них важнейший авторитет, гораздо больший, чем авторитет Священного Писания, не говоря уж о «каких-то там мнениях» Священноначалия. Впору уже бить нешуточную тревогу по поводу этой эпидемии «геронтофилии». – В чем же причины этого явления?

Мы увидели что есть в Церкви богоустановленная иерархия, которой вручена благодать Св. Духа – освящать людей Таинствами, научать их истинам веры и нравственности. Научение это происходит от лица и по уполномочиванию Церкви, не вяжет и не подавляет свободу, совершается в духе любви. Пастырство – это совет, пример, совместное движение старших и младших в Церкви ко Христу. И, казалось бы, это – очень много; но людям этого оказывается мало. Им недостаточно просто пастырей Церкви и пастырского руководства; им подавай нечто большее и высшее – старцев. Некоторые православные чувствуют прямо какую-то ущербность и неполноту своей духовной жизни без старцев; некоторые стремятся «проверить» у старца советы своего духовника... Все это подпитывается немалым количеством соответствующей околовправославной литературы.

Кто такие старцы на самом деле? Старец – это, проще говоря, человек, достигший святости и удостоенный от Бога даров рассуждения и прозорливости. Настоящих старцев всегда были единицы (а сейчас их, судя по всему, и вовсе нет); но остались многочисленные книги о них. Читая эти книги, и видя благотворность и многоплодие старчества, люди естественно стремятся к тому, чтобы и в своей жизни обрести нечто подобное. Начинаются поиски – по внешним признакам: большая белая борода, или подчеркнуто аскетический (видимый всеми) образ жизни, или огромные толпы женщин, или апокалиптические предсказания с некоторой оппозицией Священноначалию и т.п. Спрос рождает предложение, и «старцы» такого рода без труда находятся.

Зачем же они нужны? Во-первых, как я уже говорил, снять с себя ответственность за себя: найти старца, вверить всецело себя ему – и уже ни о чем не думать, не заботиться. Вход в рай гарантирован. Во-

вторых, очень просто, зачем: узнать будущее. К старцу, как правило, не едут с вопросом: как спасти?, потому что это совершенно ясно из Евангелия, да и любой приходской пастырь может так или иначе удовлетворительно ответить на этот вопрос. У старца же спрашивают: жениться или в монастырь идти? Разменять квартиру или продавать? Ложиться ли на операцию? Начинать ли бизнес или, наоборот, сворачивать его поскорее... и т.д., и т.п. Разумеется, спрашивают у старцев, скоро ли конец света и каковы признаки печати антихриста. И здесь, кстати, совершенно ясно проявляется самый настоящий экуменизм. В других религиях для разрешения ровно этих же вопросов существуют гуру, шейхи, шаманы, ламы, цадики, друиды и проч.; неверующий человек пойдет к гадалке и экстрасенсу. Конечно, я далек от того, чтобы вовсе лишать эти жизненные вопросы их значения; но когда они выходят на первое место в жизни, тогда Церковь становится для людей магией, а вектор духовной жизни направляется на то, чтобы «за счет Бога» хорошо было «здесь и сейчас».

При этом нужно отметить одно существенное отличие старца от просто пастыря Церкви.

Если последний (в идеале) ничего иного не делает, как только доносит до человека в его конкретной ситуации учение Церкви, то старец действует на основании некоей личной харизмы; а здесь нужна осторожность. Прп. Серафим говорил, что когда он говорил от себя, а не от Духа Святого, то бывали ошибки; а прп. Силуан Афонский, приведя эту фразу прп. Серафима, писал, что ошибки могут быть маленькие, а могут быть и большие. По-этому вообще Церковь заповедует, при соприкосновении с чем-то личным, большую трезвость. Но в наше время трезвости как раз и нет. Мало того, совершенно очевиден обратный процесс мифологизации всего, что связано со «старцами». Например, в жизнеописании одного из них мы читаем, что тот матерился, пил водку, хулиганил и т.п. Вместо того, чтобы объяснить это воспитанием и, скажем так, «простецким» устроением этого человека, все эти качества «возвышаются» и приписываются чуть ли не Духу Святому...

Казалось бы: ну подумаешь, ничего особенного: этакое «детское» (но, замечу, отнюдь не в Евангельском смысле) восприятие духовной жизни. Но на самом деле за этим стоят гораздо более серьезные вещи, чем просто детскость, невзросłość. В основе «геронтофилии» лежит неправильное представление о Боге, о воле Божией и об отношении человека и Бога. Я заостряю на этом ваше внимание, потому что это крайне важно.

