

1/14 августа

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 9-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Три праздника

Из проповедей епископа Феодора (Текучева)

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Епископ Феодор (в миру Димитрий Васильевич Теучев, 1908-1985) по обстоятельствам гражданской войны оказался за пределами Родины и лишь в 1956 году возвратился на Родину в сане епископа Аргентинского.

Определением Священного Синода епископ Феодор направлен с 16 августа 1962 года на покой в Псково-Печерский монастырь. Во время пребывания в Псково-Печерском монастыре, несмотря на болезнь, владыка Феодор всегда был бодр духом, старательно исполнял келейное правило, нередко совершал богослужения в храме. Все, кто знал владыку Феодора и общался с ним, отмечали его радушие и простоту.

В 2009 году в издательстве Московского Сретенского монастыря вышла книга о епископе Феодоре (Теучеве), в которую входят его жизнеописание, его духовное наследие: проповеди и поуения, “Духовный дневник” и др.

Ниже публикуем одну из аргентинских проповедей владыки Феодора.

Ниже публикуем одну из аргентинских проповедей владыки Феодора.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

сегодняшнего дня, возлюбленные братие и сестры, начинается двухнедельный Успенский пост в честь Божией Матери, который продолжается до праздника Ее Успения.

А сегодня мы с вами отмечаем сразу три церковных праздника.

Самое древнее празднование из них – в честь святых семи мучеников братьев Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их, старца Елеазара. Все они были насильно принуждаемы к отступлению от веры в Единого Истинного Бога, но остались непоколебимы в ней и один за другим, после всевозможных бесчеловечных истязаний и мук, бесстрашно положили за нее свои жизни. Произошло это еще за сто пятьдесят лет до Рождества Христова.

Какая благочестивая, примерная, крепкая в вере и исповедании истинного Бога еще ветхозаветная семья! Своей преданностью вере и страданиями за нее она напоминает другую такую же, но уже новозаветную семью – мать Софию и трех ее дочерей: Веру, Надежду и Любовь, тоже отдавших за веру свои жизни.

Обе эти мученические семьи дают прекрасный пример всем христианским семьям, как нужно любить и хранить свою веру в Истинного Бога, как быть преданными ей и в ней воспитывать своих чад. Среди русского народа, среди русских семейств такая вера всегда имела место. И сегодня здесь, за границей, у нас есть полная возможность сохранять свою веру и воспитывать в ней наше подрастающее поколение, чтобы они росли добрыми гражданами, добрыми членами и семьи, и общества, и особенно – Святой Православной Церкви. И кто же, как не отец и мать, позаботится об этом? Воспитывайте, воспитывайте своих детей в вере и в любви к ней. Что заложено в детстве, то потом в большинстве случаев и остается на всю жизнь, во всяком случае – всегда всплывает потом, даже если и забывается на некоторое время, всплывает – и приносит пользу. Воспитаете детей в вере – и они возрастут вам на утешение.

Второе сегодняшнее празднование – во славу Креста Христова. Оно именуется Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня. Праздник этот перешел к нам из Греческой Церкви.

В Константинополе по причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился обычай торжественно выносить в начале этого месяца из великой Софийской церкви – в ограждение от эпидемий – Честное Дерево Креста Господня, обходя с ним городские улицы. Отсюда и название праздника – “происхождение” или, иначе говоря, **вынос, несение, предхождение Креста пред народом** и всенародное ему поклонение.

С этим церковным праздничным чином обыкновенно соединялось освящение воды. Отсюда и у нас за всю ночь бывает вынос Креста и поклонение ему, а после Литургии – крестный ход на воду и водосвятный молебен.

Следует и здесь обратить внимание на то, как и греческий народ в бедах искал помощи **в вере**. Но точно так же и русский народ в несчастях своих, в общественных и личных бедах, тем более в войнах – так же искал помощи в христианской вере. И так было с древнейших времен, что видно и **из третьего праздника**, отмечаемого нами сегодня.

Этот праздник посвящен Всемиловитому Спасу и Пресвятой Богородице и называется у нас, по народному обычаю, “первым Спасом”. Он был установлен на Руси в двенадцатом веке – во время княжения святого князя Андрея Боголюбского.

Согласно летописям, удачный поход князя против теснивших тогда Русь поволжских болгар сопровождался необычайными чудесными знамениями – яркими огненными лучами, исходившими от святых икон Спасителя и Божией Матери, предшествовавших войску.

Мы и здесь видим, что русские князья и воины в битвах своих опять-таки искали помощи прежде всего в вере, искали помощи у Единого Истинного Бога!

И из этих трех праздников уясним себе один общий урок – во всех нуждах и печалях, скорбях и бедах будем и мы искать такой же помощи только у спасительной веры нашей, у Единого Господа нашего, Ему же честь и поклонение подобает, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1/14 августа 1949г.

6/19 августа

Слово на Преображение Господне

Из проповедей епископа Феодора (Текучева)

*По благословию
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Преображение Господне. Икона

На 1-й стр.— Освящение плодов в праздник Преображения
Господня в Псково-Печерском монастыре.
19 августа 2010 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

аже тогда, когда ученики Иисуса узнали и исповедали в Нем Христа — Помазанника и Сына Божия, как и сказал об этом святой апостол Петр: *Ты еси Христос, Сын Бога Живаго* (Мф. 16, 16), они все же поначалу ожидали полного откровения Его славы уже здесь, на земле, при восстановлении Им царства Израильского (см.: Деян. 1, 6).

Однако на это Господь объявил им, что не слава, а смерть ожидает Его в Израиле, где Ему предстоит много пострадать... *быть убиту, и в третий день воскреснуть* (Мф. 16, 21). И если Он Царь, как предполагал, говоря с Ним, Пилат, то отнюдь не земной, не израильский, ибо Царство Его, как ответил тогда Иисус, *не от мира сего... ныне Царство Мое не отсюда* (Ин. 18, 36). Его Царство — внутреннее, духовное, вечное, ради которого каждый ученик и последователь Христов, сохраняя веру в Него и спасая свою душу, должен быть готов отвергнуться себя, взять крест свой и последовать за Иисусом, чтобы все претерпеть (см.: Мф. 16, 24). Славы же следует ожидать отнюдь не земной, но небесной, ибо какая польза человеку в земном и какая польза ему в том, что *он приобретет весь мир, а душе своей повредит* (Мф. 16, 26)?

И вот, чтобы явить ученикам Свою небесную, духовную славу, ту славу, что последует за Его временными страданиями (см.: Мф. 5, 11), Господь в тридцать третий год Своей земной жизни, в последний год Своей проповеди Евангелия, через шесть дней после беседы с апостолами о Его страданиях, смерти, воскресении и о будущих обязанностях Его последователей, чудесно преобразился в очах их.

Для этого Господь взошел в сопровождении трех учеников — апостолов Петра, Иакова и Иоанна — на высокую галилейскую гору Фавор, и число их было как раз достаточно для законного засвидетельствования истинности Преображения, ибо, по требованию ветхозаветной книги Второзакония, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово (см.: Втор. 17, 6).

Как говорит преподобный Ефрем Сирийский в своей беседе на день Преображения: «Господь возьмет троих, достаточных по закону свидетелей преобразования Своего, которые по духу представляли в лице своем и всех прочих».

На горе, при видимом отрешении от земного и при невозмутимом безмолвии, Господь молится Отцу светов (см.: Иак. 1, 17), — и во время этой молитвы слава Его Божества открылась настолько, насколько ее смогли вместить Его ученики.

Лице Господа просияло как солнце, и одежды Его сделались белы как свет, являя ту славу, в которую облекутся телесно и праведники по всеобщем воскресении мертвых.

Вместе с Господом на горе явились во славе и два свидетеля Преображения Господня, принадлежащие уже миру иному, — святые пророки Божии Моисей и Илия, которых Церковь называет «начальниками закона и пророков», те, кто некогда уже удостоились видения Божественной славы: один на Синае, другой на Хориве.

Своим явлением на Фаворе они как бы свидетельствовали о том, что Христос есть Бог, «глаголивый древле законом», обладающий и землею, и небом, и преисподней.

Господу во время Его преобразования предстали: как Владыке неба — с неба же Илия Фесвитянин, как Владыке мертвых — Моисей и как Владыке земли — апостолы. При этом Моисей и Илия беседовали с Сыном Божиим *об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме* (Лк. 9, 31), то есть о смерти Богочеловека Христа на Кресте.

Намерение Господа показать ученикам Свою горную Божественную славу оправдалось совершенно.

Она настолько поразила и восхитила их, что они желали уже лишь одного — всегда созерцать ее, пребывая на этой горе. Как говорил об этом святой апостол Петр: *Наставниче, добро есть нам zde быти: и сотворим сени три, едину Тебе, и едину Моисеови, и едину Илии...* (Лк. 9, 33). При этих словах апостола осенило облако, которого они устрашились, и из этого облака они вдруг услышали глас Бога Отца, глаголющий: *Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Того послушайте* (Лк. 9, 35). Услышав этот глас, апостолы, устращась, пали ниц на землю. Иисус же, приступив к ним, сказал: *Востаните и не бойтесь* (Мф. 17, 7). И тогда, возведя очи свои, они уже никого не увидели, кроме одного Иисуса (Мф. 17, 8).

В память этого славного Преображения Господня на Фаворе и установлен Церковью радостно отмечаемый нами сей великий двенадцатый праздник. Преображение Господне стало новым Богоявлением — теперь уже непосредственно для учеников Христовых. День Преображения есть день телесного, видимого явления небесной славы Сына Божия апостолам, которая до того была сокрыта для них под покровом плоти Его, подобно завесе, скрывавшей Его Божество (см.: Евр. 10, 20). Как восклицает Церковь, «Человек зримый, но Бог крыемый, на Фавор Христос восходит».

Празднуя Преображение Господне, Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человеческого начала в Лице Богочеловека Иисуса Христа, Сына Божия, Его добровольные и истинные страдания нас ради и нашего ради спасения, исповедует то, что Он, как говорит преподобный Ефрем Сирий, «есть Тот Самый Избавитель Израйля, Который был обещан через пророков».

Провозглашая это, Церковь своим празднованием Преображения особо подчеркивает **добровольность** спасительных страданий и смерти Господа, воспевая в праздничном кондаке: «...да егда [апостолы] Тя узрят распинаема, страдание бо уразумеют вольное, мiрови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние».

Возлюбленные братие и сестры! Чему, кроме всего сказанного, учит праздник Преображения непосредственно нас самих — для ведения достойного, христианского образа нашей жизни? Не учит ли он прежде всего преобразовать нашу жизнь соответственно заповедям Преобразившегося, — чтобы и нам просиять в Его Царстве? Что же нам нужно сделать для этого? Что изменить в нашей жизни, что преобразить?

Каждый из нас прекрасно все знает о себе, знает, что подлечит в нем решительному искоренению!

Если ты горд — сделайся смиренным. Если ты тщеславен — сделайся любящим поношения. Если ты немилостив — сделайся милостивым и сердечным. Если ты вор — сделайся честным. Если ты блудник — сделайся целомудренным. Если же ты чревоугодник и сластолюбец — сделайся воздержным.

А каково твое отношение к Богу и Церкви?

Если ты не молишься Богу — молись. Если неверующий — сделайся верующим. Если не ходишь в церковь — начни ходить.

Каково, наконец, твое отношение к ближним?

Если ты раздражителен — обрети спокойствие. Если живешь в злобе и гнев — обрети безгневие и мир. Если ты живешь в нелюбви — увенчай свою жизнь любовью!

Нужно день за днем преобразовать — молитвой, постом, доброделанием, милостыней, любовью — всю свою сегодняшнюю, земную жизнь.

Главное же — делая так, мы сможем преобразить и нашу будущую жизнь, жизнь вечную, сможем войти в то великолепие, в ту пренебесную красоту Царства Божия, о которых святой апостол Павел говорит, что *око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его* (1 Кор. 2, 9).

Мы не можем, конечно, просиять лицом, как просиял Моисей после беседы его с Богом на Синае или же преподобный Серафим Саровский, когда показал собеседнику своему Мо-

товилону, что представляет собой сияние благодати Божией, сходящей на человека.

Но ведь нередко говорят и о не святых, а об обычных людях доброй христианской жизни: «Какое светлое у него лицо!» Это — пусть и в малой мере — но все та же самая благодать просвещает лица людей, живущих истинно христианской добродетельной жизнью... Более того, ведь и Сам Господь обещает нам, что в свое время все праведники воистину просветятся в Царстве Отца Небесного — «яко солнце».

Вот такого преображения и хочет от нас Господь! В том и проявляется дивное могущество человека, что он сам, по дару благодати Божией, имеет власть и силу, имеет полную возможность оставить зло и сотворить благо, сделать себя добрым, подлинным христианином, которого Господь, по милости Своей, не лишит блаженства и света Царства Небесного. Какая в этом просвечивает истинная изначальная красота высшего творения Божия — человека!

А сколь спасительной такая наша жизнь может стать и для ближних наших. Ведь, увидя вашу благочестивую, безгрешную и светлую жизнь, разве не скажут они: пойдете-ка и мы к ним, к православным: как хорошо они живут, **ибо с ними Бог!**

Добрый пример и хорошая жизнь наша — самые сильные и самые замечательные миссионеры...

Все же необходимые средства для такой жизни мы обретаем в Церкви, в ее Таинствах, в ее непрестанной молитве. Помолимся же ко Господу и мы, возлюбленные, о даровании нам сил и Его небесной помощи в устройении истинно христианского нашего жития: Преобразивыйся на горе Фаворстей, преобрази наши души во славу Твою! Аминь.

1971, 1975 гг.

*Епископ Феодор (Текучев). Истина всегда победоносна...
Сост. диакона Георгия Малкова, П. Ю. Малкова.—
Изд-во Сретенского монастыря, 2009. С. 359-363.*

Пятница

Преображение Господне

Преображение глас с неба не другое что изрек, как: *Того послушайте*¹. Отчего так? Оттого, что здесь пред глазами был представлен и плод послушания. Отец Небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедовать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света, который будет обнимать вас не совне, а изнутри исходить и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали мимоидут (пройдут), нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных — богородными, из бранных — вечноблаженными. Тогда все будет *ваше*, потому что *вы сами станете Христовыми*². *Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом Небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят*³. Вот и свет Преображения!

*Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия.—
М.: “Отчий дом”, 2006. С. 179-180.*

¹ Его слушайте (Мф. 17, 5).— См.: Мф. 17,1-9.

² Ср.: 1 Кор. 3, 22, 23.

³ Ср.: Ин. 14,21,23.

СЛОВО на Успение Пресвятой Богородицы

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Чин погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.
29 августа 2010 г.*

*На 1 стр. крестный ход с чудотворной Псково-Печерской иконой
Пресвятой Богородицы “Успение” (в житии). 28 августа 2010 г.*

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Возлюбленные братья и сестры!

раздняя сегодня великий день Успения Пресвятой Богородицы и отмечая тем самым, казалось бы, день Ее кончины, мы на самом деле празднуем замечательный праздник **Жизни!**

Мы все с вами хорошо знаем, сколь горек бывает день смерти какого-либо человека, особенно если он наиболее близок нам. Мы знаем, сколько связано с этим горьких слез, тяжелых, порой почти невыносимых переживаний. Так почти всегда бывает с нами, грешными, а порой и многогрешными людьми.

Но, к великому нашему счастью, не так было с Успением, не так было с преставлением ко Господу и Сыну Своему Пресвятой Богородицы!

Она, обожженная Своим Приснодевством, непорочной с младенческих лет чистотой и рождением от пречистых Ее кровей Бога Слова, уже не была подвержена обычной смерти, не подвержена такой кончине, какая естественным образом свойственна нам, грешным людям, со всеми ее прискорбными обстоятельствами и последствиями.

Хотя Матерь Божия и отдала долг дочерей Адамовых природной человеческой смерти, но – в самой малой степени, ибо даже и телесно Она была удерживаема ею лишь в течение краткого трехдневного сна, почему Церковь и самую смерть Богородицы называет не иначе как Успением, то есть засыпанием, сном!

Как мы знаем из церковного предания, к одру Ее преставления были чудесным образом собраны все апостолы,

за исключением святого апостола Фомы. И когда на третий день прибыл наконец ко гробу Пречистой и он и когда в утешение ему гроб Ее приоткрыли, то тела Матери Божией в нем не оказалось. Господь воскресил Ее и вознес, подобно Себе, на небо.

Потому и поет об этом так торжественно и с такою любовью Церковь: “В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста...” (кондак праздника).

И такое “неудержание” Пречистой Девы смертью не так уж и удивительно, ибо Она ведь изначально была предназначена для Жизни, для царственного пребывания в Небесном Царстве Сына, где Он через три дня по Ее представлении и принял Свою – по человечеству – Матерь в Божественные Сыновние объятия.

Как и завершает праздничный кондак Церковь, прославляя такое приятие Господом Своей Пречистой Матери: “...якоже бо Живота Матерь, к животу престапи во утробу Вселивыйся приснодевственную”.

Потому-то, дорогие братие и сестры, хотя мы и празднуем ныне с вами праздник Успения, связанный с земною кончиной Пресвятой Богородицы, мы, однако, празднуем подлинный праздник Жизни, ибо Матерь Жизни преставилась, отошла не просто в мир иной, но прямо к Самой Жизни, ко Господу нашему Иисусу Христу, Которому Отец дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 26) и Который потому Сам есть Жизнь, так и сказавший о Себе: *Я есмь воскресение и жизнь* (Ин. 11, 25). Удивительно ли после всего этого, что смерть и не могла удержать Пресвятой

Девы?! Как говорится об этом в праздничном каноне: “Побеждаются естества уставы в Тебе, Дево Чистая: девствует бо рождество, и живот предобручает смерть. По рождестве Дева, и по смерти жива...” (ирмос 9-й песни).

После честного Ее Успения у Матери Божией началась **новая жизнь**, исполненная пренебесной или, как поет Церковь, “боголепной”, Божественно прекрасной славы!

Она представилась к Жизни, чтобы предстательствовать перед Своим Предвечным Сыном за нас, предстательствовать за весь человеческий род, в первую очередь за всех верных Ее Сыну, чтобы направлять нас на путь спасения – направлять и к Нему, и к Себе, направлять к Небесному Царству Божию.

Такое служение Пресвятой Богородицы делу нашего спасения замечательно точно засвидетельствовало одно из церковных преданий.

Когда святой Андрей Юродивый, славянин родом, однажды замерзал в своем рубище, то был восхищен на небо, где и увидел многих святых. Но, не увидев там Богородицы, он, смущенный этим, спросил сопровождавшего его Ангела: “А где же Пресвятая Богородица?” – и услышал в ответ, что Она ушла в мир помогать людям и утешать их.

И сколько мы с вами знаем примеров такой помощи, сколько знаем чудес, поданных Ею не только отдельным достойным, однако несчастным и так нуждающимся в Ее поддержке людям, но и целым городам и даже странам, прибегавшим к Ее защите! Сколь велика и бесценна остается Ее помощь и нашей Святой Руси!

Будем же, возлюбленные братие и сестры, усердно притекать в Пресвятой Богородице в горячих молитвах, будем взывать к Ней в наших нуждах, болезнях, в наших скорбях, печалях и бедах. И будем неизменно уповать на то, что молитвы и просьбы, возносимые Ей от нас, так верящих Ей и так любящих Ее, найдут непременно отклик в Ее милосердном материнском сердце, что утешит Она нас и упросит Своего Сына даровать все необходимое нам и в жизни сей и вечное спасение в блаженном Пренебесном Его Царстве. Аминь.

1969; 29 августа 1975 г.

*Епископ Феодор (Текучев). Истина всегда победоносна/
Сост. диакона Георгия Малкова, П. Ю. Малкова.—
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. С. 363-366.*

Святые отцы об Успении Пресвятой Богородицы

Царь всяческих возжелал таинственной красоты Приснодевы, как предрек Давид, и в Нее вселилась воплотившаяся Сила Всевышнего не чрез мрак и огонь, как Богодухновенному Моисею, и не посредством бури и облаков, как пророку Илии явила Свое присутствие; а непосредственно, без всякой завесы Сила Вышнего осенила всепречистое и девственное чрево.

Святитель Григорий Палама

Ведь никто не был свят, прежде, чем явилась Блаженная, но именно Она, первая и единственная отставшая от греха совершенно, явилась святой и святой святых и, если чем можно именовать, высшим; и для других отверзла врата святости, достодолжно приготовившись для восприятия Спасителя, а через это смогли стать святыми все пророки, священники и все вообще, достойными оказавшиеся Божественных Таинств.

Святой праведный Николай Кавасила

Никто из земнородных не в состоянии постигнуть совершающееся ныне таинство. Как разорваны узы, связанные преступлением? Как разрушено умершим ранее Христом тление, посеянное прегрешением? Как избавлена от осуждения на смерть природа, получившая безсмертие?

Святитель Андрей Критский

А между тем, эта Раба Господня есть благословенная Дщерь Бога Отца, Которой Он изрек: Слыши, Дщи, и виждь... (Пс. 44, 11). Она же есть и Матерь Бога Сына, и безвестная Невеста Духа Пресвятаго! Девственная чистота, смирение и любовь — вот те три добродетели, коими Она в течение всей Своей земной жизни при-

ближалась к Богу, Единому в Троице; вот те ступени, коими Она и в преставлении Своем взошла на Небо.

Святитель Димитрий Ростовский

Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной, окруженный безчисленным множеством Ангелов и праведных духов, явился принять душу Пречистой Матери Своей и со славой вознес Ее на небо.

Святитель Феофан Затворник

Пресвятая Владычица Богородица, Ты в своем честном Успении предстала пред самый престол Вседержителя. Умоли же Сына Своего, да подаст Он нам живущим на земле, силу и крепость так горячо искать неба, как делала это Ты; да сподобит Он и нас тихой христианской кончины, а по преставлении в мир горний, утех и безконечных святых радостей, коими наслаждаешься Ты в Царствии Славы Его.

Священномученик Александр Мраморнов

*По материалам сайта:
“Успение Пресвятой Богородицы “*

Издание
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря,
2011 г.

29 августа/11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Святый Пророк, Предтеча
и Креститель Господень Иоанн. Икона*

*На 1-й стр.— Ивановская часовня в г. Печоры, которая стоит
над источником святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.*

Усекновение главы Иоанна Предтечи

раздник Православной Церкви 29 августа (11 сентября), принадлежит к числу великих. Установлен в память отсечения головы Иоанну Предтече по приказу галилейского четверовластника (тетрарха) Ирода Антипы (см. Мф. 14, 6–12; Мк. 6, 17–29). В этот день положен строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка.

Иоанн Креститель, Предтеча Господень – сын священника Захарии и Елисаветы. Родился Иоанн в одном из городов Нагорной части Иудеи — Хевроне. Сведения о рождении Иоанна дает только евангелист Лука (см. Лк. 1, 1–25, 57–80). До начала своей проповеди Иоанн находился в пустыне, ведя суровую подвижническую жизнь. Питался он акридами (съедобными стрекозами) и диким медом, носил грубую одежду из верблюжьего волоса. Сведения об этом находим в Евангелиях от Матфея и Марка (см. Мф. 3, 1–4; Мк. 1, 4–6). Подготовив себя постом и молитвой к высокому служению, Иоанн в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря выступил на служение в качестве Предтечи Мессии. Сбылись ветхозаветные пророчества: *Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему...* (Ис. 40, 3). *Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною* (Мал. 3, 1).

Явился Иоанн на реке Иордан. Сюда перед праздником очищения сходилась народ для религиозных омовений.

Здесь и обратился Иоанн к народу, проповедуя крещение покаяния во оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем совершить внешнее омовение, люди должны совершить омовение внутреннее — нравственно очиститься, покаяться в грехах и принести достойные плоды покаяния и таким образом приготовить путь Господу в сердцах своих. Таким образом, общий смысл служения Иоанна Предтечи заключался в нравственном подготовке людей к принятию будущего высшего духовного крещения Христа.

Крещение народа в реке Иордане имело еще и мистический смысл. Здесь во время крещения Иоанн, исполнившись Духа Святого, увидел Агнца Божия и засвидетельствовал об этом народу. У Крестителя уже было понимание Израиля как духовной сущности, а не национальной принадлежности. *И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму* (Лк. 3, 8).

Обладая высочайшей степенью смирения, Иоанн постоянно подчеркивал, что он только Предтеча Мессии, *у которого он недостоин развязать ремень обуви* (Лк. 3, 16). Иоанн Креститель стоял как бы на рубеже двух эр. На нем собственно заканчивается эра Ветхого Завета и начинается эра Нового Завета. *От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется* (Мф. 11, 12). И в личности Иоанна Крестителя переплелись как бы ветхий и новый человек. Величайший из праведников Ветхого Завета, он в то же время является, как говорит Спаситель, наименьшим в Царстве Небесном (см. Мф. 11, 11), т.е. в силу освящающей благодати меньший Нового Завета может возвыситься до святости большей, нежели та, которой достигли великие праведники Ветхого Завета.

Согласно пророчествам, Иоанн должен был прийти в духе и силе Илии: *Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня* (Мал. 4, 5). Это смущало учени-

ков Христа, но Спаситель объяснил им, что Иоанн Креститель и есть Илия, который должен прийти перед ним.

Умер Иоанн насильственной смертью. За обличение Ирода Антипы он был заключен в темницу и по требованию Саломеи, наученной матерью ее, Иродиадой, Ирод велел отрубить Иоанну Крестителю голову.

В честь Иоанна Предтечи установлены следующие праздники: 23 сентября (5 октября) — Зачатие Иоанна Крестителя; 24 июня (7 июля) — Рождество Иоанна Предтечи; 29 августа (11 сентября) — Усекновение главы Иоанна Предтечи; 7 (20) января — Собор Иоанна Предтечи; 24 февраля (9 марта) — Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи; 25 мая (7 июня) — Третье обретение главы Иоанна Предтечи; 12 (25) октября — праздник Перенесения десной руки Иоанна Крестителя с о. Мальты в Гатчину.

Православие. Словарь-справочник».— Даръ, 2007

Между Царством и адом

ратие! Молясь вместе с вами в вашем святом храме, я невольно обратил внимание на два изображения одно против другого. С одной стороны изображен на плате Нерукотворенный лик Господа Иисуса Христа, с другой стороны — отсеченная голова Иоанна Крестителя. Эти два образа, говорящие о двух отдаленных событиях из истории людей, если вдуматься в них, имеют глубокое значение, показывают, какие необычайные возможности таятся в душе человеческой. Как, вероятно, вам известно, Нерукотворенный лик был оставлен Самим Господом. Один языческий царь тяжело заболел и, узнав, что в Иудее явился Великий Пророк, исцеляющий всякие недуги и болезни, послал за Ним, дабы Он пришел к царю и избавил его от тяжких страданий. Господь не пошел к

царю по зову, но утер свое лицо полотенцем, и на плате отпечаталось изображение пречистого лика. Господь отдал оное посланному, а тот принес царю, и последний исцелился. Господь сотворил так потому, что видел глубокую веру царя-язычника.

Но вот второе изображение, говорящее о другом. Предтеча Господень был человек, о котором Сам Господь сказал, что между рожденных женами нет никого более Иоанна Крестителя. Этот величавый пророк был лично знаком правителю избранного народа Ироду. Последний с удовольствием беседовал с ним, слушал его наставления. Но так как Ирод хотел жить не по закону Божию, а по своей воле, то Иоанн Креститель обличал его, особенно за незаконное сожителство со Иродиадою, женою брата Филиппа, чем возбуждал крайнее озлобление сей последней. И Ирод, чтобы унять обличение пророка, чтобы угодить своей злой жене, заключает праведника в темницу, а затем однажды в день разнузданного праздника, опьяненный вином и пляскою дочери Иродиады, посылает в темницу воина. Тот отсекает главу Крестителя, приносит Ироду, а этот – отдает ее на поругание Иродиаде.

Сравните, братие, ту веру, какую обнаружил в свое время царь-язычник, искавший помощи у Спасителя, с тою жестокою злобой Ирода, не простого язычника, но царя, который имел попущение от Господа Бога царствовать над избранным народом, и для нас станет ясно, до каких высоких порывов в области веры может доходить наша душа и до какого озлобления может падать.

Это расстояние между Царством и адом находится в наших руках. Каждый из нас может падать до ада и возноситься до небес. Если спросить каждого из нас, где мы захотим иметь пребывание: в аде или Царстве Божиим, то в ответе нельзя сомневаться. Конечно, каждый пожелает быть только в Царствии. Но для достижения Царства Небесного надобно напрягать все свои силы, надобно стоять

на высоте своего звания. Сам Господь говорит: *Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е* (Мф. 11, 12). И нам нужно дорожить тем временем нашей земной жизни, которое Господь дает нам как великое сокровище, и ни одной крохи из него не расточать на забавы, разврат, распутство, на игрища и всякие непотребства.

Священномученик Кирилл (Смирнов)

Митрополит Кирилл (1863-1937) (в миру – Константин Илларионович Смирнов) родился 26 апреля 1863 года в г. Кронштадте Санкт-Петербургской губернии в семье благочестивых родителей. Духовную Академию Константин Смирнов успешно окончил в 1887 году. В том же 1887 году Константин Смирнов был рукоположен во священника епископом Выборгским Антонием (Вадковским). В течение следующих семи лет о. Константин был священником на Кавказе, затем настоятелем гимназической церкви в Петербурге, а в 1900 году – священником Кронштадтской кладбищенской церкви. Но здесь умирают дочь и супруга, и в мае 1902 года он принимает монашеский постриг с именем Кирилл, в честь святителя Кирилла Учителя Словенского. В том же 1902 году иеромонах Кирилл был возведен в сан архимандрита и назначен начальником Урмийской духовной миссии в Персию.

Всего за два года он сумел наладить переводческое и печатное дело, организовать миссионерскую школу, отстоять урмийские православные храмы от посягательств раскольников, добиться повышения статуса Миссии. О делах Урмийской миссии был информирован сам Император Николай II. В мае 1904 года архимандрит Кирилл был определен на епископскую викарную Гдовскую кафедру, и 6 августа в Александро-Невской лавре был хиротонисан митрополитом Антонием.

Ревностное служение епископа Кирилла было широко известно. Совершая в 1909 году Крещенское богослужение в присутствии Царской Семьи, владыка отказался выполнить требование министра двора, ввиду имевшейся эпидемии, совершить освящение великой агисмы на кипяченой воде. Великое водосвятие владыкой Кириллом было, как и принято, осуществлено у проруби р. Невы. Епископа Кирилла связывали узы духовной дружбы с великим праведником XX века о. Иоанном Кронштадтским, который незадолго до своей смерти завещал отпеть себя именно епископу Кириллу.

В декабре 1909 года Синод назначил епископа Кирилла на самостоятельную Тамбовскую кафедру. Владыка основал Церковно-Археологический комитет, учредил Тамбовское просветительно-миссионерское Питиримовское братство, организовал строительство нового семинарского храма, открыл несколько благотворительных обществ. Любовь к владыке Кириллу была всеобщей. Это было таким редким явлением, когда архипастырь был одинаково любим и почитаем духовенством, паствой, светскими властями и даже прессой.

Тяжелым испытанием для Церкви стало изменение общественно-политического строя государства Российского в феврале 1917 года. 1 апреля 1918 года Свя-

тейшим Патриархом Тихоном архиепископ Кирилл был назначен митрополитом Тифлиским и Бакинским, Экзархом Кавказским. Но после неудавшейся из-за военных действий попытки добраться до Тифлиса митрополит Кирилл вернулся в столицу и продолжал служить в Москве, будучи избран членом Священного Синода, затем он был арестован Московской ЧК и два месяца протомился в тюрьме. А в апреле 1920 года владыка был назначен на вдовствующую Казанскую кафедру.

В Казани владыка Кирилл пребывал с июня по август 1920 года, пока не был арестован за выезд из Москвы без предупреждения ЧК. Владыка был заключен в Таганскую тюрьму. В январе 1922 года последовало освобождение и владыка Кирилл вновь прибыл в Казань. За свое недолгое пребывание в Казани владыка смог уладить церковные дела, совершить епископские хиротонии, сплотить паству вокруг Церкви. Владыка весьма высоко ставил достоинство и ответственность православного иерарха. Ему не простят его ответ на предложение председателя комиссии по изъятию церковных ценностей Денисова “помочь” своим авторитетом Советской власти: “За время революции очень много лили грязи на духовенство, – сказал владыка, – а теперь зовете нас к себе на службу. Этого не будет, я лично не хочу исполнять роль полицейского, прокладывающего путь работе комиссии по изъятию ценностей, и за последствия история нас может жестоко осудить. Для нас более славно не участвовать в этом деле, и менее славно – участвовать”. Через три месяца, в августе 1922 года владыка Кирилл вновь будет арестован.

А затем была Московская тюрьма, ссылка в Усть-Сысольск, затем краткое освобождение.

И вновь ссылка в Зырянский край. В 1925 году Святейший Патриарх Тихон мирно скончался, и было обнародовано его завещание, в котором митрополит Кирилл называется первым в числе иерархов, достойных принять на себя бремя ответственности по управлению Церковью в период до избрания нового Патриарха. Но ввиду нахождения митрополита Кирилла в ссылке, Патриаршим Местоблюстителем был избран митрополит Петр Крутицкий, который вскоре тоже был арестован и изолирован властями. Во главе Церкви встал заместитель Местоблюстителя митрополит Сергей (Страгородский).

Митрополит Кирилл был расстрелян 20 ноября 1937 года в возрасте 74 лет в Чимкенте вместе с другим старцем-митрополитом Иосифом (Петровых). 37 лет выпало прожить владыке Кириллу в XIX веке и 37 лет – в XX-м. На годы Советской власти выпало 20 лет жизни, но из них всего 4,5 года – на свободе. Мученический венец владыка Кирилл сподобился принять в преддверии 50-летия своего служения в духовном звании.

День памяти митрополита Кирилла совершается 7/20 ноября (день мученической кончины), 4/17 октября (Собор Казанских святых) и 25 января /7 февраля (Собор новомучеников Российских).

Составитель жития А. В. Журавский *(печатается в сокращении)*

“Любовь есть сила
Божия...”

Из писем, святителя Иннокентия,
епископа Пензенского

*По благословию
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Омовение ног. X век.
Монастырь святой Екатерины на Синае*

“Любовь есть сила Божия...”

льша скорбь Вашу, я принудил себя написать Вам, несмотря на мою слабость. Знаю, что мало облегчу или совсем не облегчу Вашей душевной тяжести своими словами. Но по крайней мере удовлетворю мое желание подать Вам утешение о Господе.

Сам себя не устрою – как могу наставлять других в пути Божиим? Если когда случается сказать какое-нибудь доброе слово из слов Божиих, то это – Божие и тех людей, которые слышат. Ибо для них Господь заставляет говорить и бессловесных животных, и те говорят, да еще лучше премудрых, не только таких, как я.

“Сердце сердцу весть подает”, – говорят в народе. В сердцах, которые более согласны на пути Божиим, больше единства. Их единообразные усилия невидимо связует и соглашает как бы единая сила. Там, где они бывают в одном месте, открывается взаимная любовь, чистая и святая. А любовь есть сила Божия – тайная, никакой силой не преодолимая, ничем не закрываемая и не заграждаемая.

Вы иногда не разрешаете своего состояния, не можете его объяснить сами себе – душа полна, а жизнь пуста. Таковую противоположность можно объяснить очень просто: чувством и сильным желанием, полной стремительностью к приобретению Господа, преграждаемой суетами, телом, чувственностью, недостатками любви ко Господу, то есть недостатками дел, коих Он требует, коими Он прослав-

ляется в чадах Своих, коими отличаются ученики Его от всех прочих. Словом, в Вас пока еще более желания и стремления, нежели любви деятельной, более решимости, нежели самого дела – душа полна, а жизнь пуста.

Такое объяснение не отвергает совсем Ваших трудов, но только показывает одно в сравнении с другим. Не беспокойтесь, продолжайте работать над собой по-прежнему, действуйте, сколько можете, молитвой ко Господу Иисусу Христу. Ни для кого не сокращайте своей любви: это необходимость на пути к Возлюбленному, на пути к Тому, Который есть Сам Любовь и Весь Любовь, и никого и ничего не приемлет, кроме любви истинной, чистой и святой.

Приносите Ему как можно чаще сию жертву от всего сердца, от всей души, руками всех ближних, чьими бы то ни было руками: руками нищих братий Его, особенно руками страждущих, а в молитве руками соединившихся с Ним святых, в коих Он почивает и кои почивают в Нем. Тогда пустота жизни, пустота каждого дня хотя бы на некоторые минуты будет наполняться к облегчению души.

Правда, полнота души иногда и сим не может удовлетвориться. Но тогда величие и сила чувства должны быть посвящены Единому Господу, Всесильному и Беспредельному, должны быть повергнуты к ногам Спасителя, к престолу всякого блага, к источнику всякой отрады, к бездне всех щедрот, изливающейся на всех людей, на все роды и веки.

Опасность в том, что маловерный дух колеблется и вместо верной преданности Господу увлекает к размышлениям человеческим: к неверию, к малодушию, к надеянию на себя, к страху человеческому. Внимательнее смотрите за собой. Непостоянство происходит от рассеянности мыслей. Стойте чаще мыслью пред Господом! Держаться Его на сем основании лучше многих размышлений, по большей части мечтательных.

Что иное наши с тобой голоса, если не писк ползущих по земле насекомых? Что иное наши усилия, если не уси-

лия напряженной руки младенца двинуть стену Вавилонскую?

Принесем благодарение Господу за то, что до сих пор терпит грехи наши и вразумляет нас искать путь истинный, учиться оправданиям Его. Наши души, как Вавилон, должны быть разрушены, опустошены, сокрушены и потом возобновлены покаянием и делами, достойными истинного Иерусалима. Да созиждутся, да созиждутся и созидаются стены сии, сего Иерусалима Небесного, внутренней любви, в коей Господь пребывает и которая есть Сам Господь!

Как легок язык и как трудно движется сердце к заповедям Господним! Все мы выдумываем свои заповеди, сами себе даем правила, закон, сами себя учим, а Господних заповедей исполнять не хотим. О самолюбие, тонкое и прехитрое! Где скрыться от тебя, чем пресечь и искоренить тебя? Долго ли служить тебе, долго ли страдать от тебя и тобой распинать Господа?

Нет! Собственным распоряжением самолюбия не искоренить. Когда одно искоренится, другое, более тонкое останется. Что же делать? Мне кажется, есть одно средство: молиться, снова молиться и с молитвой ко Господу трудиться, делать по воле других, а не по своей, все, что составляет круг нашей деятельности. И снова в молитве забывать про свое, про все изобретенное в уме, составленное и содеянное нами. В молитве надо повергаться до той глубины, что мы ниже и хуже всех людей, ибо истинное смирение требует сего уничтожения, снисхождения до сей глубины.

С сим чувством должно оставаться и после молитвы. Далее, на основании сего чувства обращаться с ближними, со всеми, не показывая им ни вида, ни признаков сего чувства. На основании его будем распоряжаться всеми делами, касающимися нас лично, а не других.

Домашние хлопоты, как обыкновенные цепи, держат нашу духовную гордость на привязи. Иначе она, высоко

поднявшись, увлекла бы нас по видимости – в превыс-
пренность, а по истине – в прелестную пагубу, в глубину
зол. Ибо нет ничего более скрытного и опасного, чем ду-
ховная гордость.

Ныне уже не лететь, но хотя бы ползти по пути Божию
– и того довольно. Все должно расти постепенно, поти-
хоньку. Ничему нельзя быть вне законов постепенности,
вне законов покоя, в коем Бог поживает. Он сам есть по-
кой, а потому и нам должно идти к Нему в покое.

Чтобы не оставаться на одном и том же месте, не сделав
вперед ни шагу, идите каждый день понемногу. Замечай-
те за собой каждый день, что делаете, что делали и что
сделали. Каждый день поставляйте себя пред Господом,
сколько можете, в правосудии, в чистоте совести, в про-
стоте мыслей. Повторяйте пресвятое имя Его со страхом и
любовью как можно чаще наедине или при людях, в уме.

Сделайте милость, берегитесь наружности. Она обнажа-
ет сердце и открывает врагу способ выкрадывать все духов-
ное сокровище. Любите хранить драгоценности взаперти,
в тайных или скрытых местах. Жемчужина и бриллиант
не валяются где попало. Их убирают с осторожностью, а
хранят с прилежанием. О, сколь дороже, блистательнее,
чище жемчужина молитвенная и бриллиант духовный!
Как она бела и чиста! Как он светит и блещет! Имя Иисуса
Христа, как бриллиант, не угасает в сердце, если засветит-
ся любовью; как жемчужина, лежит и украшает тишину
духовную в душе, если она обретет бдительное внимание
к молитве. Приобретается то и другое. Потерпи Господа
– и услышит, и придет, и вселится!

Нельзя, повторяю, нельзя спешить там, где едва можем
ползти. Нам хотя бы чуть-чуть передвигаться по узкому и
тесному пути Божию. О сем позаботимся, о сем помолим-
ся, сего поищем.

Господи, Ты близ нас, Ты с нами, Ты знаешь, чему надо
научить нас и в чем мы нуждаемся. Для Тебя все удобно и

сообразно, но неудобны, несообразны наши помышления и сердца! Когда Тебе неудобно наставлять нас обыкновенными путями, то это значит, что Ты хочешь наставить нас необыкновенными или заставить молиться, просить, искать, плакать, сокрушаться душой, смиряться до настоящего смирения, ибо Ты Сам кроток и смирен сердцем.

Ты непрестанно учишь нас или терпению, или любви, или смирению, или молитве, или кротости, или милосердию, или многим добродетелям в совокупности! Поблагодарим Господа за все, что с нами происходит. Действительно, от руки Господней, как от невидимого врача, подается врачевство духовное – все случающееся и окружающее нас!

Сделайте милость, берегите свое здоровье! Берегите себя. Опыт научает, что и тело, как дар Божий, стоит нашего попечения. Внешние обязанности, сделайте милость, облегчайте упованием на Господа, устрояющего все лучше нас.

“Возложи на Господа скорбь твою, или печаль твою” (Пс. LIV, 23), то есть попечение и прочее, говорит пророк, испытывавший сие упование.

Терпите, Господь и меня учит терпению. Жаль только, что я тупой ученик, мало разумею, лениво или совсем не учусь в его училище. Без терпения нет и смирения, нет и любви к Господу.

Господи Иисусе Христе! Так милосердно посещаешь Ты недостойных человек, грешников, Тебя оскорбляющих и на Тебя враждующих своими преступлениями! Надо истаять всему сердцу в благодарных слезах, чтобы воздать хотя бы каплю благодарности за беспредельные благости! Поблагодарите со мной Господа моего, ниспосылающего на меня, гнусного, столь великие и богатые милости.

(Иннокентий, святитель, епископ Пензенский. Деятельное богословие: Божественное правоучение. Христианское нравоучение. Письма. М., 2003. С. 210-211, 220, 241 -243, 246, 253, 256-257, 261-262, 267, 275-276, 293-294.). Православный церковный календарь издания Соловецкого монастыря на 2008 год. С. 217-220.