«Геронтофилы» считают, что воля Божия в отношении конкретного человека есть, с одной стороны, нечто предопределенное, заранее «запрограммированное», с другой стороны, нечто совершенно тайное, то, что нужно «угадать». И вот для того, чтобы эту «компьютерную» волю отгадать, попасть на нее, и нужен старец, который именно потому старец, что обладает неким тайным знанием этой самой загадочной «воли». Угадали мы ее – все идет «по маслу»: и дети не болеют, и бизнес процветает. Не угадали – все плохо. А еще хуже – усомниться в «тайном знании» старца: это вообще погибель.

Это совершенно нехристианское, магическое, языческое мировоззрение. Оно превращает

нашу религию из благовествования о Боге – любящем Отце, о Христе Спасителе и о свободе во Святом Духе в зловествование: христианство – минное поле, без сапера не пройдешь. Сапер и есть старец... Не так учит Православная Церковь. Воля Божия не есть нечто запрограммированное, автоматическое, то, что надо «вычислять». Не есть она и какая-то эзотерическая тайна. Я говорил явно миру..., и тайно не говорил ничего (Ин. 18, 20), сказал Господь. Наоборот, Бог открыл нам Свою волю во Христе, в Св. Писании, в Церкви. Жизненный путь человека определяется личным отношением сердца, души к Богу. Узнается воля Божия из совокупности обстоятельств, из велений совести, из расположений сердца, из борьбы с грехом. Безусловно, уместен здесь и пастырский совет – но именно совет, в духе Евангелия, Церкви; а вовсе не какое-то лжемистическое гуруистское «отгадывание». Если мы не учтываем этого, тогда наша внутренняя жизнь перестает быть собственно духовной, христи-

анской, а приобретает некоторую даже оккультную окраску.

Итак, подведем некоторые итоги. Духовнические отношения должны быть выражением следующего церковного принципа: мы – Церковь, Тело Христово; вместе возрастаю в Бога. Старшие в Церкви помогают младшим – и преподанием благодати Божией, и примером жизни, и поучением. Но духовные отношения, если они правильны, никогда не заслоняют Того, ради Которого они и существуют. Как и все в Церкви, они являются одним из средств христианской жизни, и не могут подменить собою цель ее, которая есть Христос. В заключение возвращаю внимание читателя к Синодальному постановлению о пастырстве и духовничестве, с пожеланием, чтобы оно было прочитано и воспринято так, как желает этого Церковь.

Друзья! Моя статья и последующее по поводу нее общение вызвали неудовольствие у одного моего собрата и «коллеги». Он предъявил мне укор: ты смущаешь народ, пропагандируешь вольность и вседозволенность, отвергаешь духовничество и т.п. Может быть, действительно, я смущил кого-то. Поэтому хочу (как бы в продолжение статьи) дать объяснение.

В свое время я учился в Консерватории. И мне повезло: я встретил прекрасных, я бы даже сказал – выдающихся педагогов. Это были настоящие мастера, знатоки своего предмета, могущие обучить и теории, и практике других, с целью и их сделать мастерами своего дела. Я очень благодарен своим учителям; хотя я, так сказать, не работаю по специальности, но они мне задали очень высокую «педагогическую планку». Духовничество есть не что иное, как педагогика; его цель – научить человека Богу: жить Им и с Ним, выстроить свою жизнь по Евангелию. Подчеркиваю – научить человека делать это самому. Педагогический процесс везде одинаков: сначала педагог «плотно» учит человека «казам», т.е. начальным элементарным навыкам своего дела; затем ученик обретает все большее мастерство, творческую свободу, становится подмастерьям, а потом и мастером, способным уже и других учить. Ровно это и должно быть смыслом духовных отношений.

Но я вижу нашу ситуацию: наши духовники – не мастера своего дела... Говорить от книжек (в частности, от Лествицы с ее почти медицинским описанием пастырских приемов), от представления об «автоматической благодати» – это да, все мы горазды. А пройти делом христианскую жизнь (закон свободы, по слову Ап. Иакова), и еще вдобавок иметь хоть какие-то педагогические навыки, чтобы научить этой жизни дру-

гих (научить, а не навязать!) – этого нет. Хотя есть вся внешность духовничества.

Евангелие Христово дает нам критерий на все времена. Вот он: **по плодам их узнаете их**. Плоды – плохи, просто беда. В людях воспитывается безответственность, не-свобода, кликушество, ложный патриотизм и прочее.

Хуже всего на свете, самая крайняя беда – утратить Бога, потерять Его, превратить свою внутреннюю жизнь из живой связи с Ним в набор схем, правил, запретов, назиданий и т.п. Именно это и происходит в результате неверного духовничества, когда оно не педагогичное, а авторитарно-властительское, лжемистическое. Происходит подмена отношений с Богом отношениями с духовником. И мы все это и наблюдаем. Человек теряет свободу, не навыкает ответственности. Он не становится взрослым, целостным, ценным. В конце концов, есть время учить алфавит, а есть время самому читать. У нас же дальше алфавита дело не идет. Причем, эта ситуация обоюдна, она как-то всех устраивает. Ведь сами мы позволяем духовникам забирать над нами власть, на которую они не имеют права. Мы сами вручаем им бразды правления всей нашей жизни. А духовники обосновывают такое положение вещей ложной, неевангельской клерикальной идеологией.

Это вовсе не значит умаление священного сана, пренебрежение пастырями, разгул своеволия в угоду нашим страстиам. Сан – это Таинства; наше участие в них – церковная необходимость; а духовничество – это личное мастерство пастыря в усвоении христианства и педагогическая способность передать его другим. Перед такими духовниками я готов преклониться и смириться в прах... Но я таких не видел, не встретил в своей церковной жизни.

Итог. Духовничество нужно, необходимо: чин пастырства установлен Самим Богом. Но нужно иметь в виду «объем действия» этой стороны церковной жизни. Он покрывает педагогическую сферу, и в ней реализуется; когда же духовник делается главой семьи по всем вопросам, или мнение духовника навязывается другим, как директива, и т.д., то есть духовник контролирует уже все стороны жизни, и не только моей жизни, но и людей, от меня зависящих – это уже безчиние. Никто из нас не потерпит, когда, например, учительница математики нашего сына не ограничится обучением его данному предмету, но придет к нам домой и будет по своему усмотрению распределять наш семейный бюджет. Однако духовникам нашим мы сами охотно позволяем это делать. И не учимся на ошибках...

Украинская Православная Церковь и «Киевский Патриархат». В чем их разница?

Чтобы понять суть проблемы, следует обратиться к истории. В 50-й день после святой Пасхи апостолы Христовы собрались в Сионской горнице. Во время молитвы Господь, как и обещал ранее (см. Лк. 24, 49; Ин. 16,7; 16,13), послал им благодать Духа Святого, и над головой каждого из них появились языки пламени. Эти огненные языки вошли в них, и апостолы стали первыми епископами. В их числе был апостол Андрей Первозванный. Он стал первым греческим архиереем.

О ФИЛАРЕТЕ И КИЕВСКОМ ПАТРИАРХАТЕ

Из истории известно, что апостол Андрей впоследствии с молитвой возложил руки на Стахия, и, подобно тому, как одна свеча передает огонь другой свече, оставаясь гореть прежним пламенем, благодать (огонь, полученный в Пятидесятницу и переданный через возложение рук апостолом Андреем) вошла в душу Стахия, и он стал следующим греческим архиереем.

Позже Стахий передал свою благодать через рукоположение Онисиму, который тоже стал архиереем. Онисим рукоположил Поликарпа, Поликарп – Плутарха..., наконец в 984 г. был рукоположен Николай Хрисоверг. В 988 г. он послал в Киев рукоположенного им митрополита Михаила, от которого постепенно, через рукоположение, огонь благодати передавался всем епископам на Руси, вплоть до наших времен. И ныне та же благодать действует в Таинствах исповеди, Причащения

крещения, венчания, елеосвящения и во всех других священодействиях Православной Церкви.

Теперь о бывшем митрополите Филарете (Денисенко). Его рукоположили в епископы в 1962 г., а в 1966 г. назначили архиепископом Киевским и Галицким, Экзархом всея Украины. И что же произошло? По прошествии некоторого времени по Киеву поползли разные нескромные слухи, стали появляться анонимные письма о аморальности Филарета. На ту же тему появились публикации в газетах и журналах, которые сам Филарет не опровергал. Выяснилось, что у монаха (каковым являлся Филарет) есть семья: жена и трое детей (Вера, Любовь, Андрей). Впоследствии его дочь Вера в интервью рассказала о том, кто ее отец. Посыпались жалобы духовенства на «матушку» Филарета Евгению Родионовну, которая вела себя крайне нескромно (находясь во время богослужбе-

ния в пономарской, командовала священниками и они вынуждены были целовать ей руку). Да и сам Филарет очень жестоко и высокомерно вел себя со своими собратьями – архипастырями и пастырями. Имя Филарета стало одиозным, для многих отвратительным, а его жизнь, поведение, аморальность бросали черную тень на всю Православную Церковь, вызывало возмущение среди духовенства и верующих.