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский

Святой Иннокентий, в миру Илларион, родился 30 мая 1784 г. в г. Павловом Посаде Московской губернии в семье причетника Димитрия Егорова. В 1806 г. окончил Свято-Троицкую лаврскую семинарию. За мягкость и кротость характера получил в семинарии фамилию Смирнов. 10 августа 1809 г. назначен префектом семинарии. 13 октября того же года (в 25 лет) митрополитом Московским Платоном (Левшиным, †1812) пострижен в монашество с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия, епископа Иркутского. В августе 1810 г. назначен игуменом Николо-Угрешского монастыря Московского уезда, а 14 октября того же года – Знаменского монастыря в Москве. В 1811 г. его назначают бакалавром Церковной истории в Петербургской Духовной Академии. В июне 1812 г. возведен в сан архимандрита, год спустя ему поручают должность инспектора семинарии, а в сентябре 1813 г. св. Иннокентий был утвержден ректором и профессором Петербургской Духовной семинарии с оставлением за ним кафедры церковной истории Духовной академии. В 1814 г. он становится цензором издаваемой духовной литературы и настоятелем Троице-Сергиевой пустыни. Проповеди отражают незаурядный дар проповедника, впоследствии собрание его сочинений выдержало два издания. Владея в совершенстве как современными европейскими, так и древними языками – еврейским, греческим и латинским, св. Иннокентий изучил первоисточники, в результате чего вышел первый отечественный труд “Начертание Церковной истории от Библейских времен до XVIII века”. Св. Синод издал этот труд как пособие для духовных школ; впоследствии он только в XIX в. выдержал 7 изданий. Кроме того, перу святого принадлежат книги “Христианское нравоучение, или Богословие деятельное”, “Изъяснение Символа веры”, “Опыт изъяснения на первый и второй псалмы” и другие. Впоследствии ему была присуждена степень доктора богословия. В 1815 г. был избран директором Петербургского комитета Российского Библейского общества и введен (вместе со св. Филаретом (Дроздовым), с которым св. Иннокентия связывала тесная дружба) в состав комиссии, под руководством которой осуществлялся перевод Библии на русский язык. В 1816 г. определен настоятелем первоклассного Новгородского Юрьева монастыря. 27 февраля 1819 г. состоялось наречение, а 2 марта хиротония во епископа Пензенского и Саратовского. Чуть более полугода Владыка Иннокентий пробыл епископом Пензенским и Саратовским (из них лишь три месяца прожил в своей епархии), но за это время стяжал такую любовь пасомых, что впоследствии всегда считался лучшим Архиереем Пензенским. Люди любили его за исключительную духовность. Он преображался при совершении Божественной Литургии, часто слезы прерывали его поучения, и вместе с ним плакал весь храм. 10 октября 1819 г. после соборования и причащения Владыка Иннокентий отошел ко Господу. Праведник был погребен под Казанским приделом Спасского кафедрального собора г. Пензы. В конце XIX века началась подготовка канонизации Владыки, было составлено его житие, но большевистский переворот прервал эту работу. В 1990-е годы в Пензенской епархии был возобновлен сбор материалов к прославлению святителя, 3 сентября 1998 г. были обретены его святые мощи, а 20 августа 2000 г., по завершении Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, святитель Иннокентий был причислен к лику святых для общецерковного почитания.

А.А. Яковлев, В.В. Теплов, М.Е. Плякин. “Саратовские подвижники” (в сокращении)

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2011 г.

14/27 сентября

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ
ЧЕСТНОГО КРЕСТА ХРИСТОВА

Из творений праведного Иоанна Кронштадтского

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

История праздника

ервоначально этот праздник установлен Церковью в воспоминание обретения Креста Господня в IV веке. По описанию древних христианских историков (Евсевия, Феодорита и др.), событие это представляется в таком виде.

Император Константин Великий, по чувству благоговения ко Кресту Господню, с помощью которого он одержал многие победы, возымел желание отыскать Честное Древо Креста Господня и соорудить храм на Голгофе. Для исполнения этого желания благочестивая мать Константина – Елена – отправилась в 326 году в Иерусалим для отыскания Креста Господня. По древнеиудейскому обычаю, орудия казни обычно зарывались вблизи места совершения ее. По преданию, записанному у Григория Турского, место обретения Креста Господня

под развалинами языческого капища указал один престарелый иудей по имени Иуда (впоследствии принявший христианство).

Во время раскопок вблизи Лобного места нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надписью на трех языках, которая прибита была над главою распятого Христа. Узнать

Крест Господень было трудно; нужно было высшее свидетельство о нем, и это свидетельство было явлено в чудодейственной силе Креста Господня (по свидетельству многих историков, прикосновением ко Кресту Господню исцелилась находившаяся при смерти женщина).

В полноте благоговейной радости и духовного умиления Елена и все бывшие с нею воздали поклонение и целование Кресту. А так как, вследствие множества народа, не все могли поклониться Честному Древу Креста Господня и даже не все могли видеть его, патриарх Иерусалимский Макарий, став на высоком месте, поднимал (“воздвизал”) Святой

Крест, показывая его народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: “Господи, помилуй!” Отсюда и получил свое начало и название праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста, который был уже установлен в год обретения Святого Древа. Так как Крест был обретен перед праздником Святой Пасхи, то первоначально Воздвижение Креста Господня праздновали на второй день Пасхи.

С 335 года, когда совершенно было освящение храма Воскресения Христова (13 сентября), праздник Воздвижения был перенесен на 14 сентября. Так как освящение храма совершалось собором епископов, прибывших со всех концов Римской империи, это событие послужило поводом к распространению празднования Воздвижения в этот день во всем христианском мире.

В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое воспоминание — о возвращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.

В 614 г. Хозрой, царь Персидский, во время войны с Византийским императором Фокою овладел Иерусалимом, разграбил его сокровища и в числе их увез из Иерусалима в Персию и Древо Животворящего Креста Господня, где оно пребывало 14 лет. В 628 году, после победы над персами и заключения мира, Святое Древо Креста Гос-

подня было возвращено императором Ираклием в Иерусалим. Император встретил Крест Господень в Иерусалиме и, по внушению патриарха Зосимы, в смиренной одежде и босой, внес его в храм, откуда он и был ранее похищен персами. Это событие совершилось 14 сентября. Таким образом, в праздновании Воздвижения соединились два воспоминания: об обретении Креста Господня и возвращении его из плена.

О дальнейшей судьбе Креста Господня есть различные мнения. По одним источникам, Животворящий Крест оставался до 1245 года, т.е. до седьмого крестового похода, в том виде, в каком он был обретен при св. Елене. А по преданию, Крест Господень был раздроблен на малые части и разнесен по всему миру. Безусловно, большая Его часть хранится до сего времени в Иерусалиме, в особом ковчеге в алтаре храма Воскресения, и принадлежит грекам.

Праздник Всемирного Воздвижения Животворящего Креста Господня принадлежит к числу двунадесятых. Он имеет один день предпразднства — 13(26) сентября и семь дней попразднства — с 15(28) по 21 сентября (4 октября). Отдание праздника — 21 сентября. Кроме того, празднику Воздвижения предшествуют суббота и Неделя (воскресенье), называемые субботой и Неделями перед Воздвижением.

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ

Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего едиnorodнаго дал есть, да всяк веруай в Онъ не погибнет, но имать живот вечный.

Ин. 3, 16

ратья мои, нынешнее воскресенье называется сокращенно неделей пред Воздвижением, т. е. Воздвижением честного Креста, и сегодня положено читать Евангелие о бесконечной любви Божией к погибающему миру, или роду человеческому, и о ниспослании ему Спасителя — Сына Божия Единородного. Евангелие читается по-русски так: *Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И, как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него* (Ин. 3, 13—17). Здесь конец сегодняшнему Евангелию.

Потолкуем его с Божией помощью по разуму святой Православной Церкви. *Никто не восходил на небо,*— говорит Господь,— как только сшедший с небес Сын Человеческий, т. е. Иисус Христос, сущий на небесах. Никто из людей не восходил на небо, потому что грех не допускал никого

взойти на пречистое, пресветлое, праведное небо, на котором престол Господа Бога Вседержителя, а за грех еще не была принесена с начала мира до пришествия на землю Сына Божия крестная жертва для искупления мира от греха, для примирения людей с Богом, прогневанным беззакониями, для очищения и освящения верующих в Него и для отверстия праведным судом Божиим заключенного грехами человеческими неба. Небо было недоступно никому из людей. Оно сделалось доступным для праведников и покаявшихся грешников только со времени крестной смерти за нас, за наши грехи Сына Божия. Об этом сказал Сам Господь: *Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому* (Ин. 1, 51). Эта тайна, эта радостная весть, что небо теперь для нас отверсто, ежедневно нам возвещается открытием царских врат на великой вечерне и на всенощной, и особенно на литургии – при открытии царских врат на малом и великом входе и при выносе святых Даров для причащения.

Итак, никто не восходил на небо до крестной смерти Сына Божия, а со времени Его смерти и Воскресения небо стало отверстым для всех верующих и в него невозбранно входят по смерти все оправданные пречистой кровью и благодатью Сына Божия. И так еще скажу: Небесное Царство отверсто, рай опять отверст, старайтесь войти в него верой, покаянием, добродетелью. Теперь не стоит у дверей рая херувим с пламенным мечом, возбраняя вход в него. И сколько вошло в рай людей со времени смерти и Воскресения Сына Божия доселе! Бесчисленное множество. И мы по примеру их туда же пойдем. А необходимо, надобно идти, пробиваться всеми силами – если не пойдем, то в ад попадем – никуда больше. Идите, идите спешно, бодро, твердо, не озираясь назад. *Дние лукави суть* (Еф. 5, 16), да и кратки (сегодня жив, а завтра, пожалуй, и в большой угол положат на стол).

А это что значит: *Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы*

всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную? Здесь указывает Господь на действие пророка Моисея в пустыне Аравийской, именно на вознесение медной змеи на древо по повелению Божию, дабы смертельно ужаленные змеями евреи взирали на этого медного змея и исцелялись. Это вознесение Моисеем медного змея на древе прообразовало Вознесение, воздвижение на кресте Искупителя мира, Иисуса Христа и победу Его над змеем-искусителем, или диаволом, и наше избавление Крестом Спасителя от смерти вечной, *ибо семя жены*, т. е. Христос должен был стереть *главу змия*, т. е. диавола под образом змея, прельстившего Еву.

Смотри, грешник, какая ужасная, кровавая жертва потребовалась правосудием Божиим для искупления твоего от греха и вечной гибели – мучительнейшая, поноснейшая смерть на кресте Единородного Сына Божия! И ты доселе беззаботно, нераскаянно живешь, без страха грешишь, не исправляешься, не льешь слез покаяния, не радишь о добрых делах, распинаешь в себе Сына Божия?.. Но для поправших кровь Сына Божия нет больше жертвы за грехи, *но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников* (Евр. 10, 27). Бойся, трепещи, грешник!

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир, т. е. бесконечной, превосходящей всякий разум любовью, ибо дал бесконечную жертву за грехи наши – Сына Своего, сопредельного Ему, Богу Отцу, собезначального, соестественного. О любовь Божия, чудная, преславная, пресладкая, вечная! Если бы в жертву за наши грехи не дал Бог Сына Своего, то весь мир пошел бы в муку вечную и никто бы не спасся. Все спасенные спаслись кровью и смертью Сына Божия, все оправданы Его благодатью; святые стали святы Его святостью, правдой, умудрены Его премудростью, укреплены Его силой, украсились Его нетленной красотой, достигли нетления Его

нетлением; все спасающиеся ныне спасаются только кровью Сына Божия или водой и кровью, ибо из прободенного ребра Его истекли кровь и вода, означающие два таинства: крещение и причащение, ибо без крещения и причащения никто не спасется, конечно и без покаяния и других таинств. Сам Господь говорит: *Покайтесь; аще не покаетесь, вси погибнете* (Лк. 13, 3); *если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день* (Ин. 6, 53-54). *Иже веру имеет и крестится, спасен будет* (Мк. 16, 16).

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,— говорится далее в Евангелии,— *чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него* (Ин. 3, 17). Но как же мы читаем в Символе веры: верую в Господа, паки грядущаго со славою судити живым и мертвым; а в Евангелии говорится, что Бог Отец отдал *весь суд Сыну* (Ин. 5, 22)? В нынешнем Евангелии говорится о первом пришествии Сына Божия — для спасения мира, а в Символе веры говорится о втором Его пришествии; в первый раз Господь приходил спасти мир, а вторично придет уже судить мир. И ныне действительно всякий желающий спасения может быть спасен через Сына Божия, а если теперь, во время земной жизни, при таком изобилии благодати, при таких верных и всеильных средствах ко спасению, человек вознерадит о спасении и будет жить нераскаянно и бесстрашно, то по смерти и на Страшном суде Христовом ему будет суд без милости.

Спасайтесь, братья, доколе есть время. Время потеряем — и спасение погубим. Юродивым девам сказано: *Истинно говорю вам, не знаю вас, хотя они и стучали и говорили: Господи, Господи, отверзи нам.— Бодрствуйте же, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий придет* (Мф. 25, 11-13). Аминь.

*Праведный Иоанн Кронштадтский.
Полный годичный круг поучений.— М., 1997.*

О ЖИЗНИ В НАСТОЯЩЕМ

Всякое время должно почитать удобным к тщательному совершению благоугодного Богу. Не должно допускать, чтобы солнце заходило в гнев брата, иначе ночь может разлучить обоих. Не должно отлагать времени своего исправления, потому что утренний день не верен для нас: многие, замыслив многое, не дожили до утреннего дня.

Не тот совершен, кто хорошо начал, но тот благоискусен пред Богом, кто хорошо дает в деле отчет. Поэтому, брат, *не давай сна очима и дремания веждама своима* (Пс. СXXXI, 4), пока не спасешься, как серна от тенет и как птица от сетей! Ибо смотри, ты идешь среди сетей и ходишь по верх высокой стены, откуда упасть небезопасно.

Жизнь человеческая — она не довольствуется предшествовавшим, но питается не только прошедшим, сколько будущим. Что пользы человеку во вчерашней сытности чреву, если ныне при возродившемся голоде не находит свойственного утешения снедей? Так и душе не пользует вчерашнее доброе дело, если в этот день оставлено исполнение правды.

Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим в пользу. Ибо какая тебе выгода предвосхитить ведение? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не предузнал. А если оно скорбно, какое для тебя приобретение наперед томиться скорбью?

Поэтому так будем жить, чтобы прошедшее никогда не было лучше будущего или настоящего. Это запрещает и Екклесиаст: *Да не речеши, что бысть, яко дние преждние беша блази паче сих: яко не в мудрости вопросил еси о сем* (Еккл. VII, 11).

Ибо если предыдущие дни лучше последующих, то нам будет сказано: “Напрасно вы столько терпели, добрые дела обратив в ничто последующим нерадением”.

Избранные творения святых отцов: Святитель Василий Великий. М., 1998. С. 63—67 (выборочно).

Как возник обычай возжигать свечи и лампы

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Обычай ставить свечи в храмах пришел в Россию из Греции, от которой при святом князе Владимире была получена нашими предками православная вера. Но не в греческих церквях возник этот обычай.

Свечи и лампы с елеем употреблялись в храмах еще в глубокой древности. Повеление устроить светильник из золота чистого с семью лампадами – одно из первых, данных Моисею Господом (Исх. 25, 31-37).

В ветхозаветной скинии Моисеевой светильники составляли необходимую принадлежность священнослужения и зажигались вечером пред Господом (Исх. 30, 8). В храме Иерусалимском одновременно с ежедневной утренней жертвой, совершаемой во дворе храма, в святилище первосвященник безмолвно, благоговейно совершал приготовление светильников для вечернего возжигания, а вечером, после вечерней жертвы – возжигал светильники на всю ночь. Горящие лампы, светильники служили символом водительства Божия.

“Ты, Господи, светильник мой”,– восклицает царь Давид (II Цар. XXII, 29). “Слово Твое – светильник ноге моей”,– говорит он в другом месте (Пс. CXVIII, 105). Из храма в дома ветхозаветных верующих перешло употребление светильников при субботних и других праздничных вечерах, особенно же на Пасху. Так как Господь Иисус Христос “в ночь, в нюже предаюшися, паче же Сам Себе предаюше за мирский живот и спасение”, то же совершил Пасху, то можно предполагать, что и в горнице Сионской, которая представляет собой первообраз православных храмов, при первом совершении Святейшей Евхаристии, также горели светильники. Возжигали свечи и святые апостолы, и первые последователи Христовы, когда собирались в ночное время для проповеди слова Божия, молитвы и преломления хлеба. Об этом прямо сказано в книге Деяний святых апостолов: *В горнице, где мы собрались, было довольно светильников* (Деян. XX, 8). В первые века христианства при Богослужении всегда возжигали свечи. С одной стороны, в этом была и необходимость: христиане, гонимые язычниками, для богослужения удалялись в подземелья и катакомбы, да к тому же богослужения чаще всего совершали по ночам, и без светильников обойтись было нельзя. Но по другой,– и главной причине, освещение имело духовное значение. “Никогда не совершается у нас богослужение без светильников,– говорил учитель Церкви Тертуллиан,– но мы употребляем их не для того только, чтобы разгонять мрак ночи,– литургия совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа – Свет Несотворенный, без Которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме”.<...> Когда на Церковь Христову прекратились гонения, и настал мир, обычай возжигать светильники и свечи остался. Ни одно богослужение, ни одно священное действие не совершалось, как и теперь не совершается, без светильников. В ветхозаветные времена пред книгой закона Моисеева горела неугасимая лампада, знаменующая, что Закон Божий есть светильник человеку в его жизни. А так как в новозаветные времена Закон Божий содержится в Еван-

гелии, то в Иерусалимской Церкви приняли за правило перед выносом Евангелия нести горящую свечу, а во время чтения Евангелия зажигать все свечи, знаменуя, что свет Евангельский просвещает всякого человека.

<...> “Лампады и свечи суть, образ вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники”, – говорит святой Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII век). Святые отцы VII Вселенского Собора определяют, что в Православной Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжжением свечей.

Символическое значение свечей, подсвечников, лампад и света в храме

Свет в православном храме – это образ небесного, Божественного света. В особенности он знаменует собою Христа как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.

Древние византийско-русские храмы имели очень узкие окна, создававшие полумрак, сумрак в храме даже в самый яркий день. Но это не тьма, не полное отсутствие света. Это означает земную человеческую жизнь, погруженную в сумрак греха и неведения, в котором, однако, светит свет веры, свет Божий: *Свет во тьме светит, и тьма не объяла его* (Ин. 1, 5). Сумрак в храме является образом того мысленного духовного сумрака, покрова, которым вообще окружены тайны Божии. Небольшие узкие окна древних храмов, символизирующие источники света Божественного, создавали поэтому в храмах такую обстановку, которая в точности соответствовала приведенным словам Евангелия и правильно отображала природу вещей в духовной области жизни.

<...>Символический характер света в церкви свидетельствуется также устройством и составом горящих свечей и лам-

пад. Воск и елей в древности были приношениями верующих ко храму в качестве добровольных жертв. Литургист XV века, блаженный Симеон, архиепископ Солунский, объясняя символическое значение воска, говорит, что чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния в упорстве и готовности впредь к послушанию Богу, подобно мягкости и податливости воска. Как выработанный пчелами после собрания нектара с множества цветов и деревьев воск символически означает приношение Богу как бы от лица всего творения, так горение восковой свечи, как превращение воска в огонь, означает обожение, превращение земного человека в новую тварь действием огня и теплоты Божественной любви и благодати.

Елей, как и воск, означает тоже чистоту и искренность человека в его поклонении Богу. Но елей имеет и свои особенные значения. Елей – это масло плодов оливковых деревьев, маслин. Еще в Ветхом Завете Господь повелел Моисею, чтобы в жертву Богу был приносим чистый без осадка елей (Исх. 27, 20). Свидетельствуя чистоту человеческих отношений к Богу, елей является знамением милости Божией к людям: он смягчает раны, оказывает целебное действие, сдобряет пищу.

Большое богослужebное и таинственное значение имеют лампы и свечи. Они горят в алтаре за престолом в особом светильнике (семисвечник), лампада или свеча в подсвечнике ставится на Горнем месте, на престоле, на жертвеннике, лампы могут возжигаться и у отдельных икон в алтаре.

В средней части храма лампы обычно возжигаются у всех икон, а возле особо чтимых икон возжигается по несколько лампад; кроме того, ставятся большие подсвечники с ячейками для многих свечей, чтобы верующие могли ставить здесь приносимые ими к этим иконам свечи. Большой подсвечник ставится всегда в центре храма с восточной стороны аналая, где лежит икона дня. Особый подсвечник с большой свечой выносится на малых входах на вечерне и литургии, на великом входе – за литургией, а также перед Евангелием, когда оно выносится на входах или для чтения. Эта свеча знаменует

свет Христовой проповеди, Самого Христа как Света от Света, Света истинного. Такое же значение имеет свеча в подсвечнике, которой вместе с кадилом за литургией Преждеосвященных Даров священник благословляет народ словами: “Свет Христов просвещает всех”. Особое духовное значение имеют свечи в архиерейских дикириях и трикириях. Во время каждения храма в уставных случаях диакон предшествует совершающему каждение священнику с особой диаконской свечой, которая знаменует свет апостольской проповеди, предшествующей принятию веры во Христа среди народов, то есть как бы предшествующей Христу, грядущему к людям. Зажженные свечи в руках священников находятся в предусмотренных Уставом случаях богослужения. Особым светильником с тремя свечами священник благословляет народ за пасхальными службами <...>.

Церковные светильники бывают разные. Подсвечники всех видов, помимо практического назначения, символизируют ту духовную высоту, благодаря которой свет веры светит всем в доме, всему миру. Паникадило (*многосвечник*, в переводе с греческого), ниспускающееся сверху в центральную часть храма, и поликандила, находящиеся в боковых приделах, множеством своих огней означают собственно Небесную Церковь как собрание, созвездие людей, освященных благодатью Духа Святого, просвещенных светом веры, горящих огнем любви к Богу, пребывающих неразлучно вкупе в свете Царства Небесного. Поэтому эти светильники и спускаются сверху в ту часть храма, где стоит собрание земной Церкви, призванной духовно стремиться ввысь, к своим небесным собратьям. Церковь Небесная освещает своим светом Церковь земную, прогоняет от нее мрак – таков смысл висящих паникадил и поликандил.

На иконостасе и почти перед каждым киотом в храме висят одна или несколько лампад, стоят подсвечники с горящими свечами. “Светильники, горящие пред иконами, означают, что Господь есть свет неприступный и огонь поядающий для

грешников нераскаянных, а для праведников огонь очистительный и животворный; что Божия Матерь есть Матерь света и Сама чистейший свет, немерцающий, сияющий всей вселенной, что Она есть купина горящая и неопалимая, приявшая неопально в Себя огонь Божества – престол огненный Вседержителя... что святые суть светильники горящие и светящиеся всему миру своею верою и добродетелями...” (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

<...> “Огонь горящих... свечей и лампад, как и само кадило с горячими углями и благовонным фимиамом служат для нас образом огня духовного – Духа Святого, спешаго в огненных языках на апостолов, попадающего греховные наши скверны, просвещающего умы и сердца наши, воспламеняющего души наши пламенем любви к Богу и друг к другу: огонь пред святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу, из-за которой они возненавидели мир и все его прелести, всякую неправду; напоминает нам и о том, что мы должны служить Богу, молиться Богу пламенным духом, чего у нас большею частью и нет, ибо имеем охладевшие сердца.– Так в храме все поучительно и нет ничего праздного, ненужного” (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

Правило возжигания свечей в храме

Возжигание свечей в храме – это особое действо, тесно связанное с песнопением и священнодействиями служб.

В богослужения будничные, когда почти во всех молитвах выражается одно: покаяние, сокрушение и скорбь о грехах, и освещение бывает самое малое, кое-где теплится одинокая свечка или лампада. В дни праздничные, – как, например, в воскресные дни, когда воспоминается победа Христа Спасителя над смертью и дьяволом, или, например, когда прославляются особенно угодившие Богу люди, – церковь выражает свое торжество большим светом. Тут уже возжигаются паникади-

ла... В величайший из христианских праздников – в светлое Христово Воскресение не только освещается вся церковь, но и все православные стоят с зажженными свечами.

Итак, чем радостнее и торжественнее совершается в храме Богослужение, тем больше бывает света. Церковный Устав предписывает при более радостных и торжественных службах возжигать свечей более, а при менее торжественных, или же печальных, постных – менее. Поэтому на повечерии, полунощнице, часах горит меньше светильников, чем на вечерне, утрени, литургии.

Во время чтения шестопсалмия свечи в храме гасятся. Это делается для того, чтобы псалмы, выражающие сознание своего греховного состояния, изображающие множество врагов, ищущих погубить душу и тело, слушались со вниманием и страхом, и, как писали святые Отцы, чтобы каждый, стоя в темноте, мог вздохнуть и прослезиться.

Темнота во время чтения шестопсалмия особенно способствует сосредоточенности и обращению внутрь своей души.

В середине шестопсалмия священник, как бы принимая на себя звание Ходатая и Искупителя всего рода человеческого, выходит из алтаря и пред царскими дверьми, как пред затворенным раем, приносит Богу молитву о всех людях, читая тайно молитвы светильничные. Одно из объяснений светильничных молитв указывает, что они называются так потому, что содержат благодарение Богу за ночной свет, даруемый нам в свечах, и моление, чтобы Господь под видом вещественного света наставил нас и научил нас ходить в истине. О таком благодарении и молении пишет Василий Великий: “Отцам нашим заблагорассудилось не с молчанием принимать благодать вечернего света, но благодарить, как только он явится”. В пророческом стихе “Бог Господь и явился нам” прославляются два пришествия Христова: первое как бы утреннее, бывшее во плоти и в нищете, и второе во славе, которое произойдет как бы ночью, в конце мира.

Во время провозглашения мирной ектении зажигаются все свечи в храме, знаменуя, что их осияла слава Господня. На литургии, как на самом торжественном Богослужении, во все дни года (то есть будничные и праздничные), зажигается более свечей, чем на других службах. Первую свечу возжигают на том месте, где начинается Богослужение – на жертвеннике. Затем возжигают свечи на престоле. *Горящие свечи на престоле изображают несозданный троический Свет, ибо Господь живет в свете непреступном* (1 Тим. 6), и огонь Божества, попяляющий нечестие и грехи наши... Эти свечи возжигает диакон или сам священник. После этого горящие свечи устанавливаются пред иконами Спасителя, Божией Матери, храмовой и святых.

При начале же чтения св. Евангелия, свечи, как и в древние времена, возжигаются во всем храме, в изображение того, что свет Христов просвещает всю землю.

Возжигание свечей в храме – это часть службы, это приношение жертвы Богу, и как нельзя и нарушать благочиние в храме недостойным, беспокойным поведением, также нельзя создавать беспорядок, передавая через весь храм во время службы свою свечу, или, еще хуже, протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить ее самому.

Если хотите поставить свечку – приходите до начала службы. Горестно видеть, как пришедшие в храм к середине службы, опоздавшие, в самые ответственные и торжественные моменты Богослужения, когда все замирает в благодарении Богу, нарушают благочиние в храме, передавая свои свечи, отвлекая других верующих.

Если кто опоздал на службу – пусть дождетсЯ окончания Богослужения, а затем, если у него есть такое желание или нужда, поставит свечу, не отвлекая других и не нарушая благочиния.

Свечи и лампы возжигают не только в храме, но и в домах благочестивых христиан. Преподобный Серафим, великий ходатай пред Богом за живых и усопших, так пояснил вели-

кое значение свеч и лампад: “Я имею... много особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, когда я читаю правило свое, то поминаю их сначала единойжды. А так как, по множеству имен, я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по одной свече, за иных же постоянно тепло лампады; и где следует на правиле помянуть их, говорю: “Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз убогий, сии свещи и кандила (то есть лампады)”. А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или так, простое мое усердие, ни на чем Божественном не основанное, то приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголавшему к нему: “Моисее, Моисее! Рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною кандилы во дни и в ноши: сия бо угодна есть предо Мною и жертва благоприятна Ми есть”. Так вот... почему святая Церковь Божия приняла в обычай возжигать в святых храмах и в домах верных христиан кандилы, или лампады, пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человек. Богу благоугодивших”.

Как мы видим, церковная свеча – священное достояние православия. Она символ нашего духовного союза со святой Матерью-Церковью.

Свеча напоминает нам о нашем крещении. Три свечи ставятся на самой купели, в честь Св. Троицы, во имя которой бывает крещение. Наши восприемники, произнеся за нас обеты отречения от сатаны и сочетания со Христом, со свечами в руках стояли у этой купели. Свечи, которые они держали в руках, показывали веру в то, что это таинство дает душе крещаемого просвещение, что крещаемый идет от тьмы к свету и становится сыном света, почему и само крещение называется просвещением.

Свеча напоминает нам о нашем бракосочетании. Свечи даются обручающимся и венчающимся. Возожженные свечи в руках сочетающихся браком свидетельствуют о чистоте их жизни. Посредством свечей, зажигаемых новобрачными, как бы сияет чистота брака. Со свечами происходит и таинство соборования. Около лампады или другого сосуда с вином и елеем зажигают семь свечей во образ семи даров Святаго Духа, а все предстоящие держат в руках зажженные свечи в знак своей пламенной молитвы.

Со свечами происходит обряд погребения, и свеча напоминает нам, что и мы будем лежать в гробу, окруженные четырьмя подсвечниками с горящими свечами, символизирующими крест, а наши родные и близкие будут во время панихиды держать в руках горящие свечи, изображая Божественный свет, которым был просвещен христианин в крещении.

Один вид церковной свечи может вызвать в душе православного человека глубочайшие мысли о жизни и смерти, о грехе и покаянии, о скорби и радости. Много, много говорит церковная свеча и чувству, и уму верующего.

Духовное значение церковной свечи – нашей жертвы Богу

Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму Его, выражение готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению, превращению в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Свеча выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов которых верующий ставит свою свечу.

Горящая свеча – это символ, видимый знак, она выражает нашу горячую любовь благоволения к тому, кому ставится

свеча. И если нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого значения, жертва наша напрасна.

К несчастью, это происходит нередко, слишком нередко. Многие, кто ставят свечи “о здравии”, “об упокоении”, об успехе какого-либо дела, не только не любят тех, кому ставят эти свечи, но даже не знают, кому ставят эти свечи.

Принято ставить свечи своему Ангелу, то есть святому, имя которого носят. А многие ли знают житие своего святого? А не зная, можно ли его любить?

Некоторые из нас вспоминают о Боге, о Богородице, о святых лишь зайдя в церковь, и то на несколько минут, и думают, что достаточно поставить перед иконой свечу, и молитва наша исполнится – как будто Богу, Богородице и святым нужны свечи!

Часто живя как неверующие, как язычники, или еще хуже, не зная Закона Божия, мы думаем, что, поставив свечу, выполнили свой долг, сделались чистыми и праведными – точно свеча может умолить и умилоствовать за нас Бога!

Бывает и хуже. Некоторые не только не считают грехом обмануть, притеснить, ограбить другого, но еще и радуются, когда это удастся сделать. И затем думают, что если в праздник расставили свечи в церкви или зажегли лампаду дома перед иконой, то Бог не взыщет с них за ложь, за обман, за обиду людям.

Как страшно заблуждаются эти люди! Без любви к Богу, без любви к ближнему, как самому себе, без исполнения Заповедей Господних – не нужны наши свечи. Никто не требует их от нас. Бог требует, чтобы мы любили Его всем сердцем, чтити всей душой, неуклонно исполняли Его святыя заповеди и всей жизнью прославляли Его. Его святым угодникам угодно, чтобы мы подражатели им были, как и они были подражателями Христу, чтобы мы подобно им были и со всем старанием, со всей заботливостью следовали тем, которые живут по образу угодивших Богу, и не следовали врагам креста Христова, им же кончина погибель, им же Бог чрево, и слава в студе их, еже

земная мудрствуют. Если мы живем так, если в душе нашей свет Божий, в сердце – огонь любви к Нему и к угодившим Ему и ревность подражать им, – в таком случае будем ставить свечи и зажигать лампы перед образами их: то и другое, как видимое выражение нашего внутреннего света и огня, будет угодно им.

А если в нашей душе тьма беспроглядная; если наша жизнь – грех и беззаконие, что ж тут наши свечи и лампы? Ровно ничего! Да еще и хорошо было бы, если бы только ничего. Нет, они оскорбляют Господа Бога и святых Его и возбуждают не любовь и милость, а гнев и наказание. Ведь представь себе: кто обманом и беззаконием награл миллионы рублей и думает потом, что десятком свечей он не только закроет все свои незаконные дела, но еще и милость заслужит от Бога, – что он хочет и надеется сделать? Обмануть Господа Бога, подкупить Его святое правосудие? Да, страшно подумать и сказать, но это так. Иначе, зачем в руках его свечи? Свидетельство ли они того, что он любит Бога? Если бы он любил Бога, так и жил бы по-Божьему; а не живет по Божьим заповедям, значит не любит и не знает Его. Что ж тут свечи? Ложь и обман, – как ложь и обман все его слова; как ложь и обман все его клятвы; как ложь и обман все его действия. Но слова, клятвы и действия относятся к людям; а свечи предлагаются Богу и Его угодникам... И вот чем думают угодить Господу Богу, Который видит каждое наше дело, каждое слово и каждую мысль! И странно, до чего может человек ослепить себя. Какой честный человек примет что-нибудь от вора и грабителя? Не только не примет, но еще сочтет оскорблением, если такой осмелится явиться к нему с чем-либо. А тут из добытого обманом и всяческими неправдами, что тоже воровство и тот же грабеж, ставят свечи. За кого же они считают Бога? Иль они в самом деле думают, что Богу угодно и приятно то, что оскорбило бы всякого честного человека? Погибельное заблуждение! Тем больше погибельное, что они совершенно успокаиваются на своих свечах и

убеждены, что, поставив свечи, могут и далее бесстрашно и безнаказанно продолжать делать беззаконие.

Нет, не так. Послушайте, что Господь говорил еще евреям, которые, точно также, провождая нечестивую и незаконную жизнь, думали, что если приносят какие-нибудь жертвы Богу, то уж за них и чисты перед ним и угодны Ему.

“К чему мне множество жертв ваших? Вы приходите являться пред лице Мое; но кто требует этого от рук ваших, чтобы вы топтали двор мой. Впредь не носите мне пустых даров. Курение ваше отвратительно для Меня. Новомесячия ваши, посты и праздничные собрания ненавидит душа Моя. Они мне бремя, и не стерплю больше беззаконий ваших. Когда прострете ко Мне руки ваши, Я отвращу от вас очи Мои. И сколько бы ни молились, – не послушаю вас”. Вот приговор Самого Господа Бога над всеми жертвами, которые приносятся Ему, – значит над свечами, – когда приносящие их не заботятся о важнейшем – об угождении Ему своею жизнью! Если бы и теперь явился пророк Божий среди нас, то как многим-многим он сказал бы от имени Господа Бога: свечи ваши – мерзость Ми есть; постов и праздников ваших ненавидит душа моя. И кто требовал этого от вас? Измыйтесь прежде от нечестий ваших; отымите лукавства от душ ваших пред очима Моима, престаните от лукавств ваших, научитесь добре творити, взыщите суда (будьте справедливы и честны) и уже потом являйтесь сюда со своими свечами. Иначе, егда прострете руки ваша ко Мне, – отвращу очи Мои от вас; аще умножите моление, – не услышу вас.

Сердце чистое – вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым поставь перед образом свечку, засвети лампадку дома, – они будут угодны Ему и святым Его. И будь твоя свечка наименьшая из всех свечей в церкви, она будет угоднее Ему толстых свечей тех, о которых сказано выше. Но, повторяем, свечи и лампы, сами по себе, без веры и усердия нашего, ничего не значат; никогда не забывайте этого. Не возлагайте на них никаких надежд: они не спасут вас, если сами не заботитесь

и не стараетесь об этом; они не принесут милостей от Бога, если вы не любите Его всей душой. Не забывайте также, что все ваши молитвы, все ваши жертвы Господу Богу будут отвергнуты Им, если вы в своем сердце имеете зло против кого-нибудь или находитесь во вражде с ближними. Вот что сказал Спаситель наш: *если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойдешь, прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой* (Мф. 5, 23-24). Так и должно быть. Вы приходите в церковь засвидетельствовать Господу Богу свою любовь, свое благоговение; но: можно ли истинно любить Господа Бога, не любя своих близких? Нет <...>

По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского: “Ставить свечи перед иконами хорошо. Но лучше, если приносишь в жертву Богу огонь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе бывает и то, и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь: скупись, не мирно живешь, – то напрасна и жертва твоя Богу”. И последнее. Свечи надо приобретать только в том храме, куда вы пришли молиться. Приносить с собой свечи, купленные пусть даже в благочестивом месте, но за стенами храма, и ставить эти свечи перед иконами – нельзя.

Свеча, приобретенная в храме, для верующего – предмет почтения, она предназначена служить жертвою Богу, в воню благоухания духовного. Свеча, купленная вами за стенами храма и затем принесенная в храм, – это не жертва.

Наставление православному христианину о церковной свече. – М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; “Новая книга”, 1996.

2011 г.

*“Блажен, кто может видеть красоту
в душе человека”*

Из писем преподобного Никона Оптинского,
исповедника

*По благословию
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Преподобный Никон Оптинский (Николай Беляев в миру) поступил в Оптинский скит 19-ти лет от роду, в декабре 1907 года, и сразу предал себя в полное безропное послушание преподобному старцу Варсонофию. Но всего лишь 4 года и 4 месяца послушник Николай имел возможность воочию перенимать опыт своего наставника, затем, по переводе последнего настоятелем в Старо-Голутвин монастырь, ему пришлось довольствоваться лишь письменным и молитвенным общением. В 1923-м году Оптина была закрыта безбожной властью; монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели, кое-кому из престарелых монахов удалось остаться, а остальные были вынуждены покинуть обитель. Еще в течение года продолжалось богослужение в Казанском соборе, в котором и был назначен служить и окормлять приходящих преподобный иеромонах Никон. “В какую бездну и тьму грех низвергает человека! – восклицал преподобный.– Истинно уподобляется он скотам, питает свою душу, свою бессмертную душу скотской пищей; ту душу, на которой начертан образ Божий; ту душу, которой дана способность уподобляться Богу! Всякая страсть отнимает у человека образ человека, делая его подобным скоту и зверю. Посмотрите, что делает, например, гнев и злоба. Человек, объятый злобой, весь делается зверообразным, глаза мечут искры, искажается лицо - он, кажется, ближнего своего готов пожрать. И все вообще страсти и грехи: чревоугодие, неверие, сребролюбие и другие превращают человека в скот”.

На долю преподобного Никона выпало перенести два ареста и, наконец, ссылку на далекий Север. Вот строки из его писем духовным чадам, написанные из ссылки: “Любовь ко Господу, и в Господе ко мне грешному, выразите общею любовию и миром между собою. Бог есть любовь, и всякая злоба, какой бы благовидной причиной она ни прикрывалась, противна Ему”.

Скончался преподобный Никон Оптинский исповедник в 1931-м году от туберкулеза легких, и был погребен на местном кладбище села Валдокурье под Пинегой.

Преподобне отче наш Никоне, моли Бога о нас!

С.И. Андрияка "Оптина пустынь"

*"Блажен, кто может видеть красоту
в душе человека"*

Божие благословение да пребывает над тобою вовеки. Пишу тебе в ответ на просьбу твою о молитвах за тебя. Не бойся беспокоить меня своими просьбами и нуждами духовными. О том лишь я скорблю, что недостаточен я в духовном отношении, что не в состоянии вполне удовлетворить запросам ума и сердца человека, не в состоянии утешить его, как бы этого хотелось. Но по долгу отца духовного буду о тебе молиться, ибо чувствую, что без помощи Божией ничего не сделаешь. А молитва чудеса творила и творит, особенно тогда, когда ею испрашивается благое, спасительное дело. Меня же в данном случае двигает лишь желание спасения твоего и моего, спасения вечного. Теперь, деточка, буду отвечать по порядку.

Пишешь о тяготе и трудности жизни. Верю, что трудно, но надо терпеть. Это – суд Божий. Это – воля Божия. Смиряться и молчи и ни в чем себя не оправдывай. Мирнее будешь. Не томи себя унылыми мечтами и воображениями. "Высших себе не ищи, крепльших себе не испытай, а еже тебе повелена – в сих пребывай". Пока человек живет, он не погиб. Поэтому и ты непогибшая. А кто сколько развратился или усовершил-

ся, тебя не касается. Каждый своему Господу стоит или падает. Блажен тот, кто может видеть красоту в душе человека. Поэтому не осуждай никого, а, наоборот, каждого встречай с надеждой найти в нем одно хорошее. Представьте себе, что перед вами красивое здание, какой-нибудь блестящий дворец. Вы будете любоваться изящными линиями его архитектуры, его стройными колоннами, блеском его зеркальных стекол, красивыми узорами его полов. При этом вам и в голову не придет отыскивать его помойные ямы, отхожие места и нюхать их смрад. Зачем же, когда мы встречаем человека, мы не будем любоваться его душевной красотой, тем образом Божиим, который заключается в его душе, а будем копать в его немощах, как делают это те, кто осуждает.

И твоя душенька дорога мне, как дорогого моего чада духовного. Сколько раз я и скорбел о тебе, и молился. О, дитя мое, дитя! Да вразумит тебя Господь разумеать истину! Не разумея ее, ты впадаешь в ошибки и имеешь неправильные понятия о многих вещах и явлениях. Ты пишешь, что не теряла веру в людей. Надо верить в Бога, а людям надо отдавать лишь должное – ни больше ни меньше. Без людей нельзя обойтись. Помнишь, я тебе рассказывал статью из “Луга духовного”, как ангел сказал, что Богу угодно, чтобы люди составлялись людьми же. Но люди всегда люди. А потому надо терпеть благодушно и со смирением несовершенство людей, заимствуя от них, подобно мудрой пчеле, полезное, назидательное. Из слова Божия, из житий святых мы видим, что неудовольствия, споры, разногласия бывали и между святыми, даже между апостолами, но это не помешало им быть сосудами Святого Духа и притекающим к ним получать от них и через них и назидание, и спасение.

Ты склонна очень к унынию, ибо все близко принимаешь к сердцу. Это неправильно. Ты хочешь быть милосерднее Бога. Надо всякому человеку, тем более родному, сочувствовать. И помочь, что в твоей силе, а все остальное предавать воле Божией. Господь ведаёт, что творит.

А живешь ты для спасения своей души, а вовсе не для спасения других. Хорошо спасать других, но хорошо тогда только, когда первая твоя обязанность – спасти свою душу. Поэтому не скорби о родных паче меры.

Далее ты пишешь о “воспоминаниях”. Это – невольная мучительная дань греху. Если ты прежде не мучилась так, как теперь, это вполне понятно. Тогда ты переживала настоящее, а теперь испытываешь последствия прошедшего. Это закон духовной жизни. Терпи и не унывай. Святитель Феофан, затворник Вышенский, очень хорошо пишет о действии покаяния, что в известном своем периоде оно имеет разрушающую силу или действие. Душа кающегося болезнует, томится, горит, но, разрушая старое, строит новое благодатью Божию. И у святых отцов есть указания, что покаяние открывает зрение на грехи, то есть человек начинает видеть в себе все новые и новые грехи, и самые грехи начинают казаться все тяжелее и тяжелее. От этого святые плакали о своих грехах, когда уже стали святыми, чудотворцами.