Чтобы как-то выйти из этого непростого положения, в 1992 г., на Архиерейском соборе в Москве Филарету предложили уйти на покой. Митрополит Филарет, осознавая свою вину, на соборе, перед Крестом, Евангелием и всем епископатом РПЦ, пообещал после возвращения на Украину сдать полномочия новому избраннику Архиерейского Собора УПЦ (поскольку УПЦ на то время была уже самостоятельной в управлении). Но вернувшись в Киев, Филарет

заявил (на пресс-конференции 14 апреля), что он уходить не собирается и, таким образом, стал клятвопреступником. Но, несмотря на неоднократные звонки Филарета с угрозами, 17 украинских архиереев (из 19-ти) прибыли 27 мая в Харьков на Архиерейский собор. Отсутствующие сообщили, что согласны с решением большинства архиереев. Собор своим решением сместил митрополита Филарета с Киевской кафедры, с поста Предстоятеля УПЦ, почислил его за штат и запретил в священнослужении. В ответ Филарет, призвав на помощь боевиков УНА-УНСО, захватил Владимирский собор в Киеве, резиденцию митрополита, а также церковную кассу. 11 июня 1992 г. в Москве, в Свято-Даниловом монастыре, под председательством Святейшего Патриарха Алексия II состоялся Архиерейский собор, специально созданный для рассмотрения дела митрополита Филарета (Денисенко). Собор в особом «Судебном деянии» постановил, что за тяжкие церковные преступления (учинение раскола, клятвопреступление, внесение соблазна своей личной жизнью, служение в состоянии запрещения, клевету и хулу на Архиерейский собор и др.) извергает митрополита Филарета из сущего сана, лишает его всех степеней священства. Главы всех Поместных церквей выразили поддержку решений священноначалия РПЦ в отношении бывшего митрополита Киевского Филарета и заявили о непризнании его противоцерковных деяний. Господь наш Иисус Христос сказал: «Что вы связываете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Матф. 18: 18). Таким обра-

зом, благодать, данная Филарету при рукоположении, была отнята у него и он стал простым монахом.

Но Филарет и не думал каяться и исправляться. Он продолжал совершать «богослужения», «рукополагать» «священников» и даже «епископов», а 25 июня 1992 г. объединился с УАПЦ (так называемыми «самосвятыми»), про которых еще в 1990 г. отзывался крайне негативно. Но чего не сделаешь из гордости и жажды власти! Так появилась УПЦ КП – «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата». Филарет продолжал свою раскольническую деятельность, провоцировал массовые силовые захваты храмов УПЦ в Западной Украине, пользуясь поддержкой государства, зарегистрировал практически во всех областных центрах свои «приходы» (независимо от того, есть там его сторонники или таковых нет). В 1995 г. монах Филарет объявил себя «патриархом всея Украины-Руси». В 1997 г. Архиерейский собор РПЦ за то, что «монах Филарет, к соблазну многих, не имея священного сана дерзнул наименовать себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины», своими преступными деяниями наносит урон православию и за многие другие преступления постановил: отлучить монаха Филарета (Михаила Антоновича Денисенко) от Церкви Христовой. Да будет он анафема пред всем народом»

Люди могут задать вопрос: «А какое отношение все это имеет к нам? Самое главное – то, что батюшка помолится, а остальное нас не касается». Не обманывайтесь! По святым канонам те, кто дергают иметь общение в молитвах с отлученным от церкви (а

это и священники-филаретовцы и миряне – их прихожане) тоже отлучаются от церкви. А так как благодати у Филарета нет, то и таинства УПЦ КП недействительны, поскольку священнослужители этой «церкви» не имеют благодати священства. Это значит, что люди не крещены, не венчаны, на исповеди им не прощены грехи, а умершие не отпеты. Поэтому те, кто «принял» какие-нибудь «тайинства» в УПЦ КП, должны обратиться в каноническую церковь и получить эти Таинства заново, а кроме того, принести покаяние, как отлученные от церкви.

В священники к Филарету идут, в основном, бродячие и расстроенные лжепастыри, находящиеся под запретом Православной церкви. Они бродят по рынкам, стоят на перекрестках и «кропят святой водой» прохожих, чем позорится само именование священства. Однако с точки зрения Православия нельзя мирян и священников УПЦ КП считать «плохими» или «хорошими». Нужно понимать, что это просто другая религия – не наша, не православная, хотя внешне сохранившая все православные формы богослужения. По мнению глав всех Православных церквей УПЦ КП является неправославной и представляет собой одну из форм зарабатывания денег. (*Она вообще не является религиозной организацией, а скорее это комерческое предприятие ООО «Киевский патриархат», ЧП Денисенко. – Ред.*) О таких, как они свидетельствует св. апостол и евангелист Иоанн Богослов (Ин. 2:19): «Они вышли от нас, но не были наши; ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши».

Иерусалимский хлеб, или Закваска от лукавого

Не так давно одна моя знакомая, девушка добрая, но совершенно нецерковная, радостно предложила мне взять домой закваску для хлеба, якобы освященную в иерусалимском Храме Гроба Господня. Поначалу я просто удивился – как могло попасть тесто из храма к моей нецерковной знакомой. Причем из самого Иерусалима. В храм она не ходит, члены ее семьи – тоже. Потом, несколько поразмыслив, понял, что меня смущает не только это. Одно дело, когда вам предлагают взять хлеб, освященный в храме, или просфору. Это вполне нормально и издревле практикуется в Церкви. А тут – закваска для теста в баночке. Я никак не смог припомнить о существовании такой церковной традиции. Поэтому сначала решил поинтересоваться тем, каким образом попала эта закваска к моей знакомой. Оказалось, что ей закваску дал также кто-то из друзей. Ничего более подробного она сказать не могла, но зато протянула мне лист бумаги с рецептом приготовления хлеба из этого теста. Вот тут-то и началось самое интересное. Прочтение «рецепта» навело меня на некоторые мысли относительно происхождения данного «продукта». Собственно, этими мыслями я и хотел сегодня поделиться с читателями.

О НАЗВАНИИ

Итак, как гласил заголовок «инструкции по применению», это был «иерусалимский хлеб из пекарни Храма Гроба Господня». Уже само название вызывало сомнение. Некоторые мои знакомые бывали на Святой Земле, бывали и в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Но никто из них никогда не упоминал ни о закваске, ни даже о хлебе, который мог быть приготовлен из подобной опары. Ни в одном путеводителе по Святой Земле, ни в одном рекламном проспекте я никогда не встречал подобной информации.

Относительно названия этого «продукта» мне удалось узнать еще несколько интересных фактов. Вечером того же дня я решил поискать на просторах интернета что-нибудь, касающееся «иерусалимского хлеба». Оказалось, что данная закваска имеет еще несколько названий: «пochaевский хлеб», «афонский хлеб», «тесто

счастья». Я решил зайти на официальный сайт Почаевской Лавры, и нашел там послание братии монастыря о так называемой «пochaевской закваске»:

«Берегитесь, чтобы никто не прельстил Вас...» (Мф. 24:4)

Дорогие братья и сестры!

Как нам стало известно, уже некоторое время по епархиям Украины стали распространять так называемый «хлеб (закваску) из Почаевской Лавры». Братия Почаевской Лавры доводит до вашего сведения, что это явление не имеет никакого отношения к Свято-Успенской Почаевской Лавре, а является проявлением духовного невежества, суеверия и спекуляции на авторитете нашей Великой Святыни.

Пользоваться этим тестом строго запрещается, так как это может привести к духовному повреждению и иметь мистическое ритуальное значение. Поскольку изготовители упомянутого хлеба

СЕКТОВЕДЕНИЕ

«Были и лжепророки в народе, так и у вас; будут лжеучитeli, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель...»

(2 Пет. 2:1)

лживо прикрываются авторитетом Почаевской Лавры, а ложь изначально является исчадием диавола, то отсюда очевидно, что вся эта затея есть делом рук людей, водимых бесовской силой. Поэтому просим вас быть очень осторожными в подобных явлениях и на всё братья благословение у местных священников.

«Они прельщают неутверженные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия» (2 Пет. 2,14).

«Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждения и заблуждаясь» (2 Тим. 3,13)

С уважением, братия Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Миф о церковном происхождении закваски был развенчен. Но для меня это и так уже было ясно. Подобную схему подлога довольно часто используют деятели оккультных наук: гадалки, маги, колдуны, экстрасенсы и

прочие сомнительные личности. Они зачастую отправляют своих «клиентов» в храмы за свечами и ладаном, сами для вида читают церковные молитвы, иногда даже посылают людей креститься перед началом своих сеансов. Все эти действия носят кощунственный характер. В случае же с «пochaевской закваской» братия монастыря ясно определила типологию духовной подмены – спекуляция на авторитете святыни. Под видом некого блага, имеющего непосредственное отношение к святыне, людям преподается какая-то гадость неизвестного происхождения. О таких духовных подменах и их авторах предупреждает ап. Павел в послании к Коринфянам: «сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды» (2 Кор. 11, 14-15).