Смотри на исповедь как на Таинство, где личность духовника не имеет первостепенной важности, ибо грехи могут прощаться на исповеди у любого православного священника. Беседа, руководство, поддержка духовная и т. п. – это уже другое дело. За этим не ко всякому можно идти.

Чувства твои и переживания скорбные в памяти у меня и касаются грешного сердца моего. Прости, Бога ради. Но решаюсь написать тебе мое мнение, основанное на чтении святоотеческом и личном опыте. Я пришел к заключению, что скорбь есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против нашего желания, нашей воли. Чтобы скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей воли и смириться пред Богом во всех отношениях. Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Из всего, что батюшка Нектарий мне сказал в последнее мое посещение его, более всего мне понравились его слова: “Нет гибельнее

ничего, как желание или старание устроить свою жизнь по своему смышлению”.

Да, нужно принимать меры возможные, подсказываемые здравым разумом, а не противные духу христианского жития, но, принимая их, успеха ожидать должно всецело от руки Господней. Гордость человеческая говорит: “Мы сделаем, мы достигнем”, и начинаем строить башню Вавилонскую. Требуем от Бога отчета в Его действиях, желаем быть распорядителями вселенной, мечтаем о заоблачных престолах – но бессилие человека доказывается со всей очевидностью горьким опытом.

Непостижимы для нас пути Промысла Божия, а потому необходимо со всем смирением предаваться воле Божией. Это первое. Затем второе. Никто и ничто не может повредить человеку, если сам себе он не вредит – напротив, кто не уклоняется от греха, тому и тысяча спасительных средств не помогут. Следовательно, единственное зло есть грех. Иуда пал, находясь со Спасителем, а праведный Лот спасся, живя в Содоме. Эти и подобные этим мысли приходят мне, когда гляжу умственно на окружающее. Что будет? Как будет? Когда будет? Если случится то и то – куда преклониться? Где найти подкрепление, утешение духовное? О Господи, Господи! И недоумение лютое объемлет душу, когда хочешь своим умом все предусмотреть, проникнуть в тайну грядущего, неизвестного нам, но почему-то страшного. Изнемогает ум. Планы его, средства, изобретаемые им – детская мечта, приятный сон. Проснулся человек – и все исчезло, сталкиваемое суровой действительностью. И все планы рушатся. Где же надежда? Надежда – в Боге, Господь – упование мое и прибежище мое! В предании и себя, и всего воле Божией обретаю мир душе моей. Если я предаю себя воле Божией, то воля Божия и будет со мной совершаться. А она всегда благая и совершенная. Если я Божий, то Господь меня и защитит, и утешит. Если для пользы моей посылается мне какое искушение, благосло-

вен Господь, строящий мое спасение. Даже при наплыве скорбей силен Господь подать утешение великое и преславное. Так я мыслю, так я чувствую, так наблюдаю и так верую.

Знай, чадо мое, что, аще сохранишь веру Христову, “не потопит тебя буря водная, ниже пожрет тебе глубина”. Знай, что “по множеству болезней в сердце твоём утешения Господни возвеселят душу твою”. Знай, что “спасение – Господне” и что “суетно спасение человеческо”. Прибегай за помощью к людям по мере твоих потребностей душевных и телесных, но успеха в получении этой помощи жди от Господа.

Не унывай, видя в себе немощи различные. Это много зависит от переживаний твоих и взвинченных нервов. Потерпи и себя. Бог даст, окрепнут твои силы душевные и телесные. Я вижу в тебе желание доброй христианской жизни, а если это есть, значит, жива душа твоя. “Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне” (Пс. СХVIII), – так восклицал святой пророк Давид от лица всякого верующего и к Богу прибегающего. Воскликни и ты так в надежде на милость Божию – и Господь не оставит тебя, ибо ни Господь, ни ангел-хранитель не отступали от тебя, а с любовью хранят тебя, защищают тебя. Терпи все. Враг не вынесет твоего постоянства и отступит, видя, что не может укрепиться на тебя. И за смирение твое да придет к тебе всемогущая помощь Божия и благодать.

Верю, что тяжело тебе, что скорбно, но верю, что не оставит Господь тебя, аще уповать будешь на Него. Мы хотя и грешные, но все же Божии и иных богов не знаем.

Молитвенно тебя всегда помню и заочно осеняю крестным знамением. Да хранит тебя Господь и управит путь жизни твоей во спасение.

Преподобный Никон Оптинский: Жизнеописание и духовные наставления. М., 1998. С. 113, 115, 159-160, 175, 198-199, 218-219, 225, 240-241, 259-261, 271, 274, 300, 314, 347-348, 369, 379-380. – Православный церковный календарь издания Соловецкой обители на 2008 г.

Письмо матери

Христос посреди нас! Мира и радования желаю тебе, дорогая мама!

Шлю тебе иноческий привет, ныне я уже узник, и, хочется сказать, узник о Христе, ибо хотя я и грешен, но в данном случае совершенно неповинен, как мне кажется. Сажу в темнице без предъявления мне какой-либо вины и, как видно, только потому, что я монах, что я трудился для обители. Да будет воля Божия, благая и совершенная! Благословляю Господа, на Господа надежду и упование возвергаю, в Господе отраду мою нахожу.

17-го сентября, помолившись за литургией и отслужив после нее молебен о твоём здоровье и прочих близких моих, я возвратился в келию и был арестован и отправлен в г. Козельск, в тюрьму, где и нахожусь. Со мною ещё четыре человека духовного звания, такие же узники о Христе, и потому среда, в которой я нахожусь, не тяготит меня, я даже благодушествую. Но, ожидая всегда смерти, я решил в день моего рождения обратиться к тебе, дорогой моей мамаше, с моим, быть может, последним словом и приветом. Да благословит тебя Господь! Как иерей, призываю на тебя Божие благословение и молю Господа: да воздаст Он тебе вечными милостями Своими и вечным блаженством за все то добро, какое я получил от тебя. Да почиет на мне твоё родительское благословение, которого усердно прошу у тебя. Помню тебя, и здесь, в заключении, приношу Богу мою молитву о тебе, хотя и слабую, по немощи моей. И себя и дорогую мне обитель нашу, тебя и всех предаю Господу Богу моему, Творцу и Промыслителю, ибо Он печётся о всех и творит то, что нужно и полезно нам. Усердно прошу твоих святых молитв о мне, грешном, о спасении моей грешной души – цели земной жизни. И что мне более нужно, если бы я достиг сей вожделенной цели? Потому прошу молитв о моём спасении. Твердо верю, что все в руках Божиих, и спокоен. Чаю жизни будущего века, аминь.

Прошу передать от меня Божие благословение маме крестной (прошу её святых молитв и благословения), сестре и братьям и всем прочим родным и знакомым; о всех них молился всегда. Да благословит и спасет их Господь! У всех прошу прощенья, а наипаче у тебя, ибо ошибки мои сознаю. Прости.

Господь да будет со всеми нами!

Грешный иеромонах Никон.

26 сентября 1919 г. Козельск, тюрьма

СЛОВО
В НЕДЕЛЮ 16-Ю
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
В ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
Иоанна Богослова
И
святителя Тихона,
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ

Из проповедей архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Святой апостол
и евангелист
ИОАНН БОГОСЛОВ

Святейший патриарх
Московский и всея России
ТИХОН

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

О том, что... мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь... (1 Ин.1, 1-2).

Соцветие трех праздников вобрал в себя сегодняшний день. Но все три – последовательное продолжение, раскрытие и свидетельство об одном, о главном: о слове жизни, о явлении Спасителя Христа и воскресении мира в Нем.

Каждый воскресный день евангельское чтение являет нам тайны Царствия Небесного и учит пути шествия к нему, а жизнь тех людей, чью память вспоминает и хранит Святая Церковь, непременно подтверждает истинность учения Евангелия, воплощенного в жизнь этими людьми.

Вот и сегодня воскресный день, Неделя 16-я по Пятидесятнице, память преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова – самовидца Христа, жившего в I веке христианства, и память святителя Тихона, Всероссийского Патриарха, преемственно следовавшего путем апостольского служения в XX веке. А сегодняшнее евангельское чтение – это исток этих жизней.

Перед нашим взором – Генисаретское озеро, олицетворяющее житейское море. Раннее утро, мир еще только на пороге новой жизни. Мир еще не знает, что для него это не простое утро, но утро пробуждения к жизни в Боге, в Новом Завете. Народ теснится вокруг Человека, возвысившего Свой глас над толпой с необыкновенной силой и властью. Это Христос. Он один. Он пока один в этом мире, но слово Божие, которое острее меча обоюдоострого, уже рассекает сознание и чувства слушающих, готовя Ему последователей – учеников.

Среди слушающих есть и те, кто уже после этой проповеди оставит все житейские попечения и пойдет за Словом Божиим, за Христом. Здесь и юноша Иоанн, которого мир в свое время назовет Богословом, апостолом любви и таинником Христовым. А в это утро Иоанн вместе с братом своим Иаковом и с Симоном, будущим апостолом Петром, еще рыбаки, утружденные бессонной ночью и неудачным ловом, вымывая пустые сети, внимали слову Христа.

Евангелие умолчало, о чем говорил Спаситель, но о священном смысле беседы можно догадываться по ее окончанию. “Когда же перестал [Христос] учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закинь сети свои для лова” (Лк. 5, 4). И благословением Христа сети наполнились рыбой, а слово и дело Господне уловило в это раннее утро сердца тех, кто станет в будущем апостолами и ловцами человеков. И чудесный улов рыб, предшествуя словам Христа, открывает глубинный смысл всего происходящего на озере. “...не бойся [всяк позванный Христом к апостольскому служению]; отныне [ты] будешь ловить человеков” (Лк. 5, 10).

И сколько людей в мире с тех пор, предваряя свое преображение во апостола, в человеческом страхе и трепете припадая к коленям Христа, отвечало на зов Спасителя словами Симона-Петра: “...выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный” (Лк. 5, 8). И сколько их, оставивших все, последовало за Христом?!

Много, очень много званых прошло за два тысячелетия путем апостольского служения, неся миру слово жизни – учение об искуплении. И если первые двенадцать еще не знали, куда позвал их Христос, то последующим путь апостольского служения был начертан уже во всей полноте примером жизни самовидцев Христа и их облагодатствованным словом. И путь этот – в несении креста вослед Христу.

Первые учились всему, созревая в тепле Божественной любви Спасителя и во свете Его Божественных дел. И они говорили миру: “Мы видели и свидетельствуем”. Последующие же, укрепляясь примером своих предшественников и словами Спасителя: “блаженны невидевшие, но веровавшие”, – возглашали: “Мы веруем и исповедуем”. Но и первые, и последующие, и последние достигали и достигают поныне полноты ведения таин Божиих сошествием

Святого Духа, Утешителя, всегда немощная врачующего и оскудевающее восполняющего и озаряющего мрак человеческого сознания Божественным светом, и дающего силу для столь великого служения.

И путь апостольства и святительства воистину и славен и страшен во все времена. Он славен ради его великой цели: возвратить Богу венец творения – человека, а человеку вернуть утраченный грехопадением рай. Страшен же, так как все зло мира во всех его проявлениях и сам ад восстают на Божиих служителей – домостроителей таин Божиих.

Сегодня же два святых Божия угодника, призванные Христом к сему служению каждый в свое время и безукоризненно прошедшие этим страшным и славным путем до святости, вместе стоят у Престола Божия, ходатайствуя о всех тех, чьих сердец коснулся труд их апостольского слова, пример их жизни и тепло их молитв.

Святой апостол-евангелист Иоанн Богослов и святитель и исповедник Патриарх Российский Тихон – I и XX века. Они не случайно ныне стоят рядом в равной славе, ибо оба пронесли сквозь зло враждебного Богу мира слово истины, слово любви, слово спасения – слово жизни.

Иоанн трудился на заре христианства во мраке и тьме еще не пробужденного к свету истины мира, Тихон – среди ужасов насилия, сокрушений последнего времени, мира, отступающего от Бога в бездну погибели. А это значит, что оба они шли путем жертвенной любви, ценой своей жизни и смерти свидетельствуя о Боге. Один – открывая миру тайну Спасения, другой – утверждая ее, как подвиг жизни во Христе, в лукавые дни отступления, обличая тайну беззакония, восстающую на Спасение. И общность их подвига любви и всецелой преданности Богу соделала их чадами Божиими и светильниками миру. И эта общность в утешение нам свидетельствует, что Бог и вчера, и днесь, и во веки Той же, и всякий, творящий правду во всякое время, любезен Ему.

Святой апостол Иоанн Богослов, от Самого Христа осиянный светом Божественной истины и на груди Его переродившийся в Духе Божественной благодати из юноши-рыбака в апостола люб-

ви, оставил миру учение Христово во всей возможной полноте. Любовью своей Иоанн пребыл со Христом неотступно от первых дней Его служения до последнего вздоха со Креста: “Совершишася”, – когда потряслись основания вселенной в величии таинства Искупления мира.

Непорочная чистота сердца Иоаннова соделала его достойным таинственных откровений Господних, и он проповедал их миру своим Святым Евангелием, тремя посланиями и Откровением о грядущих судьбах мира и Церкви Христовой к концу времен. Святой апостол любви, подобно великому Моисею, видевшему рождение земли и человечества на ней, зрел последние дни мира и победу Победившего мир. И Иоанн засвидетельствовал слова Божии, “ибо слова сии истинны и верны” (Откр. 21, 5). “...Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой: Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном” (Откр. 21, 6-7).

И вот проповедь слова Божия и дела их жизни поставляют их ныне рядом – двух сынов Божиих, победивших мир. Для них победа уже наступила. И цена их победы – стояние в истине до смерти. Оба они – и Иоанн, и Тихон – на всем пути своего служения испытывались страшными душевными и физическими муками, но, подобно Иову Многострадальному, не пороптали на Бога, благословляя Промысел Божий, в благодушии и спокойствии несли свой жизненный крест. А он состоял: у Иоанна – из мук рождающегося для христианства мира, у Тихона – из страданий Российского народа и Святой Православной Церкви, насильственно и злодейски отторгаемых от своего спасительного пути. Сам святитель Тихон свидетельствовал о себе: “Я готов на всякое страдание, даже на смерть во имя веры Христовой”. Смерть в различных ее проявлениях сторожила и апостола, и святителя. Иоанн четырнадцать дней провел в морской пучине, при гонении от императора Дометиана претерпел страшные мучения, биения, погружение в кипящий котел. Тихон же, вступая на первосвятительский престол, произнес пророческие слова: “Отныне возлагается на меня попечение о всех церквах Российских и предстоит умирание за них по вся дни. Но да будет воля Божия!”

И умирание началось, и наглая насильственная смерть от ножа или пули уже не так страшила подвижника, как многочисленные адские сети, сплетаемые богоборцами для души его, чтобы поколебать его в стоянии в Боге, в чистоте Православия, ибо борьба с верой и с Богом обратилась для них в борьбу с Тихоном. Но и здесь ничто не поколебало смирения, кротости и тихости Патриарха.

“Уповаю, что Господь, призвавший меня, Сам и поможет мне Своею всеильною благодатью нести бремя, возложенное на меня”. И смирение, и любовь к Богу, как верные кормчи, провели Патриарха-мученика и исповедника – по жизни в блаженный покой вечности и славы неземной.

Святой Иоанн Богослов знал Бога, был Его сотаинником. Он видел Его Воскресение и зрел в Его Воскресении свое.

Святейший Патриарх Тихон верил в Бога, верил беспредельно и только в вере черпал силы жить в огне страданий долгих семь лет. И Царство Божие, пришедшее в силу, было ему наградой и утешением.

И, други наши, будем внимательно вслушиваться и всматриваться в то, что проповедуют нам святые апостол Иоанн Богослов и Патриарх Всероссийский Тихон своим словом и жизнью, ибо они открывают нам тайну жизни.

“Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем” (1 Ин. 4, 16). Только любовью венчается путь духовного совершенствования, ведущий к обожению. “В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение” (1 Ин. 4, 18).

“Дети Божи!”

“ Возлюбленные! “

“...Станем любить не словом или языком, но делом и истиною”, – нежными, исполненными любовью словами обращается к нам апостол любви (1 Ин. 3, 18).

“Чадца мои!.. – вторит апостолу кроткий Тихон, – умоляем вас, умоляем всех наших православных чад, не отходить от единственно спасительной настроенности христианина, не сходить с пути крестного, ниспосланного нам Богом...”

Други наши, будем же внимательны к тому, что проповедуют нам святые. Ведь и мы видим, что нравственные и физические муки для грешного мира неотвратимы, и они не умалятся со временем, но возрастут и будут возрастать, ибо за “умножение беззакония иссякнет в мире любовь” (ср.: Мф. 24, 12).

Каждый человек должен пройти горнилом искушений и мук. И уже теперь очевидно, что куда бы ни повернулся человек, везде ему предлежат боль и страдание. И одно остается нам в этой жизни – взять крест свой и нести его до конца, до самой смерти, нести крест, последуя Христу. И в этом крестоношении по воле Божией обрящем райское блаженство – быть чадом Божиим.

А апостольские мрежи, раскинутые в житейском море самовидцами Христа по слову Его, и по сей день делают свое великое дело. Уловили они и нас с вами, дорогие мои. И сети эти все те же. Пройдя двадцать столетий, они достигли и до нас, влекомые уже другими руками, но столь же верными и чистыми. И мрежи эти – Церковь Христова Святая Православная. И во главе ее от первого века и до конца дней мира – Христос, исполняющий ее славой, спасением и непобедимую силою Своею. И слово жизни по-прежнему звучит в ней. И стоит она в мире, окруженная апостолами, пророками, вселенскими учителями и святителями – сонмом этих славных свидетелей ее истинности и правды, ее чудотворной живительной силы и спасительности.

Будем же, други наши, твердо держаться своей Святой Церкви и своей Православной веры, призывая на помощь немощи нашей тех, кто своею жизнью победил тьму мира сего и дьявола. И станем их помощью сильны верой и страшны врагам истины. И молитвами апостола любви Иоанна Богослова и святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, да сохранит нас Господь от междоусобных брани, да укрепит Святую Церковь нашу Православную, да не оскудеет она истинными архипастырями и пастырями, добрыми делателями, право правящими слово евангельской истины. Аминь.

26 сентября (9 октября) 1994 года

Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина). – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2001. С. 60-68.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2011 г.

СЕТИ

Слово в неделю 18-ю
по Пятидесятнице

Из творений святого праведного
Иоанна Кронштадтского

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Святой праведный Иоанн
Кронштадтский*

Сегоднешнее чтение из Евангелия представляет нам умиленное и величественное зрелище, как Творец всего мира и Бог безначальный, всемогущий, всевластный Податель всякого дыхания, уподобившись во всем нам, людям, кроме греха, сидя в рыбацкой лодке близ берега, в Своей смиренной, всепривлекательной простоте учит народ, несметной толпой стоящий на берегу Геннисаретского озера (Лк. 5, 1-11). Слава Небесному Учителю, пришедшему самолично просветить заблудших и погибающих во мраке греховном людей, но честь и народу, по видимому оценившему достоинство такого Учителя и учения и многотысячными толпами стремящемуся за Ним, чтобы слышать слово Божие; дай Бог, чтобы и в наши дни алчба слова Божия не прекращалась, но умножалась, ибо слово Божие есть нетленная пища, которой питаются и укрепляются сердца человеческие, и духовное питье, утоляющее жажду бессмертной души, которая, как жаждущий олень, стремится к источнику воды живой.

В нынешнем Евангелии все для нас поучительно и назидательно: и повеление Господа Петру отплыть на глубину озера и закинуть сети для лова, и ответ Симона Петра Господу, и чудесный лов, едва не потопивший лодки, и ужас Петра и его товарищей по поводу небывалого улова и по причине ощущения ими святейшего Божества Иисусова и чувства своих грехов, и смиренная мольба его ко Господу выйти от него, Симона, и ответ ему Господа: *Не бойся; отныне будешь ловить человеков*, и, наконец, самоотвержение учеников, оставление всего богатого лова,

столь приятного и всегда желательного для рыбарей, и невозвратное, без сожаления, последование за Спасителем. Размыслим же с Божией помощью, чем и почему все это поучительно и назидательно, чтобы на самом деле и нам получить пользу и назидание от прочитанного сегодня слова Божия. Иисус Христос повелевает Петру отплыть на глубину и закинуть сети, а Петр отвечает: *Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали; но по слову Твоему закину сеть.* В повелении Спасителя видна власть Творца твари. Господь знал, что Петр и Андрей с товарищами ловили всю ночь и ничего не поймали, но, как Бог, Он повелевает им еще закинуть сеть, только закинуть, предоставляя Своей Божественной власти дать мановение твари, живущей в воде, наполнить сети. И Петр слушается повеления Владычного, хотя только что пред сим он имел искушение промучиться всю ночь в ловле и не поймать ничего; и рыбы по одному мановению Господа тотчас наполняют сети, являя себя покорными слугами Того, Кому со страхом на небе служат бесчисленные воинства ангелов; и совершилось явное чудо, и воочию открылась Петру божественная власть Иисуса Христа над тварями, и бесконечная святость Его, и всеведение Его, и представились Петру живо все немощи свои душевные, и он в страхе припадает к коленям Того, пред Кем преклоняется всяко колено небесных, и земных, и преисподних (Флп. 2, 10), и говорит Ему: *Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный.* Кто не умилился сердцем при этом зрелище верного ученика, в страхе припавшего к коленям Господа славы и во мгновение познавшего всю бездну расстояния пресветлого, всеправедного Божества от ничтожной, в прахе земном пресмыкающейся, грешной и повинной пред Богом твари! Честь вере Петра, его послушанию, смирению, покаянию! Поучимся и мы у него этим добродетелям. Но невыразимо трогательно, умирительно, прекрасно здесь, как и везде, положение Господа – Его ве-

личие и вместе смирение, крайнее снисхождение, удивляющее ангелов. Не могу и я здесь удержаться, чтобы не воскликнуть: Господи! Как всюду под смиренным покровом человечества Твоего сияет и восхищает меня Твое пресияющее Божество! Всякое слово Твое божественно, властно, животворно, чудно, как и дело Твое.

Вот мы здесь, в этом храме, предстоим ныне все лицу Того же Господа Иисуса Христа, и невидимо здесь присутствующего, и видимо – в животворящих Своих Таинах. Чувствуем ли, осязаем ли мы сердцами своими, что мы предстоим лицу Его; сознаем ли, чувствуем ли мы свои немощи, свои грехи, предстоя лицу Божию, как чувствовал Петр; сознаем ли свое недостойнство, имеем ли спасительную жажду исправления, жажду освящения благодатью Христовой, жажду правды Божией, совершенства христианского, – славы чад Божиих? Научимся же не вотще ходить в храм Господа, но со страхом и с чувством своего недостойнства предстоять в нем и смиренно просить помилования. Но что отвечал Симону Петру Иисус Христос, когда тот в страхе просил Его, Господа своего, выйти от него? *Не бойся, отныне будешь ловить человеков.* Этот ответ Господа весьма поучителен и назидателен для всех нас. Господь применяет здесь ловлю рыбы к ловитве людей, сравнивает одну с другой. Но, сколько понятна с первого раза для всякого ловля рыбы, столько, с другой стороны, непонятна ловитва людей апостолами. Здесь, в этих словах Господа, очевидно, притча. Он часто говорил притчами и как бы загадками. Эта притча значит вот что: как рыбаки сетью или крючком со съестной приманкой или острогой ловят рыб в воде, так враг и губитель рода человеческого – диавол – через разные приманки или страсти житейские, через всюду расставленные нам различные сети и как бы крючки и острые орудия свои ловит нас в грех и погибель и хочет всех нас сделать своей добычей и снедью, сгубить нас и мучить нас во веки

бесконечные в ненасытном чреве своем – и, к несчастью, иногда успевает ужасно в своем искусстве ловить и губить людей через разные страсти житейские. Но Господь Иисус Христос пришел избавить людей от злой хитрости и от алчности этого ловца. Он послал во весь мир Своих ловцов – апостолов, наперед научив их самих искусству быть неуловимыми и неуязвимыми от ужасного ловца, также искусству уловлять людей, уловленных уже диаволом в его всемирную сеть; и, как диавол ловит людей в погибель, так ученики Христовы должны были восхищать людей из его погибельных сетей в живот вечный через веру, покаяние, исправление и добрые дела. И мы знаем, что апостолы, а за ними преемники их – пастыри и учителя уловили евангельской сетью, т. е. евангельским спасительным учением, многих заблудших людей ко спасению и, погубив всю крепость бесовскую, восхитили и как бы из зубов диавола вырвали души человеческие, как корысти; сетью веры они уловили все народы в познание Христа Бога. Теперь понятно, что значат слова Иисуса Христа Петру: *Не бойся; отныне будешь ловить человеков*, т. е. своей словесной, богоделанной сетью будешь уловлять людей в веру Мою, научать их покаянию, правде Моей и всякой добродетели и приведешь их к жизни вечной. Не бойся, т. е. не трепещи и не думай, что Я, всеправедный, пришел карать грешников – Я пришел спасать и миловать, ибо Я один знаю всю немощь человеческого существа, знаю, что смертельный, зловонный струп греха покрыл все человечество, что злым коварством змѣя влечется в погибель все потомство Адамово; Я пришел помочь немощным, сильный – бессильным, всеправедный – грешным; пришел взять на Себя грехи мира, принять его недуги, понести его болезни; Я пришел исцелить этот злокачественный струп и оздоровить, обновить, облагодухать, обожить человечество, верующее в Меня; Я пришел, чтобы ловцу людей на погибель, т. е. диаволу, противопоставить ловца на живот

вечный Себя и всемогущего, соестественного Отцу и Мне Духа Утешителя, полчищам демонским противопоставить полк апостолов и их преемников и всех верных Моих. *Не бойся, отселе будешь ловить человеков. Я пришел вселить в людей не боязнь, а любовь.*

Господи! Улови же и нас всех в Твою спасительную, божественную сеть; да никто же из нас будет добыча и брашно чуждему; Спасе, Сам нас ущедри! Аминь.

*Праведный Иоанн Кронштадтский.
Полный годичный круг поучений.— М., 1997. С. 238-241*

ИЗ ПРЕДСМЕРТНОГО ДНЕВНИКА

Воскресенье, 5 октября 1908 г.

(Лк. 5, 3-11)

Слышали ли вы, дорогие братья и сестры, о чем сегодня читалось в Евангелии? О том, как Апостол Петр, по приказанию Господа, закинул в море сеть, и в нее попало такое множество рыб, что сеть начала рваться. Сколько чудес являл и являет Господь людям! Пророк Иона был брошен в море, и кит по повелению Господа поглотил его; пророк три дня и три ночи жил в чреве кита, служа прообразом погребения и воскресения Господа Иисуса Христа. Если вы будете молиться и исполнять заповеди Божии, то и на вас явятся чудеса. Мы сами на себе видим чудесное действие благодати Божией во время причащения Святых Таин, сами испытываем это на себе. Сколько чудес явил и являет Господь и теперь роду человеческому! Он пришел на землю, ходил по земле, поучал всюду – на море, на суше, на горе, на ровном месте, в городах и селах,

изгонял бесов, исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых,— ходил все пешком, а не в колясках и каретах, как нынче. Сам всю Свою земную жизнь трудился для рода человеческого. А как люди поступили со Спасителем? Раньше они поклонялись кумиру своих грехов и страстей, а Христа не признали за Бога, не уверовали в Него, да и нынче не веруют <...> Читаю дальше: *Увидав это, Симон Петр припал к ногам Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный; ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных.* Апостол Петр пришел в ужас и трепет потому, что познал, Кто с ним находился в одной лодочке,— истинный Сын Божий, истинный Спаситель мира. Но Иисус Христос сказал ему: *Не бойся, отныне будешь ловить человеков.* Апостолы проповедью своею обратили ко Христу весь мир,— весь мир привлекли проповедью своей. После Апостолов власть их передалась архиереям и священникам. Какое великое назначение, какое высокое звание! Петр сказал: выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный, но Господь ответил ему: **Я** оттого и пришел к тебе, что ты человек грешный, а **Я** из грешника сделаю тебя ловцем человеков. Не толстовцев же спасет Сын Божий, а всех истинно верующих в Него. Кто не верит в Бога, не молится Ему, тот совсем потерянный человек, совсем пропащий (батюшка махнул рукой). А вы надейтесь, кайтесь, молитесь, чтобы Господь уловил вас в сеть Царствия Своего. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник.— М.: Паломник, 2003. С. 274-275

2011 г.

Пребывание Псково-Печерской
Чудотворной иконы
Божией Матери "Умиление"
в г. Риге
в 1894 году

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

**Крестный ход с Псково-Печерской чудотворной иконой
Пресвятой Богородицы “Умиление” в Псково-Печерском монастыре.
Фото 20 октября 2009 г.**

Псково-Печерская чудотворная икона Пресвятой Богородицы “Умиление” – одна из главных святынь обители. В летописях монастыря она именуется также Владимирскою, потому что она есть точный список с известного чудотворного образа Пресвятой Богородицы. С этой иконы в 1521 году псковские купцы Василий и Феодор заказали благочестивому иеромонаху Арсению Хитрошу снять копию, которую пожертвовали Псково-Печерскому монастырю в период игуменства прмч. Корнилия. В летописи записаны два исторических события, когда Псковской области грозили великие бедствия.

В 1581 году, когда польский король Стефан Баторий пришел в землю Псковскую с множеством польских и литовских войск, икона была принесена на крепостную стену Пскова и поставлена у пробитого места. Летопись свидетельствует, что икона Пресвятой Богородицы “Умиление” 24 октября 1581 года ознаменовала себя особым чудом. Когда в этот день духовенство совершало молебен пред нею в бреши, пробитой в городской стене, по повелению Батория, было пущено в икону ядро из-за реки Великой, но оно не причинило никакого вреда ни иконе, никому из присутствующих, а тихо опустилось около иконы, “яко повинное”. В память чудесного избавления города Пскова от пятимесячной Баториевой осады, при царе Феодоре Иоанновиче, чудотворная икона Божией Матери “Умиление” украшена жемчугом и камнями. Иноки же дали благочестивый обет совершать ежегодно, в 7-ю неделю по Пасхе крестный ход из Печерского монастыря во Псков к Троицкому собору. 7 октября 1812 года также был совершен крестный ход вокруг города Пскова с иконами Божией Матери. Здесь-то и проявилась во всей силе чудесная помощь Богоматери: в тот же самый день Полоцк был взят русскими под предводительством графа Витгенштейна. В память об избавлении Пскова от французов 29 апреля 1813 года был Высочайше утвержден второй крестный ход из Печерского монастыря во Псков – он совершался с 3 по 29 октября. Много разнообразных чудес совершилось и над отдельными

лицами, с сердечною молитвою припадавшими к пречистому образу Богоматери.

По молитвам перед этой иконой не раз получали исцеление слепцы. Так, 28 мая 1587 года, когда икона Умиления Божией Матери была во Пскове, вдова Мария Терентьева с Подкопорья, из-за Невы, не видевшая два года девять месяцев, помолившись перед этой иконой в соборном храме Живоначальной Троицы, шла за иконой к печерскому подворью и – вдруг прозрела. 26 марта 1603 года, по молитве перед этой иконой, получил прозрение крестьянин Потапий Григорьев, Луцкого уезда, Надвинского стана, бывший слепым 6 лет. По молитве перед этой иконой почти в то же самое время получил исцеление боярский сын Иван Ступицын, у которого два года сведены были жилы левой руки... Исцеления происходят и поныне.

В этом выпуске мы расскажем об одном из крестных ходов, совершавшихся в конце XIX – начале XX века – о крестном ходе из Псково-Печерского монастыря в Ригу.

Ежегодно, с 1892 года по 1914 год, в период с 8 по 30 сентября, Псково-Печерская чудотворная икона “Умиления” Божией Матери пребывала в Риге и была поднимается почти во все православные рижские храмы и в весьма многие частные дома. Был утвержден порядок встречи и провожания св. иконы. Вот этот порядок: 1) Чудотворная икона Божией Матери “Умиления” ежегодно прибывает из Псково-Печерского монастыря в Ригу 8 сентября и выбывает обратно 30 сентября. Часы прибытия и отбытия св. иконы зависят от движения поездов Псково-Рижской железной дороги. 2) Святая икона встречается городским духовенством с крестным ходом. 3) Для этой встречи накануне 8-го сентября из церкви Алексеевской и Александровской доставляется в Благовещенскую церковь запрестольные кресты, хоругви, храмовые иконы и фонари. 4) 8 сентября, в 9 часов утра, собирается в Благовещенскую церковь городское духовенство с диаконами и псаломщиками, во главе с архимандритом, которое в 9.30 следует из Благовещенской церкви на Риго-Двинский вокзал, где и встречает св. икону и сопровождает ее до Собора. 5) Около Собора встречает икону Высокопреосвященнейший Владыка, с соборным духовенством и

с крестным ходом. По внесении св. иконы в Собор и по поставлении ее на место совершается Божественная литургия и после нее молебное пение Божией Матери. 6) 30-го сентября чудотворная икона приносится в Собор к Литургии; в 14.30 городское духовенство собирается в Собор, куда к 14.45 прибывает Архипастырь; затем совершается молебен Божией Матери и поднимается св. икона и сопровождается духовенством с крестным ходом до часовни, что против Риго-Двинского вокзала, где служитя опять молебен Божией Матери, а затем вносится в вокзал и в вагон. 7) Как при встрече, так и при проходах св. иконы духовенство имеет облачение лучшее, если хорошая погода. 8) И при встрече и при провозждении иконы производится трезвон на колокольнях: Соборной, Благовещенской, Всесвятской и Александровской.

Пребывание Псково-Печерской Чудотворной иконы Божией Матери “Умиление” в г. Риге в 1894 году

7-го сентября текущего года чудотворная икона Богоматери “Умиление”, находящаяся в Псково-Печерском монастыре, по окончании Всенощного бдения, была сопровождаема с крестным ходом на станцию Псково-Рижской ж. д. Печеры, для следования ее в г. Ригу, куда, по указу Св. Синода, Она имеет быть износима по 30 того же сентября. Принесенная на станцию, чудотворная икона была поставлена в зале, где и находилась до времени прихода пассажирского утреннего поезда, после чего она, внесенная в отдельный вагон в сопровождении настоятеля Псково-Печерского монастыря архимандрита Мефодия* и других монашествующих

* Архимандрит Мефодий (Холмский) – наместник Псково-Печерского монастыря в 1894-1906 гг.

лиц – отбыла в путь. В 10 ч. утра, 8 сентября, поезд, везший чудотворную икону, остановился у вокзала г. Риги и тотчас же при колокольном звоне, при пении певчими тропаря иконе Умиления Божией Матери, при звуках военной музыки, исполнявшей гимны: “Коль славен наш Господь в Сионе” и “Боже царя храни”, между рядов развернутых шпалерами квартирующих здесь войск, среди многотысячной толпы рижан, окруженная всем городским духовенством, она направилась к кафедральному собору. Умилительно было видеть эту многотысячную массу народную, сплотившуюся и образовавшую собою одну семью, для встречи своей Преблагословенной Матери и одушевленную одною теплою детски-чистою и преданною к Ней верою!

По достижении священной процессиею площади, расположенной пред кафедральным собором, шествие встретил Высокопреосвященнейший Арсений* и после краткого молебствия пред чудотворною иконою Богоматери, при поддержке и помощи других священнослужителей, совершил осенение ею всех четырех сторон света. Внесенная после сего в собор, св. икона поставлена была на заранее приуготованном для нее месте, и после сего тотчас же началась литургия, совершенная Высокопреосвященнейшим Арсением, в сослужении трех архимандритов и в числе их Псково-Печерского архимандрита Мефодия и других священнослужителей. Когда окончилась литургия и вслед за нею совершенный пред чудотворною иконою молебен Богоматери, прибывшая святыня оставлена была в соборе до 3 ч. пополудни, дабы дать усердствующим возможность облобызать ее, и затем при колокольном звоне была сопровождается до Троице-Сергиевой женской общины, близ коей для монашествующих была приготовлена особая квартира, на все время их пребывания в г. Риге. Отсюда икона Богоматери износилась по желанию почти во все приходские храмы города, а

* Архиепископ Арсений (Брянцев) Рижский и Митавский в 1887-1897 гг.

также, по принятому здесь обычаю, в карете привозилась в дома изъявлявших усердие помолиться пред нею граждан. Усердие рижан к прославленной святыне Псковской страны было всеобщее и не оставляло желать ничего более...

В молитве пред прославленным чудесами образом Богоматери православные жители г. Риги, в большинстве случаев пришельцы в стране той, издавна бывшей немецкою, невидимым звеном сплачивались и соединялись с древнею св. Русью, с ее благодатными обычаями и преданиями, жиждущимися на твердом и непоколебимом камени веры православной и твердой преданности Монаршему Престолу. При сем нельзя не отметить и того глубоко знаменательного и в высшей степени отрадного и много обещающего факта, что даже лютеране и те благоговели пред чудотворною иконою и, посещая храмы, служившие ее местопребыванием, молились пред нею, а несколько семейств пожелали принять ее и в дома свои, где и совершено было установленное молебное пред святынею пение.

В 30 день сентября, назначенный временем отбытия св. иконы из г. Риги, она, по окончании ранней литургии в женской общине, к поздней литургии была перевезена и поставлена в кафедральном соборе, где к ней прибегали и до 2 ч. дня прощались жители Риги. В 2 часа раздался благовест, призывавший рижан к прощальному молебствию, а в конце 3 ч. в собор прибыл Высокопреосвященнейший Архиепископ Арсений и, встреченный всем градским духовенством, по облачении в полные святительские одежды, вышел, сопровождаемый им на амвон, к народу, наполнявшему весь громадный собор, и произнес глубокопрочувствованное и в высшей степени назидательное слово, в котором указал рижанам на великое явление к ним милостей Божиих, выразившихся, во первых, в посещении их города невидимо в видимом чудотворном Ея образе Самою Царицею Небесною, и во вторых – прибытием к тому времени высокочтимого служителя Божия и всероссийско-

го молитвенника – протоиерея Крондштадтского Андреевского собора о. Иоанна Ильича Сергиева. Затем тотчас же Архиепископом Арсением, в сослужении всего градского духовенства предначат был среди собора последний молебен. Грустную звучали голоса воспевавших Богоматерь и сожалением горьким покрыты были лица готовившихся проводить и чрез несколько десятков минут проститься с своею Дорогою Гостьею, отходящею от них в Свою обитель! При пении священных тропарей во славу Богоматери, при колокольном звоне, и, как и прежде, в присутствии многотысячной толпы народной, руками священников подъятая со своего места чудотворная икона “Умиления” и осеняемая архиерейскими рипидами, в сопровождении Высокопреосвященного Арсения, направилась к часовне, находящейся невдалеке от вокзала, где молебен и закончился коленопреклоненною Царице Небесной молитвою и происходило окончательное прощание с Дражайшею Гостьею. У всех, начиная от Архипастыря, блистали на глазах слезы.

После сего святыня направилась к приготовленному для нее вагону. Эти минуты перенесения святыни от площади и до вагона не могут быть высказаны немногими словами; ибо кто в состоянии проникнуть внутрь душ народной массы, стремившейся осенить себя благодатию, причастною иконе, с опасностью быть раздавленными; кто найдет и укажет истинную причину, заставлявшую их с таким усердием и желанием искать благословения служителя Матери Божией архимандрита Мефодия, – как не теплая их вера?!...

Да не оскудевает же дух веры и благочестия, дух преданности св. Церкви и учению ее в насельниках г. Риги и да молитвами Пресвятыя Богородицы продлит к ним Господь милости.

Псковские епарх. ведом. 1894, № 21. С. 352-355

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2011 г.

Отзыв Епархиального совета
Псковской епархии
Русской Православной Церкви
на проект документа

“Церковнославянский язык

в жизни

Русской Православной Церкви
XXI века”

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

2011 год

Перепечатано с сайта Псковской епархии

Московская Патриархия

ПСКОВСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

* * * * *

Псков, ул. Л. Поэтического, 83-а

☎ 72-38-90

№ 52

"04" октября 2011 г.

**Отзыв Епархиального совета Псковской епархии
Русской Православной Церкви
на проект документа
“Церковнославянский язык в жизни
Русской Православной Церкви XXI века”**

Обсуждая проект документа “Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века”, Епархиальный Совет Псковской епархии на своем заседании 4 октября 2011 года выразил свое отношение к процессу реформирования православной традиции в богослужебном языке.

Изучив документ, мы пришли к выводу, что основной причиной, побуждающей к исправлению богослужебных текстов, является проблема “непонимания” некоторыми людьми церковнославянского языка. На наш взгляд, богослужебные молитвы и песнопения вообще не требуют никакого перевода или упрощения, но требуют объяснения и толкования их содержания, используя труды святых отцов. Поэтому проблема “непонимания” церковнославянского языка, считаем, преувеличена.

Ссылка на иерархов Русской Православной Церкви XIX – XX веков выражает не всю полноту мнений Русской Православной Церкви, о чем свидетельствуют обновленческий раскол и верность народа Божия церковнославянскому языку. По этому вопросу приводим слова Святейшего Патриарха Алексия II: “Богослужебный язык Церкви делается вполне понятным и легко доступным всякому, кто решил серьезно отнестись к делу собственного воцерковления. А вот если такой серьезности нет, то никакие переводы

не увеличат численности людей в храмах. И ведь подразумевается, что православный человек приобщается к церковнославянскому языку с детства. **То, что несколько поколений были в детском возрасте отчуждены от нормальной богослужебной практики и теперь испытывают трудности с языком, является трагедией, а не правилом.** Церковнославянский язык – язык глубокий, емкий, возвышенный. Любые естественные изменения в языке происходят органично и медленно. В этом процессе сотворчески участвует весь народ. Потери и искажения от такой насильственной акции будут **неимоверными и катастрофическими** не только для Церкви, но и для всей национальной культуры”.

В 3-ем пункте вызывает сомнение тезис, что через исправление богослужебных книг возможно решить проблему непонимания богослужебных текстов. Мы знаем, что многие народности, утратившие свою государственность, сохранили свой язык, язык своих предков. Например, израильский народ, пребывавший около 2000 лет в рассеянии, сохранял свою культуру и свой язык. Как только он обрел свое государство в 1948 году, тут же принялся за возрождение своего родного древнееврейского языка – иврит, отказавшись от нового “идиш”. Иврит и теперь считается как язык Священного Писания, как его первоисточник.

Поскольку наша Русская Православная Церковь обрела свободу и идет ее возрождение, то следовало бы нашим духовным школам больше обратить внимание на изучение славянского языка, на его красоту и глубокую духовность и прививать студентам духовных школ особую любовь к церковнославянскому, своему – родному языку, не считая его как нечто второстепенное. Нам и так неловко, что и русский-то язык ныне теряется в тернии других языков западного мира. Славянский язык – это наш язык, это язык наших предков. Он является той самой духовной скрепой, связующей наши славянские народы в единстве Православной Веры.

Мы вполне согласны с 5-м пунктом проекта документа, где говорится о необходимости подготовки новых пособий и изданий по церковнославянскому языку разной степени сложности и детализации, а также учебных материалов в современных медиаформатах. Необходимо позаботиться об издании молитвословов с последованием Чина Вечернего Богослужения и Чина Божественной

Литургии, а также последованием Православных Таинств. Всякий приходящий в храм мог бы воспользоваться такими молитвословами с изложением чина церковной службы. При этом малопонятные славянские слова сносить в подстрочники с кратким объяснением на русском языке, а в целом церковнославянские богослужебные тексты оставить такими, как они есть.

Церковный верующий человек сроднился с церковнославянским языком. Для более глубокого понимания церковных текстов необходимо на приходах Русской Православной Церкви упорядочить само богослужение, чтец должен быть “учиненный”, с надлежащим голосом и имеющий опыт церковного чтения.

Наше церковное Православное Богослужение ни с чем несравнимо по своей музыкальной красоте и своему возвышенному, глубокому содержанию. Оно раскрывает всю полноту нашего верования догматического, исторического и нравственного значения, необходимого для нашего спасения. Славянский язык – это наш язык, язык наших предков славян. Мы русские – славяне, и наш язык – славяно-русский, он еще и церковнославянский, способствующий уже более тысячи лет делу нашего спасения. Русская Православная Церковь, наш народ приобщился к святому Православию и получил учение от Восточной Православной Кафолической Церкви посредством церковнославянского языка через святых братьев Кирилла и Мефодия, а они – особо чтимые святые Христовой Церкви. Просветители славян своей молитвой, богоугодной жизнью освятили славянскую письменность, поэтому нужно признать, что славянский язык – это не только церковнославянский язык, но он язык Святой Церкви нашей, он святой и потому, что он составлен, рожден от святых святителей и учителей Православной Церкви Христовой. Церковнославянский язык более понятен сердцу и душе; может быть, не всегда понятен нашему разумению, как и многое другое из нашего вероучительного содержания, как например, Единица в Троице и Троица во Единице. Но мы веруем, что это истина. Так исповедует Святая Православная Церковь Христова. Поэтому для понимания Православного Церковного Богослужения необходимо верующему человеку приобщиться и сердцем, и душой, и разумом к его содержанию, проявив усердие, настойчивость и труд к его изучению. Наш славянский язык требует относиться к нему с благоговением

и любовью. Церковное Православное Богослужение и церковный язык имеют притягательную жизненную силу и благодатно действуют на душу и разум церковного православного человека, в отличие от языка, который он использует в своей повседневной жизни.

Необходимо учесть и то обстоятельство, что наш народ взволнован, так как сегодня непростое время, в связи с всякого рода брожениями, связанными с ИНН, чипами, пластиковыми паспортами. И на этом тревожном фоне начинать реформы с церковнославянского богослужебного языка или церковно-календарного стиля считаем крайне опасной затеей. Этой реформой мы не привлечем народ в храмы Божии, мы сможем только оттолкнуть от храма наш церковный народ, по крайней мере, многих верующих людей. Мы убеждены, что этим церковным народным смущением воспользуются наши недруги, и пойдет неразбериха, которой не будет конца.

Нужно учесть и то обстоятельство, что некоторые славянские слова при переводе на русский язык теряют свое смысловое значение. “Страх и трепет прииде на мя и покрый мя тьма” (Пс. 54:6); “Сердце мое смятется во мне...” (Пс. 54: 5), совсем по-иному будет звучать при переводе на русский язык и многое другое. А как перевести “Ложесна бо Твоя Престол сотвори и Чрево Твое пространнее небес содела” (“О Тебе радуется...”) ? Это то, что при переводе на русский язык вызовет иное понимание. Можно лишь осторожно заменить некоторые старые слова на современные, как например: “напрасно” – “внезапно Судия придет”, “бабы” – “жены”, “выну” – “всегда”. Но и это можно выделить в отдельное приложение к богослужебным книгам, как словарь пояснительных слов или в самом богослужебном тексте в подстрочниках.

Сочетание святоотеческих богослужебных текстов и святоотеческих славянских слов и предложений, возвышенных церковных музыкальных произведений в совокупности слилось во единый гимнографический строй, создало неземную красоту, надмирную гармонию, которая умиляет и поднимает душу до небесных высот. Это поистине дар Божий. Надмирное, Небесное, неземное – все это сочетание в совокупности являет богатство нашей Церкви, что духовно обогащает дух, душу и тело христианина. “О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и чело-

веческий род...”, “Ныне силы Небесныя с нами невидимо служат. Се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершенна **дориносится...**”, или же ирмосы Пасхи Христовой, Рождества Христова, исполняемые на музыку Бортнянского Д.С., Турчанинова П.И., Веделя А.Л., Аллеманова Д.В. – это же торжество нашей святой Русской Православной Церкви, которое удивляет всех, кто посещает наши храмы в эти великие праздники. Церковнославянский язык, богослужебные тексты святых подвижников и музыкальные произведения церковных композиторов при хорошем их исполнении никого не оставляют равнодушными. Эта благодатная сила, которая трогает наше сердце и душу, вызывает в нас дух сокрушения о грехах, умиление в молитве, радость в торжестве и печаль в покаянии. Это все слилось во единую сокровищницу Православного Церковного нетленного богатства, откуда черпает православная душа все необходимое и спасительное для своей земной и небесной жизни. Церковнославянский язык сроднился с текстом церковных святоотеческих канонов, ирмосов и стихир, он вошел в самую природу церковных музыкальных произведений. Язык, текст и музыка нашей РПЦ стали одним организмом, и эти три отдельные природы стали одной душой.

Сегодня важно не смутить, не отторгнуть от Церкви верующих людей. И в стремлении исторгнуть “мнимые” плевелы есть опасность “восторгнуть” вместе с ними и пшеницу. Поэтому вопрос исправления богослужебных текстов необходимо снять с повестки обсуждения и “оставить расти обое купно до жатвы” (Мф. 13:30).

Наш известный старец Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в своей проповеди 10 июня 1990 года в день интронизации на первосвятительский престол Святейшего Патриарха Алексия II донес до нас завещание Святейшего Патриарха Пимена. Вот слова старца Иоанна:

“...И вместе с жезлом патриаршим новому Патриарху вручается и завет его предшественников и заветы, хранящиеся Церковью уже на протяжении тысячелетия. И так случилось, дорогие мои, что я могу высказать эти заветы не из книг, но слышанные мной лично из уст Патриарха Пимена. Они прозвучали в частной беседе моей с Патриархом, но сказаны были так значительно, так категорично и со властью. Вот что было сказано милостью Божией Святейшим Патриархом Российским Пименом.

Первое. Русская Православная Церковь неукоснительно должна сохранять старый стиль – Юлианский календарь, по которому приемственно молилась тысячелетие Русская Церковь.

Второе. Россия как зеницу ока призвана хранить Святое Православие во всей чистоте, завещанное нам святыми нашими предками.

Третье. Свято хранить церковнославянский язык – **святой язык** молитвенного обращения к Богу.

Четвертое. Церковь зиждется на семи столпах – семи Вселенских Соборах. Грядущий VIII Собор страшит многих, да не смущаемся этим, а только спокойно веруем в Бога. Ибо если будет в нем что-либо несогласное с семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы вправе его постановления не принять”^{1,2}

¹Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Проповеди. М: Изд-во “Правило веры”, Московское подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1995, с. 325-334.

²Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Проповеди. Псков: Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2001, с. 409-410

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ

+

Члены Епархиального совета:

Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря	АРХИМАНДРИТ ТИХОН (СЕКРЕТАРЕВ)
Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора г. Пскова	ПРОТОИЕРЕИ ИОАНН МУХАНОВ
Ректор Псковского Духовного училища	ПРОТОИЕРЕИ ВИТАЛИЙ ГЕРУСОВ
Проректор Псковского Духовного училища	ПРОТОИЕРЕИ АНДРЕЙ ВАХРУШЕВ
Секретарь Псковского Епархиального управления	СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР МИРОНОВ

*12 (25) февраля, 13 (26) октября
и вторник Светлой седмицы*

Уверская икона Божией Матери

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Уверская икона Божией Матери

*На 1-й стр.- храм в гесть Уверской иконы Божией Матери
в д. Захново Пегорского района Псковской области. Фото 2011 г.
На 3-й стр.- После Божественной литургии в Уверском храме во
вторник Светлой седмицы. Фото 26 апреля 2011 г.*

История Иверской иконы просматривается с первого века, когда по неизреченной любви к людям Божия Матерь благословила святого апостола и евангелиста Луку написать Ее изображение еще во дни Своей земной жизни. Преподобный Иоанн Дамаскин писал: “Святой апостол и евангелист Лука, в то время, когда Пресвятая Матерь Божия жила еще в Иерусалиме и обитала в Сионе, написал живописными средствами Ее Божественный и честный образ на доске, дабы, как в зеркале, созерцали Ее последующие поколения и роды. Когда Лука представил Ей сие изображение, Она сказала: “Отныне ублажат Мя все роды. Благодать и сила Рождшагося от Меня и Моя с вами да будет”. Предание приписывает кисти святого апостола и евангелиста Луки от трех до семидесяти икон Божией Матери, в том числе и Иверскую.

Иверская икона Божией Матери, прославившаяся чудесами в уделах Богородицы – на Афоне, в Иверии (Грузии) и в России, – названа так по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон.

Первое известие о ней относится к IX веку – времени иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьём, и из лика Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам.

Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын этой женщины принял монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию Матерь и где впоследствии, в X веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий основали Иверскую обитель.

Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба – он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ. Братия стали на молитву и усердно просили Господа даровать икону обители.

В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся строгой подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала: “Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам – тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители”.

Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно пошел по воде и сподобился принять чудотворную икону. Ее поставили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы, а потом перенесли в соборный храм (на том месте, где стояла икона, открылся источник чистой сладкой воды).

На другой день икону обнаружили над монастырскими вратами. Ее отнесли на прежнее место, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз. Наконец Пресвятая Богородица явилась старцу Гавриилу и сказала: “Передай бра-

тии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет”.

Иноки построили надвратную церковь в честь Богоматери, Хранительницы обители, в которой чудотворная икона пребывает по сей день. Икона называется Портаитисса – Вратарница, Привратница, а по месту своего явления на Афоне – Иверская.

По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В Иверском монастыре празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы; братия крестным ходом идет на берег моря, где принял икону старец Гавриил.

В истории обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери: чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея, исцеления болящих, избавления монастыря от варваров. Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Божией Матери о помощи. Внезапно поднялась страшная буря и неприятельские корабли затонули, в живых остался один лишь военачальник Амира. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться о прощении его грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастырских стен.

В XVII веке об Иверской иконе узнали на Руси. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий Патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный список чудотворного образа. “...Собрав всю свою братию... сотворили великое молебное пение с вечера и до света, и освятили воду со святыми мощами, и святою водой обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы старую Портаитиссу, и в великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю от кипарисного древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили Божественную и святую литургию с великим дерзновением, и после святой литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу преподобноиноку,

священнику и духовному отцу господину Иамвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святые мощи с красками, написать святую икону”.

Иконописец только в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия дважды в неделю совершала всенощное бдение и литургию. “И та (новонаписанная) икона не рознится ничем от первой иконы: ни длиною, ни широтою, ни ликом...”13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх Иосиф и толпы православного народа. *(Этой иконой владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна Софья Алексеевна; после кончины царевны образ пребывал в Новодевичьем монастыре. В настоящее время он находится в Государственном Историческом музее.)*

По преданию, у иноков, везших святыню с Афона, не хватило денег на переправу через Дунай. Они уже решили возвратиться в обитель, но Сама Божия Матерь помогла им – Она явилась богатому греку Мануилу и велела ему заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам.

Другой список по повелению Патриарха Никона был доставлен с Афона в Москву, украшен драгоценной ризой и в 1656 году передан на Валдай, в новоустроенный Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь *(после революции икона бесследно исчезла)*.

С иконы, находившейся в царской семье, был сделан еще один список; в 1669 году его установили в часовне у ворот, выходящих на главную – Тверскую – улицу Москвы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, Матушкой-Заступницей москвичей.

Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители; цари и царицы, прибыв в старую столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской – как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в часовню помолиться о всякой насущной потребности; икону возили по домам, служили перед ней молебны – и получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами.

В 1929 году часовню уничтожили, в 1931-м снесли Воскресенские ворота. Икона была передана в храм Воскресения

*Иверская икона Божией Матери и
гассовня у Воскресенских ворот Москвы*

Иверская икона Божией Матери и гассовня у Воскресенских ворот Москвы

Христова в Сокольниках, где пребывает и поныне.

В ноябре 1994 года Святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. 25 октября 1995 года с Афона в Москву прибыл новый список чудотворной Иверской иконы, написанный монахом-иконописцем с благословения иверского игумена. Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города.

*Иверская икона Божией Матери
в Молганской Софрониевой пустыни
(Курской епархии) (XVII-XVIII века)*

Она принесена в эту пустынь в 1713 году сумским атаманом Луканом Константиновым, по особому явлению Божией Матери, о чем подробно говорится в надписи, вычеканенной на большом, круглом серебряном киоте, в котором помещается св. икона. Оклад на этой иконе украшен жемчугом и драгоценными камнями, а корона осыпана бриллиантами. Икона помещается над царскими воротами в круглом, серебропозлащенном киоте с семью финифтяными образами по краям. Во время пения соборных акафистов и для прикладывания св. икона торжественно спускается на шелковых шнурах.

Кроме устных преданий, есть и письменные известия о многих случаях исцелений от этой св. иконы. Вот два таких случая.

Коллежский ассессор и московский именитый купец Дометий Диомидов Мещанинов в письме, присланном из Москвы

от 23 января 1801 года к архимандриту Феодосию, изъясняет свое усерднейшее благодарение Господу Богу и Пречистой Богоматери за полученное им на 71-м году жизни исцеление от каменной болезни и от подагры, после совершения акафиста в его доме в Москве пред чудотворною Иверскою иконою Божьей Матери, находящеюся в Софрониевой пустыни и бывшею в упомянутом году, по особому случаю, в Москве с архимандритом.

Воронежской губернии города Боброва купеческая жена Любовь Андреева Григорьева, прибыв в пустынь 7 августа 1813 года с двухлетним сыном своим, объявила при многих сторонних свидетелях и старцах обители о полученном ее сыном исцелении от жесточайшей болезни после нескольких откровений и явлений, бывших ей в сонном видении, о том, чтобы она пришла в эту пустынь и отслужила молебное пение с акафистом пред св. Иверскою иконою Божией Матери.

*Монреальская Иверская икона
Божией Матери
(1981 г.)*

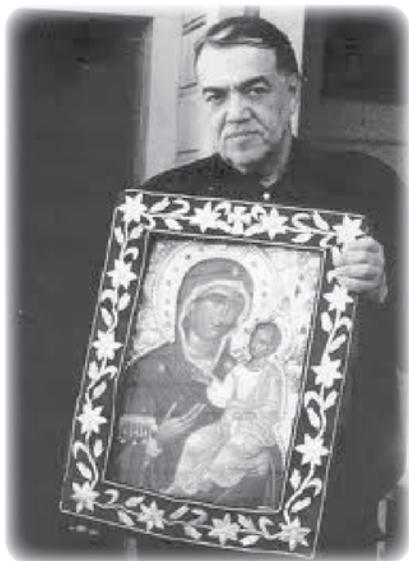
В Монреаль в 1982 году Иверскую икону, прославившуюся мироточением, привез с Афона Иосиф Муньос Кортес, испанец по происхождению, давно принявший Православие.

Монреальская мироточивая Иверская икона была написана на Афоне в 1981 году греческим монахом с оригинала иконы Богоматери Вратарницы.

Иосиф Муньос рассказывал: “24 ноября, в три часа ночи, я проснулся от сильного благоухания. Вначале подумал, что оно исходит от мощей или разлитого флакона духов, но, подойдя к иконе, я поразился: вся она была покрыта благоухающим миром! Я застыл на месте от такого чуда!”

Вскоре мироточивая икона была отнесена в храм. С тех пор икона Божией Матери постоянно мироточила, за исключением Страстных недель.

Замечательно, что миро истекало главным образом из рук Богоматери и Христа, а также звезды, находящейся на правом

*Оскар Муноз Кортес
с Монреальской Уверской иконой
Божией Матери.*

плече Пречистой. В то же время задняя сторона иконы всегда была сухая.

Присутствие мироточивой иконы с ее благоухающим миром распространяло особую благодать. Так, парализованный молодой человек из Вашингтона по милости Богоматери был исцелен. В Монреале икона была привезена к тяжелобольному человеку, который не мог двигаться. Были отслужены молебен и акафист. Вскоре тот поправился. Чудотворная икона помогла женщине, страдающей тяжелой формой воспаления легких. Четырнадцатилетняя девочка страдала тяжелой формой лейкоза. Возлагая большие надежды на помощь от чудотворной

иконы, она попросила привезти ее к себе. После молитвы и помазания миром состояние здоровья ребенка начало быстро улучшаться, и, к удивлению ее врачей, через некоторое время опухоли исчезли.

Чудотворный образ побывал в Америке, Австралии, Новой Зеландии, Западной Европе. И везде эта икона излучала умиротворение и любовь.

Миро обычно появлялось во время молитвы или вскоре после нее, в количестве, зависящем от события или молитвенного усердия присутствующих. Порою оно было столь изобильно, что появлялось сквозь охранительное стекло и заливало опору иконы, стену, стол. Так бывало в дни великих праздников, в частности, на Успение Божией Матери.

Известны многие случаи возврата людей к посещению храма, исповеди, причастию. Так, одна бедная женщина, узнав о смерти своего сына, готовилась лишиться себя жизни, но, трону-

тая до глубины души при виде чудотворной иконы, раскаялась в своем ужасном намерении и немедленно исповедалась. Благодарное воздействие Пречистой пробуждает и преображает верных, нередко застывших в косном веровании.

Слава иконы широко распространилась за пределы Православной Церкви: многие католики и протестанты приходили почтить ее...

Однако в ночь с 30 на 31 октября 1997 года хранитель иконы Иосиф Муньос Кортес был убит при загадочных обстоятельствах, а Чудотворная Иверская икона бесследно пропала...

Иверская икона Божией матери в Псково-Печерском монастыре

24 января 2006 года в обитель прибыла Иверская икона Божией Матери, написанная в Грузии, в Тбилиси, по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа (ныне Митрополита) Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита и по прось-

Принесение в Псково-Печерский монастырь Иверской иконы Божией Матери, написанной на Ароне. 24 февраля 2010 г.

бе Наместника архимандрита Тихона. Передана в монастырь Архимандритом Антонием (Гулиашвили) 24 января 2006 года. А спустя 4 года, 24 февраля 2010 года, у Святых врат Псково-Печерского монастыря братья встречали Иверскую икону Божией Матери, написанную на Афоне...

За все время существования в России ни от одной из чтимых икон Божией Матери не было столько чудесных исцелений, сколько совершалось их от Иверской иконы. Она всегда стояла на страже, как скорая помощница людям в бедах, напастях и болезнях. И сегодня великая благодать изливается от чудотворных списков Иверской иконы. Каждый из нас, кто приходит к ним с верою и надеждою получает помощь и исцеление.

От святых иконы Твоя, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовью приходящим к Ней, тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй Благая, и тело исцели благодатью Твоею, Пречистая.

*Из рассказов
об отце Иоанне (Крестьянкине)*

(Из книги Смирновой Т.С. Материалы к биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина): “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”

Под праздник Иерусалимской иконы Матери Божией, 24 октября 1945 года, всенощную в Измайловском храме служил митрополит Николай (Ярушевич). Во время службы он благословил ставленника, отца Иоанна, Иерусалимской иконой Божией Матери и напутствовал его к рукоположению. А на следующий день, 25 октября 1945 года, только что ставший Патриархом Его Святейшество Алексий I (Симанский) рукоположил диакона Иоанна во пресвитера. Вокруг престола его водил протопресвитер Николай Колчицкий.

День был серенький, с редким снежком. А новопоставленный иерей шел со службы во всем белом: купленном с чужого

Отец Иоанн в 50-е годы XX в.

где была чтимая Иверская икона. За год присмотревшись к диакону Иоанну, они не побоялись оставить его одного в уверенности, что служба пройдет по чину и благоговейно. А по окончании Литургии подошла к молодому батюшке староста и смущенно объявила, что пришли с младенцем и просят его окрестить.

И много лет спустя вспоминал отец Иоанн, с каким воодушевлением он принял это известие, ведь впервые его служением человек рождается для Царствия Божия. Благоговейно, без страха взял он на руки младенца Ольгу и видел, как преобразилась девочка в крещальной купели. Он крестил ее полным чином, с погружением, старательно и ответственно выговаривая каждое слово чинопоследования. Так двумя великими Таинствами, возрождающими человека: Литургией и Крещением, – началось служение отца Иоанна в сане иерея...

Смирнова Т.С. Память сердца. – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2006. С. 82-83

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2011 г.

22 октября (4 ноября)

Казанская икона Божией Матери

Из проповедей Святейшего Патриарха
Пимена (Извекова)

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Возлюбленные о Господе
братья и сестры!

Нелегко наследовать Царство Божие, но православное сердце не должно смущаться. Лик дивных угодников Божиих и Первенствующая в этом лике Дева Мария, опытом веры нашей знаем мы, всегда с нами. Она, по слову святого Иоанна Златоуста, — первая Преемница Божественных даров и первая Раздавательница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Нее в нуждах и обстоятельствах.

История нашей Церкви Русской, история нашей державы Российской хранит немало

примеров такой помощи. Сегодняшнее празднование по случаю четырехсотой годовщины явления в 1579 году во граде Казани иконы Божией

Матери, посему именуемой «Казанской», — тому убедительное свидетельство. С того далекого времени, после чудесного явления чудотворного Казанского образа Божией Матери, усердием благоговейных рук иконописцев было сделано с нее несколько списков, одному из

которых Господь благословил пребывать в нашем Богоявленском соборе. Сегодня мы здесь по нашей благочестивой русской традиции усердно молились Божией Матери в окру-

жении многих дорогих верующих русскому сердцу святынь, преклоняли пред ними наши головы, принося благодарение за все благодеяния, на нас бывшие, на Церкви нашей, на Родине нашей.

Творя молитвы перед «Казанской», как именует этот образ простой верующий русский народ, я невольно уносил мой мысленный взор в то далекое время русской истории, с которым связаны воспоминания о чудесной помощи Божией Матери нашей Родине – Святой Руси.

Трудное было время для России в конце XVI и в начале XVII века: междуцарствие, самозванцы, смута, захваченная иноземцами Москва. В то скорбное время громко звучал голос страдальца и печальника за веру православную и за Отечество наше Святейшего Патриарха Ермогена: Предстоятель Русской Церкви призывал к освобождению Родины. Его голос, подобно набату, поднимал народ Руси великой на ратный подвиг.

В то же время берега великой русской реки Волги огласились призывом пламенного патриота-гражданина Минина: «Встанем за Русь, за дом Пре-

святыя Богородицы, за чудотворцев Алексея, Фотия, Филиппа, освободим Отечество!» Князь Пожарский, отзываясь на этот зов, собрал ополчение и повел его к Москве. Труден был путь, нелегкими были сражения. Но вот к Москве прибыло войско из Казани, а с ним и Казанская икона Божией Матери. Преподобный Сергей в ночном видении явился одному епископу и возвестил о спасении Родины предстательством Пресвятой Богородицы, ради честной иконы Ее Казанской. Эта весть ободрила православное воинство, наполнив его верой в помощь и заступление Царицы Небесной. Враг был изгнан. Москва была освобождена.

Дорогие о Господе братья и сестры! Много других событий, связанных с заступничеством Богоматери, знает история русская. Ее покров всегда был над русским народом, и не случайно народ наш нарек страну свою «домом Пресвятыя Богородицы» – так велико почитание Пречистой у нас на Святой Руси!

Всякий раз, когда мы благодарно празднуем события, связанные с материнским заступлением Божией Матери за нашу Русь, я думаю о том,

чему назидают нас эти бережно сохраняемые верующим народом празднования.

Великий апостол Павел пишет: «Мы имеем от Бога жилище на Небесах» (2 Кор. 5, 1), куда, верим мы, пойдет всякая душа по скончании своего земного шествия. Мне приходят на память слова выдающегося нашего иерарха митрополита Московского Филарета о том, что «худой гражданин земного отечества и Небесного недостоин».

Справедливы и истинны эти слова. От Господа через Отечество, в котором живем, получаем мы хлеб наш насущный и вся необходимая земная благая. В ответ на эти заботы Церковь призывает верных чад своих любить Родину, защищать ее, трудиться для ее процветания. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), – вот вдохновляющие нас на служение ближним, на служение Отечеству нашему слова. Этими словами Священного Писания вдохновлялись наши предки, защищая Святую Русь. Ими

вдохновлялись наши верующие отцы и братья в лихую годину Великой Отечественной войны. Эти святые слова вдохновляют русских верующих людей на служение Родине и сегодня.

И вот теперь, когда мы совершаем течение мирной жизни, мы молим Пречистую и Ее Сына о мире всего мира, чтобы Он – Господь благословил Своим обильным благословением труды всех миротворцев, ибо велико, самоотверженно и исполнено большой любви их служение миру и благоденствию народов! Богата примерами подобного служения отечественная история наша. Так пусть, возлюбленные о Господе братья и сестры, эти примеры истории Родины нашей, свидетельствующие о заступлении и предстательстве Божией Матери, о горячей и жертвенной нашей любви к Отечеству, помогут нам еще сильнее любить его, чтобы по молитвам Девы Марии стать нам наследниками Отечества Небесного.

Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь.

Богоявленский собор,
21 июля 1979 г.

Патриарх Пимен (Извеков)

Димитриевская родительская суббота

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Димитриевская родительская суббота была
установлена великим князем Димитрием
Донским как день поминовения всех русских
воинов, убиенных татарами в битве на
Куликовом поле в 1380 году.*

*Установлено поминовение Православной
Церковью в ближайшую субботу накануне дня
памяти святого великомученика Димитрия
Солунского (8 ноября), который всегда был одним
из самых почитаемых на Руси святых и издревле
считался покровителем русского воинства.*

*Первую вселенскую панихиду по убиенным воинам
служил сам игумен земли Русской – преподобный
Сергий Радонежский, который и благословил
князя Димитрия Донского на это сражение. С тех
пор молитвенное поминовение усопших воинов
совершается, согласно завету князя, «пока
стоит Русь». Впоследствии в этот день Церковь
стала поминать не только воинов, сражавшихся
на Куликовом поле, но и вообще всех русских
воинов.*

*Мы молимся сегодня также за всех от века
усопших христиан, сподобившихся принять
в нашей Церкви святое крещение.*

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

«Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего»¹.

Возлюбленные о Господе братья и сестры, чадолюбивая наша мать Святая Церковь собрала нас сегодня на заупокойный праздник, именуемый Дмитриевскою родительскою субботою, для того чтобы каждый из нас по мере своего усердия, по мере своей любви к отшедшим от нас нашим близким и сродникам, при живой несомненной вере в непрекращающуюся их жизнь за гробом принес свою горячую молитву о их упокоении и чтобы наши молитвы слились в единую общую молитву, чтобы едиными устами и единым сердцем просить милосердного Господа о помиловании наших усопших и о вселении их «в месте светле, в месте злачне, в месте покойне».

А о том, насколько необходима и важна молитва за усопших, помимо других примеров уверяет нас характерный

¹ Последование панихиды, тропарь, гл. 8.

случай, описанный в житии преподобного Макария Великого. Однажды преподобный Макарий, ходя по пустыне, нашел на земле сухой череп. Поворачивая его своим жезлом, он заметил, что череп издает какой-то звук. «Чей ты, череп?» — спросил святой старец. «Я был начальником всех здесь обитавших жрецов, — слышался голос из черепа. — А ты — авва Макарий, исполненный Духа Божия. Когда ты молишься за нас, сущих в муках, то мы испытываем некоторую отраду». «Какую же вы испытываете отраду и какие муки?» — опять спросил Преподобный у черепа. «Как небо далеко отстоит от земли, так велик огонь, в котором мы мучаемся, опаляемые отовсюду с ног до головы, — со стенанием проговорил голос, — и даже не можем видеть друг друга. Когда же ты молишься за нас, то мы отчасти друг друга видим, и это доставляет нам некоторую отраду». Прослезился старец и сказал: «Несчастен тот день, когда человек преступил заповедь Божию». Потом спросил его старец: «А есть ли муки другие, большие?» Слышался ответ: «Есть еще другие, которые находятся под нами, глубже. Мы, которые не познали Бога, имеем еще некоторое милосердие Божие, а те, которые, познавши Бога, отверглись Его и не исполняют Его заповедей, те испытывают тяжчайшие, несказанные муки». После этих слов старец закопал череп в землю и пошел в большом раздумье.

Слышите, дорогие? Молитва Преподобного доставляла некоторую отраду даже язычникам. Тем более церковная молитва доставит отраду и окажет свое благотворное влияние на души усопших христиан, за которых принесена голгофская жертва, которых Господь искупил Своею бесценною божественною кровию. Молитесь, дорогие, за усопших с усердием, с любовью, помяните их добрым словом. Вспомните их добрые дела, их труды, их добрые качества и, наконец, вспомните, что у нас общий жребий, дорога одна и та же, и пусть воспоминание побуждает с любовью, с усердием молиться за усопших.

Любовь, которую нам заповедал Господь наш Иисус Христос, должна простираться не только на живых, но и на ушедших от нас наших близких и родных. К усопшим наша любовь должна быть даже больше, потому что живые наши ближние помочь себе смогут сами через покаяние или совершение добрых дел и таким образом облегчат участь свою, но усопшие уже помочь себе ничем не могут, вся их надежда на облегчение своей участи простирается только на оставшихся в живых близких. Мы должны им в этом сочувствовать, тем более что участь их нам неизвестна. В большинстве ведь люди умирают с грехами. Верно слово, что во грехах мы рождаемся, во грехах и проводим свою жизнь. Хотя мы и каемся, и причащаемся, тем не менее опять грешим, так что смерть нас всегда застает в грехах. А раз так, то как мы должны заботиться об участи наших усопших и молиться за них! Если бы перед нами были отверсты двери вечности, в которой находятся души усопших, то нам предстала бы умилительная картина безмолвной просьбы наших единокровных братьев, просящих наших молитв за них, — и какая душа не содрогнется при виде этих миллионов душ, вопиющих о помощи! Участь усопшего подобна положению человека, который плывет по очень опасному месту. А наши молитвы являются спасительным якорем или канатом, который мы подали ближнему в момент опасности. И как приятно будет человеку, который исполнял свой христианский долг, молился, в тот час, когда мы все там встретимся, и увидим их лицом к лицу, и услышим от них благодарность за помощь им! Напротив, какой горький упрек будет тем, которые не помогли своему родному в опасное время своими молитвами.

Один афонский схимник очень любил молиться за усопших и однажды, когда он молился, то неожиданно впал в забытие, и им овладело полусонное состояние. И видит он, что оказался среди прекрасного луга со множеством прекрасных цветов, а перед ним простирается прекраснейший сад со многими благоухающими деревьями. Долго старец

любовался на райский сад, затем, когда он обернулся направо, то увидел красивые беленькие домики и возле одного из них узнал своего старого знакомого, который недавно умер и за которого он молился. Старец к нему подошел, поцеловал его и спрашивает его: «Как ты здесь живешь?» — «Хорошо, — отвечает его приятель, — по милости Божией нахожусь среди этого красивого места». «А знаешь ли ты, что я молюсь за тебя?» — спрашивает его старец. «Как же не знаю? Все знаю, и спасибо тебе за это. Особенно когда вы поминаете нас на проскомидии или на Божественной литургии, то в это время для нас бывает духовный праздник». Так вот видите, дорогие, что усопшие наши все знают и все слышат.

И мы должны несомненно верить, что со смертью общение между усопшими и живыми не прекращается, оно существует. Смерти как таковой не существует. Только на время человек разрешается от своего тела и оставляет этот видимый и переселяется в другой, для нас не видимый мир. И человек продолжает жить, также ощущать и чувствовать все, как тогда, когда находился в теле. Спаситель говорит, что *Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы* (Лк. 20, 38). И бывали случаи, когда усопшие по воле Божией являлись живым, чтобы засвидетельствовать им свое бессмертие, или побудить молиться, или предупредить о какой-либо опасности, являя им таким образом бессмертие души человеческой. По свидетельству всех святых отцов, сильнейшим средством для облегчения участи усопших является принесение бескровной жертвы. Но так как на Божественной литургии не всякий имеет возможность присутствовать, то не надо пренебрегать и частною, домашнею молитвою. Можно молиться за усопших и утром, и вечером, и дома, и в пути, и за работой — во всякое время и во всяком месте, и Господь примет такую молитву, если она будет исходить от чистого любящего сердца и соединена с живою верою в Господа Иисуса Христа. Мы не можем молиться только за тех ближних, о которых знаем, что они умерли в упорном неверии, при жизни своей издевались над христи-

анскими истинами и умерли без признаков раскаяния. Такой человек есть хулитель Духа Святаго, и ему грех его не простится ни в сем веке, ни в будущем (см.: Мф. 12, 31—32). Что же касается тех, которые умерли в вере и с раскаянием, то за них надо молиться, и можно смело быть уверенным, что молитвы наши облегчат их участь.

Поэтому, дорогие братья и сестры, помолимся сегодня за наших родных и за всех православных христиан. Пусть наши сердца, проникнутые чувством любви и благодарности к усопшим, сольются в единый общий молитвенный вопль к Богу о помиловании их, о прощении их грехов, вольных и невольных, и о вселении их в селениях праведных.

«Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная»². Аминь.

20 октября (2 ноября) 1961 г.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

По изданию: Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповеди. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2003. С. 345-348

Царство небесное, вечная память всем, за кого сегодня святая Церковь приносит молитвы. Не только за воинов православных, начиная от Куликовской битвы и до нынешних сражений, живот свой за веру и Отечество на поле брани положивших. Мы молимся сегодня также за всех от века усопших, сподобившихся принять в нашей Церкви святое крещение. И просим сегодня тех, кто кровью своей запечатлел верность заповеди Христовой, заступиться за них пред Господом.

² Заупокойный кондак, гл. 8.

<...> Вслушаемся в то, что поет Церковь, и постараемся услышать за этим пением голоса усопших. Слава Богу, что мы нашли время, чтобы ради них прийти в храм, остановиться среди нескончаемого бега жизни и смерти. Не ограничимся подачей свечек и записочек или принесением на могилу цветочков. Воскресим в нашей памяти то, чем они были. На расстоянии мы видим их лучше. Мы различаем их главные черты. Мы по-новому воспринимаем все, в чем проявились их слабости, но также их доброта, их глубина, их единственность и неповторимость. Вечность дается человеку, чтобы он мог избавиться от всего, что было не так, чтобы как в огне сгорело все, что недостойно истинной жизни.

Пусть наша личная память о усопших соединится с вечной памятью Церкви во Христе Иисусе. Когда умирает кто-то из наших близких, какими бы ни были наши отношения, внезапно открывается (и в бесконечной степени), как недостаточно проявили мы к ним любви. И мы понимаем также, что теперь это совершенно непоправимо. Но Христос по-прежнему обнимает всех на Кресте и дает, пока мы живы, новые возможности. Услышим, что говорят нам наши усопшие: “Жизнь коротка, не упустите существенное!”

Ныне день молитвы за них и с ними. Некоторые из них уже, может быть, в славе и созерцают лицо Господне. А другим еще, может быть, надо очистить свои запачканные в грязи греха одежды, прежде чем они смогут войти в дом Отчий. Они жаждут этого очищения и надеются на наше заступничество. Пусть наша молитва соединится сегодня с евхаристическим приношением Церкви о всех и за вся. И с предстательством тех, кто, приобщившись Христу, жизнь свою положил за друзей своих. Чтобы и они могли научиться Христовой любви. Потому что Бог уготовал лицом к лицу встречу для любящих Его ныне и во веки. Аминь.

7 ноября 2009 г.

Протоиерей Александр Шаргунов

О мире

Из творений преподобного Силуана
Афонского

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Преподобный Силуан Афонский

се хотят иметь мир, но не знают, как этого достигнуть. Паисий Великий раздражился и просил Господа избавить его от раздражительности. Явился ему Господь и говорит: «Паисие, если хочешь не раздражаться, то ничего не пожелай, никого не осуди и не возненавидь и не будешь раздражаться». Так всякий человек, если отсекает свою волю пред Богом и людьми, всегда будет мирен в душе, а кто любит творить волю свою, тот никогда не будет мирен.

Душа, предавшаяся воле Божией, легко несет всякую скорбь и всякую болезнь, потому что и в болезни она молится и созерцает Бога: «Господи, Ты видишь мою болезнь; Ты знаешь, как я грешен и немощен; помоги мне терпеть и благодарить Твою благодать». И Господь облегчает болезнь, и душа чувствует Божию помощь и бывает весела пред Богом и благодарна.

Если постигнет тебя какая неудача, то думай: «Господь видит сердце мое, и если Ему угодно, то будет хорошо и мне, и другим», — и так душа твоя всегда будет в мире. А если кто будет роптать: это не так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост держал, и много молился.

Апостолы имели великую преданность воле Божией; этим хранится мир. Также и все святые великие люди терпели все скорби, предаваясь на волю Божию.

Господь нас любит, и потому мы можем ничего не бояться, кроме греха, потому что из-за греха теряется благодать, а без благодати Божией враг погонит душу, как ветер гонит лист сухой или дым.

Надо крепко помнить, что враги сами пали гордостью и нас всегда стараются толкнуть на ту же дорогу, и многих прельстили они. А Господь сказал: «Научитесь от Меня кротости и смирению, и обрящете покой душам вашим».

О, Милостивый Господи, даруй нам мир Твой, как дал Ты мир святым Апостолам: «Мир Мой даю вам».

Господи, дай и нам насладиться миром Твоим. Святые Апостолы получили мир Твой, на весь мир излили его, и, спасая народ, не теряли мира, и он в них не умалился».

Слава Господу и Его милосердию, что Он много нас любит и дает нам мир Свой и благодать Святого Духа.

Как сохранить мир душевный среди соблазнов наших дней?

Судя по Писанию и по характеру народа нынешнего, мы живем последнее время, и все же надо сохранить мир душевный, без которого нельзя спастись, как сказал великий молитвенник земли Русской преподобный Серафим. При жизни преподобного Серафима за молитвы его Господь хранил Россию; а после него был другой столп, достигавший от земли до неба,— Отец Иоанн Кронштадтский. На нем мы остановимся, он нашего времени, и мы видели его молящимся, тогда как других мы не видели.

Помним, как после Литургии, когда ему подали лошадь (экипаж) и он стал садиться, окружил его народ, ища благословения, и в такой сутолоке душа его непрестанно пребывала в Боге, и в такой толпе он не рассеивался и не терял душевного мира. Как же он достигал этого? — вот наш вопрос.

Он этого достигал и не рассеивался, потому что любил народ и не переставал за него молиться Господу: «Господи, даруй мир Твой людям Твоим».

«Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро».

«Господи, хочу, чтобы мир Твой был во всем народе Твоем, который Ты возлюбил до конца, и дал Сына Своего Единородного, дабы спасти мир».

«Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно Апостолам на Фаворе: «Добро нам, Господи, быть с Тобою».

Так, непрестанно молясь о народе, он сохранял мир душевный, мы же теряем его, потому что нет в нас любви к народу.

Святые Апостолы и все святые желали народу спасения и, пребывая среди людей, пламенно молились за них. Дух Святой давал им силу любить народ; и мы если не будем любить брата, то не сможем иметь мира.

Пусть каждый подумает об этом.

Слава Господу, что Он не оставил нас, сырых, но дал нам на землю Духа Святого. Дух Святой учит душу неизглаженной любви к народу и жалости ко всем заблудшим. Господь пожалел заблудших и послал Сына Своего Единородного спасти их; и Дух Святой учит такой же жалости к заблудшим, которые идут во ад. А кто не стяжал Духа Святого, тот не хочет молиться за врагов.

Преподобный Паисий Великий молился за своего ученика, который отрекся от Христа, и, когда он молился, явился ему Господь и говорит: «Паисие, за кого ты молишься; ведь он же отрекся от Меня, но Преподобный продолжал жалеть своего ученика, и тогда Господь сказал ему: «Паисие, ты Мне уподобился любовью».

Так стяжевается мир, и кроме сего, ДРУГОГО ПУТИ НЕТ.

Если кто много молится и постится, но любви к врагам не имеет, то не может иметь он мира душевного. И я не мог бы говорить об этом, если бы Дух Святой не научил меня любви.

Душа грешная, плененная страстями, не может иметь мира и радоваться о Господе, хотя бы владела всеми богатствами земли, хотя бы царствовала над всем миром. Если бы такому царю, весело пирующему со своими князьями и сидящему на престоле во всей своей славе, вдруг объявить: «Царь, ты сейчас умрешь», то душа его смутилась бы и затрепетала бы от страха, и он увидел бы свою немощь.

А сколько есть бедняков, которые богаты только любовью к Богу и которые, если им сказать: «Ты сейчас умрешь»,— ответили бы с миром: «Да будет воля Господня. Слава Господу, что Он вспомнил меня и хочет взять меня туда, куда первым вошел разбойник».

Есть бедняки, которые не имеют страха смерти, но встречают ее с миром, подобно праведному Симеону, который воспел песнь: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром».

Какой мир был в душе праведного Симеона, понять могут лишь те, кто носит в душе своей мир Божий или, по крайней мере, испытывал его. Об этом мире Господь сказал Своим ученикам: «Мир Мой даю вам». Кто имеет этот мир, тот с миром отходит в вечную жизнь и говорит: «Слава Тебе, Господи, что ныне я иду к Тебе и буду вечно в мире и любви зреть лицо Твое. Твой тихий кроткий взор привлек душу мою, и она скучает по Тебе».

Брата надо вразумлять кротко, с любовью. Мир теряется, если душа потщеславится, или вознесется пред братом, или осудит кого-либо, или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью; если будем много кушать или будем вяло молиться,— за все сие теряется мир.

Но если привыкнем усердно молиться за врагов и их любить, то мир всегда будет пребывать в душах наших, а если брата возненавидим или осудим, то ум наш омрачится, и мы потеряем мир и дерзновение к Богу.

Не может душа иметь мира, если она не будет поучаться в законе Божиим день и ночь, ибо закон сей написан Духом Божиим, а Дух Божий от Писания переходит на душу, и душа чувствует в этом улажнение и приятность, и уже не хочет любить земное, потому что любовь к земному опустошает душу, и тогда она бывает унылая, и дичает, и не хочет молиться Богу. Враг же, видя, что душа не в Боге, колеблет ее и свободно влагает в ум, что хочет, и перегоняет душу от одних помыслов к другим, и так целый день душа проводит в этом беспорядке и не может чисто созерцать Господа.

Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир; а кто носит в себе злого духа, тот и на других изливает зло.

Вопрос: как может сохранить мир начальник, если у него люди непослушливые?

Трудно начальнику и прискорбно, если его не слушаются, но, чтобы сохранить мир, он должен помнить, что хотя люди и непослушливы, но все же их любит Господь и умер в страданиях за их спасение, и надо усердно за них молиться, и тогда молящемуся даст Господь молитву, и ты из опыта познаешь, как ум молящегося имеет к Богу дерзновение и любовь, и хотя ты — грешный человек, но Господь даст тебе вкусить плоды молитвы, и если так привыкнешь молиться за подчиненных, то в душе у тебя будет великий мир и любовь.

Вопрос: как может сохранить мир душевный подчиненный, если у него начальник раздражительный и злой человек?