ИНСТРУКЦИЯ

Я нашел в интернете несколько вариантов рецептов. Все они сходились в ингредиентах для теста: муке, сахаре и молоке. Но самое интересно было не в составляющих для хлеба, а в комментариях, содержащихся в различных вариантах рецепта. Я соединил их воедино и получил довольно интересный вариант. Для наглядности предложу его читателю:

Иерусалимский хлеб из пекарни храма Господня

Печется один раз в жизни. Приносит в дом достаток, радость в жизни, исполнение желаний. Снимает все виды порчи и родовое проклятие. Закваску перелить в трехлитровую банку. Мешать деревянной ложкой. Банку не накрывать.

1 день – замесить 3 стакана муки, 1 стакан сахара и 1 стакан молока. Тесто оставить на столе, чтобы привыкало к вашему дому и накапливало энергетику дома;

2 день – вымесить тесто и оставить на столе;

3 день – банку ополоснуть молоком, положить 2-х дневную закваску, добавить 1 стакан песка, 3 стакана муки и 1 стакан молока, вымесить, оставить на столе;

4 день – перемешать и оставить на столе;

5 день – добавить 1 стакан песка, 3 стакана муки и 1 стакан молока, вымесить, оставить на столе;

6 день – разделить тесто на 4 части. Три части раздать добрым людям с рецептом. Одну часть оставить себе. В эту часть добавить 1 чайную ложку растительного масла 2/3 стакана муки, 2 яйца, 1/2 ч. л. соды, вымесить, дать постоять, духовку разогреть до 150-170 градусов и печь минут 30-40. После выпекания разделить поровну на членов семьи, съесть, загадав желание (кроме денег!!!). Никого из посторонних не угощать испечен-

ным хлебушком!

Первые слова рецепта сразу же вызывают сомнение. Почему этот хлеб можно печь только раз в жизни? Неужели он опасен для здоровья? Если испеченный хлеб – это добро, то почему не пригласить гостей и не дать всем отведать по кусочку чудодейственного хлеба? Все были бы довольны, счастливы и в достатке. А хозяевам дома были бы бесконечно приятельны и молились бы за них всю оставшуюся жизнь. А можно было бы наладить промышленное производство этого доброго хлеба и осчастливить всю планету! Так нет, нельзя! Только себе и больше никому! Под видом блага преподносится несомненный грех – жадность. Вот на что делали упор авторы рецепта. Ведь не нужно прилагать никаких усилий, не надо трудиться, не надо делать ровным счетом ничего! И смех, и грех.

В некоторых местах рецепт «иерусалимского хлеба» противоречит сам себе. В начале рецепта сказано, что хлеб приносит в дом достаток. А в конце предлагается загадать желание, причем любое, кроме денег. Что-то непонятно, откуда возьмется достаток, если об этом не просить? Налицо очередная хитрая уловка от лукавого.

Помимо обещания всех земных благ, авторы рецепта обещают человеку, приготовившему хлеб, избавление от всевозможных видов порчи и родовых проклятий. Вот еще одна из причин, по которой многие люди покупаются на сказку о чудотворном хлебе. В последнее время достаточно большое количество людей легкомысленно верят всевозможным магам, экстрасенсам, гадал-

кам, прорицателям и прочим деятелям оккультных наук. И, как следствие, эти люди используют в своем лексиконе всю ту новомодную оккультную терминологию, которую так неустанно изобретают оккультисты.

Тут всевозможные порчи, венцы безбрачия, родовые проклятия, привороты с отворотами и прочее. И, конечно, когда к такому человеку вдруг попадет закваска для хлеба, которая может избавить от всего вышеупомянутого, да еще освященная в самом Храме Гроба Господня в Иерусалиме, радости его не будет предела.

Не надо идти к гадалкам и экстрасенсам, чтобы снимать порчу и родовые проклятия, тратя на это уйму времени и денег. Достаточно просто испечь хлеб, съесть его и порчи как не бывало. Только вот эти люди забывают о том, что подобная вера колдунам и гадалкам была строго осуждена еще во времена Ветхого Завета.

«И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов ... ибо они пророчествуют вам ложь» (Иерем. 27, 9-10).