Раздражительный человек сам несет большое страдание от злого духа. Мучение это он терпит за гордость. Подчиненный, кто бы он ни был, должен знать это и молиться за больного душою своего начальника, и тогда Господь, видя терпение его, даст ему (подчинен-

ному) прощение грехов и постоянную молитву. Великое дело пред Богом молиться за тех, кто обижает и оскорбляет нас; за это Господь даст благодать, и ты Духом Святым познаешь Господа, и тогда с радостью будешь терпеть все скорби за Него, и даст тебе Господь любовь ко всему миру, и ты горячо будешь желать добра всем и будешь молиться за всех, как за свою душу.

Господь заповедал любить врагов, и кто любит врагов, тот уподобляется Господу; но любить врагов возможно только по благодати Святого Духа, и поэтому, как только обидит тебя кто-нибудь, молись за него Богу, и тогда сохранишь мир в душе и благодать Божию. А если ты будешь роптать и ругать своего начальника, то и сам ты станешь раздражительный, как он, и исполнится тогда на тебе слово пророка Давида: «Со избранным избран будешь и со строптивым развратишься» (Пс. 17, 27).

Так и послушнику трудно сохранить мир, если у него старец дурного характера. Жить у плохого старца — это великий крест для послушника; ему приходится молиться за старца, и тогда сохранится мир душевный и телесный. А если ты начальник и тебе придется судить кого-нибудь за плохие дела, то молись Господу, чтобы Он даровал тебе милующее сердце, которое любит Господь, и тогда ты правильно рассудишь; но если ты будешь судить по делам, то будут ошибки, и не угоден ты будешь Господу.

Судить надо с тем, чтобы человек исправился, и надо жалеть всякую душу, всю тварь и все создание Божие, и самому во всем иметь чистую совесть, и тогда в душе и уме будет большой мир. Будем жить в мире и любви, и тогда Господь послушает нас и даст нам, чего бы мы ни попросили полезного.

Дух Святой — в любви. Так говорит Писание и показывает опыт.

Невозможно душе иметь мир, если не будем всеми силами просить у Господа — любить всех людей. Господь знал, что если врагов не будем любить, то мира в душе не будет, и потому дал нам заповедь: «Любите врагов ваших». Если не будем любить врагов, то лишь по временам душа будет как бы спокойна, но если мы любим врагов, то мир в душе пребывает день и ночь.

Блюди в душе мир благодати Святого Духа; не теряй его за малые дела. Бели ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе не-

сравненно больше, а если оскорбишь ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь.

Если придет блудный помысл, сразу же отгони его и тогда сохранишь мир души своей, а если примешь его, то душа потеряет любовь к Богу, и уже не будешь иметь ты дерзновения в молитве.

Если отсечешь свою волю, то победил врага и в награду получишь мир души, а если сотворишь свою волю, то ты побежден врагом, и уныние будет мучить душу твою.

Кто имеет страсть любостыжания, тот не может любить Бога и ближнего; ум и сердце такого человека заняты богатством, и нет у него духа покаяния и сокрушения о грехах, и душа его не может знать сладость мира Христова.

Душа, познавшая Господа, всегда хочет видеть Его в себе, ибо Он приходит в душу тихо, и дает душе мир, и свидетельствует спасение без слов.

Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедал нам жить в любви и славить Его.

Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчиненные слушались их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселие, но из-за властолюбия и непослушания гордых страдает вся вселенная.

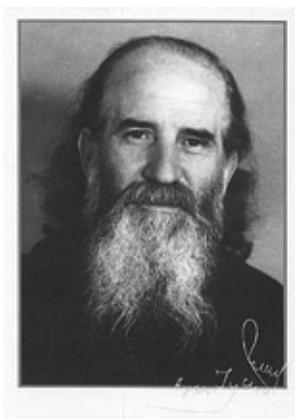
Молю Тебя, Милостивый Господи, дай всему народу от Адама до конца веков познать Тебя, что Ты благ и милостив, да наслаждаются все народы миром Твоим и да видят все свет Лица Твоего. Твой взор тих и кроток и привлекает душу.

*Старец Силуан. Жизнь и поучения. – Православная община.
Москва. Ново-Казачье. Минск. С. 286-292*

БОГОЧЕЛОВЕК — ИИСУС ХРИСТОС

Из сочинений
преподобного Иустина (Поповича)

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Архимандрит Иустин (1894–1978) – священнослужитель Сербской православной церкви, доктор богословия, архимандрит. Родился 6 апреля 1894 года в Варне в семье священника. В честь рождения в день Благовещения Пресвятой Богородицы при крещении был наречен именем Благое. В 1905–1914 годы обучался в семинарии святого Саввы Сербского в Белграде. 1 января 1916 года принял монашеский постриг с именем Иустин в честь священномученика Иустина Философа. После принятия монашества был направлен в Санкт-Петербург для обучения в Духовной академии. В июне 1916 года Иустин уехал в Англию, где поступил в Оксфордский университет (обучался в нем до 1919 года). Из Англии Иустин уехал в Афины, где на Богословском факультете Афинского университета работал над докторской диссертацией “Проблема личности и знания по святому Макарию Египетскому” (защитил ее в 1926 году). С 1921 года преподавал в семинарии в Сремских Карловцах Священное Писание Нового Завета, догматическое богословие и патрологию. В 1922 году был рукоположен во иеромонаха. В 1930 году был назначен помощником епископа Битольского Иосифа, начал миссионерскую деятельность в прикарпатских городах (Ужгороде, Хусте, Мукачево). Был кандидатом в епископы возрожденной Мукачевской епархии, но отказался. С 1932 года профессор Битольской семинарии, преподавал догматическое богословие. В 1934 году стал доцентом догматического богословия Белградского университета. Стал одним из основателей созданного в 1938 году Сербского философского общества. В мае 1948 года стал духовником женского монастыря Челие близ Валево, где прожил до конца своих дней. Отец Иустин скончался в 1978 году в праздник Благовещения. В 2010 году канонизирован Сербской православной церковью. Автор многочисленных духовных произведений, в том числе трехтомной “Догматики Православной церкви”, двенадцати томов “Житий святых”, книг: “Достоевский о Европе и славянстве”, “Православная Церковь и экуменизм”, “Толкование на 1-ое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова”, “Философские пропасти” и др.

сю жизнь я копаюсь в самом себе, чтобы найти себя — того бессмертного, того вечного, того богочеловечного. И никак не могу настичь себя, поймать, охватить. Знаю и чувствую, что этого я могу достигнуть только чудесным Господом Христом, ибо только в Нем и Им я становлюсь божественно и вечно своим. А без этого я и самому себе не нужен. Без Него человек не что иное, как собственный немилосердный мучитель всего себя, демонический самоубийца. Поэтому для человека необходимо в этом мире найти всечеловеколюбивого Господа Иисуса Христа, Богочеловека.

Люди трудятся, но трудятся без молитвы, мыслят, но не молитвой. Кажется, что все пытаются изменить данный Христом порядок церковной жизни, сотворить ее по своему образу и подобию, поставить свой образ на место образа Христова, занять место Христово. Изгнали назначенного Христом эконома — молитву — из дома молитвы и судорожно протаскивают своих безблагодатных и немолитвенных. Страстно и благоговейно многие, очень многие, обожают “дух времени”, воцаряют его на престоле ума своего, поклоняются ему, как царю и богу, приносят себя ему в жертву все소жжения и мнят себя творящими службу Христу. Время у них — критерий вечности, но никак не вечность — критерий времени. Не чувствуют они, что время без вечности — это самое ужасное чудовище, вылепляющее из физического пространства уродливые фигуры жизни, замешивающее материю, как тесто, и ненасытно ее поглощающее и попирающее. А Христос? Досточудный Христос? “Это притча, которую в бреду изрекли нетрезвые уста нашей опоенной трагизмом планеты, — так заявляет христорборческое гордоумие, — это самозванный кающийся Бог, заключенный в пять человеческих чувств”.

А для меня, ничтожного и мизерного, Христос — это чудесное и прекрасное Все. Без Него наша земля, солнце, все сущее казалось бы безумным экспериментом, неопровержимо свидетельствующим о банкротстве всего творения. В Нем, только в Нем, горькая тайна жизни соделывается сладкой, время венчается с вечностью, пространство сливается с вечной безграничностью. Как сердце воздыхает и скорбит, когда Господа моего развоплощают, говоря, что Он несовременен и в Нем нет жизни! Нет вящей хулы, нежели эта. Он современен, Он всегда живет во времени и в вечности, Он дарует времени вечность, придает ему смысл; каждое Его движение, каждая Его мысль, и деяние, и чувство знаменуются и во времени, и в вечности; в Нем и чрез Него время возрастает в вечность, срастается с вечностью, приобретает свой конечный, заключительный смысл. Все христорборцы не суть в вечности, не совечны — в этом их трагедия и корень заблуждений. Они ножницами греховного рационализма отсекали время от вечности, провозгласили его самостоятельным организмом. Не впитывая своими корнями сок из сердца вечности, время засыхает, воспаляется и умирает, и все христорборческое с ним.

Богочеловек — образ Бога и человека. Богочеловек — это единственный совершенный Божий образ в нашем человеческом мире. В Нем дан и первый истинный образ совершенного человека. Богообразие — это сущность, сердцевина, вечность и богочеловечность человека на земле и на небе. “Образ Божий” — это на самом деле единственный истинный образ человека. Новый человек — это Богочеловек — “Господь с неба” (1 Кор. XV, 47).

Для чего мы, люди, на земле? Мы, самые загадочные существа из всех творений. Для чего? Чтобы соделать себя христоносными и христоподобными. Чтобы стал нам досточудный Господь Иисус Христос все и вся и в душе, и в теле, и в совести, и в воле, и в каждом проявлении нашего человеческого существа, жаждущего Христа. Оно жаждет Христа, ибо Богом сотворено по образу Христа. Наша вечность и богочеловечность еще здесь, на земле, — в каждое мгновение устремляться, простираться к Сладчайшему Господу через святые добродетели. Прежде всего и больше всего через молитву. Ибо вера путеводит, молитва ру-

ководит и возвращает все святые добродетели, преображая их в бессмертную и всеобъемлющую добродетель — любовь ко Христу. Каждую мысль, каждое воззрение преобразить в мысль во Христе, в воззрение во Христе, чтобы для нас Всеблагой и Всебогатый Господь всегда был все и вся во всем нашем, чтобы в нас не было ничего нашего, но все было Его или же чтобы все наше было нашим чрез Него и Им. А это значит своей жизнью на земле непрестанно переживать себя как бессмертное и вечное хриstopодобное существо.

Для всего этого у нас есть бесчисленное множество богочеловеческих средств в Пресвятой Всетайне Спасителя — Церкви. Потому Церковь и есть Тело Его, чтобы каждый из нас и все в нас управлялось и оживлялось Главою Церкви — Им Самим, Господом Всечудным. Нам нужно одно: решимость воли. Пусть она прежде всего проникнется жаждой Христа, любовью ко Христу — и не будет для нас ничего невозможного; каждый апостольский подвиг будет нашим, каждая бессмертная добродетель будет нашей. И никто, и ничто не разлучит нас от любви Христовой. А когда мы в любви Христовой, ею носимы и хранимы, что тогда могут сделать нам люди, какой бы то ни было человек, что могут сделать страсти, что — искушения, что — и сами демоны? Ничего, ничего, ничего! Ибо все победы — наши на земле и на небе, когда мы Христовы. А принадлежим мы Ему тогда, когда непрестанно живем Им через Святые Таинства и святые добродетели. Это наше непобедимое “всеоружие Божие”. Им мы каждый день будем совершать избиение “духов злобы поднебесных” — бесов. Ибо во всем побеждаем Тем, Который один нас любит бессмертной и вечной любовью. Каждодневная действительность: хриstopлюбивой душе Предивный Господь дарует все победы, бессмертные и вечные.

Человек всегда вечное существо, хочет ли он того или нет. Только это бессмертие, эта вечность могут быть двоякими: добрыми или злыми, Божиими или дьявольскими. Человеку оставлены свобода и право выбора между этими двумя бессмертиями, между этими двумя вечностями.

Когда начинается бессмертие человека? Начинается с его зачатия в утробе матери. А когда для него начинаются рай или ад? Начинается с его свободного выбора Божественного добра или дьявольского зла, Бога или дьявола. И рай, и ад для человека начинаются здесь, на земле, чтобы после смерти продлиться в той жизни, на том свете. Что есть рай? Рай есть чувство Бога. Если человек чувствует Бога в себе, он уже в раю. Где Бог, там и Царство Божие, там и рай. С тех пор как Бог Слово сошел на землю и стал человеком, рай стал самой непосредственной человеческой реальностью.

К истинному и реальному богопознанию и самопознанию человек приходит лишь путем деятельной любви. Любя Бога и людей, человек реально и опытно познает, что его душа является бессмертной и носит в себе образ Христов. Опыт деятельной любви, как путь богопознания и самопознания,— это то чудесное благовестие, которым Богочеловек Христос одарил род человеческий. Шествуя по этому пути, человек быстрее всего обретает и Бога, и себя самого. А на беспутьях ненависти человек легко теряет и себя, и Бога.

Разум, живущий и выражающий себя во грехе, лукавстве и смерти,— это наказание Божие. Большой разум — большое наказание. С разумом, но без доброты и нежности человек — совершенный демон, ведь и демон — это большой разум без единой крупинки доброты и любви. Человек разумный без доброты и сострадания — это ад для души и сердца, ад для всего человечества. Он разрушителен и саморазрушителен. По слову Святого Евангелия, “расточи гордыя мыслию сердца их” (Лк. I, 51).

Без вседивного и всепреображающего Господа Иисуса Христа, без Его Святых Таинств, без Его святых добродетелей, без Его Святой Церкви человек дегенерирует в недочеловека. И все человеческое неприметно в силу нераскаянных грехов и низких страстей превращается в дьяволо-человеческое. И человек однажды просыпается уродливым дьяволо-человеком, вместо того чтобы заблестать благодатным богочеловеком, вечным и богочеловечным во всех своих мыслях, во всех своих чувствах, во всех своих хотениях, во всех своих переживаниях, во всех своих делах — во всей своей жизни.

Больше всего, что можно любить, люблю свободу. Она заключается в доброте, в нежности, в любви. А зло, грубость, ненависть — это рабство в своем самом худшем облике.

Любовь делает бессмертными в человеке и душу, и чувства, преобразует их из смертных в бессмертные, из временных в вечные. Почему? Потому что любовь и приходит от Бога, Который есть Любовь, и возвращается к Богу; любовь — это боготворящая, обожающая, дарующая бессмертие сила, ибо вся она — от Бога. Поэтому апостол любви ясно и решительно благовествует: “Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти” (1 Ин. III, 14). Любовь — это, собственно говоря, воскресение души из мертвых, восстание от смерти. Не имеющий любви всем существом находится в безысходной темнице смерти без окон, без дверей, без каких-либо просветов: его душа, и мысль, и чувство заключены в смерть.

Любовь — это единственное равенство, возможное на земле, — равенство человека с человеком, человека с лилией, воробья с человеком; равенство всего со всем, всего на земле со всем, что на небе; равенство всеобщее, ибо оно на Боге основано, а Бог един на небе и на земле, в лилии и в человеке. Богом мы равны через любовь.

Все остальные религии предписывали быть над человеком, чтобы избежать человеческих грехов; быть над миром, без мира, без земли, дабы не оскверниться и не сотворить зла. Только Христос требует быть в мире зла, но без зла; среди лукавых людей, но без лукавства; в грязи, но не оскверниться. Быть в злом мире, но не быть злом — вот сила, которую дает Христос.

Почему мы не ощущаем страданий, мучений и несчастий наших ближних, как чувствуем свои собственные? Потому что каждый отделился от целого, отторгнулся от общечеловеческого, от Адамова. Это приводит к тому, что мы утрачиваем способность ко всеобщему состраданию, мы теряем способность ко всеобщему мышлению, которое бы мыслило за всех и обо всех; становимся неспособными к той всеобщей любви, которая бы любила все человечество, как единое целое.

Единственный в роде человеческом, в полноте обладающий этим всеобщим состраданием, всеобщим мышлением и всеобщей любовью, — это Богочеловек, Господь Иисус Христос. Поэтому все Его было общечеловеческим: и Крест, и Воскресение, и Вознесение, и тело, и дух, и слово, и каждое движение. Он вновь соединил, совокупил в Себе все человеческое естество, которое грехом было разбито, расчленено, разъединено, рассеяно. Этот процесс исцеления человеческого естества чисто Богочеловеческий: осуществляется непрестанно в Богочеловеческом Телѣ — Церкви. Насколько человек воцерковится и станет едино с Церковью, сопричастится Богочеловеку и соделается едино с Ним, настолько в нем восстанавливается это всеобщее сострадание.

Если бы не мой Сладчайший Иисус, я не имел бы точки опоры на этой планете и душа моя истощилась бы в безумии. Ясно мне, молитвенно ясно, что Христу было необходимо назвать Себя и Свою проповедь Евангелием — Благовестием. Поистине до Христа и без Христа весь мир до самого дна был отравлен горечью зла, имя ему было горьковестие. От Христа доньше и вовек мир проникается благовестием, сладостью, очищается от греха, становится безгрешным.

Христос, Его близкое присутствие для меня самая первейшая необходимость. В непрестанной жажде Его как не исчезнет душа в молитве? И могу ли я обращаться к Нему иначе, нежели через молитву?

Неизмеримое и неистощимое наше богатство — это православная вера наша. Ею все небеса — наши, все Божьи миры — наши, а что драгоценнее всего, Сам Всесладчайший Господь Иисус Христос — наш, а с Ним наши все вечные блаженства и все вечные радости.

Иустин (Попович), преподобный. Собрание творений. М., 2004. Т. 1. Печатается по изданию: Православный церковный календарь на 2008 год издания Соловецкой обители. С. 221-224.

28 августа 2011 года

СЛОВО,
Высокопреосвященнейшего
Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
в праздник Успения Божией Матери
в Псково-Печерском монастыре

*Высокопреосвященнейший Евсей, Митрополит Псковский
и Великолукский, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрит*

сечестной отец Наместник, братия святой обители сея, дорогие наши отцы, служители Божии, уважаемый Губернатор

Андрей Анатольевич, представители областной и городской администрации, дорогие наши гости, паломники и все наши православные христиане! Всех вас сердечно приветствую с великим днем – престольным праздником в честь прославления Божией Матери и Ее Преславного Успения! Дивный день для нас с вами, радостный день, когда мы с вами одной семьей склонили свои сердца и мысли у Чудотворного образа Божией Матери, именуемого “Успение Псково-Печерский”.

Здесь склоняли свои сердца и колена наши предки. Наши православные русские люди здесь возносились сердцем и умом к Пречистому лику Божией Матери. В различных обстоятельствах жизни своей, в горести, в радости, в ненастье и неудачах просил русский народ помощи Божией Матери.

И мы сегодня также обращаемся к Ней с молитвенным чувством, с просьбой, чтобы Матерь Божия не оставила нас. Веселись, русская наша Гевсимания – Псково-Печерская обитель, ибо сегодня твой день. Ибо сегодня чада наши, православные христиане со всего нашего земного удела, нашей родной России, да и не только России, а и из многих стран прибыли сегодня верующие люди, чтобы поклониться уделу Божией Матери, потому что с древних времен Псково-Печерская обитель названа домом, уделом Пресвятой Богородицы. И мы сегодня у Нее, в Ее доме, в гостях. И наше сердце наполнено особой радостью, особым благодарным и благодатным чувством, что мы с вами так свободно, так радостно воспеваем Ее Преславное имя: “Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоём нас не оставляющая”.

Не оставила Она мира в Своем Успении. После Своей кончины Она была вознесена на небо и Божиим промыслом теперь окормляет, покрывает, утешает, радуется тех, кто веру-

ет в истинного Бога, кто верует и исполняет заповеди Его Сына Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дорогие о Господе отцы, братья и сестры, чувство непередаваемое, когда мы совершаем служение и этот святой Крестный ход. Когда мы видим старых, малых, всякого возраста идущих по дорожке вокруг обители, воспевающих Славу Божию, воспевающих и Пречистую Деву Марию.

Чувство охватывает такое, как будто наша родная Россия встала с колен, выпрямилась и сердцем радостным, устами и умом воспевает ныне Славу Божию и прославляет имя Пречистой Девы Марии – нашей покровительницы, нашей заступницы усердной, нашей Всех Скорбящих Радости.

Не посрамлены были люди, которые веровали в истинного Бога, которые шли за Ним, которые умирали за Него, претерпевая различные мучения, страдания или пустынное житие, или служение в своей жизни ради утверждения веры православной, ради благовес-

тия Христова о спасении людей для жизни вечной.

Слава Богу, милость Божия с нами. И даже природа нас ласкает своим благодатным прикосновением. И дождик не обидел нас, и солнечные лучи ласкают нас. Ибо это и есть отражение нашей земной жизни, потому что наша жизнь проходит и в радости, и в скорби. Так и смена погоды бывает и приятная, и неприятная. Но все, как у нас говорят старцы: “Творите все во Славу Божию – радость и горе сменяются как волна за волной, но с верой, с молитвой все будет во Славу Божию, во спасение наше”.

Хотелось бы сказать благодарное слово всем тем, которые пришли к нам сегодня в святую обитель, которые сегодня с нами окружают дивный образ, чудотворный образ Божией Матери “Успение”. Это наш праздник, это праздник престольный для нашей святой обители.

*Перепечатано из вестника
Псковской епархии: “Благодатные
лучи”. № 6 (123), 2011. С. 2*

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2011 год

**С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!**

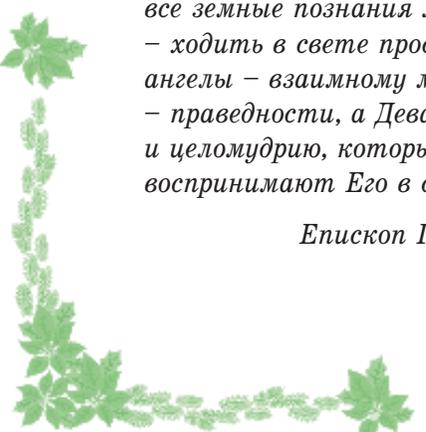
По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита

ИЗ ПИСЬМА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

“Все ближе и ближе праздник. Церковные песни уже видят грядущую к Вифлеему Деву, готовят хоры ангелов, торопят от Персиды мудрецов востока и ужасаются безумию Ирода, замысливающего убить Христа. Они уже полны предпразднественного ликования и зовут к нему небо и землю.

Как и чем откликнется на этот зов наша душа? Найдется ли место около Его колыбели нам, бедным любовью и смирением, бессильным в своей слабой вере и решимости идти к нему, как бы долог и тяжел не был путь?! Его ясли да научат нас смирению, вертеп – не бояться бедности и убожества, пастухи – простоте и незлобю, волхвы – подчинять свое мудрование и все земные познания мудрости Евангельской, звезда – ходить в свете просвещенной Его благодатью совести, ангелы – взаимному миру и славословию, Иосиф – праведности, а Дева Матерь – непорочной чистоте и целомудрию, которые не только видят Бога, но и воспринимают Его в себе”.

Епископ Герман (письмо из ссылки, 1937 год).

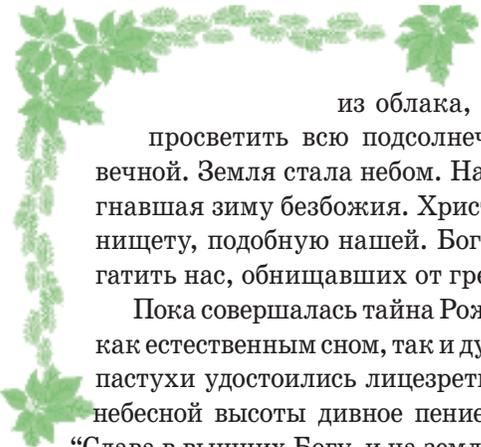
ПРОПОВЕДЬ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Христос рождается, славите...

Господь наш Иисус Христос пришел на землю спасти род человеческий. Один только Он, Единородный Сын Божий, Ангел Завета вечного, Умиротворитель вселенной, Сокрушитель царства диавола, Владыка небесных, земных и преисподних, грядущий Судия, мог воспринять и понести все наши грехи, дабы истребить их Крестом Своим. На Нем, по словам пророка Исаии, почил Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И вот, по исполнении времен этот Начальник мира, Бог Крепкий, Безначальное Слово Божие, Вседержитель плотию возлежит в скотских яслях. Ясли, пелены, вертеп... Какие яркие образы земного убожества и вместе Божественного смирения! В то же время какая непостижимая высота и богатство Премудрости Божией в этом величайшем событии! Вертеп, в котором Дева рождает Творца, становится выше рая.

В такой земной обстановке Сын Божий, неизменный Отчий Образ, принимает вид раба. Так Безначальный начинается, Бесплотный воплощается и Невидимый

видится. Из девственных ложесн, как из облака, воссияло Незаходимое Солнце, чтобы просветить всю подсолнечную светом Богопознания и правды вечной. Земля стала небом. На ней наступила весна благодати, разогнавшая зиму безбожия. Христос Спаситель в воплощении восприял нищету, подобную нашей. Богатый обнищал, чтобы благодатно обогатить нас, обнищавших от греха и злобы диавола.

Пока совершалась тайна Рождества Христова в вертепе, люди спали как естественным сном, так и духовным. Лишь скромные Вифлеемские пастухи удостоились лицезреть это Божественное чудо и услышать с небесной высоты дивное пение бесчисленного ангельского воинства: “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение”.

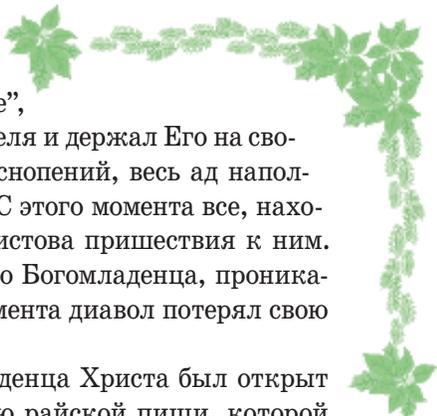
С рождением Христа Спасителя от Девы Марии человеческое естество в Его Лице неслитно и нераздельно соединилось с естеством Божественным. Спаситель мира, восприняв наше естество, соединил нас с Самим Собою, освятил, обожил и вознес нас превыше небес. И если доселе человек находился во мраке и сени смертной, то теперь во Христе он – новая тварь, наследник жизни вечной.

Христос Спаситель есть Родоначалник обновленного благодатию человечества, Новый Адам и Восстановитель первоначального благодатного состояния, состояния, присущего человеческой природе до грехопадения.

В праздничных церковных песнопениях по этому поводу говорится, что Рождество Христово принесло на землю истинное Боговедение, открыло людям путь к освобождению от греха, путь к победе над смертью и диаволом. Оно положило начало просвещению и обожению человека благодатию, отверзло людям рай и блаженство вечного Богообщения.

С Рождеством Христовым постепенно прекратилось прельщение людей идолами. Языческие народы, издревле потопляемые волнами страстей, уверовав во Христа, стали противостоять греху. Полученное человеком безмерное богатство Христовой благодати восстановило в нем образ и подобие Божие и освободило его от рабства страстям.

Из Священного Писания мы знаем, что до искупительной жертвы Христа Спасителя все души переселялись по завершении земной жизни людей не в райские селения, но в ад. Однако их безнадежность не была вечной. Находясь в аде, они слышали от пророков, что должен прийти к ним Избавитель, Спаситель мира. А когда отошел из

этой юдоли плачевной праведный Симеон Богоприимец и возвестил “сущим во аде”, что он уже видел Богомладенца и Избавителя и держал Его на своих руках, тогда, по словам церковных песнопений, весь ад наполнился благодатными слезами раскаяния. С этого момента все, находящиеся во аде, стали ждать скорого Христова пришествия к ним. Благодать Святого Духа, через рожденного Богомладенца, проникала уже все пределы вселенной. С этого момента диавол потерял свою власть над человеком.

Таким образом, с рождением Богомладенца Христа был открыт людям путь к древу жизни, ко вкушению райской пищи, которой они некогда лишились за непослушание Богу; всем проложен удобно проходимый путь к небу.

Что же приносит человечество Богомладенцу Христу? По словам одного из церковных песнопений, каждая из бывших чрез Него тварей приносит Ему благодарение: ангелы приносят пение, небеса – звезду, волхвы – дары, пастыри проповедуют чудо, земля уготовляет вертеп, пустыня – ясли. Мы же – Мать Деву... одушевленный город Царя и Бога, в котором Христос, пожив, соделал спасение [1].

При созерцании Рождества Христова церковные песнопевцы, исполненные духовного восторга, призывают к ликованию всю тварь. Сегодня пусть веселятся небо и земля! Да играют и ликуют горы, холмы, долины, реки и моря! Да торжествуют ангелы и люди, ибо ныне Христос пришел для обновления и спасения наших душ. Пойте и радуйтесь ныне, все земные царства, веселитесь, отечества народов! Взыграй, пророческий сонм, видя сегодня исполнение своих слов [2]!

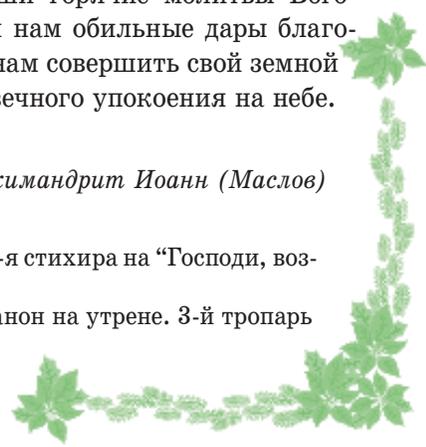
Вознесем, отцы, братья и сестры, наши горячие молитвы Богомладенцу Христу, чтобы Он даровал всем нам обильные дары благодати Святого Духа, которые бы помогали нам совершить свой земной путь в святости и благочестии и достичь вечного упокоения на небе. Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Примечания

1. Рождество Христово. Великая вечерня. 4-я стихира на “Господи, воззвах”; 3-я хвалитная стихира.

2. Предпразднство Рождества Христова. Канон на утрени. 3-й тропарь 8-й песни; 1-й тропарь 9-й песни.

ИКОНОГРАФИЯ

Рождество Христово, день, когда Спаситель явился в наш мир – великое для каждого христианина событие. Чувством радости и ликования наполнены как церковное Богослужение, так и иконы праздника.

Основными источниками иконографии Рождества Христова являются Евангелие и церковное предание. Самые ранние сохранившиеся изображения Рождества Христова можно увидеть в катакомбах древнего Рима и на христианских саркофагах, которые относят к IV веку.

В композиции иконы «Рождество Христово» обычно изображается несколько разновременных событий. В центре иконы – Богородица и Младенец, луч Вифлеемской звезды нисходит на Них сверху, указывая «великую благочестия тайну – Бог явился во плоти». Над лежащим в яслях Младенцем склонились осел и вол (по преданию, находившиеся в пещере вол и осел стояли около яслей и своим дыханием согревали лежавшего в яслях Божественного Младенца). Справа традиционно изображаются пастухи (пастыри), получившие от ангелов Благою весть о Рождестве Спасителя мира и поспешившие поклониться Богомладенцу. Слева – волхвы, «со звездой путешествующие» с дарами к Предвечному Богу.

На Руси образы Рождества были чрезвычайно популярны. Русские иконописцы следовали византийской традиции, но дополняли ее различными подробностями: славословящие Христа ангелы, омовение Младенца, бегство Святого семейства в Египет. Преподобный Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий – знаменитые иконописцы не только Русской Церкви, но и всего Православия, оставили замечательные примеры иконографии Рождества

Христовы, которые ныне мы можем увидеть в Ферапонтовом монастыре, Троице-Сергиевой лавре...

Икона Рождества Христова написана яркими красками. Это все творение ликует о родившемся Христе. И на горках, как ступенечках, ведущих к небу, мы видим яркие блики Божественного света, озарившего вселенную, ведь Христос – Солнце правды, Свет, просвещающий мир.

ПОЙДЕМТЕ ВМЕСТЕ В ВИФЛЕЕМ

«Все Святые места должны быть в твоей душе»

«Человек, память которого представляет ему живой образ Черного моря, пустыни, Иерусалима, Галилеи, никогда не может сомневаться в чудесных событиях, рассказываемых Моисеем и евангелистами. Живое представление о месте легко переходит на факты, которые предполагаются связанными с ними по смежности и усиливают веру, усиливая живость мысли. Воспоминание об этих равнинах и реках оказывает на простолюдина такое же влияние, как новый аргумент, и по тем же самым причинам».

Есть в Святой Земле небольшой городок, о котором еще за VIII веков до Рождества Христова пророк Михей сказал: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» (Мих. 5,2).

Именно Вифлеем стал городом, где суждено было родиться Спасителю мира.

Как дорог этот город для каждого верующего! Но не каждый человек за свою жизнь может посетить Святые места.

Поэтому в дни Рождества Христова

можно мыслями перенестись в Вифлеем. Представить, что стоишь у вертепа, где лежал Младенец Иисус Христос.

А что переживает душа, какие чувства ее наполняют, когда даже мысленно переносишься в Святые места? Об этом лучше всего нам рассказывает блаженный Иероним, когда впервые посетил Вифлеем. «Когда бы я не посмотрел, – говорит Иероним, – на место, где родился Спаситель, всегда имею с Ним сладкий в душе разговор. Господи Иисусе, говорю я, – как твердо было Тебе лежать там, в яслях Твоих, ради моего спасения! Что должен я воздавать Тебе за это? – и мне казалось, как будто Младенец отвечал мне: «Ничего Я не желаю; пой только: «Слава в вышних Богу»... Еще хуже будет Мне в Гефсиманском саду и на Кресте».

А я говорю: «Возлюбленный Младенец! Что же я дам Тебе? Я отдал бы все, что имею»... Но Он отвечал: «И небо Мое, и земля Моя: Я не нуждаюсь ни в чем: отдай лучше все это бедным людям, и Я приму, как бы это сделано для Меня». Я продолжал: «Охотно я сделаю это; но что я дал бы Тебе собственно?» Тогда Младенец отвечал мне: «Если ты такой щедрый, то Я скажу тебе, что ты должен дать Мне: дай Мне твои грехи, твою испорченную совесть и твое осуждение». – «Что же хочешь с ними Ты сделать?» – спросил я. – «Я возьму их на Свои плечи: это будет Моим достоянием и тем великим делом, о котором предсказывал Исаия: «Той грехи наши носит и о нас болезнует». Тогда я начал плакать и сказал: «Божественный Младенец! Возьми, что есть моего, и дай мне Твое! Тобою я оправдан от грехов и верую в жизнь вечную!».

из письма Н. В. Гоголя к В.А. Жуковскому

Издание Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
2011 г.

НОВЫЙ ГОД И НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

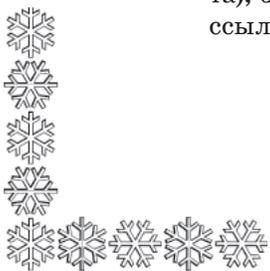
Из творений святителя Арсения (Стадницкого)

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Святитель Арсений (Стадницкий; 1862-1936) – один из выдающихся церковных деятелей первой трети XX века, доктор церковной истории, по окончании Кишиневской семинарии одно время состоял учителем Единецкого духовного училища. Высшее образование получил в Киевской академии, по окончании которой в 1895 году назначен преподавателем Кишиневской семинарии. В 1895 году за свою диссертацию удостоен степени магистра. В этом же году назначен инспектором Новгородской семинарии и по принятии монашества в следующем году определен ректором той же семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1897 году назначен инспектором Московской академии и в следующем году ректором той же академии. В 1899 году возведен в сан епископа Волоколамского, в 1903 году переведен на самостоятельную кафедру во Псков. В 1904 году за диссертацию удостоен степени доктора церковной истории. В 1907 году возведен в сан архиепископа и с 1910 по 1933 годы – правящий архиерей Новгородской епархии (с 1918 года – в сане митрополита); затем возглавлял Ташкентскую кафедру, будучи в ссылке в Ташкенте, и скончался в 1936 году.

НОВЫЙ ГОД И НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

*(Речь Высокопреосвященнейшего Арсения,
Архиепископа Псковского, произнесенная в Псковском
кафедральном соборе пред новогодним молебном
в ночь на 1-е января 1910 года)*

1 радно, прежде всего, возлюбленные братья и сестры, то, что вы собрались в огромном количестве при наступлении нового года в этот святой храм. Хорошо, что и в нашем древнем граде привыкают встречать наступление новолетия молитвой вместо языческого обычая — начинать новый год песнями, пляскою и вообще бесстыдным торжеством. Несомненно, вас привлекла и должна была привлечь сюда важность настоящего момента. Если мы начинаем и оканчиваем молитвою каждый день, или по крайней мере должны это делать по заповеди Церкви, то тем более молитвой должны начинать и оканчивать такой продолжительный период времени, как год. Мы должны благодарить Господа за предыдущий год и молиться о христианском благополучии в наступающем.

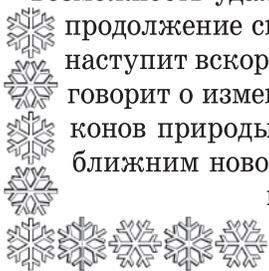
Что же нам даст следующий год? Таковы, несомненно, ваши мысли. Все они направлены к раскрытию будущего, всем вам представляется исполнение ваших заветных желаний. Один думает о наградах за свой продолжи-

тельный труд, другой — о достижении славы, иной — об избавлении от гнетущей его бедности и т. д. И люди обычно отвечают на эти мысли своим ближним пожеланием им «нового счастья». Но вот «Премудрый» еще в древности сказал, что «ничто не ново под луною». Как же согласить с его словами наши современные пожелания? Без сомнения, весь порядок в природе останется прежним. Новый год не даст ничего нового в этом отношении. По-прежнему за летом будет следовать осень, за осенью зима, за зимой весна, затем снова — лето. По-прежнему будет светить солнце, восходя на востоке и заходя на западе. По-прежнему будут дуть ветры и течь реки. Не прибавится и не убавится ни одной силы в природе. В следующем году, как и в прошлом, будут существовать среди людей несчастья: по-прежнему дети будут рождаться в болезнях; по-прежнему человек тяжелым трудом будет добывать себе пропитание, а земля зачастую рождать терние и волчцы; по-прежнему над землею будут слышны стоны и вопли несчастных страдальцев, а безжалостная смерть, как и прежде, будет похищать людские жизни.

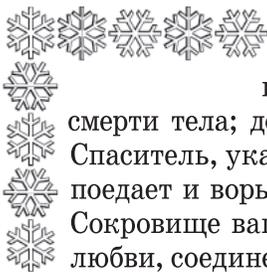
Радостно ли для нас приближение нового года, если он приближает нас к концу нашей жизни?! Пусть юноша смотрит на новый год, как на время, когда должны развернуться его молодые силы, но для достигших преполовления сил — нужно ждать их постепенного упадка, оканчивающегося смертью. Впрочем, хотя законы природы и неизменны, но жизнь каждого отдельного человека претерпевает различные изменения. Люди рождаются, возрастают, умирают — все это доказывает, что в человеке происходят изменения, и потому он вправе всегда ожидать изменения своей судьбы в последующее время. Бедняк думает о том, что бедность — временный спутник, которого он, может быть, найдет возможность удалить от себя. Старик утешает себя надеждою на продолжение своей духовной жизни. Пусть, думает он, смерть наступит вскоре, но моя жизнь продолжится за гробом. Все это говорит о изменчивости жизни людской среди неизменных законов природы, а потому мы не без основания желаем своим ближним нового счастья. Правда, людские понятия о счастье весьма различны; человеческие стремления к счастью обуславливаются различными побуж-

дениями, зачастую далеко не невинными. Если бы перед нами раскрылась книга нашей жизни, то сколько увидели бы мы в ней различных желаний и, быть может, ни «единого на потребу».

Желая своим ближним нового счастья, мы разумеем обыкновенно под счастьем облегчение их внешнего материального положения, земные блага. Богатый желает больших богатств, небогатый хочет разбогатеть, бедняк — достигнуть обеспеченного положения. Вокруг этого основного группируются все побочные желания человека. Стремление к обеспечению своего материального положения не греховно, тем более, когда оно обуславливается благими побуждениями, например, желанием помогать бедным. Церковь не ставит в вину своим членам приобретение имущества, а, напротив, сопровождает молитвой всякое предприятие, имеющее целью улучшение личного и общественного благосостояния. Она возносит молитвы, как вы услышите на молебне, об избавлении от землетрясений, потопа, огня, нашествия иноплемеников, о благорастворении воздуха, о избытии плодов земных. Все это доказывает, что человеческое стремление к приобретению не греховно само по себе, а бывает греховным в том случае, если человек заботится о нем одном и забывает удовлетворить потребностям духа, которые имеют большее значение и без удовлетворения которых человек глубоко несчастен. Кому неизвестно, что слезы льются и при роскошной обстановке и богатый человек бывает несчастным, чувствуя нечистоту своей совести? Все это происходит потому, что богатство удовлетворяет только тело наше, а в душе оставляет тоскливое чувство. Внешние блага не составляют цели жизни человеческой, а являются средством к достижению ее. Они рамка для духовной жизни. Пусть рамка будет блестящею, но она не придаст картине красоты. Напротив, если картина плоха, а рамка хороша, то такой контраст еще более усилит безобразие картины.

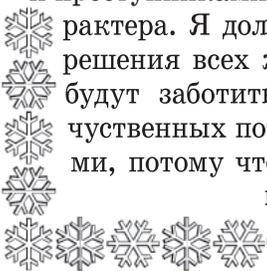
Такое же отношение — между духом и телом. «Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душу свою погубит? Какая польза — ходить в бархате, шелках, когда чувствуется внутренний червь, который гложет наше сердце. Может ли нас насытить удовольствие телесное, если душа наша покрыта язвами и нет на ней ни одного

здорового места?! К тому же богатство — скоро-
проходяще. Душа не возьмет его с собой после
смерти тела; достаточно злой воли вора, чтобы похитить его.
Спаситель, указывая на сокровище, которое ни червь и ржа не
поедает и воры не подкапывают и не крадут, понимает душу.
Сокровище ваше, говорит Он, в сердце вашем, а счастье — в
любви, соединенной с добрыми делами, в создании вокруг себя
святой атмосферы. Это счастье (внутреннее) дороже золота и
бриллиантов. Если бы оно водворилось в сердцах людских, то
земля сделалась бы раем.

Источник этого счастья заключается в вере в Бога-Спасителя.
Обладающему верой открывается доступ к истине, в которой на-
ходит удовлетворение его душа. Вера отвечает на все вопросы че-
ловека о мире, о своем назначении земном; обладая верою, он не
боится стропотного пути, который предстоит ему, и смело плывет
по житейскому морю. Вера побуждает человека раздавать свое
имение бедным, больным в надежде на загробную награду.

Возлюбленные братие! Когда я говорю вам о счастье, так по-
нимаемом, то не высказываю вам какую-либо новую истину. Эту
истину вы найдете в учении Спасителя и Его апостолов; но долг
любви побуждает меня повторять вам ее возможно чаще. Как вы
сами знаете, у нас внутренние духовные интересы заглушаются
материальными, и в результате получается спутанность мысли.
Последняя особенно заметна в душах современных молодых лю-
дей, которые мечутся то туда, то сюда, стараясь отыскать исти-
ну собственными умами и забывая, что есть единственный путь,
указанный Христом. Некоторые мечтают о коренном преобра-
жении существующего строя, и эти мечты, при своем осуществле-
нии, являются опасными для общественного спокойствия, когда,
всецело охваченные ими, и невинные дети становятся убийцами
и преступниками, заглушившими в себе интересы духовного ха-
рактера. Я должен сказать, что если люди будут искать раз-
решения всех жизненных вопросов только в своем уме, если
будут заботиться исключительно об удовлетворении своих
чувственных потребностей, то они никогда не будут счастливы-
ми, потому что всегда будет чувствоваться неполнота жизни
при одностороннем ее развитии. Разве мы не ви-
дим и теперь, что, чем больше современный че-

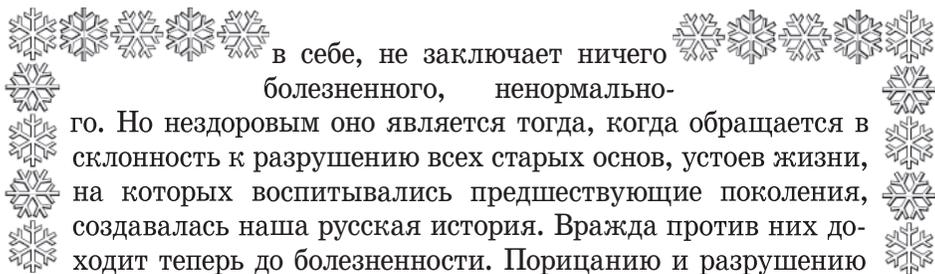
ловек гоняется, забывая об идеальном стремлении своей духовной природы, за счастьем, тем дальше и дальше будет оно от него. Жалобы на жизнь, как на бессмыслицу, как на «дар напрасный и случайный», как на проявление роковой злой силы, часто слышатся и притом среди таких людей, внешняя жизнь которых обеспечена и, по-видимому, обставлена хорошо. Ужас охватывает душу, когда смотришь на все, что совершается вокруг: жизнь человеческая потеряла всякую ценность; убийства и самоубийства сделались обычным явлением; партийная вражда доходит до ожесточения; и стонет, и воет в нужде и страдании несчастный мир, не зная, где найти ту регулирующую силу, которая предохранила бы от блужданий мысли и беспорядочности воли. Такую силу представляет одна религия христианская в православном понимании ее. И я желаю, чтобы новый год ознаменовался возвратом к забываемому нами святому православию, чтобы основы религии проникли в недра сердца людского. Если люди будут руководствоваться ее святейшими истинами, то обретут счастье, какового счастья я и желаю вам в наступающем году.

РЕЧЬ ЕГО ВЫСШКОМПРЕСВЯЩЕНСТВА В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

(1-го января 1910 года)*

Новым годом поздравляю вас, братие. С мыслью о новом годе всегда соединяется ожидание какой-либо новизны в собственной ли личной жизни, в общественной, государственной или даже мировой. Это естественная, исконная потребность, — была она всегда, есть и теперь. Только в разные времена она проявляется с большею или меньшею силою. Присматриваясь к современной жизни русского общества, мы должны сказать, что это ожидание обновленной жизни во всех ее проявлениях сказывается в наше время с особенною силою. Разочарованная недочетами наличной действительности, современная мысль ищет всюду новых путей, новых основ жизни. Стремление это, взятое само

* Произнесена в Псковском кафедральном соборе перед молебном после литургии.

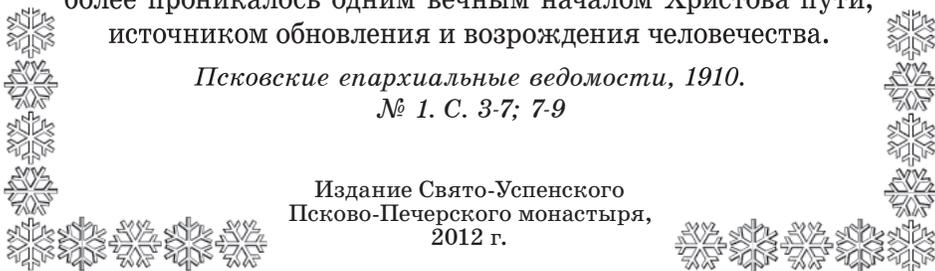
в себе, не заключает ничего болезненного, ненормально-го. Но нездоровым оно является тогда, когда обращается в склонность к разрушению всех старых основ, устоев жизни, на которых воспитывались предшествующие поколения, создавалась наша русская история. Вражда против них доходит теперь до болезненности. Порицанию и разрушению часто подвергается не только то, что, действительно, отжило свое время и потеряло свое жизненное значение, но и те неизменные и вековечные принципы, которые являются самым прочным фундаментом в истории человечества. Одним из этих принципов является христианская религия, совершившая величайший из переворотов в человеческом роде. Она стала живым и животворящим началом всего бытия человеческого. Мир языческий и мир христианский — это две различные мировые эпохи. Но нынешние новаторы, готовые не только перестроить все человеческое общество, но чуть ли даже не создать новое небо и новую землю, ополчились против старого христианства, видя в нем одно из главных препятствий к устройению жизни на новых началах. Уже слышатся их победные клики, будто Церковь Христова, хранительница истинной религии, отживает свое последнее время, что христианству нет и не может быть места в мире обновляющегося человечества... Но не новы эти горделивые и безумные мечты и пожелания. Они современны возникновению христианства и посрамлены последующим благодатным ростом его. Христианская вера вечна и неизменяема в своих началах, ибо основанием ее служат глаголы Самого Вечного Бога, который сказал: *«небо и земля мимоидут, словеса же мои не мимоидут»* (Мф. 24, 35).

Пожелаем же, чтобы в наступающем году наше общество вместо погони за новыми, неизведанными путями все более и более проникалось одним вечным началом Христова пути, источником обновления и возрождения человечества.

Псковские епархиальные ведомости, 1910.

№ 1. С. 3-7; 7-9

Издание Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря,
2012 г.

Рождественское послание

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

2012

**Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!**

В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас, дорогие мои. В эту светозарную ночь мы вместе молитвенно вторим ангельскому славословию, возвещающему *“великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель”* (Лк. 2, 10 – 11).

Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь обретает возможность единства со своим Творцом и Промыслителем. Вхождение Сына Божия в мир есть Его добровольное умаление себя до готовности снизойти до мучительной позорной *“смерти, и смерти крестной”* (Фил. 2, 8). Бог рождается во плоти, для того чтобы явить Свою любовь людям и помочь обрести полноту бытия всякому человеку, желающему услышать Его призыв.

Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непреложное упование на помощь свыше в самых сложных обстоятельствах нашей жизни. Бог, не оставивший Своего творения и открывший ему путь к вечности, явлен нам во Младенце Христе, беззащитном ребенке, нуждающемся во внимании и заботе.

Всем нам необходимо хранить в своем сердце этот библейский образ. Вспоминая лежащего в яслях Богомладенца, мы обретаем твердую веру и нерушимую надежду на Промысл Божий, ведущий ко благу всякого человека. И даже если в жизни нашей не остается опоры, все кажется нетвердым и ненадежным, мы

должны ясно осознавать, что Господь способен преобразить Своей благодатной силой боль, страдание и нищету нашего мира в блаженство, радость и изобилие духовных даров.

В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных обращаются к колыбели христианства, Святой Земле, удостоившейся быть местом рождения, обитания и земного служения Господа. Ныне последователи Христа в странах, где происходили события Священной истории, переживают нелегкие испытания, сталкиваются с новыми угрозами существованию многовековой духовной традиции. Вознесем в светлые дни Рождества усердные молитвы о наших братьях по вере, хранителях бесценных святынь, наследниках первохристианского предания.

Если страдает один член, то с ним страдают все члены (см. 1 Кор. 12, 26). Эти слова апостола относятся не только к членам одного прихода, одной церковной общины. Они, конечно же, охватывают всех чад Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, Церкви Православной, распространенной по всему миру. Ее единство – не только в единой святоотеческой вере и общении в Таинствах, но и в сопереживании трудностям, в жертвенном служении друг другу, во взаимной молитве.

Минувший год был непростым в жизни многих стран и народов, в том числе тех, что проживают на пространстве исторической Руси: немало трагических происшествий и катаклизмов послужили испытанием нашей веры и стойкости.

Однако сегодня главные испытания свершаются не в материальной, а в духовной области. Те опасности, которые лежат в физической плоскости, наносят урон телесному благополучию и комфорту. Осложняя материальную сторону жизни, они вместе с тем не способны нанести существенный вред жизни духовной. Но именно духовное измерение обнаруживает важнейший и серьезнейший мировоззренческий вызов нашего времени. Этот вызов направлен на уничтожение нравственного чувства, заложенного в нашей душе Богом. Сегодня человека пытаются убедить в том, что он и только он мерило истины, что у каждого своя правда

и каждый сам определяет, что есть добро, а что – зло. Божественную истину, а значит, и основанное на этой Истине отличие добра от зла, пытаются заменить нравственным безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души людей, лишают их жизни вечной. Если природные катастрофы и военные действия превращают в развалины внешнее устройство жизни, то нравственный релятивизм разъедает совесть человека, делает его духовным инвалидом, искажает Божественные законы бытия и нарушает связь творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противостоять в первую очередь, призывая на помощь Пречистую Деву и сонм угодников Божиих, дабы они своим заступничеством у Престола *Владыки Святого и Истинного* (Откр. 6, 10), почитаемого ныне в образе новорожденного Младенца, исходатайствовали для нас силы бороться с грехом, бороться *“против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных”* (Еф. 6, 12). Обманы и миражи земного благополучия важно научиться распознавать в наших пагубных пристрастиях, в корыстных устремлениях, в соблазнах рекламы, в развлекательных и политических текстах. Важно всегда слышать голос своей совести, предупреждающей об опасности греха, уметь согласовывать свои действия с Евангельскими заветами.

Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтверждать своими ежедневными поступками ценность праведного образа жизни, сознательно противостоять нравственному релятивизму и культу быстрой наживы. Вокруг нас много немощных, больных, одиноких людей. Немало и таких, кто в силу экономических трудностей покинул родные места в поисках заработка и нуждается в заботе, попадая подчас в недружелюбное окружение. В проведении социальной, миссионерской, церковно-общественной работы должен участвовать каждый пастырь и мирянин. По слову святителя Иннокентия Херсонского: *“Только во свете Христовом можно видеть Бога, себя и мир в истинном их виде; только по указанию Откровения небесного можно найти стезю, ведущую в вечную жизнь”*.

С теми, кто чае Христово утешения, мы должны разделить тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из нас может принести свет Вифлеемской звезды ближним и дальним – коллегам, друзьям, родственникам, соседям.

В минувшем году в соработничестве с государственными властями, общественными организациями, представителями деловых кругов было положено начало многим инициативам, которые могут сплотить людей, возродить твердые духовные и нравственные основы общественной жизни.

Развитию такого соработничества, также как и свидетельству о драгоценном единстве нашей Церкви, служили и совершенные мною поездки по России, Украине, Молдове. Эти посещения обогатили мой опыт молитвы и общения с верующим народом и, надеюсь, содействовали укреплению духовных уз. В богослужениях, проходивших при участии очень большого количества людей, особым образом являлась сила веры и молитвы, что и составляет красоту Православия, красоту и мощь *“единства духа в союзе мира”* (Еф. 4, 3).

Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием, молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о Господе, Который воплотился, чтобы *“мы по упованию соделались наследниками вечной жизни”* (Тит. 3, 7). *“Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою”* (Рим. 15, 13). Аминь.

Кирилл

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

*Рождество Христово
2011/2012 г.
г. Москва*

УСПЕНСКИЙ ПАТРИАРШИЙ СОБОР
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

2012 год

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего

Евсевия

Митрополита Псковского
и Великолукского

Боголюбивым пастырям,
монашествующим
и всем православным христианам
города Пскова
и Псковской области

2011 / 2012 гг.

**Возлюбленные мои о Господе отцы,
братья и сестры!
Дорогие иноки и инокини
святых наших монастырей Псковской земли!
Дорогие наши учащие
и учащиеся Псковского Духовного училища
и приходских воскресных школ!**

**Сердечно и радостно поздравляю
всех вас, дорогие мои и близкие
моему сердцу, отцы, братья и сестры,
дорогие наши духовные дети и наша
православная молодежь,
с великим и радостным праздником
Рождества Христова!**

Ветхозаветные люди, утомленные жаждой ожидания Мессии, Примирителя и Освободителя, просили, умоляли и зывали с криком в душе: «Господи, приклони небо и сниди на землю!» И вот время пришло, ожидание многих людей исполнилось. В убогой Вифлеемской пещере родился от Девы Марии Христос. В тишине таинственной ночи, в долине пастырей, в окрестностях Иерусалима в городе Вифлееме – является во свете небесном Ангел Божий и возвещает пастырям великую радость, говоря: «Не

бойтесь, ныне в городе Давидовом Вифлееме родился Христос, Спаситель Господь и Бог». И послышалась от небес дивная ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

И так да будет нас ради Божественному Младенцу Христу честь, благодарение и поклонение от всех нас и родившей Его Пречистой и Препоблагословенной Деве Марии слава и похвала от всех родов векови. Младенец рожденный, повитый в яслях, — есть великое знамение Божие. Ибо сей Младенец есть Тот, Рождество Которого открыло миру свет Боговедения, которое таинственно проявилось на святых апостолах и Богопросвещенных отцах Церкви Христовой. Сей Младенец явился на земле, чтобы обновить ветхость нашей человеческой природы и уготовить всем нам вечное спасение.

«Настоящая ночь, — говорит святитель Николай Сербский, — доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и злобу, пусть каждый обуздает свою гордость и суровость. Ныне Само Божество заключилось в человеческую природу, чтобы человеческая природа в людях устремилась ко всему святому. Ныне пришел Тот, Которого Бог Отец обещал прародителям, изгнанным из рая после их грехопадения».

Рождество Христово предчувствовали племена и народы, а Ветхозаветные пророки всегда о Нем предсказывали. Ныне в Вифлееме родился Тот, о Котором тысячелетиями с тоскою вздыхало беспомощное человечество. Он воссиял на земле, словно солнце после долгой ночи. Родился Мессия, Бог крепок, Властитель, Начальник мира явился на земле. Теперь утомленные люди да утешатся и другого Мессию-Спасителя пусть уже не ждут, ибо Он уже пришел! Великое, дивное и чудное таинство видим мы, дорогие, когда пастыри с радостными восклицаниями являются

вестниками для всех нас о Боге Слове. «В вышних Богу» поют Ангелы, возглашают Архангелы, небесные Херувимы и Серафимы воспевают хвалу во славу Божию: «Свят, Свят, Свят Господь Бог наш!»

Ныне кто-то скажет: «А где же мир, когда столько вражды среди людей нашей планеты?» Ответ для них таков. Где есть Христос, там есть мир! А где нет Христа, там нет и мира. Святые Божии люди, которые украсили свои души миром и любовью Христовой, только они являются носителями света и мира Божия. Они являются носителями и выразителями мира Христова, воспетого Ангелами небесными в день Рождества Богомладенца. Есть и теперь люди, которые верят в истинного Бога, любят Его, молятся Ему, каются, смиряются, страдают за Него, соединяются в Таинстве Причащения со Христом. Они приобретают подлинный мир и способность давать этот мир другим, чтобы другие спасались около них, по слову преподобного Серафима Саровского. А спасение это и есть мир и радость о Духе Святом. Это и есть жизнь вечная и радость небесная со святыми. Это и есть подлинное счастье превыше всяких радостей земных.

Вместе с ними сегодня и мы совершаем радостный сей праздник, пришествие Бога на землю для того, чтобы человека вознести на небо. По учению святых отцов Православной Церкви, ныне в день Рождества Бог соделался человеком. Он, будучи Богом, стал Человеком, оставаясь Богом, – это есть тайна нашей веры. Рожденный от Отца в Своем Лице и в Своем бытии, безгрешный, ныне образом непостижимым воплощается от Девы. Для нашего спасения Бог родился от Бога, но Он и Человек, от Девы восприявший плоть. «Что бывает по законам природы телесной, мы постигаем, но перед Тем, что выше законов естества, умолкаем», – говорит тот же святитель Николай Сербский. «О, непорочное и неизъяснимое таинство! Тот, Кто прежде сложения мира

был Единородным, ныне воплощается, нисходит в мир, облакает-ся в бренное тело, чтобы быть видимым для всех людей и чтобы видимое людьми возвести к невидимому небесному, вечному».

Возлюбленные отцы, братья и сестры!

Чего же пожелать вам от Господа, явившегося в этот день на землю от Пречистой Девы Марии? Каких даров просить нам у Всещедрого Бога? Как пастырь и ваш сомолитвенник я могу молить и буду молить Господа, чтобы Он, Господь наш милосердный, наградил нас дарами небесными, благами духовными, чтобы Он возродил в нас веру твердую, светлую надежду и горячую искреннюю любовь. Да благословит всех нас родившийся Спаситель и да умножит в сердцах наших эти дары духовные – веру, любовь, надежду, кротость, смирение, чистоту, терпение, благодать, милосердие. Да сподобит Он всех нас спастись и наследовать жизнь вечную со святыми, ради чего мы ныне молимся, просим, веруем и торжествуем.

**С великим праздником
Рождества Христова, дорогие,
и новым 2012 годом благодати Божией!
Желаю всем радости, крепости сил,
духовного счастья и здоровья.
И всем вам многая лета!**

Смиранный,

Евсевий

Божией милостью,
МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ

Рождество Христово

2011 / 2012 гг.

г. Псков

ИКОНА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

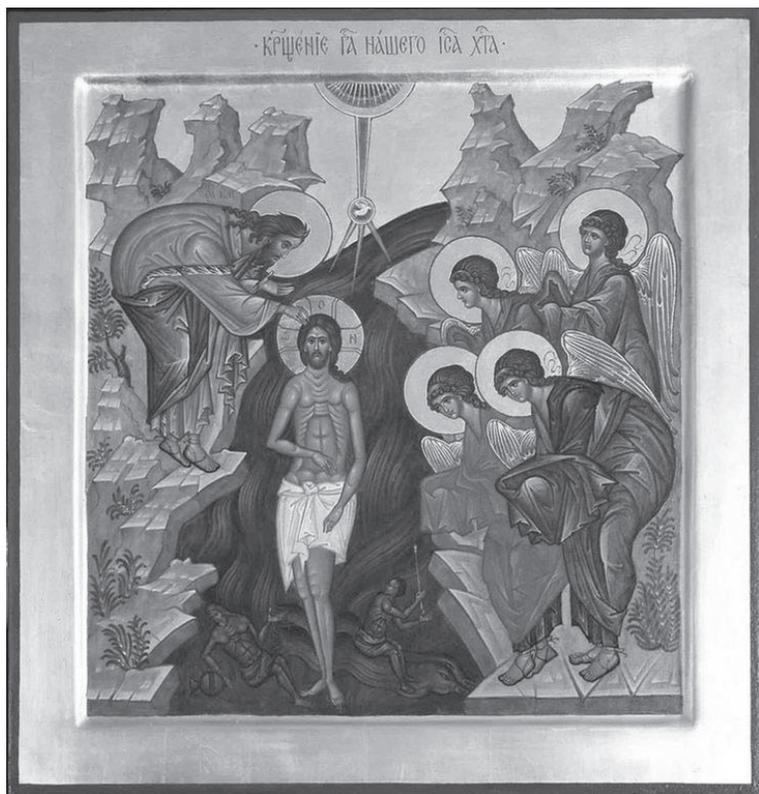
2012 г.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита

Крещение Господне. *Икона*

На 1-й и 3-й стр.– Великое освящение воды в праздник Крещения Господня в Псково-Печерском монастыре. *Фото 2010 г.*

СЛОВО В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ

Перенесемся мыслию, дорогие, на то священное место, где совершилось Крещение Господа нашего Иисуса Христа. И вот нашему взору предстает глубоко поучительная, дивная, полная Божественного величия картина Иорданского события. Когда Иисусу Христу минуло 30 лет, Он пришел к Иордану, где Иоанн крестил народ, и сказал, что Он тоже пришел креститься. Бог открыл Иоанну, Кто был подошедший к нему, и он воскликнул: “Мне надо креститься от Тебя”. Но Иисус ответил: “Не удерживай Меня, ибо так должны мы *исполнить* волю Божию”. При этих словах Он сошел в воду, и когда Он погрузился, то открылось небо и

Святой Дух сошел на Него в *виде голубя*, слышался *Голос Бога Отца*: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”.

Иоанн крестил народ *крещением покаяния*. Но неужели и у Безгрешного, Святейшего Богочеловека Иисуса Христа были *грехи*, были такие *привычки*? Разумеется, нет. У Него не было грехов. Ему *не в чем было каяться*... Да, у Него не было Своих личных грехов, но *на Его* Божественной совести *тяготел мировой грех*. Основатель Нового Царства, *основа которого – самоотверженная любовь*, по которой познаются члены этого Царства, с самого начала Своего служения дает *миру образец этой любви*. Как пастырь, когда пред ним *кается грешник – духовный сын*, берет на себя его *сердечные, покаянные боли* и возносит эти плачи к Господу как бы свои собственные, так и Христос, *Божественный Пастырь*, когда застонала Палестина покаянными воплями, Всевидящим Оком Своим *видя всю пучину греховного мира*, *преклонил Свою Главу* под руку Предтечеву, слагая под нее Свою молитву об этом покаянии и очищении *мира греховного*. Вот, дорогие, *как надо любить ближних! Надо страдать его скорбями, болеть его болезнями*. Дивное зрелище! Царь Вселенной *крещается от раба*, Творец морей и вод *нуждается в воде крещения*, Содержащий рукою всю тварь *преклоняется под руку Предтечеву*. *И все – нас ради, человек!* Бог *умаляется* паче всех сынов человеческих. Вот какова *Христова любовь*. Вот в чем закон, вот в чем *правда сей любви*.

Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце *будет поправлено всякое самолюбие, всякая гордость*. Тот, кто не умеет *смиряться перед рабом своим ради спасения ближнего*, кто **не умеет забывать своей личности**, когда дело идет о благе ближнего, тот не имеет в себе **духа**

истинного смирения, а где нет смирения, *не может быть никакой добродетели*. А тут, как бы желая усилить страдания Иисуса Христа, Сам Бог Отец вещает с неба: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих”, а Дух Святой нисходит в виде голубине. И Сей-то Истинный Сын Божий, полнота Духа Святого смиряется, научая и всех нас *этому смирению*. Идем, дорогие, да узрим Христа Избавителя, от Предтечи крещаемого в струях Иорданских; придите, встретим явившегося Владыку. Аминь.

1915 г., январь.

По изданию: “Пастырь добрый”. Жизнь и труды московского старца протоиерея Алексея Мечева. – Издание второе, исправленное и дополненное. – М.: “Серда-Пресс”, 2000. – С. 35-36.

ПОУЧЕНИЕ НА БОГОЯВЛЕНИЕ

Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Того послушайте (Мф. 3, 17; 17, 5).

Таков был глас предвечного Бога Отца к человекам о предвечном Боге Сыне, когда Сын, по воле Отца, действием Духа, вочеловечился от Девы, и совершал спасение погибшего человечества. Братия! Окажем послушание Сыну Божию, как того желает от нас Бог, да почиет на нас Божественное благоволение.

Может быть, кто-нибудь скажет: и хотелось бы мне послушать Сына Божия, но как достигнуть этого, когда уже протекло около двух тысяч лет с того времени, как Господь наш Иисус Христос пребывал на земле плотию, и проповедывал Свое всесвятое учение?

Достигнуть того, чтоб быть нам постоянно со Христом, непрестанно слышать сладчайший глас Его, питаться животворным учением Его – очень удобно: Господь Иисус Христос и доселе пребывает с нами. Он пребывает с нами во святом Евангелии Своем, пребывает с нами при посредстве святых церковных таинств, пребывает вездесущим Своим и всемогуществом, пребывает всеобильно, как приличествует пребывать неограниченному, всесовершенному Богу. Пребывание Свое с нами Господь явственно доказывает освобождением душ от греховного плена, раздаванием даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими.

Желающие приступить к Господу и присовокупиться к Нему всеблаженным совокуплением на веки, должны начать это святое дело с тщательнейшего изучения слова Божия, должны начать с изучения Евангелия, в котором сокровен Христос, из которого говорит и действует Христос. Слова Евангелия – *Дух суть, и живот суть* (Ин. 6, 63). Они плотского человека претворяют в духовного, и душу, умерщвленную грехом и житейскою суетностью, оживотворяют. Они – *Дух суть и живот суть*: охранись великое слово Духа объяснять твоим разумом, пресмыкающимся по земле; охранись слово, преисполненное страшной Божественной силы, объяснять так, каким оно легко может представиться мертвой душе твоей, мертвому сердцу твоему, мертвому уму твоему. Слово, произнесенное Святым Духом, и объясняется только одним Святым Духом.

Желающие приступить к Господу, чтоб услышать Его Божественное учение, Им оживотвориться и спастись, приступите, предстаньте Господу с величайшим благоговением и святейшим страхом, как предстоят пред Ним Его светлые ангелы, Его херувимы и серафимы. Вашим смирением со-

делайте землю, на которой вы стоите, небом. И возглаголет к вам Господь из святого Евангелия Своего, как к возлюбленным ученикам Своим! А святые Отцы, истолковавшие святое Евангелие по дару Святого Духа, да будут для вас руководителями к точному и непогрешительному разумению святого Евангелия. Бедственно приступать к Евангелию, к живущему в Евангелии Господу Иисусу Христу без должного благоговения, с дерзостью и самонадеянностью. Господь приемлет одних смиренных, преисполненных сознания своей греховности и ничтожества, преисполненных покаяния, а от гордых отверщается. Отверщение лица Господня от дерзкого искуителя – так называю неблагоговейного, легкомысленного и холодного слышателя, – поражает искуителя вечною смертью. Возвестил богодохновенный старец Симеон о воплотившемся Боге-Слове. *Се лежит Сей на падение и на востание многим во Израили, и в знамение пререкаемо* (Лк. 2, 34). Слово Божие – *камень*, камень безмерной величины и тяжести, – *и падый на камни сем, сокрушится* сокрушением неисцельным (Мф. 21, 44).

Братия, будем благоговейными и деятельными слышателями Слова Божия! Окажем повиновение Отцу Небесному, Который сегодня возгласил к нам из святого Евангелия о всесвятом Своем Слове: *Сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Того послушайте* (Мф. 13, 7). Того послушаем! Того послушаем! И благоволение Отца Небесного почит над нами во веки веков. Аминь.

По изданию: Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Том четвертый: Аскетическая проповедь и письма к мирянам. – Издание второе, исправленное и дополненное. – СПб.: Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 1886. – С. 6-8.

БОГОЯВЛЕНИЕ

Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем явил Себя так осязательно Единый Истинный Бог, в Троице поклоняемый: Бог Отец — гласом с неба, Бог Сын — воплотившийся — крещением, Бог Дух Святой — нисшествием на Крещаемого¹. Тут явлено и Таинство отношения Лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсну Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе как в Господе Иисусе Христе, благодатию Святого Духа, по благоволению Отца. Все Таинства христианские сияют здесь Божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих сие великое празднество. Приидите, востечем умно горé² и погрузимся в созерцание сих таин спасения нашего, поя: *Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое³ явися поклонение⁴*, — спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.

¹ См.: Мф. 3,13-17.

² Поднимемся мысленно, духовно ввысь. — *Ред.*

³ Свойственное, подобающее Троице. — *Ред.*

⁴ Тропарь Богоявления.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. — М.: “Отчий дом”, 2006. С. 8

Издание
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
2012 год

Жемчужина радости в оправе скорбей

Из журнала «Душеполезное чтение»

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Утешения Христовой веры так возвышенны, так глубоки, так величественны, что они превзошли всякое наше достоинство, заслуженность, самую способность нашу вместить эти утешения, использовать их во всей их отрадности и священной силе...

«Симон! Да ведь это — Господь!» — подсказал некогда Иоанн Богослов своему товарищу. Тогда тот моментально бросился в море и поплыл ко Господу, не убоился утонуть и ослабеть. Забудем и мы глубокое море недостойности нашего, отделяющее нас от Господа. Поспешим к Нему, в чем есть: у Него — все, в чем мы нуждаемся, у Его ног получим все, что необходимо для жизни нашей.

Когда больной не чувствует боли в парализованной и омертвелой части тела, это может его радовать, а врача это пугает, указывая на неизбежность отнятия омертвелой части тела. Так и наша душа, когда уязвляется болью о своем несовершенстве, недостатках, убожестве, это добрый знак — значит, душа еще жива, а иначе была бы мертва и подлежала усечению судом Божиим и огненному уничтожению.

Господь знает пределы наших сил, терпения и выносливости, — знает, что мы не адаманты, и что же в этом страшного, если Он дает нам чувствовать и переживать это, смиряя нас под Свою крепкую руку? Не смущайся же, что слабость твоя перед испытаниями Божиими по временам так сильно дает себя знать. Это естественно, это вполне человечно. Сам Гефсиманский Страдалец пережил это. Только не потеряй главного: мысли о том, что Господь и из ада скорбей силен возвести нас и возводит на высоту и в достоинство райского блаженства.

Если хочешь истинного покаяния во грехах, потерпи все за него, потерпи и муки совести, и стыд пред Богом и людьми, и расслабление тела от нездоровья, недугов и расстройств, потерпи все страдания и скорби, имеющие великую очистительную силу от грехов наших.

Страдания и скорби замечательно как-то утончают душу, делают ее нежнее, мягче, отзывчивее, сочувственнее ко всему страждущему, наполняют ее каким-то особым благоуханием, приятностью, привлекательностью и умилением.

Всякие жалобы людям на тяготу жизни и скорбей суть жалобы на Господа Бога, на Его Промысл, волю и смотрение, недовольство этой Его волей, нежелание нести покорно возлагаемый Им на нас крест спасения нашего.

Если сказано: «Кому меньше оставляется, меньше любит», то с тем же правом можно сказать: «Кто меньше терпел скорбей, кто меньше погружался в эту очистительную купель, тот и меньше способен воспринимать утешения Божественные, и меньше способен любить и ценить Утешителя». Терпи же во имя этого сокровища скорбей. Драгоценные аметисты гнездятся обыкновенно в глубине камней, снаружи самых невзрачных и обыкновенных. Так и утешения скорбей.

Часто бывает, что Господь попускает внешние скорби и страдания для утоления внутренних, когда мы слишком, до малодушия, до ропота, до уныния, допускаем себя волноваться ими и не спешим исцелиться от них смиренной преданностью воле Божией и пламенно-горячей молитвой.

Крест внутренней борьбы так тяжел, что, может быть, это еще наше счастье, что он разбавляется, так сказать, крестом низшей пробы — в житейских скорбях, страданиях и попечениях. Если бы эти меньшие скорби и страдания и неизбежные житейские попечения не отвлекали нашего духовного сознания от главного поля духовной брани, то мы давно бы не вынесли ее и сдались на полную капитуляцию.

Бывают скорби и состояния, когда нет и молитвы. Исчезает куда-то и самая потребность молитвы и жажда ее. Кажется, в таких случаях одно можно посоветовать: не молись пока, оставь на время, а только терпи — это и будет молитва, которая примет скоро свою обычную спокойную форму покорной тихой беседы с Богом и жажды Его умиротворяющего и утоляющего наши скорбные души посещения и помощи.

Вдвойне тяжки несчастья, когда они идут наперекор нашей воле, нашим излюбленным желаниям, планам и соображениям. Сугубо скорбит и ропщет тогда душа, считая себя посрамленной, поруганной в своих заветных насущнейших целях и задачах своей жизни. Трудно бывает утешать человека в таком состоянии, когда он теряет даже способность и желание к пользованию главным врачевством от своего недуга — молитвой. И Господь не обидливый не покидает за это человека, но предоставляет постепенно и незаметно времени залечить раны страждущего, а еще чаще, внимая молитвам за страждущего

других, посылает неожиданное живительное утешение и исцеление скорбящему.

Удивительное дело! Ураган вырывает с корнем и ломит в щепы огромные вековые деревья и ничего не может поделаться с тоненькими и маленькими. Нечто подобное бывает в житейских ураганах с людьми. Горделивый стоицизм и самоуверенность гибнут самым жалким образом, смиренное же преклонение всего себя в волю Божию и большая уступчивость невозможности отстаивать свои самоуверенные и неумеренные желания выдерживают с бóльшей безопасностью самые отчаянные порывы невзгод, бурь и испытаний.

О скорбях и страданиях надо думать так, что мы не можем сейчас понять их значение в нашей жизни, их уместность и пользу, какую они приносят в духовной нашей жизни. Только тогда, когда мы можем оглянуться назад и видеть нашу жизнь в ее цельности и полноте, мы поймем и увидим, что то, что казалось нам столь тяжелым, имело столь важное для нас значение. Господь этими скорбями питал наше терпение, веру, любовь и упование на Него, питал в нас дух молитвы и умиленного обращения к Нему.

Душеполезное чтение. 1904. Ч.2. С.188; 1905. Ч.2. С.243; Ч.3. С.387; 1906. Ч.1. С. 234; Ч. 2. С. 372, 392; Ч. 3. С. 367, 500; 1907. № 8. С. 477; № 11. С. 324; 1915. № 2. С. 22—23; 1916. № 3. С. 17; 1917. № 1. С. 17.). Печатается по: "Православный церковный календарь на 2008 г. издания Соловецкого монастыря. С. 311-312

Из Добротолюбия, избранного для мирян

Преп. Иоанн Карпафский. — И удобно и, вместе с тем, душе-полезно твердо переносить всякую скорбь, людьми ли она причиняется или бесами, зная, что мы заслуженно подлежим всякой тяготе и никого при том, кроме себя самих, за то не укорая. Невозможно миновать печали тому, кто обучается искушениями; но после сего великой сподобляются радости таковые, и слез сладких и помышлений Божественных за то, что болезнование и сокрушение возделали в сердцах своих.

— Прежде Петру вручаются ключи, а потом попускается ему впасть в отречение от Христа Господа, чтобы падением таким уцеломудрить его о себе мудрование. Так и ты, если, получив ключ разумения, поддаешься разным искушениям, не дивись сему, но прославляй Единого Премудрого Господа, падениями обуздывающего самомнение, находящее вслед за Божественным ведением: ибо искушения суть узда по Божию промыслению, могущая обуздать человеческое надмение.

Блаж. авва Зосима. — Бесы боятся, если увидят, что кто-либо, будучи подвержен оскорблению, бесчестию, ущербам и всяким другим неприятностям, скорбит не о том, что подвергся сему, но о том, что, подвергшись, не перенес того мужественно, ибо уразумевает из сего, что он вступает на истинный путь и имеет твердое желание ходить в совершенстве по заповедям Божиим.

— Уничтожь искушения и помыслы — и не будет ни одного святого. Бегущий от искушения спасительного — бежит от вечной жизни. Некто из святых говорит: «Кто доставил св. мученикам венцы оные, если не мучители их? Кто даровал св. Стефану такую, окружающую его, славу, если не те, кои побили его камнями?» — прилагая к сему изречение другого святого, который говорил: «Я не виню поносящих меня, а, напротив, называю их и почитаю своими благодетелями; и не отреваю Врача душ, подающего тщеславной душе моей врачество бесчестия, боясь, как бы Он некогда и моей бедной душе не сказал: *врачевахом Вавилона и не исцеле* (Иер. 51, 9)».

*Добротолюбие избранное для мирян. —
М.: Издание Сретенского монастыря, 2002. С. 112-113*

Как Ты решаешь, так и надо.
Любою болью уязви.
Ты нас ведёшь на свет и радость
Путями скорби и любви.

Сквозь невозвратные утраты,
Сквозь дуновенье чёрных бед
В тоске взмывает дух крылатый
И обретает в скорби свет.

Из рук Твоих люблю муку
Покорно, Господи, приму.
С ребёнком смертную разлуку,
Темницу, горькую суму.

И если лягу без движенья,
Когда я буду слеп и стар,
Сподоби даже те мученья
Принять как благодатный дар.

Как Ты решаешь, так и надо.
Любою болью уязви.
Ты нас ведёшь во свет и радость
Путями скорби и любви.

1934

Александр Солодовников

На 1-й и 8-й стр. – картины художника А. Гладилова (†2011 г.).

На 1-й стр. – “Камыши. Перед грозой”.

На 8-й стр. – “Никола на Городище” (фрагмент).

ТЕРПЕЛИВО ПОНЕСИ СВОЮ ДУШУ

Из писем
священномученика Германа (Ряшенцева)
к духовным чадам

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Епископ Герман (Ряшенцев)

На 1-й стр.– акварельный рисунок епископа Германа “Церкви в Сергиевом Посаде”

“Венец старцев — многосторонняя опытность, и хвала их — страх Божий” (Сир. XXV, 8). По летам и годам иночества, казалось бы, пора быть уже старцем, а до сих пор нет ни опытности, так как не было духовных подвигов, нет ни страха Божия, потому что тогда не было бы постоянной рассеянности и неисправимого нерадения.

Правда, есть надежда, что самый путь, которым Господь ведет меня, в конце концов приведет к Нему, потому что все на нем бывающее смиряет. Чем ближе подходит человек в своем внутреннем делании и настроениях к Истинному Свету, тем больше и больше открывает в себе темных сторон и притаившихся во мраке духовной лености и греховности страстных навыков или склонностей. Именно, как пишете Вы:

“С каждым днем все больше и больше чувствую свою никуданегодность”. Это значит, что стал понемногу светить в нашей совести Свет, Которого не сможет уже объять никакая греховная тьма, раз мы сами искренне желаем от нее освободиться. Не надо нам забывать, что и с духовными нашими немощами бывает то же, что и с физическими болезнями. У каждой болезни есть свой

период, раньше которого никогда не наступает кризис и не может быть выздоровления, как бы ни искусен был врач и ни хотел этого сам больной. То же и с нашими духовными немощами. “Бог производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению” (Флп. II, 13). Потому и великий апостол языков все приписывает Богу. “Я тружусь и подвигаюсь, — пишет он, — силой Его, действующей во мне могущественно”. Не надо падать духом, оттого что не изжиты у Вас тяготящие Вашу совесть и душу немощи, хотя всячески Вы хотите переломить себя. Значит, не пришел еще для этого час воли и милости Божией. Надо, следовательно, еще и потужить, и помолиться, и поплакать, и потомиться, сугубо ощущая свой грех и необходимость всепобеждающей благодати Божией.

Необходимо терпеливо понести свою душу, это своего рода духовное истощание, та нравственная Гефсимания, в какой сильнее, чем когда-либо, познается свое духовное ничтожество, тяжесть своего жизненного креста, страх перед неодолимостью всевозможных препятствий и скорбей жизни, тоска от внутреннего разъединения с людьми, даже любимыми, тяжкая агония, оставленность Богом и почти физическое ощущение всей несветимой тьмы зла и греха. В этом тяжелом душевном кризисе более, чем когда и в чем другом, потребно смирение. У нас не было бы той страшной муки и боли, какие, как буря, захватывают нас во время душевных крушений, если бы мы не переоценивали себя, были крепки верой и всегда бы не только помнили, но и чувствовали сердцем и предощущениями надежды Его последние слова: “Я с вами во все дни до конца века” (Мф. XXVIII, 20).

Конечно, холод мертвого долга не то, что живая теплота милосердной любви, раздражительность далеко не то, что терпение, и т. д., но эти смены весны и лета духовной жизни ненастной осенью и хмурой зимой упадка духов-

ной энергии, некоторого как бы утучнения плоти при видимом исчезновении “жирка” — все это неминуемо, и эту полосу не раз приходится всем пережить. Говоря словами Апокалипсиса, “здесь терпение и вера святых”. Вот что здесь необходимо. “Где ты был, Господи?” — некогда горестно воззвал Антоний Великий, когда после долгой и мучительной борьбы он претерпел и справился с изнурительным недугом искушения. Вы знаете, что ответил ему Бог — что Он все время был около Антония и смотрел на его подвиг. Несомненно, и теперь близ Вас Господь, и, быть может, гораздо ближе около “поверженной” и немного как будто уставшей, чем около “гордой” Его силой.

Вы, конечно, отлично знаете, что можно читать ежедневно полунощницы и т. д. и быть очень посредственным христианином, и можно делать как будто самое обычное, серое, повседневное дело и быть выше пустынных, все время посвятивших подвигу и молитве. Никогда не надо, по-моему, назначать себе молитвенных программ, но надо непременно вырабатывать в себе постоянное памятование о Боге и вечном и дух сокрушения и сострадания. Все это не так-то скоро удастся и никогда почти не приходит “с соблюдением”. Я чувствую, как теперь страшно трудно сохранить свой внутренний мир, как трудно хранить смирение, когда многое вокруг нас вызывает на осуждение, негодование и гнев, когда так все насыщено и напитано самолюбием и гордостью, как трудно быть кротким, как еще труднее любить и хранить внутреннюю тишину, среди которой только и возможно слышать благодатное веяние Святого Духа Божия. Но невозможное для человека возможно для Бога! Нам часто невозможно изменить внешние условия своей жизни, невозможно избежать многих повседневных неудобств и житейских скорбей, но Богу возможно все это обратить

нам на душевную пользу и дать нам для этого терпение. Когда смиришься перед обстоятельствами своей жизни и перед теми, с кем не без воли Божией живешь, то легче становится переносить их, и хорошо и тихо бывает на сердце.

Смиримся перед этой благой, ведущей нас ко спасению десницей Божией, и одно только всегда будем вопиать Ему от сердца: “Имиже веси судьбами спаси мя”!

Нас везде остается малое стадо. Что мы без Него? Или кто или что может утратить нас, если Он с нами, если пребываем в Его любви? Не скудость страшна, а страшно, когда оскудевает любовь, когда исчезает смирение, когда остывает душа без молитвы, когда меркнет свет веры, когда эта земная жизнь с ее суетой, соблазнами и беззаконием вытесняет память о будущей, к какой всегда надо готовиться. Но Он Сам сказал: “Не бойся, малое стадо” — не только Его ближайшим ученикам, но и всем верующим. “Не молю, чтобы взял их от мира, — просил Он некогда Отца, — но чтобы сохранил их от зла”. Это буди, буди со всеми нами. (*Письма владыки Германа. С. 219, 267—268, 277, 300—301, 314, 321, 326.*)

Печатается по: “Православный церковный календарь на 2008 г. издания Соловецкого монастыря. С. 326-327.

Краткое жизнеописание священномученика епископа Германа (Ряшенцева)

Епископ Герман (в мире Николай Степанович Ряшенцев) уже в раннем детстве ощутил призвание Божие, которое определило выбор его жизненного пути. В 1902 году он поступает в Казанскую Духовную академию. На третьем курсе академии, в Великую субботу 1905 года, двадцатилетний студент принимает монашеский постриг с именем Герман, в честь святителя Германа Казанского.

В 1906 году отец Герман принимает священный сан и оканчивает академию со званием кандидата, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Нравственные воззрения преподобного Симеона Нового Бого-

слова». 17 августа того же года последовало назначение его в Псковскую семинарию преподавателем Священного Писания, позже был инспектором той же семинарии. 30 января 1910 года иеромонах Герман определением Святейшего Синода перемещен на должность инспектора в Вифанскую семинарию, через два с половиной года он становится с введением в сан архимандрита ее ректором.