Хочется отметить, что на суеверных людей, верящих в гороскопы, боящихся черных кошек, перебежавших дорогу, и повсюду ищущих следы наведения порчи, колдовство и чародейство, вполне возможно, будет иметь некоторое воздействие. Человек, ищущий в своей жизни лукавого и его козни, скорее всего, их найдет. Вполне возможно, что Господь попустит ему находиться под таким воздействием ради его вразумления. Кто-то вразумляется и отворачивается от суеверных понятий

в порчу и родовое проклятие и Господь умиротворяет его жизнь. А кто-то еще более ожесточается в своем заблуждении и начинает бегать по гадалкам и экстрасенсам в надежде избавиться от колдовства. Тем самым, сознательно обращаясь за помощью к самому князю тьмы – дьяволу, действующему через оккультистов. А какая может быть помощь от лукавого?

... Самое страшное, что предлагается в рецепте, это то, что необходимо раздать три части теста из четырех добрым людям вместе с рецептом. Вот, где кроется духовная зараза! На самом деле это – дешевая лепешка от лукавого. И закваску для нее предлагается раздать своим добрым знакомым. Какой соблазн!

О ПРИГОТОВЛЕНИИ

Тесто приготавливается в течение 6 дней. Сам по себе такой метод фактически уникален и вызывает большие сомнения.

Общеизвестно, что обычный хлеб заквашивается максимум в течение суток. Зачем нужно заквашивать «иерусалимский хлеб» в течение 6 дней – совершенно непонятно. Также непонятно, зачем в тесте такое большое количество сахара. Вкус будет приторным. На хлеб это совершенно не похоже, более на сладкий кекс. Именно так и определяют его те люди, которые все-таки приготовили чудесный хлеб. На просторах интернета я встречал и довольно критичные замечания относительно вкуса получившегося хлеба. Как отмечают некоторые люди, из-за своей крайне перенасыщенной сладости и специфического вкуса он совершенно не пригоден для употребления.

О ГИГИЕНЕ

Думаю, что многие читатели согласятся со мной в том, что гигиена играет в вопросе приготовления пищи далеко не последнюю роль. Начну по порядку. На одном из интернет-сайтов я обнаружил, что тесто впервые было замешано в Иерусалиме 24 года назад. Это подтверждается свидетельствами людей старшего поколения, которые слышали о «тесте счастья» еще много лет назад. Теперь стоит только представить, сколько грязи, микробов и всякой гадости содержит в себе закваска «иерусалимского хлеба». Полная антисанитария. Предполагаю, что именно ее следствия и дают эффект специфического вкуса готового продукта. Помимо этого в рецепте предлагается в течение 6 дней держать тесто в незакрытой посуде на столе. Ну, разве станет нормальный человек держать на столе незакрытую посуду с едой в течение 6 дней? Думаю, нет. А в случае с «иерусалимским хлебом» это странное действие у многих людей совсем не вызывает сомнения.

РЕЗЮМЕ

Итак, кто-то специально по научению дьявола старается ввести в заблуждение православных христиан, прикрываясь ширмой святости. Поэтому для православного христианина никак недопустимо вкушение и распространение «иерусалимского хлеба». А если кто-то уже успел согрешить подобным образом, то пусть принесет Богу плоды покаяния. Благо, есть у нас такая возможность, а Господь, как любящий Отец, прощает нам наши грехи. Помощи всем Божией и не поддавайтесь на уловки лукавого!

Читаем вместе

ОДНА НОЧЬ В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ

Архимандрит Иерофе́й (Влахос)

Продолжение. Начало в № 9(30) 2010

Все, подвзывающиеся в умном делании, каждое мгновение видят, как лукавый яростно воюет против них. Они ясно видят, как диавол использует любые средства, лишь бы отвратить их от памяти о Боге. Они видят все уловки лукавого беса, ненавидящего людей и добро. Как говорит Марк Подвижник: «Когда диавол заметит, что ум молится из сердца, тогда нападает великими и изощренными искушениями». Он чрезвычайно ненавидит людей; ненависть же его особенно увеличивается, когда он наблюдает, как благодаря молитве они уподобляются Ангелам и занимают его место, которое он имел до падения. Эту ненависть по причине богоподобия человека описывает святитель Григорий Нисский: «Если люди уподобляются Богу, от ненависти и зависти бесы сохнут, поскольку сами отпали от близости к добру». Итак, каждый подвижник может многое поведать о войне с диаволом. Видя его действия, подвижники жалеют его.

– Жалеют? – переспросил я. – Простите, но я не понимаю, как и почему.