Весной и летом 1917 года отец Герман был, как священник, командирован в действующую армию.

Вернувшись с фронта, отец Герман некоторое время живет в Сергиевом Посаде и в Москве. К этому времени относится составление им одного из лучших акафистов, появившихся в XX веке, — акафиста преподобному и благоверному князю Даниилу Московскому. 14/27 сентября 1919 года, в праздник Воздвижения Честного Креста Господня, совершается его хиротония во епископа Волоколамского, викария Московской епархии. Управлять викариатством епископу Герману пришлось очень недолго: уже в начале 1921 года (очевидно, в конце января) он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Правда, арест был кратковременным и в том же году Владыка был освобожден, но выезд из Москвы ему был запрещен. 1/14 сентября, в праздник Донской иконы Божией Матери, сослужил Святейшему Патриарху Тихону за Литургией в Донском монастыре. В июле 1922 года епископ Герман был вновь арестован и несколько месяцев провел в Бутырской тюрьме, а затем был административно выслан в Тобольский округ. В начале августа 1925 года Владыка возвращается в Москву. На свободе ему удалось пробыть только четыре месяца. В ночь с 30 ноября на 1 декабря епископ Герман был арестован. 21 мая 1926 года вынесен приговор: три года ссылки. В сентябре он прибывает к месту своей ссылки — город Турткуль в Каракалпакии, потом Ходжейли.

14 января 1928 года епископ Герман получает разрешение на выезд и возвращается в Москву.

26 июня 1928 года епископ Герман получает назначение в Вязники. На Вязниковской кафедре он пробыл всего полгода.

14 декабря 1928 года Владыка был арестован в Вязниках, а 15 декабря его уже допрашивали во Владимире. 17 мая 1929 года Владыка был приговорен к трем годам лагерей. В начале 1930 года он попадает в Соловецкий лагерь. Там через месяц заболевает тифом. Болезнь, продолжавшаяся два с половиной месяца, превратила Владыку в инвалида. В конце 1930 года «вместе со стариками, больными и калеками» он был переведен на материк и затем на положении ссыльного, иногда в крайне тяжелых условиях, не имея даже кровя над головой («на открытом воздухе»), жил на севере до февраля 1933 года. За это время ему пришлось сменить более двенадцати мест назначения. Об одном из таких перемещений, совершившемся Промыслом Божиим, — из Деревянска в Вочь, Владыка писал Н.А. Верховцевой: «В день памяти князя Даниила

...проделали до района сто километров по глубокому, часто по колено снегу и в сильную метель, переходящую в буран, и 21 марта по старому стилю дошли в село Вочь...».

Получив 2/15 января 1933 года, в день памяти преподобного Серафима, разрешение уехать, Владыка отправляется в избранный им из предложенных для проживания город Арзамас. Новый арест в начале марта 1934 года он встретил спокойно. «Вы слышали о том, что Мася* со второй недели поста до Вознесения была в доме отдыха (то есть в тюрьме. — *Ред.*) — пишет Владыка Н. А. Верховцевой по дороге в новую ссылку. — Там было очень хорошо. Она жила среди своих... Так как еще задолго до болезни ей одной дивной старицей... было предсказано все, что случилось тогда и совершается теперь, то она была очень спокойной и даже очень подбадривала своих сотоварищей». Постановление о предъявлении обвинения епископу Герману от 4 марта 1934 года гласило: «Ряшенцев Герман Степанонович достаточно изблещается в том, что совместно с епископом Серапионом активно боролся за поднятие авторитета религии и сплачивание духовенства в Арзамасской епископии. Так «из уст» безбожных, владевших только казенным советским «новоязом», Бог «совершил хвалу» Своим святым.

В мае 1934 года Владыка прибывает на станцию Опарино Северо-Котласской железной дороги, где ему надлежало отбывать ссылку, но вскоре, 10 августа того же года, он получает распоряжение поселиться в Сыктывкаре, в пригородном селе Кочпон.

Приближался день окончания ссылки (2 марта 1937 года). В 1936 году многие ссылные, отбывшие свои сроки, уехали. Владыка ждал освобождения, обсуждал с друзьями, где лучше поселиться для новой «передышки». Но наступил 1937 год. 24 февраля 1937 года он был арестован в пятый и последний раз. Приговор тройки при УНКВД Коми АССР вынесен 13 сентября и для всех одинаков: расстрелять. 15 сентября священномученик Герман, епископ Вязниковский, и его соузники были расстреляны вблизи города Сыктывкара. На месте расстрелов ныне находится аэродром.

2 сентября 2001 года Комиссия по канонизации Русской Православной Церкви, рассмотрев представленные Православным Свято-Тихоновским богословским институтом материалы, не нашла препятствий для причисления епископа Германа к лику святых мучеников, и на заседании Священного Синода 6 октября того же года его имя было включено в состав Собора новомучеников и исповедников Российских.

Священномучениче Германе, моли Бога о нас, грешных!

* Мася — епископ Герман.

2 (15) февраля

Слово на Сретение Господне

История праздника
Иконография праздника

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

История установления праздника: Праздник Сретения известен на Востоке с IV века, а на Западе – с V века при папе Геласии (494 г.).

В 528 году, при императоре Юстиниане (527–565), Антиохию постигло бедствие — землетрясение, от которого погибло много народа. За

этим несчастьем последовало другое. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, чтобы празднование Сретения Господня совершать торжественнее.

Когда в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне торжественнее. Многими песнопениями украсили праздник церковные песнотворцы: в VII веке — святитель Андрей, архиепископ Критский, в VIII веке — свя-

титель Косма, епископ Маиумский, преподобный Иоанн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх Константинопольский, в IX веке — святитель Иосиф Студит, архиепископ Солунский.

На 1-й стр. – В Псково-Печерском монастыре. 15 февраля 2008 г.

На 3-й стр. – Богослужение в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря. 15 февраля 2009 г.

Сретение Господне – двенадцатый непереходящий праздник – празднуется 15 февраля по новому стилю (2 февраля по старому. ст.) и имеет 1 день предпразднства и 1-7 дней попразднства.

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22-40). В 40-й день по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм – центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф при-

несли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: *Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля* (Лк. 2, 29–32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: *Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец* (Лк. 2, 35).

В храме была также 84-летняя вдовица Анна-пророчица, дочь Фануилова (память 3 февраля), которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славилу Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лк. 2, 37–38).

До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета — праведный Симеон и Анна-пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже встретились Божество и человечество.

Празднование Сретения отнесено ко 2 февраля по той причине, что 2 февраля есть сороковой день от Рождества Христова (25 декабря).

Слово на Сретение Господне

Возлюбленные! И сегодня тоже большой праздник Света! Если он не вызывает в вас живого чувства ко Христу, если вы чтите в нем только событие младенческой жизни Господа, так это потому, что вы не вникли мыслью в сегодняшнее и не вошли в него душой.

Сегодняшний праздник нам, грешным людям, должен быть ближе прошедших праздников Рождества и Богоявления. То были праздники Света явившегося. Сегодняшний праздник – праздник

Света, воспринятого человеком. Все мы, знаменованные Светом (“Свет Твой, Господи, знаменася на нас”), зовемся к принятию Света. Сегодня – праздник воспринятого Света, праздник Симеонов, праздник душ, озаренных Светом.

Вот ныне какое радостное торжество. Свет не только явился вселенной, Свет осиял человеческие души. Они “срели” Бога. Нашли, увидели и приняли Бога, и Свет “назнаменовался” на них. На них легла славная печать Божьего Света,

Церковь так понимает сегодняшнее торжество: “Ты – Свет во откровение языков”. Она прославляет озаренных: “Ты – слава людей Твоих”; Ты – слава людей осиянных. Они стали Твоими. Они – Твои новые избранники, новый Израиль.

Братия, вы видите теперь, как должен быть близок нам сегодняшний день сретения Бога. Он будит в нас немеркнувший идеал жизни, центр наших земных стремлений и указывает на возможность его осуществления – озарение Светом Бога и влитие в Него.

В этом празднике связывается начало Божьего дела с его концом. Рождество и Крещение – начало: явление Света и Бога. Сретение – завершение: принятие человеком Бога, озарение его и влитие в вечность.

Братия! Блажен и триблажен Симеон! Счастливы все души, встретившие Бога и увлеченные в Его Свет. Стремитесь и вы. Бегите, ищите! Для всех уготовано откровение Света. “Ты Свет во откровение народов!”

Итак, бегите из тьмы, облакайтесь Светом, не бойтесь подвига, крещения огнем. Не бойтесь насилия над собой при преодолении тьмы и греха! Больное вырезается с болью... *Без пролития крови,* – говорит апостол, – *не бывает прощения* (Евр. 9,22), без подвига не бывает победы.

Не ослабевайте, если немощи вашей души тянут вас вниз, и борьба за Свет становится очень тяжелой и длительной. Это борьба всей жизни. Не ослабевайте! Молите Подателя Света, чтобы Он потерпел ваше бесплодие.

Как Симеону было обещано, что он не умрет, пока не увидит Христа, так и вы молитесь Подателя Света, чтобы не оборвалась нить вашей жизни, пока не свершится озарение. Боритесь за него с настойчивостью и постоянством! Пусть душа, познав Свет жизни – Бога, безудержно Его ищет и рвется в Его Свет. Пусть неуклонно идет осветление души! И будут тогда раскрываться глаза души и расправляться ее крылья, и тьма станет мерзкой и невыносимой, а Свет Бога – зовущим, ласкающим и неистребимым.

Душа уже не оторвется от источника своей полноты – Бога и не променяет Его ни на какие иллюзорные блески земли, как бы ни были они фееричны, потому что если душа встретила Бога, то в ней самой происходит рождение Света как стихии Бога (“Бог есть Свет”, согласно апостолу Иоанну), единственной стихии жизни, вне которой – тьма и смерть.

Когда совершается озарение души, когда в душе потечет новая жизнь Света, тогда изменится все наполнение жизни души. Тогда перед ней откроется во всем своем величии покоряющий мир Бога и только тогда она ощутит, как животворящий Свет Бога как Божеская сила, разлитая во всем мироздании. Тогда душа почувствует, как этот Свет наполняет все ее бытие, как он изменяет все вещи мира, и душа поймет, как каждая точка мира находит свое завершение только во влитии в покоряющую стихию торжествующей Истины – в стихию вечного Бога.

Вот когда совершится это озарение души, тогда она воскликнет Богу словами праведного Симеона: *Господи, истинно, истинно увидели глаза мои то спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов* (Лк. 2, 30-31).

Господи, Ты милосердный, взыскал Свое творение. Ты всех зовешь, всем открыл непостижимые глубины явления Света – Сына Своего и через этот Свет всех обнимаешь и всех влечешь в Свет и Любовь Твою. И воскликнет словами Симеона “ныне отпускаеши” душа, осиянная, просвещенная, ощутившая Бога и спасение в Свете Его. Крикнет она Богу: “Ныне отпускаеши...” Ты разрешаешь

меня, Господи, от связанности тьмой и грехом, отпускаешь меня и вводишь в мир Света, оправдания и блаженства!

Братия, вот каков сегодняшний праздник. Праздник воспринятого Света, душ осиянных, душ озаренных “Светом во откровение языков” и исполненных радости завершенности озарения (на земле), когда познавшая Свет душа невольно поет Богу: “Ныне отпускаеши” меня из тьмы в Свет Твой.

Заразительным вдохновенным восторгом и поклонитесь осиявшему землю Свету Разума. Запечатлейте в сердцах, что явление Света стало фактом жизни; Богоявление совершилось! Запомните и сделайте неистребимой эту мысль, что “Свет Твой, Господи, знаменася на нас”, и оставьте греховную, но удобную для вас тьму. Пойдите в Свет, ищите Бога! “Сретайте” Его, примите, обнимите душой! Просвещайтесь, просветляйтесь от Божественного Света. И молитесь, молитесь со всей силой Светоподателя Бога: “Да будешь и мне Светом Откровения и войду я в сонм избранных Твоих, Тобой осиянных. И буду я в Свете Божественной Славы среди возлюбленных Твоих, нового народа Твоего, нового Израиля, Ты – слава людей Твоих Израиля”. Аминь.

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди... – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, изд-во “Отчий дом”, 1996. С. 66-69

Иконография праздника

Иконография Сретения сложилась на основе повествования св. евангелиста Луки (Лк.2, 22-39). На иконах, фресках, миниатюрах ключевым действием является передача Богородицей Младенца на руки Симеону, при этом за спиной Богоматери изображается Иосиф Обручник, несущий в руках или в клетке двух (реже – трех) голубей, а за спиной праведного Симеона – пророчица Анна, находившаяся вместе с ним в храме. Иногда она изображается после Божией матери.

Богословским смыслом праздника является встреча Ветхого и Нового Заветов, что отражается в иконографии: Божия Матерь

и Иосиф обычно изображаются слева в движении направо, а праведные Симеон и Анна изображаются справа налево. Там, где они встречаются, Божия Матерь передает Богомладенца на руки Симеону, и тот принимает Его на руки, покрытые пеленами, как принимают только Великую Святую. Праведная Анна изображается со свитком в руке. Младенец же обычно облачен в короткую рубашечку, не закрывающую ножки.

На многих иконах Сретения внутри здания можно увидеть красную завесу, которая напоминает об устройстве ветхозаветного иерусалимского храма. Она отделяла вход в Святая Святых.

В иконографии праздника можно выделить два варианта места действия: на одних иконах Сретение показано на фоне престола, на других – старец Симеон встречает святое семейство на пороге храма...

Молитвословия Сретению Господню

Тропарь, глас 1-й

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий суция во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Кондак, глас 1-й

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и рuce Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас Христе Боже, но умири во бранех жительство, едине Человеколюбче.

Величание Сретению Господню

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем. Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2012 год

“Бессмертному человеку нужен бессмертный мир”

Из проповеди
священномученика АРКАДИЯ (Остальского),
епископа Бежецкого

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Священномученик **Аркадий**, епископ Бежецкий, викарий Тверской епархии (в миру Аркадий Иосифович Остальский) родился в 1888 году в Житомирской губернии в семье священника. В 1911 году Аркадий Остальский был рукоположен в сан иерея. Во время Первой Мировой войны отец Аркадий служил военным священником в пехотном полку. В 1917 году он вернулся в Житомир. Прихожане за вдохновенные проповеди священника называли Златоустом.

Весной 1922 года началось изъятие из храмов церковных ценностей. Священники Аркадий и Иосиф Остальские, сын и отец, были арестованы и заключены в тюрьму, где отец Иосиф Остальский умер. Суд приговорил отца Аркадия к расстрелу. После суда прихожане стали хлопотать о смягчении приговора, и расстрел заменили пятью годами заключения. Пока отец Аркадий был в заключении, его супруга вышла замуж за офицера Красной армии, а после освобождения отца Аркадия из тюрьмы она потребовала развода. Детей у них не было, и отец Аркадий согласился. После этого священник отправился в Саров, где был пострижен в мантию с оставлением того же имени. В начале 1926 года отец Аркадий был возведен в сан архимандрита, и вскоре рукоположен во епископа. Служить в назначенной владыке Аркадию Лубенской епархии было невозможно из-за надзора властей, и он уехал в Новофонский монастырь на Кавказе.

В 1928 году епископ Аркадий приехал в Киев, он был тяжело болен и с трудом передвигался. Его выходила и спасла от смерти одна прихожанка. Находясь под угрозой ареста и не имея возможности получить место служения, епископ Аркадий решил ехать в Москву и лично встретиться с начальником 6-го отдела ОГПУ Тучковым. В Москве епископ был арестован, его приговорили к 5 годам лагерей. С партией заключенных он был отправлен в Соловецкий концлагерь. В лагере епископ Аркадий был определен на общие работы – рытье дренажных колодезев, затем его отправили на остров Анзер. В 1931 году епископа Аркадия обвинили в помощи духовенству, находящемуся в заключении, ему дали еще 5 лет лагерей и перевели на Секирную Гору. Это место представляло собой подобие внутренней тюрьмы с самым суровым режимом. После 10 лет заключения власти разрешили владыке Аркадию проживать в городе Калуге. В это время он был назначен епископом Бежецким, викарием Тверской епархии.

Наступил сентябрь 1937 года – время массовых арестов среди духовенства и верующих. Владыка Аркадий снова был арестован. Поначалу его держали в Калужской тюрьме, а затем перевели в Бутырскую тюрьму в Москве.

Тройка НКВД приговорила святителя к расстрелу. Епископ Аркадий (Остальский) был расстрелян 29 декабря 1937 года на полигоне НКВД недалеко от поселка Бутово под Москвой и погребен в общей могиле.

Крест на Секирной горе
в Соловецком монастыре. Фото 2005г.

Новсюду на земле царит смерть: умирают и дряхлые старцы, и сильные мужи; умирают в утробе матери и чуть только появившиеся на свет. Умирает художник у незаконченной картины и артист на полуфразе; умирает невеста накануне венца и полководец после славной победы. Лишь иногда смерть посылает вестников — недуги, болезни, иногда она хватает свои жертвы неожиданно. Ничто не спасает от смерти: ни самая воздержанная, правильная жизнь, ни врачи, ни даже самая религия: и праведники умирают наравне с грешниками.

Откуда же произошла смерть? Она есть следствие удаления от Бога. После падения ангелов Бог создал человека, дав ему душу и тело. Душа была абсолютно бессмертная, а тело заключало в себе возможность не умирать, чего теперь у человека уже нет. Правда, свободный человек имел возможность умереть: уклониться от Бога. Чтобы человек усовершенствовался и тем утвердился на пути к бессмертию, Бог дал ему заповедь. Чтобы оградить человека от падений, Господь указывает ему и следствие падений — смерть.

Но человек, несмотря ни на что, пал. Падение его состояло в том, что он перестал верить Богу и поверил дьяволу, горделиво возжелал сравниться с Богом, забыв о своем ничтожестве. Он порвал связь с Богом — и стал смертным.

Итак, смерть есть следствие греха, оброк греха, наказание человеку. Смерть — это разлучение души с телом и возвращение тела земле. Наконец, смерть — конец жизни земной и начало загробной, вечной.

Готовясь же к ней, христианин. Не забывай, что после нее — Страшный суд, на котором выявятся все дела, все чувства и мысли наши.

О, как для каждого из нас страшна и ненавистна смерть! Почему же милостивый Бог не уничтожил смерть теперь, когда уже и Сам Сын Божий пришел на землю, искупил человечество и спас его?

Для бессмертного человека нужен и бессмертный мир. Грех же так растлил физическую и духовную природу мира, что в нем все стало смертно и тленно. Бессмертие и нетление есть уже закон нового, вечного бытия. Оставив смерть на земле, Бог этим соделал огромное благодеяние грешному человечеству, ибо смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Что представляла бы собой жизнь, если бы вечно существовали каины, замышляющие вечно на душу брата своего, иуды, предающие Господа и Учителя, нероны, мучающие христиан, и другие звери-люди?

Смерть побуждает людей к нравственному усовершенствованию: она вещает о ничтожестве земной жизни и заставляет думать о загробной. Она муками умирающего человека дает нам некоторое представление о загробных страданиях непокаявшегося грешника.

Загробная жизнь, учит Церковь, есть продолжение и развитие земной жизни, а не новая жизнь. Господь воздаст каждому по делам его.

Загробная жизнь состоит из двух периодов: жизнь до всеобщего Страшного суда и жизнь после него. Состояние души праведной — это блаженство, радость, мир, ликование. Источником сего является близость такой души ко Господу, созерцание Его, общение со святыми и ангелами и собственное духовное состояние блаженства вследствие духовного совершенствования, отсутствия борьбы с грехом, отсутствия мук совести.

А вот состояние души грешной — муки, терзания, тоска, непокой. Происходит сие от отвержения Богом, от общения со злыми духами, кипящими злобой, от угрызения совести, от запоздалого чувства раскаяния и от внутреннего гнета грехов и страстей.

До Страшного суда за гробом человек не живет полной жизнью, а как бы половинчатой, без тела. Участь же его окончательно и бесповоротно решается на Страшном суде. Посему молитесь!

Но не вечно будет царить смерть. Победивший ее Своим славным Воскресением Сын Божий уничтожит ее окончательно. Он воссоздаст этот мир. И ты, человек, телом и душой станешь бессмертным и будешь гражданином вечности.

*Православный церковный календарь на 2007 год
издания Соловецкого монастыря. С. 287*

Державная Владычица

Сказание о явлении иконы
Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ»

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Икона Божией Матери «Державная»
из Успенского собора
Псково-Печерского монастыря*

На 1-й стр. – крестный ход с иконой Божией Матери «Державная»
в Псково-Печерском монастыре. Фото 14 марта 2009 г.

На 3-й стр. – у иконы Божией Матери «Державная». Фото 14 марта 2009 г.

СКАЗАНИЕ О ЯВЛЕНИИ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»

Вряду почитаемых на Руси чудотворных образов Божией Матери особое место занимает икона, обретенная уже в XX веке, которой суждено было стать одной из главных святынь современной России. Это икона Богородицы «Державная».

Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому православному народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича. Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были два сновидения: первое 13-го февраля и второе 26-го февраля. 13-го февраля во сне был голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Благочестивая женщина стала молиться о получении более ясных указа-

ний и спустя две недели, 26-го февраля, как бы в ответ на усердную молитву, Адриановой снится белая церковь, и в ней величественно восседает Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Евдокия отправилась в Коломенское и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую церковь.

Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай Лихачев. Придя к нему в дом, Адрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила совета как поступить. О. Николай собирался служить вечерню и пригласил Адрианову вместе с собой в церковь, где показал ей все старинные иконы Богоматери, находящиеся в храме и на иконостасе, но Адрианова ни в одной из них не находила какого-либо сходства со своим сновидением. Тогда по совету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего в церковь, о. Николай стал усердно искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах и, наконец, в церковном подвале. И вот именно в подвале, среди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли, была найдена большая узкая старая черная икона. Когда почерневшую от старости икону промыли, открылось изображение Богоматери, восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках – откуда и произошло название «Державная».

Всю Россию облетело известие о том, что под Москвой произошло чудесное явление новой иконы. Вскоре большие группы богомольцев стали посещать село Коломенское, прибегая к благодатной помощи Царицы Небесной, и Она, Заступница усердная, изливает неоскудно от этого образа милость Свою всем страждущим и с верою приходящим к Ней, как об этом свидетельствуют их молит-

венные благодарения за полученную небесную помощь. Чтобы дать всем желающим возможность поклониться образу, его стали возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя в Вознесенской церкви только на воскресные и праздничные дни. Известно, что икона побывала и в Марфо-Мариинской обители в Замоскворечье, где ее торжественно встречала настоятельница, преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна с сестрами. Скоро почти в каждом храме появился список с «Державной»; были подготовлены служба и акафист, в составлении которых принимал участие святитель Тихон – будущий Патриарх Московский и всея Руси.

После революции, в годы жестокого гонения на Церковь новая икона не переставала изливать чудеса, укрепляя и утешая верующих. Известен случай, когда ходатайством Божией Матери в день празднования Ее «Державной» иконы в 1925 году был освобожден из тюрьмы настоятель храма святителя Николая в Плотниках протоиерей Владимир Воробьев, очень почитавший «Державную» и ранее по воскресеньям часто ходивший со своим хором и прихожанами в Коломенское служить ей акафист.

По записям в своих книгах Вознесенский женский монастырь в Москве установил, что икона прежде принадлежала ему и в 1812 году перед нашествием Наполеона в числе других была передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломенского.

После революции она хранилась в запасниках Исторического музея. 27 июля 1990 г., в канун памяти святого равноапостольного князя Владимира, икону перевезли в родное Коломенское из домового храма издательского отдела Патриархии, где она год простояла в алтаре после передачи ее Историческим музеем. Сейчас эта икона является главной святыней Казанского храма в Коломенском.

В 1995 г. возрождение взорванного 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя началось со строительства деревянного храма-часовни в честь «Державной» иконы Божией Матери, в которой служились первые Божественные литургии. Именно по молитвам Пресвятой Богородицы величественный храм был восстановлен в кратчайшие сроки.

Ей молятся о правде, сердечной радости, нелицемерной любви друг к другу, о мире в стране и сохранении России.

«Заступница Усердная»

Из Слова в день празднования в честь иконы
Божией Матери «Державная»
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
15 марта 1991 года

Братья и сестры!

2 марта 1917 года Царица Небесная явила великую милость русскому народу, даровав ему Свою чудотворную икону «Державная». Ныне снова обретается сей чудотворный образ и занимает Промыслом Божиим уготованное место в намоленном многими поколениями православных верующих храме, воздвигнутом более трехсот пятидесяти лет назад в честь Казанской иконы Божией Матери. Здесь на протяжении столетий возносили горé свои сердца и молитвы наши предки, здесь они получали духовное утешение, укрепление и благодатную помощь от Господа и Пречистой Его Матери.

Первое обретение иконы Божией Матери «Державная» произошло в трудный период в истории нашей страны. Также и второе обретение сего честного и чудотворного образа происходит в переломное для нашего Отечества время. В сложные периоды истории нашей страны и Церкви

Господь для утешения, ободрения и укрепления подает нам духовные радости и милости, ниспосылая нам святыни, к которым люди Божии прибегают с упованием и надеждой на благодатную помощь и предстательство Царицы Небесной. И только так мы рассматриваем второе обретение и возвращение чудотворной иконы Божией Матери в Казанский храм в Коломенском...

Отечество наше мы всегда называли Домом Царицы Небесной. Сколько храмов было построено на Русской земле в честь Пречистой Девы Богородицы, не счесть. Великое множество святых, намоленных и чудотворных икон явлено на Святой Руси, и от них люди Божии получают и утешения, и чудотворения, и благодатную помощь. И мы верим, что во втором явлении — точнее, в возвращении святыни является нам знамение благодатного присутствия Царицы Небесной с нами. Возложим свое упование на Ее благодатное предстательство, и наши надежды, вера и упование не посрамятся.

Царица Небесная, верим, сохранит и Отечество наше и дарует народам земли нашей дух мира и братолюбия, терпимости и благоразумия. История свидетельствует: множество бед на Руси проистекало именно от разделения. Когда разделялся народ, разделялось Отечество — приходили беды. Когда Отечество объединялось, а объединялось оно вокруг духоносных мужей, которые собирали народ и страну — страна выстаивала, несмотря на трудные испытания, выпадавшие на ее долю. И наша задача сегодня — объединяться, смотря в будущее и памятуя, что в единении — сила, в единении Святой Церкви Христовой и вокруг Нее. Сила — в единстве народов, которые на протяжении веков жили вместе, не проявляя ни вражды, ни нетерпимости. И наша общая задача — преодолеть накопившуюся в последние годы и десятилетия нетерпимость, вражду и рознь. Если мы преодолеем это, то выстоим, сохраним и Церковь, и Отечество наше для грядущих поколений.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой ее, именуемой «Державная»

О мира Заступнице, Мати Всепетая! Со страхом, верою и любовью припадающе пред честною иконою Твоею Державною, усердно молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, Сладчайшаго Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобных брани, да укрепит Святую Церковь нашу Православную, и незыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей. Не имамы бо иныя помощи, разве Тебе, Пречистая Дево; Ты еси всесильная христиан Заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчая, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховных жизни и оставление согрешений наших; да вси, благодарно воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа.

Аминь.

2012 год

НАУКА ТЕРПЕНИЯ

Из наставлений
иеросхимонаха Александра (Стрыгина),
старца затворника Гефсиманского скита
Троице-Сергиевой лавры

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита

Беседы с отцом Александром были записаны его келейником Гавриилом (будущим великим старцем Зосимовой пустыни схиигуменом Германом), который поступил в Гефсиманский скит в феврале 1868 года и прожил в послушании у отца Александра семь лет.

«Я не решился бы их напечатать, если бы не преосвященный Феофан Вышенский,— рассказывал старец Герман.— Когда я еще в Гефсиманском скиту жил, я о себе возмнил много, по гордости: и наставлял, и учил кое-кого, и даже старцем прикинулся; ко мне даже приходили за советом из братии, да и миряне тоже. Так вот я и писал тогда преосвященному Феофану о своих сомнениях. И он меня наставлял. Послал я ему и свои записки о старце моем, отце Александре, и он мне на это ответил, что советует напечатать, потому что скрывать это от могущих почерпнуть в них назидания было бы «небезгрешно».

Ученик. Батюшка, назначьте мне какое-нибудь келейное правило.

Старец. *Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Мк. XIV, 38). Непрестанно молитесь (1 Сол. V, 17).* Вот тебе правило.

Ученик. Вы даете мне свободу и не устанавливаете никакого правила. И я очень скорблю об этом, потому что желаю спастись.

Старец. Брате мой, и я желаю тебе спастись так же, как самому себе. Но зачем мне возлагать на тебя бремя, которое ты не в силах понести? Ты несешь теперь один пуд, возложи на тебя два — ты бросишь оба. Разве ты не знаешь, что когда объезжают молодую лошадь, то сначала на нее кладут немного тяжести, а, когда она втянется в работу, тогда возлагают много? Знает хозяин лошади, что она привыкла к труду. Так и в духовной жизни поступают. Скажу тебе главное: храни ум твой в смирении и самоукорении. Что пользы будет, если установить для

тебя известное количество поклонов и облечь прочими формами? А ум у тебя будет занят только тем, как бы все это исполнить, и ты будешь, как работник, ожидать награды от своего хозяина за работу и не заметишь, как ум твой будет кичиться этим и осуждать других. Не лучше ли всегда считать себя должником пред Господом Богом и воссылать сердечные к Нему молитвы, чтобы Он умило-сердился на нашу нищету. Я, брат мой, не желаю иметь тебя под законом, но под благодатью.

Насколько в нашей жизни приобретем мы усердие к всегдашнему памятованию Господа, настолько познаем Его и в будущей жизни.

И мы с тобой начнем сначала говорить беспрестанно: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного*, но ум свой отклоним от счета молитв и не будем считать себя праведниками исправными, а лучше будем сознавать себя великими грешниками.

Ученик. Не грех ли молиться сидя и лежа?

Старец. Нам старцы говорили: «Хотя бы вверх ногами, да творить молитву; многие по немощи лежа творили молитву да бесов стоящих побеждали полки».

Ученик. Что мне делать? Я скорблю: послушание мое суетное и многолюдное, не нахожу времени и места, чтобы собрать помыслы и помолиться.

Старец. Преподобный Феодосий Великий учил, что не в уединении тела, а в предстательстве пред Богом и тишине сердечной совершается монашеское житие.

Ученик. Батюшка, простите меня Господа ради, я все предаюсь невоздержанию чрева и празднословию.

Старец. Грей-ка змейку на свою шейку. Ты как невоздержный извозчик, который когда едет по дороге, то на каждом перепутье останавливается, где — попить, где — поесть, так что приедет домой с одним кнутом, даже лошадей и всю сбрую пропьет. Так и человек невоздержный

явится домой, то есть к будущей жизни, с обнаженной душой, без добрых дел.

Ученик. Батюшка, доколе может стоять человек в добродетели?

Старец. Дотоле, доколе умом своим от Бога не отступает, а то, как муха в сметане, погибнет.

Ученик. А всегда ли бывает на душе отрада?

Старец. Если бы всегда была отрада на душе, то мы бы забылись, а когда у нас ее нет, тогда начнем ее искать.

Ученик. Батюшка, простите меня, вот сколько времени живу я в монастыре и не приучил себя ни к чему доброму. Как свинья, во блате (болоте) валяюсь.

Старец. А что ты за человек, что хочешь добродетели стяжать без трудов? Не успел еще опериться, а хочешь лететь. Что без трудов приобретено, то скоро и потерять можно. Мы бываем спокойны, когда беспрепятственно можем исполнять все свои желания: захотим что есть — едим, захотим спать — спим, а если захотим бороться против этого, то увидим скорби.

Шел я как-то по саду и вижу, что садовник с молодых яблонь срывает цветы. Я спросил его, зачем он срывает цветы. А он мне и говорит, что если не срывать, то будут плоды. Я спрашиваю опять: «Что же, это хорошо, что плоды будут». А садовник говорит мне в ответ, что эти плоды повредят самой яблоне и она впоследствии будет бесплодная. Они вытянут сок из корня, и она может погибнуть, но, когда корень возмужает, тогда яблоня и плоды будет приносить сугубо. Вот видишь ли, так и человек плоды дает в свое время.

Смирение пусть восполняет недостаток других добродетелей. И у царя земного не все воины бывают генералами — есть и офицеры, и простые солдаты. Так и у Царя Небесного: если не будешь генералом, то будешь простым солдатом, а все же — воин Небесного Царя.

Ученик. Всем одинаково предстоит труд смирить себя?

Старец. Разно бывает — смотря по тому, кто каким путем идет. Но только этот труд легче для простых сердец, у которых вера сильнее и простоты больше.

Вы желаете взять на себя великое, а оно достигается только скорбями, терпением и непрестанным призыванием имени Господня. Многие брали на себя много, но, не испытавши себя прежде терпением в скорбях, все растеряли, и все их подвиги не устояли, как неправильные, потому что только смирением и терпением побеждаются тщеславие, самолюбие, гордость, уныние и другие подобные страсти.

И об искусстве воинов мы судим не по тому, как они учатся артикулу и маневрам, но когда они, побывав много раз в сражениях, побеждают или бывают побеждены.

Бог видит все желания и воздыхания наши, от Него ничто не утаится, но все-таки и с нашей стороны требуется борьба с самим собою и сопротивление своим страстям.

Ученик. Батюшка, почему бывает так много людей, которые благоугождают Господу Богу, но не имеют особенных духовных дарований?

Старец. Как в мирской жизни бывает, что богатый господин доверяет свое богатство верному и надежному приказчику, зная, что его богатство в руках этого человека будет сохранно, так и Господь ниспосылает особенные дары таким лицам, кои употребят их во спасение себе и ближним.

И еще скажу тебе: малоразумное дитя просит у отца своего ножик, но отец не дает его, зная, что дитя по неразумию своему может им себя порезать.

Ученик. Батюшка, мы читали в житии святителя Тихона, епископа Задонского, что он пред кончиной причаститься Святых Таин не сподобился, так как не успели рано отслужить Литургию, а ведь святые мощи его прославлены.

Старец. Но разве только те бывают святыми, которые часто причащаются Святых Таин? Частое причащение без внутреннего духовного делания не вменяется в достоинство причащающемуся.

Ученик. Батюшка, почему Вы так мало говорите, хотя бы я желал более знать и слышать от Вас?

Старец. О, брате мой, не желай без времени о многом знать, старайся опытом и делом учиться, тогда вернее обо всем будешь знать. Нам старцы говаривали: «Если человек богатеет мирскими благами, тогда он бывает скупее и расчетливее, а у кого приход с расходом равен бывает, тот не бережет копейки» — так же и в духовной жизни бывает.

Да даст Господь Бог разум и просветит ум увидеть себя, и чтоб обновилась душа благодатию Всесильного Бога и приняла силу ко исполнению святых Его заповедей, ибо страх — отец, а внимание — мать внутреннего покоя. Тот же рождает совесть чистую. А кто сие творит, и душа того, как в некоей воде чистой и невозмущенной, узрит свою красоту. От познания себя, от спасительного страха рождаются начатки и корень покаяния. А честь мира сего и богатства подобны мгле утренней, которая очами человеческими зрится и покрывает землю и горы, леса и моря и, когда взвеет ветер, тотчас исчезает, как не бывшая. (*Беседы великих русских старцев: О православной вере, спасении души и различных вопросах духовной жизни.* М., 2003. С. 155, 157, 160—163, 165, 167-168, 170—172, 180, 183; *Старец Гефсиманского скита.* М., 2000. С. 66—69.) — *Православный церковный календарь на 2006 год издания Соловецкого монастыря.*

Иеросхимонах Александр (Стрыгин, † 9/22 февраля 1878)

положил начало своей монашеской жизни в Оптиной пустыни, где вместе с будущим преподобным Амвросием Оптинским проходил одно послушание и вместе с ним ходил для духовного наставления к преподобному Леониду Оптинскому. Эта духовная дружба не прекратилась и впоследствии: когда отец Александр принял старчество в Гефсиманском скиту, преподобный Амвросий нередко присылал к нему своих духовных чад на исповедь.

Будучи постоянно занят внутренней молитвой, отец Александр, однако, никому из обращавшихся к нему не отказывал в слове наставления. Спрашивавшим наставления в духовной жизни о. Александр внушал прежде всего, чтобы они внимали себе, всегда смиряли и укоряли себя и подвизались с терпением, пребывая в молитве и прочих добродетелях, так как сам он шел именно этим путем. «Держитесь, — говаривал он, — более за корень, т.е. за хранение ума и чистоту помыслов, а не надейтесь на одни сучья и лиственные, т.е. на каноны и тропари, как и преп. Памва советовал. Знайте, что от хранения ума есть плод». Вместо тропарей и канонов, которые могли отвлекать внимание, отец Александр советовал более заниматься молитвой Иисусовой.

По самому свойству тех предметов, о которых отец Александр говорил, он нередко повторял одни и те же мысли и даже в одних и тех же словах, что особенно заметно в письмах. Но он говорил всегда применительно к душевному состоянию вопрошавших, в которое так глубоко проникал, что как бы говорил по прозрению. И оттого в каждом ответе заключается что-либо новое сравнительно с другими, а не простое повторение прежних заученных мыслей.

(Вз книги «Старец-затворник Гефсиманского скита иеросхимонах о. Александр».)

Издание
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря
2012 год

О ДУХЕ ПОДВИГА И "БУКВЕ" ПРАВИЛА

Из писем
архиепископа Пермского Варлаама
(Ряшенцева)

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Весьма был рад получить от Вас весточку, читать родные строки было как праздник. Слава Богу за утешение. Настроение Ваше душевное мне весьма понятно и во многом, пожалуй, сходно: и у меня немощей не сосчитать. Но когда поймаю себя на счете добрых дел и успехов,— увы, бывает это как-то невольно,— то укоряю себя за дьявольский подвох и ложь сердца. Вы оглядываетесь назад на прожитую жизнь и не видите за собой доброго, ценного. Не смущайтесь: хорошо, что не видите, будете искренне чувствовать себя как мытарь и несомненное будет к Вам благоволение Божие.

Вы скорбите о своих немощах и неисправностях и добавляете, что они “несомненно погубят нас”. От себя скажу: может и случиться, если не будем сокрушаться и каяться. “Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит”. Следовательно, надо бояться не погрешностей, а сердечной холодности, самодовольства, беспокаянного настроения. Дальше пишете: “Отчаяться боюсь, но и исправления от себя не жду”. А я к этому добавлю: “И не дождетесь”, потому что от нас это и не может быть, а бывает от силы Божией с некоторыми избранниками, так что гордиться нечем даже и им, и чужим добром оправдаться не пристало. Поэтому и сказано: “Если исполните (не своей, а силой Божией) все написанное, то не гордитесь, а говорите: “Мы рабы неключимые”.

Мы все помешаны на самоцене, поэтому и при малой исправности делаемся тонкими фарисеями: хвалимся тем, что сотворила с нами бла-

годать по милости Божией, а не за наши заслуги. Поэтому в духовном отношении исправность больше нам может повредить, чем неисправность с покаянным чувством. Вы скажете: “При исправности можно каяться”. А в чем каяться, раз видим себя исправными? Тут один шаг и до прелести. Исправности истинной быть не может. Поэтому святые отцы учат, что делами мы не оправдимся, хотя и обязаны их делать силой Божией, как птичка обязана петь, ибо на то и создана. А мы “созданы на дела благие” — такова наша природа; смешно, например, гордиться, что у нас две руки и две ноги — такова природа; и делать добро — природное дело души. И если мы его не творим, то тяжко грешим, нарушая собственную природу и волю Божию. Вот и нужно каяться и сокрушаться, и за сокрушение Господь прощает грехи по Своей милости. Если бы мы даже жили и без греха, вполне исправные, то Господь спас бы нас опять же за смирение и любовь к Нему беззаветную, как было и с Богородицею, а не за исправность.

Поэтому подвизайся для смирения и сокрушения и, если этого не получается, а прошибают гордость и осуждение других, то лучше оставь подвиги, живи помалу и кайся во смирении, благодаря Бога: “Благо мне, яко смирил мя еси”.

“Опускаю правило, устаю...” Ну и что же? Ведь спасаемся мы не правилом, а смирением и вздохами к Богу вообще. Вы же как будто придаете большое значение количеству поклонов и прочему читаемому. Нет, все это может оказаться медью звенящей. Все дело — в сокрушении сердечном. Бойтесь оценивать пост и количество молитв, свихнемся сыновнего смиренного пути в ненавистное Богу фарисейство и самоцен. Где расценка, там наемничество, а не сыновство, хотя и грешное. Внимание держите не подле внешнего, а подле внутреннего: есть ли молитва в сердце, не огорчила ли кого, не помогла, может быть, кому духовно, не рассердилась ли, не пристрастилась ли к чему, может быть, была нетерпелива, уныла?

Придавая известную ценность подвигам, Вы и ревнуете о них сверх меры и сил, отсюда мысли о сухоядении, недосыпании, переутомление головы, ног, полусонная молитва. Исправность во внешних подвигах (пост, молитва, служба) соединяется и уживается с раздражительностью, сильным гневом, злобой, унынием, ропотом, самоценом. Таковы плоды неправильного настроения и действия. Святой праведный Евдоким мало подвизался во внешних подвигах, мало постился и вычитывал правил, а

Богу угодил не меньше величайших подвижников, о чем Господь засвидетельствовал открытием его мощей через год-полтора после кончины праведника и обилием чудес. Пророк Давид умилялся на ложе с устремлением всего внимания на терпение, сокрушение, безгневие, сочувствие всем, неосуждение и духовную помощь ближним. Старец Гавриил (Зырянов) позволял себе и гостям своим вкушать с маслом даже на первой седмице Великого поста, чтобы не ослабеть, помня слово Господа о том, что не человек — для субботы, но суббота — для человека.

Никто не хвалит ученика, когда он еще учится, но лишь когда получит диплом. Все подвиги — это только уроки (подпорки), а диплом — в смирении, чистоте возможной. Другой придет во все это через скорби или болезнь, без особых подвигов и правил, и он будет не ниже подвизавшихся. За недостатком времени или места может иногда даже и совсем не быть внешних подвигов и дел, но оправдание последует, как было с разбойником, блудницей, мытарем.

Далее пишете: “Боюсь часто причащаться, не исправляюсь, грехи одни и те же”. Хорошо, а белье свое стираете часто, не сердитесь на неисправность, на то, что всегда покрывается одной и той же пылью, грязью? Не наоборот ли? Частое мытье делает честь хозяйке: значит, она любит чистоту. Также смотрите и на чистоту души: чем больше заботится о ней человек, тем лучше; чем чаще смывает грязь, тем приятнее Господу. И не смущайтесь, что грязь одна и та же, лишь бы хуже не было, и то ладно. Безразлично, чем бы ни запорошилась чистота души; пришло время, и надо стирать, смывать нечистое покаянием. И Господу один кающийся грешник приятнее, чем десять самодовольных праведников. Буду рад, если все поймете.

Храни вас Матерь Божия Своим покровом. Благослови Господи!