– По причине его ужасного положения и падения. Он был создан, чтобы служить Богу и славословить Его; ныне же впал в противление божественному делу, воюя против человека, которого так возлюбил Бог. Теперь лишит – дух постоянного разрушения любого благого единения. Он начальник раскола. Бог желает единства, он – разделения. Бог желает спасения, он – гибели. Он всячески подвигает человека к восстанию против Бога и против Церкви...

– Как же находят подвижники силы все это любить?

– По богатому дару благодати, которым обладают. Она столь обильна в них, что они непрерывно желают всех любить. Отбросив страсти, их сердце стало необъятным; оно горячо желает вместить в себя всех. Очистившись, подвижники любят Святую Троицу, Пресвятую Богородицу, святых, грешников, природу, животных... И поскольку «есть еще место», они любят и диавола... Они воспринимают его как мертвого духа, удалившегося от Животворящей Божественной благодати и сообщающего смерть всем тем, кто приближается к нему, или же стремящегося передать ее всем желающим спасения. Увы! – помышляют исполненные божественной любви подвижники. – Ад уготован диаволу и ангелам его. Как же не жалеть их?

– Мы, – сказал я, – омраченные плотскими страстями, ослепленные мирским разумом, порабощенные лукавым, «не ведаем замыслов его». Не приобретаем богатство благодати Христовой, чтобы в этом свете видеть все коварные и злодейские движения сатаны. Вы же, наблюдающие нападения и усилия его, можете поведать нам, какие обычно способы использует он, чтобы отвратить человека от подвига молитвы, которая реально приводит человека к единению с Богом.

– Отец мой, то, что я скажу, будет трудно понять. Это может показаться Вам странным и преувеличенным. Монахи, живущие в миру, не понимают борьбу монахов Святой Горы и яростную, атакующую деятельность лукавого. Но ее мы видим на каждом шагу. Кое-что я расскажу, чтобы помочь Вам и доставить пользу.

Я застыл на месте...

Продолжение следует

Дорогие братия и сестры!

Родители Дениса Педана благодарят всех, кто принял участие в сборе средств для лечения сына. Весной Дениса отвезли в Трускавецкую Международную клинику им. Козякина для прохождения очередного курса лечения. Низкий поклон всем. Благослови вас, Господи!

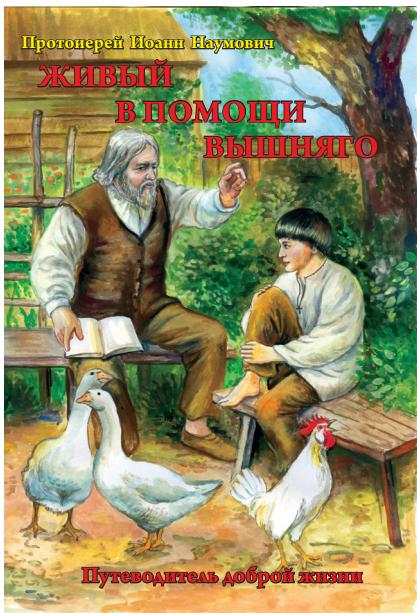

Дорогие братья и сестры!

В иконные лавки Свято-Покровского мужского монастыря поступила в продажу книга прот. И. Наумовича «Живый в помощи Вышняго» от издательского центра «Покровский вестник».

Эта книга является истинным путеводителем доброй христианской жизни, в ее содержании

можно найти ответы на множество повседневных вопросов, волнующих каждого православного человека: и того, кто живет полной духовной жизнью, и того, кто имеет небольшой духовный опыт. Издание иллюстрировано авторскими рисунками.

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 помочь при хирургических операциях).

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

В воскресные и праздничные дни:

6.30 первая Божественная Литургия

8.30 вторая Божественная Литургия
Исповедь и святое Причастие. Молебен празднику и панихида.

**ДОМАШНІЙ
ТЕЛЕКОМ**

www.domtele.com тел. 0-800-21-0000

ИНТЕРНЕТ•ТЕЛЕФОНИЯ•ТЕЛЕВІДЕНИЕ

Благодарим компанию «Датагрупп» – ведущего телекоммуникационного оператора на украинском рынке комплексных услуг фиксированной связи – за проведение в помещение редакции «Покровского вестника» сети Интернет.
г. Харьков, ул. Мироносицкая, 44
Тел.: 766-00-11; 067-214-26-25
www.datagroup.ua

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.

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

Покровский вестник. № 8(41), август 2011 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 Носипенко 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.