Варлаам (Ряшенцев), архиепископ. Письма к духовным чадам. (Машинопись.)
Православный церковный календарь на 2006 г. издания Соловецкого монастыря.
С. 116-117

ХРИСТОС – МОЯ СИЛА

Из писем
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ГЕРМАНА (РЯШЕНЦЕВА)
к В. Т. и Н. А. ВЕРХОВЦЕВЫМ

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита

Священномученик Герман (в миру Николай Степанович Ряшенцев, 1883-1937) окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1906). В 1903 г. пострижен в монашество. С 1905 г. — иеромонах. Преподаватель Псковской духовной семинарии (1906), потом там же инспектор (1907). С 30 января 1910 г. — инспектор Вифанской духовной семинарии, затем ректор (1912). В 1915 г. и 1917 г. — проповедник в действующей армии. С 1918 г. жил в Свято-Даниловом монастыре. Епископ Волоколамский, викарий Московской епархии (1919). 19 февраля 1921 г. был арестован за чтение проповедей. 14 сентября 1921 г. освобождён без права выезда из Москвы. В июле 1922 г. вновь арестован, заключён в Бутырскую тюрьму и в июле 1923 г. приговорён к ссылке на три года в Западную Сибирь. В сентябре 1923-1924 гг. — в ссылке в селе Самарово. В декабре 1924-1925 гг. — в ссылке в деревне Чучелинские Юрты Тобольского округа. В августе 1925 г. освобождён, вернулся в Москву. 30 ноября 1925 г. был арестован в Москве вместе с другими архиереями по обвинению в создании нелегального Синода при Патриаршем местоблюстителе митрополите Петре (Полянском). Заключён во внутреннюю тюрьму ОГПУ и 21 мая 1926 г. приговорён к двум годам ссылки в Среднюю Азию. В январе 1928 г. освобождён. С лета 1928 г. — епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии. 14 декабря 1928 г. епископ Герман арестован по делу о «группировке вязниковских церковников». 17 мая 1929 г. Особым Совещанием ОГПУ Владимирского округа Владыка был приговорен 17 мая 1929 г. как «идейный вдохновитель группировки», достаточно показавший «свое подлинное реакционное лицо», к трем годам лагерей. В июне 1929-1930 гг. — находился в заключении в Кемском лагере. С 6 января 1930 г. — в Соловецком лагере особого назначения, где тяжело заболел тифом. В конце 1930 г. вывезен из лагеря и с 1931 г. находился в ссылке под Котласом, затем в Великом Устюге, с октября 1931 г. — в северных сёлах. Освобождён в начале 1933 г. В 1933-1934 гг. жил в городе Арзамасе. В 1934 г. был арестован и приговорён к трём годам ссылки. В 1934-1937 гг. находился в ссылке на станции Опарино Северо-Котласской железной дороги (ныне — Кировская область). Переведен в село Кочпон под Сыктывкаром, где стал руководителем общины из ссылных священнослужителей и мирян, которые старались оказывать помощь нуждающимся и находившимся в лагерях. 23 февраля 1937 г. арестован в городе Сыктывкаре, обвинён в организации «контрреволюционной группы “Священная дружина”». 13 сентября 1937 г. приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 15 сентября 1937 г. 6 октября 2001 Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить имя епископа Германа в Собор Новомучеников и Исповедников Российских.

Блажен тот, кто в слияниях и сгущениях света и тьмы, добра и зла не ошибется в распознавании незримой сути того, что действительно есть добро и жизнь и что действительно есть зло и смерть. Еще более счастлив тот, кто, узнавши верно, будет верен этому в своих настроениях и жизни, у кого сердце станет светоносным престолом Вечного Слова и Света, а все его помыслы и сверхчувства будут вокруг этого престола, как многоокие херувимы и пламенные серафимы, послушные каждому велению Того, Кто есть тайна и разгадка всех веков. Какое счастье и какая бесконечная и неизживаемая радость хоть отчасти понести те язвы, какими все исцелены, и быть хоть маленькой частицей той могучей вечной Силы, указавшей всей твари вечно древний и вечно новый путь к воскресению через самоотречение и любовь.

Многие агонию искания утерянного рая, — что обычно проявляется в жадном искании истины и все новых и новых форм жизни вне пути Христа и воскресения, — считают подлинным содержанием жизни и мучительную влюбленность в тварь и желание познать и сделать ее орудием своих наслаждений и самовлюбленности — подлинным пульсом жизни. Но язычество и неоязычество достаточно ясно показали и показывают, что в этом еще более

тяжкое бремя, чем в иге благом, и что это более тяжкий крест, чем святой крест Христов. И все же, зная это, как мало живешь этим знанием, как мало верен той субботе, которая завершает все буднее и страдное, пресуществляя все в ликующую празднственность Воскресения. Но у Того, Кто является Господином этого дня, есть сила, побеждающая весь мир, и эта сила свое могущество являет в слабых. В этом нахожу утешение, и одобрение, и полную уверенность, что в грядущем дне Воскресения все мы Царствия Христова приобщимся, веселясь божественно.

Мы с вами не достигли того духовного состояния, когда чисто духовное, вернее, благодатная энергия препобеждает не только немощ нашей плоти и тела, но окрыляет связанный с этим бременем наш тоже не всесильный и без Бога бескрылый дух. До поры естественными, от природы и родителей нам данными физическими и духовными запасами Дух Божий и Господь действуют через эту нашу физическую свежесть и энергичную душевность. И сама жизнь в эту пору открывает нам еще не все лицо свое, потому в нас так много бодрости и еще чаще — хорошего идеалистического и всякого задора. Но эта полоса рано или поздно кончается, наступает для всякого своя Гефсимания с ее борениями и изнеможением до кровавого пота, а потом и Голгофа. То и другое и мучительно и отраднo, и всего чаще отраднo именно тем, что дух наш должен отрешиться от своей праведности (как бы чиста и идеальна нам ни казалась она) и примириться с праведной волей Божией, для нашей душевности весьма стеснительной и трудной.

Вспомните кровавый пот Гефсимании, вспомните постоянные слова нашего Учителя, что идти за Ним можно только “взявши крест”. Переход нашего духа в волю Божию всегда мучителен, как и всякий вообще переход от более простой формы бытия в более совершенную и высшую, как всякое физическое и тем более духовное рождение. Мы имеем здесь, на земле, только начало этого всецелого перерождения нашей воли в волю Божию, нашего разума (даже верующего) в разум Божественный, нашей маленькой и несовершенной любви в совершенную и всеохватывающую любовь Триипостасную. Когда человек уже более полно, положительно (то есть любя это, считая за единую правду жизни) становится

на сторону этой вечной Правды или совершенно отталкивается от нее, то он уже больше не живет и обязательно умирает. Он прошел все, что может дать эта жизнь, и созрел для будущего.

Смысл личной Гефсимании — внутренне страдая и трепеща, терпеливо выполнять нам заповеданное, не нервирова себя тем, почему это так, а не иначе, потому что одинаково иногда к Богу приводят как сильные сотрясения от живого восприятия добра, так и страшные падения. Иуда все время был со Христом и Его предал, разбойник все время был без Христа и в Него уверовал. Если бы ни в жизни Господа, ни в истории нашей веры не было ясных указаний на эти смены светлого и темного и конечного торжества светлого, то тогда, конечно, было бы страшно, но мы должны радовать свое сердце словами апостола Павла, сказанными про иудеев и язычников, быть может, приложимыми и к теперь живущим: “Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать” (Рим. XI, 32). Ныне время, когда нужны слишком большие потрясения, чтобы не только разбудить мысль человека, но чтобы вернуть человека к средоточию всего истинно человеческого — к его сердцу. Будем нести покорно крест Его, ожидая если не здесь, то там от Господа отдыха и полного откровения глубочайшего смысла всего, что нас теперь так больно ранит и бьет.

Я лишний раз оглядываюсь на себя и поверяю то сокровенное, чем живу, которое малопонятно не только постороннему, но даже и самому себе. Я отлично понимаю, что если бы я сам упорно работал над своим сердцем и жизнью, сам нес тот или иной крест борьбы со своими страстями и пороками, то, конечно, Господь освободил бы меня от многих чисто внешних теперешних или бывших крестов, которые помогают мне в пути к Богу механически или в силу моего терпения достигать того, что иные делают силой своей воли и любви к праведной жизни.

Я теперь все более и более начинаю верить в добрый промыслительный самотек, который, часто незримо для нас, помогает нам изживать все ненужное и отшлифовывает и сглаживает все неровности и острые углы нашей внутренней жизни, вымывает все нечистоты и освежает жизнь, все ветшающее и близкое к омертвлению. Я думаю, не было бы никакой красоты, если бы всюду были

разбросаны редкие драгоценные камни. Так и в жизни души: эти редкие, светлые и дорогие ее взлеты, переживания и дела потому так и ценны, что они являются тем ее таинственным узором, какой не только украшает ее небесной красотой, но и делает ее той светлой силой, без слов говорящей о ее вечном назначении и неразрывной связи с Тем, Кого не видят только духовно слепые и безумные. Для того и вся жизнь стала каким-то непрерывным, подчас утомительным путешествием, чтобы в этих пересадках, разной обстановке, среди разнообразных встреч, в наблюдениях над собой и другими увидеть то, чего не видно из-за книги и тяжелых машин и станков, среди оглушающей суеты и грохота современной жизни. Здесь, вдали от всего этого (в местах заключения), на перекрестках жизни и смерти, где так близко сходятся агония умирания и муки рождения, ярче полосы жизни, выпуклее доброе, часто бессильное и как будто всегда побеждаемое, и ярче то всесильное, самонадеянное и гордое, с ним борющееся, радованию его завидующее, смирение и веру его ненавидящее, что пыталось заменить его в жизни. Конечно, это несомненно школа, — школа высшего знания и, разумеется, требующая и большого напряжения сил, и суровая в своих методах и обстановке, но крайне необходимая, когда так чувствуется, что жизнь человека требует коренной перестройки...

Думаю, надо предоставить благодати Божией и времени, чтобы старое сжилося с новым, чтобы и в этой чисто духовной сфере произошел свой духовный брак и все претворилось в новое, стройное, цельное единство и жизнь. Конечно, на этом пути будет немало недоумений, разочарований в новом и преувеличенной, может быть, тоски по былому, сердце будет мучительно двоиться, но все это переборет смиренное сознание, что без Бога вообще мы только и можем, что разделяться с другими и даже в самих себе, а в Нем как-то таинственно соединяется как будто совершенно разнообразное и благодатная сущность, а не тени только прошлого, входит в настоящее, как семя той же жизни, но в новых формах. Конечно, это часто более сложный труд, и много требует от нас он сил и нервов, но еще более напряжения веры и любви, без чего ничто Божие не может войти в нашу душу.

Мне кажется, происходит не только одно разрушение твердыни и того, что для многих святое святых, но происходит очищение этих святынь, их освящение через огонь жестоких испытаний и проверок, разрушение форм, подавлявших своей своеобразной, но часто во многом земной красотой, действительность закованного в них смысла и содержания; образуются новые формы, облегчающие проникновение в них и заполнение именно таким духом и жизнью, какие отрицаются часто их творцами, и часто во имя осознанной и преднамеренной борьбы с Ним принципиально отрицаются, чтобы как бы через Голгофу уничтожения воскреснуть в силе.

Посмотрите, как жизнь фактически стала аскетична, как самоотречение, небывалое самоотречение становится не исключением, а правилом всякого человека, как необходимо все разрозненное и почти во всех самых разнородных по содержанию областях жизни идет к единству через коллективизм и т. д. Вы скажете, но все это не во имя Отца, а против Него. Да, это верно. Сейчас все с Его печатю — в скорби, в Гефсимании и на Голгофе. Это верно. Но также несомненно, что все усилия и творчество направлены на создание таких форм жизни, какая в своей принципиально-идейной части вся Им предудказана, без Него не может быть осуществлена и неминуемо приведет к Нему. “Все чрез Него, Им и к Нему”, и только или непомерная скорбь, или неглубокое продумывание этих великих слов апостола мешает видеть, что все это совершается. Невольно припоминаются слова Златоуста: “Бог тех самых людей, которые препятствуют и противодействуют, врагов Своих употребляет в орудие Своей славы, дабы знал ты, что Божии определения никто не расстроит и высокой десницы Его никто не отвратит”. Древнему Израилю через развалины своего чудного храма, через долгие годы лишения умиляющих его душу служб и целое море слез надо было прийти к иному дому Божию, в каком, однако, они увидели Того, о Ком говорили и жертва, и пророчество. Магдалина пришла к Нему через ужас одержимости, Мария Египетская — через пещь разврата и неистового блуда, разбойник — через муки креста. Вот, мне думается, те вехи, какие должны быть поставлены всякой скорби и особенно невыносимым по грусти воспоминаниям. Вы

и, быть может, большинство из нас были около Него, когда Он благоухал благостыней и окружен был величием чудес и светом благоговения. Теперь не уstraшитесь Его поруганий, Гефсимании и Голгофы, чтобы если не вокруг себя, то в себе увидеть непобедимый свет Его истины и Воскресения...

Не без воли Божией мы поставлены в этот круговорот страстей, борьбы и всяческих дерзаний и падений. Он никого не искушает злом, и если отнять от окружающей нас действительности дух непомерной гордыни и чувственности, то на всем мы увидим ответ Его истины и Его заповедей. Его законы вложены в мысли и сердца людей. Это неискоренимо, как природа. И хотя зиждущие всячески игнорируют Его и хотят устранить Его и даже память о Нем из жизни, но Он остается краеугольным камнем и силой основных идей нового общества. В этом залог и просветления, и обращения, и духовного обновления, а для страдающих и болеющих над этим “отступлением” — ободрение, спокойствие и терпение... Не унывайте! Мы всегда без Него наги и бессильны. “Он и вчера, и сегодня, и вовек Тот же” (Евр., XIII, 8). Разве Он может быть не с нами, когда кругом и в нас такая буря?! А с Ним все можно выдержать и мужественно встретить все испытания.

Будет ли когда возможность сочетать это прежнее, без его греха, с настоящим, без его жестоких потрясений и невзгод, в одно светлое целое, где во всем бы был Христос, Его невечерний свет и взаимная любовь, без которой так бесприютно и тоскливо в настоящее время? Пока Его меч разделения рассекает когда-то близких и единомысленных, нет Его кроткого смирения и мира даже среди тех, кто одинаково называется Его именем. Но я верю, что это будет, и душа каждого прошедшего через муку лишений, падений, измен, малодушия и отрицания, снова не устами только или мимолетными движениями чувств, а всю жизнь своей воспоет Ему “Осанна”, как единому Победителю смерти и зла. (Из архива семьи Верховцевых.)

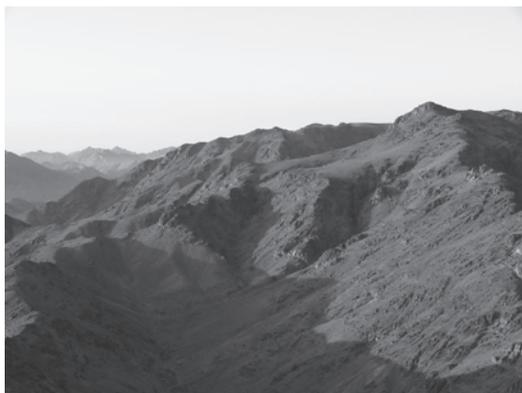
*Православный церковный календарь на 2005 г.
издания Соловецкого монастыря*

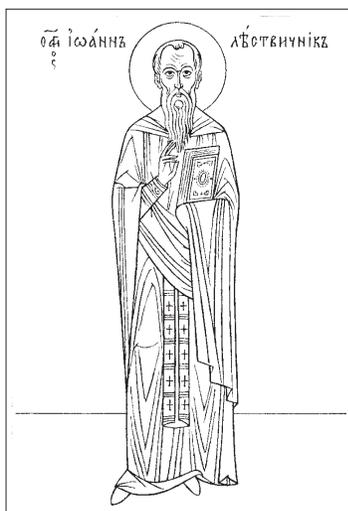
О НЕЧУВСТВИИ,

то есть об омертвлении души и о смерти ума,
предваряющих смерть тела

Из «Лествицы» преподобного Иоанна,
игумена Синайской горы

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Святой Иоанн Лествичник
(около 525-649) прожил
сорок лет отшельником
у подошвы горы Синай.
На время возвратился к
людям, когда был избран*

*настоятелем Синайского монастыря, затем опять
ушел в уединение. Написал сочинение “Лествица
райская”, в котором показал лествицу или порядок
добрых дел, приводящих нас к Престолу Божию.
Память 30 марта и в 4-е воскресенье Великого
поста.*

Нечувствие как телесное, так и душевное есть омертвление чувства от долговременного недуга и нерадения, окончившееся нечувствием.

Безболезненность есть обратившееся в природу нерадение, оцепенение мысли, порождение худых навыков, сеть усердию, силек мужеству, незнание умиления, дверь отчаяния, мать забвения, которая, родив дочь свою, снова бывает ее же дочерию; это — отвержение страха Божия.

Бесчувственный есть безумный мудрец, учитель, осуждающий себя самого, любослов, который говорит против себя, слепец, учащий видеть; беседует о врачевании язвы, а между тем беспрестанно чешет и растравляет ее; жалуется на болезнь — и не отстает от вредных для него снедей; молится о своем избавлении от страсти — и тотчас исполняет ее на самом деле; за совершение ее гневается сам на себя — и не стыдится слов своих, окаянный. “Худо я поступаю!” — вопиет, — и усердно продолжает делать злое. Устами молится против своей страсти, а делом для нее подвизается. О смерти любомудрствует, а живет как бессмертный. Вздыхает о разлучении души с телом, а сам пребывает в дремоте, как бы был вечный. О воздержании беседует, а стремится к объедению. Читает слово о последнем суде — и начинает смеяться. Читает слово против тщеславия — и самым чтением тщеславится. Говорит о бдении — и тотчас погружается в сон. Хвалит молитву — и бегаёт от нее, как от бича. Послушание ублажает, а сам первый преступник. Беспристрастных хвалит, а сам не стыдится за рублище памятозлобствовать и ссориться. Разгневавшись, огорчается, и опять за самое это огорчение на себя гневается и, прилагая побеждение к побеждению, не чувствует. Пресытившись, раска-

ивается и немного спустя опять прилагает насыщение к насыщению. Ублажает молчание, но восхваляет его многословием. Учит кротости, но часто в самом том учительстве гневается и за огорчение свое опять на себя гневается. Воспрянув от греховного усыпления, вздыхает, но, покивав головою, снова предается страсти. Осуждает смех и учит о плаче, смеясь. Порицает себя перед некоторыми как тщеславного и тем порицанием покушается снискать себе славу. Сладострастно смотрит на лица и между тем беседует о целомудрии. Пребывая в мире, хвалит безмолвствующих, а того не понимает, что он этим посрамляет самого себя. Славит милостивых, а нищих поносит. Всегда сам себя обличает и прийти в чувство не хочет, чтобы не сказать, не может.

По мере немощной моей силы я объяснил коварства и язвы сей безумной и неистовой, каменистой и жестокой страсти. Я не мог бы сам собою постигнуть хитростных козней ее, если бы не достиг ее нѣгде, силой не задержал ее и муками не принудил ее исповедать все вышесказанное, бив ее мечом страха Господня и непрестанной молитвой. Потому-то сия злотворная мучительница и говорила мне: “Союзники мои, когда видят мертвых, смеются; стоя на молитве, бывают совершенно окаменелыми, жестокосердыми и омраченными. Пред священной трапезой Евхаристии остаются бесчувственными и, даже причащаясь сего небесного дара, как бы простой хлеб вкушают”.

От слов сей неистойой страсти я, окаянный, ужаснулся и спросил о имени родившего ее. Она мне сказала: “Рождение у меня не одно: зачатие мое смешано и неопределенно. Насыщение меня укрепляет, время возвращает, а худой навык утверждает; одержимый им никогда от меня не освободится. Если ты со многим бдением соединишь размышление о вечном суде, то, может быть, дам тебе малую ослабу. Молись часто при гробах и неизгладимо напечатлевой в сердце своем их образы; если же сие не будет в тебе начертано кистью поста, то никогда не победишь меня”.

*Иоанн, преподобный, игумен Синайской горы. Лествица.—
М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. С. 234 — 238
(в сокращении)*

ДОКЛАД

**Наместника Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
архимандрита Тихона**

*на Пленарном заседании XIV Корнильевских чтений
21 февраля 2012 года*

**«МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН ФЕДЧЕНКОВ –
УЧИТЕЛЬ БЛАГОЧЕСТИЯ»**

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Епископ Вениамин (Федченков).
Константинополь. 1920 год*

ПЛАН

1. Вступление

*Поздравление с праздником преподобномученика
Корнилия игумена Псково-Печерского.*

2. Основная часть

*Биография митрополита Вениамина (Федченкова).
Его книги.*

3. Духовно-Нравственное приложение

*Размышления митрополита Вениамина: о Боге,
Церкви и хороших людях.*

4. Заключение

«А сердце говорит мне: Верь!».

*Глубокоуважаемые Сергей Васильевич
и участники XIV Корнилиевских чтений!*

От лица Высокопреосвященнейшего Евсевия митрополита Псковского и Великолукского Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, поздравляем вас с приближающимся праздником в честь преподобномученика Корнилия игумена Псково-Печерского и чудотворца, учителя благочестия для братии, паломников и жителей Псковской области. Продолжателями духовно-просветительской деятельности прмч. Корнилия явились в XX веке архимандрит Мефодий (Холмский), архимандрит Алипий (Воронов), митрополит Вениамин (Федченков).

Митрополит Вениамин (Федченков) жил в Псково-Печерском монастыре сравнительно краткое время – с 1958 по 1961 год. Но его духовное наследие имеет нецененное воспитательное значение. В его книгах нашли своё отражение духовные искания людей XX века в России, Европе, Америке. Митрополит Вениамин не утратил способность видеть добрые поступки людей, сочувствовать горю и переживаниям, радоваться с радующими. Эти качества сегодня очень нужны и нам. Поэтому творения Владыки Вениа-

мина и его биография востребованы в настоящее время и интересны, назидательны и поучительны.

Митрополит Вениамин (Федченков) родился в многодетной российской семье 15 сентября 1880 года. Благодаря трудам и заботам отца Афанасия и матери Наталии, он получил высшее Богословское образование в Санкт-Петербургской Духовной Академии в 1907 году. Затем был преподавателем, секретарем, ректором Таврической и Тверской духовных Семинарий. Принимал активное участие в работе Поместного Собора РПЦ 1917-18 гг., на котором было восстановлено Патриаршество. 10 февраля 1919 года архимандрит Вениамин был хиротонисан во епископа Севастопольского. С Белым движением выехал в Европу. Сохранил каноническое церковное послушание Святейшему Патриарху Тихону. Возглавлял Патриаршие приходы в Европе и США. В годы Великой Отечественной войны собрал пожертвования и закупил оборудование для 11 военных госпиталей и передал Красной Армии.

В 1945 году был участником Собора РПЦ по избранию Святейшего Патриарха Алексия I. В 1948 году вернулся на Родину. Возглавлял Епархии в Риге, Ростове-на-Дону и Саратове. Закончил свою жизнь на покое в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Скончался владыка 4 октября 1961 и погребен

бен в Богом зданных пещерах. В связи с 50-летием со дня его кончины, XIV Корнилиевские чтения посвящены духовному и учительному наследию митрополита Вениамина (Федченкова).

Церковно-гражданские события в России конца XIX века и первой половины XX века записаны и осмысленны в многочисленных книгах митрополита Вениамина (Федченкова).

Достаточно назвать некоторые из книг Владыки: «На рубеже двух эпох», «О вере, неверии и сомнении», «Записки Епископа», «Божьи люди», «Небо на земле» и др.

Через книги Владыка является и учителем благочестия. Проявления добра и человечности, религиозности и веры во Христа Распятого и Воскресшего, личное сопереживание Владыки составляют основу его учительства... От добра к святости во Христе Владыка ведет своего читателя.

Жизнь простых и хороших людей составляют основу книг митрополита Вениамина (Федченкова). Среди них – сельские жители, городские рабочие, церковнослужители, интеллигенция, императрица Александра, генерал Врангель, дипломаты европейские и американские. Русские эмигранты, рассеянные по миру, приносят в страны Европы и Америки часть русской культуры, Православной веры, учат

мужеству и терпению, трудолюбию, совершают технические открытия.

После Великой Отечественной Войны Митрополит Вениамин возвратился в советскую Россию. Он видит и радуется всплеску религиозности в народе, он в некоторой степени участник Великой Победы. Святая Русь не исчезла. Но началась новая волна Хрущевского гонения. Владыка направлен в Псково-Печерский монастырь на «покой».

В нашей обители Владыка привел в порядок свои записи и мирно перешел в Вечность ко Христу Воскресшему.

Зачитаю некоторые краткие выписки из книг владыки Вениамина (Федченкова): «Молитва Господня» и «Хорошие люди».

«Если не молятся, то дело плохо!»

«Главная мысль молитвы Господней есть устремленность к Богу: всё к Богу, всё от Него...

Душевное настроение – настроение надежды...

Ведь Бог только того и желает, чтобы давать, святить, спасать, избавлять нас!

И притом Он всё это делает Сам: нам же остаётся лишь просить Его, молиться. Так мало! Так легко! И даже от грешника не требуется в молитве ни подвигов особых, ни усиленной собственной борьбы, а

лишь просить: оставь, прости, покрой! Разве одно лишь ставится условие: «как и мы прощаем». А в прочих прошениях не останется уже никаких «наших» дел и прочее...

Только молись! Только проси!...»¹

* * *

«Кто же учил наш народ?

Конечно, школа. Но школа не очень затрагивала души детей; больше учила семья, традиция... А семья откуда брала? От Церкви... Да, от Церкви!

Тут мне вспоминается вопрос англикан, приехавших в Россию:

– Откуда русский народ знает Православие?

– От Церкви, – ответили им.

И это – верно».²

* * *

«Что такое «хороший»?

– Хороший тот, кто искренно, в сознании своём, считает себя не хорошим! Тот только начинает быть хорошим».³

Один из героев рассказа митрополита Вениа-

¹ Молитва Господня М., 2010

² Хорошие люди. Церковь и литература. М., 2010, стр. 210-214.

³ Хорошие люди. Что такое «хороший»? М., 2010, стр. 216.

мина («Причастие революционера») говорит: «...я всегда веровал... мы стоим на принципе ценности личности: а личность ценна, если только верит в бессмертие...».⁴

* * *

«...материалистический нигилизм... у них не может быть и нравственности: Бога нет – все возможно».⁵

* * *

«...Церковь жива собою, верую, Христом!»⁶

* * *

«...Что произошло бы, если Христос отказался от Креста? Человечество погибло бы. Предав лучшее в самих себе, поставив на первое место эгоизм, саможаление и материальное: моральные ценности навсегда бы переставились. Материальный мир стал бы единственным вожделением человечества. И уже никогда бы не был возможен Фавор и воскресение – то-есть преображение твари во всем. Это было бы такое бедствие для всего мироздания, что больше

⁴ Хорошие люди М., 2010, стр. 85

⁵ Хорошие люди М., 2010, стр. 85

⁶ Хорошие люди М., 2010, стр. 86

ничто не могло бы помочь.

А если правда Христова такова была, то другого пути нет и нам, кто захочет за Ним идти...»⁷

* * *

Митрополит Вениамин является духовным летописцем многоятежного XX века. Владыка, с Божией помощью, сохранил человечность среди нечеловеческих страданий. Он учит этому и нас. Молитва «Отче наш», Божественная Литургия – основы его Духовной жизни.

Закончу четверостишием митрополита Вениамина, написанного в Нью-Йорке в 1937 году.⁸

**Так было прежде. Русь родная:
Ты верила... А что теперь?..
Умом давно тебя не знаю;
А сердце говорит мне: «Верь!»**

Митрополит Вениамин

Благодарю за внимание!

⁷ Хорошие люди. Христов путь. М., 2010, стр. 88.

⁸ Хорошие люди. М., 2010, стр. 51.

На XIII Корнилиевских чтениях. 2011 год

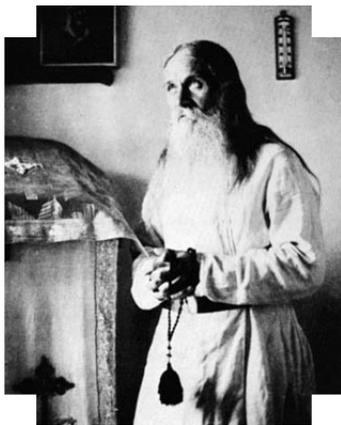

О смиренномудрии

*О том, что смиренномудрый сам себя уничижает,
укоряет и умалает любое доброе дело, какое бы ни сделал,
а также о том, в чем особенности смиренномудрия
и каковы его плоды*

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Из БЛАГОЛЮБИЯ
или
**собрания боговещанных глаголов и наставлений
богоносных и святых отцов...**

«БЛАГОЛЮБИЕ», по словам Никодима Святогорца, — «самый верный путь к вершине добродетелей», «наставление по борьбе со страстями» и «сокровищница всех духовных благ». Его автор преподобный монах Павел из византийского монастыря Пресвятой Богородицы Евергетиды (Благодетельницы) завершил свой труд в 1054 году, отобрав из сокровищницы святоотеческой мудрости, накопленной с первых веков христианства, все самое ценное, касающееся борьбы с грехами и страстями. Огромный материал он распределил на двести тем в четырех томах по пятьдесят тем в каждом. Каждая тема посвящена одному какому-либо греху или страсти. В ней рассказывается, откуда они берутся, даются средства борьбы с ними и достижения спасительных добродетелей. Материалы взяты из жизни святых отцов и мирян, поданы в живой непринужденной форме. Это повести, рассказы о явлениях и чудесах, душевные беседы мудрого старца со своими духовными чадами. Поскольку грехи и страсти у монахов и мирян одни и те же, то и средства борьбы с ними и достижения спасения для них одинаковы. Вот почему книга душеполезна как для монахов, так и для мирян, словом, для всех, кто понимает христианство как борьбу и подвиг ради спасения.

Из Патерика

Авва Антоний говорил: «Я увидел все сети дивола, расставленные по земле, и со вздохом спросил себя:
– Кто же минует их? И услышал голос, который сказал мне:
– Смиренномудрие.

Он же сказал авве Пимену: «Такая работа у человека: перед лицом Бога возлагать вину за свои грехи на себя и ожидать искушения до последнего вздоха».

Блаженный архиепископ Феофил как-то посетил гору Нитрийскую. Его встретил авва горы. Архиепископ спросил:

- Отче, что особенного ты обрел на этом пути?
- Винить и укорять себя во всем, – ответил старец.
- Кроме этого, иного пути нет, – согласился архиепископ.

Амма Феодора говорила, что ни подвиг, ни страдания, ни всяческие скорби – ничто не спасает, кроме истинного смиренномудрия. Был некий отшельник, который изгонял бесов. И вот начал он спрашивать их:

- Что вас заставляет выйти из человека, пост?
- Мы тоже не едим и не пьем, – ответили они.
- Бдение?
- И мы не спим.
- Отшельничество?
- Мы сами живем в пустынях.
- Что же тогда изгоняет вас?

Они ответили:

- Ничто не может победить нас, кроме смиренномудрия.

Авва Иоанн Колов говорил, что смиренномудрие и страх Божий превыше всех добродетелей.

Он же сказал: «Мы сбросили с себя легкое бремя: самоукорение, зато взвалили на себя тяжелое: самооправдание».

Авва Матой сказал: «Чем ближе человек к Богу, тем более грешным видит себя. Даже пророк Исаия, увидев Бога, назвал себя погибшим и нечистым».

Он же говорил: «Когда я был молод, то думал, что делаю что-то хорошее. А теперь, когда состарился, вижу, что у меня нет ни одного доброго дела».

Брат попросил авву Матоя:

– Скажи слово.

Тот ответил:

– Иди и моли Бога, чтобы Он даровал твоему сердцу плач и смирение и всегда помни о своих грехах. Не осуждай других, но ставь себя ниже всех и отсеки от себя дерзновение. Сдерживай свой язык и чрево и совсем не пей вина. Если кто-нибудь станет говорить о каком-то деле, не спорь с ним. Если он правильно говорит, скажи «да»; если же неверно, скажи: «Ты знаешь, что говоришь». И не возражай ему на его слова. В этом и есть смирение.

Авва Ксанфий сказал: «Собака лучше меня, ибо у нее есть любовь, и она не впадает в осуждение».

Брат спросил авву Алония:

– Что значит уничижать самого себя?

Старец ответил:

– Ставить себя ниже бессловесных тварей и знать, что они не подлежат суду.

Авва Пимен сказал, что, если человек укоряет себя, он одолеет все.

Он же сказал:

– Если человек достигнет то, о чем говорил апостол: *Для чистых все чисто* (Тит. 1, 15), он увидит себя ничтожнее любой твари.

Один брат возразил:

– Как же я могу считать себя хуже убийцы?

Старец пояснил:

– Когда человек придет в меру, о которой сказал апостол, и даже если увидит, что кто-то совершает смертоубийство, то скажет себе: «Он сделал этот грех только один раз, а я убиваю каждый день».

Авва Сисой говорил: «Кто хранит ум от осуждения, исполняет все Писание».

Он же говорил, что путь к смиренномудрию – воздержание, постоянная молитва Богу и стремление быть ниже любого человека.

Брат спросил авву Крония:

– Как достичь смиренномудрия?

– Страхом Божиим, – ответил старец.

– А как обрести страх Божий? – спросил он.

– По-моему, – сказал старец, – надо утеснять себя во всем, налагать на себя телесные труды и по силе возможности не забывать об исходе души и о Божьем суде.

Авва Иперехий сказал: «Смиренномудрие – это древо жизни, возносящееся к небу».

Старец сказал: «У кого есть смирение, тот укрощает бесов. А у кого смирения нет, тот становится игрушкой для них».

Он же сказал: «Будь не только смиреннословным, но и смиренномудрым. Ибо без смиренномудрия не возвысишься в Божьих делах».

Старца спросили:

– Когда душа обретает смирение?

– Когда переживает о своем содеянном зле, – ответил он.

Старца спросили:

– Что такое смирение?

– Это, – ответил он, – когда твой брат согрешит, ты простишь его прежде, чем он попросит у тебя прощения.

Старцы говорили: «Когда брань смолкает у нас, тогда нам нужно смиряться еще больше. Ведь это значит, что Бог пожалел и покрыл нас, немощных. А если мы станем превозноситься, Он отнимет от нас Свой покров, и мы погибнем».

Брат спросил старца:

– В чем преуспеяние человека о Господе?

– Преуспеяние человека – это смирение, – ответил старец. – Чем глубже он нисходит в своем смирении, тем выше поднимается в преуспеянии.

Старец сказал: «Если говоришь кому-нибудь «прости меня», ты смиряешься сам и попадаешь бесов».

Старец говорил: «Если бы мельник не зашоривал глаза вращающему жернов ослу, тот стал бы поворачивать морду назад и поедать его зерно. Так и нам по замыслу Божьего спасения даются шоры, чтобы мы не видели добро, которое делаем, и не восхваляли бы самих себя и из-за этого не лишались бы своей награды. А для того чтобы мы осуждали себя, нам иногда попускаются нечистые помыслы, и мы видим только их. И вся эта грязь скрывает от нас то маленькое добро, какое у нас есть. Пока человек уничтожает сам себя, его труды не напрасны».

Старца спросили:

– Что такое смирение?

– Смирение – великое Божье дело, – ответил он, – а путь к смирению – в страданиях тела и в том, чтобы считать себя грешным и хуже всех.

– Что значит считать себя хуже всех? – спросил брат.

– Это значит смотреть не на чужие грехи, – ответил старец, – а только на свои и непрестанно молиться Богу.

Старец сказал: «Если ты безмолвствуешь в пустыне, не подумай, будто делаешь что-то великое. Лучше считай себя вроде собаки, изолированной от людей и посаженной на цепь, чтобы не кусалась и ни на кого не набрасывалась».

Старец сказал: «Если ты услышишь о великой жизни святых отцов и загорись желанием подражать им, берись за дело – только призови имя Господа, дабы Он укрепил тебя на дело, которое ты избрал. Если с Божьей помощью ты завершишь его, то возблаговари Того, Кто помог тебе. А если не сможешь исполнить желаемое, признай свою неспособность и немощь, осуждай

себя, смиряй свой помысел вплоть до самой смерти, считая себя ни на что не годным, жалким и нетерпеливым. Постоянно обличай свою душу за то, что она начинает дело и не заканчивает, — и так ты сможешь спастись».

Из святого Ефрема

Начало плода – цветок. Начало смиренномудрия – послушание о Господе. Ибо кто стяжал его, тот послушен, скромн, почтителен к малым и великим. И я верю, что в награду от Господа он получит вечную жизнь.

Из аввы Исаии

У кого есть смиренномудрие, у того не повернется язык обращаться с одним небрежно, с другим – презрительно. Он не заметит чужих недостатков и не услышит того, что бесполезно для его души. Ему ни до чего нет дела, кроме своих грехов. И со всеми людьми он сохраняет мир по Божьей заповеди, а не из чувства некоей симпатии. Но если кто не придерживается такого пути, то пусть он хоть постится шесть дней в неделю и изнуряет свое тело непосильными подвигами, все его труды бесполезны.

Брат, приучи свой язык говорить «прости», и смирение придет к тебе. Возлюби смирение, и оно избавит тебя от твоих грехов.

Не пренебрегай никаким трудом, ибо труд, страдания и молчание рождают смирение, а смирение стирает всякий грех.

И знай, что пока человек пренебрегает собой, то думает в сердце своем, что Богу он друг. Когда же он избавится от страстей, ему станет стыдно даже поднять свой взор к небу, откуда смотрит Господь, и тогда он осознает, насколько он далек от Бога.

[...]Если не идти против совести ближнего, это рождает смиренномудрие. Смирение рождает рассуждение. Рассуждение уничтожает все страсти, искореняя одну за другой. Однако нельзя обрести рассуждение, не подготовив для него почву заранее: сначала удаление от всего чуждого, что рождает уединение. Уединение рождает плач. Плач рождает страх Божий.

Страх рождает смирение. Смирение – рассуждение. Рассуждение – прозорливость. Прозорливость – любовь. А любовь делает душу чистой и бесстрастной. И вот после всего этого человек видит, как он далек от Бога.

Если ты не уверен, что твой труд угоден Богу, ты тем самым приготовил себя для Божьей помощи, которая защитит тебя. Ибо кто отдал Ему свое сердце в благочестии и истине, даже мысли не допускает о том, что он угодил Богу. Ведь пока совесть уличает его за нечто противоестественное, он чужд свободы. Ведь если есть улики, то есть и обвинение. А где есть обвинение, там нет свободы.

Из аввы Марка

Как высокомерие чуждо кающемуся, так смиренномудрие не свойственно тому, кто преднамеренно грешит. Смиренномудрие – не угрызения совести, а познание Божьей милости и сострадания. Если бы мы радели о своем смиренномудрии, то не нужно было бы и наказывать нас. Все злое и страшное происходит с нами только из-за нашей самонадеянности. Если уж апостолу был дан ангел сатаны, удручать его, чтобы он не превозносился (2 Кор. 12, 7-9), то насколько больше мы заслужили за нашу гордыню получить сатану, чтобы тот попирает нас, пока мы не смиримся.

Из святого Максима

Смиренномудрие – это непрестанная молитва со слезами и скорбью. Оно все время призывает Бога на помощь и не позволяет ни бездумно полагаться на свои силы и разумение, ни превозноситься над другим – таковы пагубные проявления страсти превозношения.

Из аввы Исаака

Человек, достигший понимания меры своей немощи, достиг предела смиренномудрия и богопознания. Поэтому он постоянно благодарит Бога и богатеет божественными дарами.

Его уста всегда возносят Ему хвалу, а сам он неизменно получает благословение от Бога. В его сердце, которое не устает благодарить (Творца), постоянно возрастает благодать. Как смирение предшествует благодати, так и гордыня бежит впереди искушения.

Благолюбие. Том 1. Пер. с греч. – Издание Кельи во имя рождества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря на Святой горе Афон, 2010
(выборка)

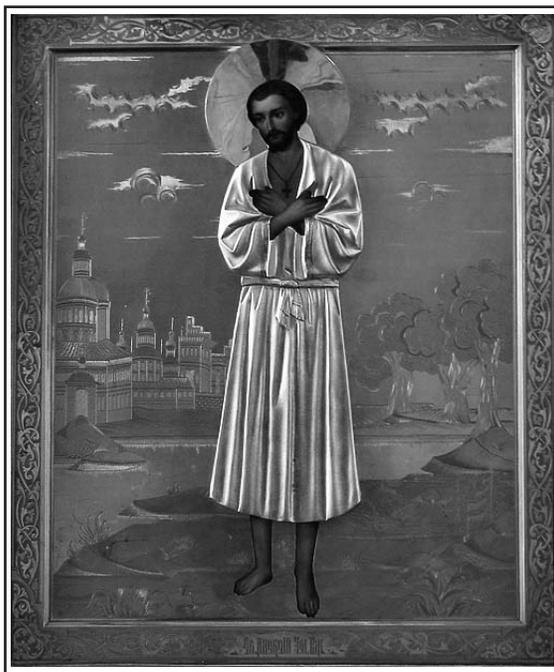

Слово на память Алексея человека Божия

Из творений святителя
Иннокентия Херсонского

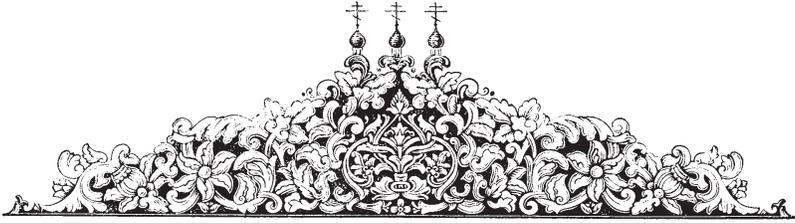
*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Прп. Алексей человек Божий. Икона

Тропарь, глас 4:

Возвысися на добродѣтель и ум очисти,/
к Желанному и Крайнему достиг еси,/
безстрашием же украсив житиѣ твоѣ,/
и пощѣние изрядное восприим совѣстию чистою,/
в молитвах яко безплотен пребывая,/
возсиял еси яко солнце в мире,/
преблаженне Алексіе.

Святой апостол Павел, беседуя с Коринфянами о будущем воскресении мертвых, заметил, что как звезда... *от звезды разнствует во славе*¹, так будет в день Воскресения и с телесами Праведников: то есть все они заблестят светом небесным; но свет сей будет не одинаков: в одних сильнее, в других слабее. Такое разнообразие в блаженном просветлении праведных на небе произойдет, без сомнения, не от чего другого, как от внутреннего разнообразия их душевных качеств и степени богоподобия, достигнутой им на земле.

Как бы в некое предварение и залог сего, служит теперь разнообразие тех особенных проименований, коими Святая Церковь отличает многих из угодников Божиих. Так, иной на языке Церкви называется великомучеником и многострадальным; другой – прозорливым, третий – постником, тот милостивым, сей молчаливым, иной столпником, другой начертанным, иной вселенским учителем. Все сии и подобные проименования, очевидно, не праздные имена, а выражают собою отличительный характер святых угодников и служат предвестием и залогом той особенной славы и того величия, коим каждый из них украсится во Царствии Отца Небесного.

Празднуемый нами угодник Божий Алексей также отличается особым названием человека Божия. И все праведники суть человеки Божии; подобно как грешники – человеки не Божии, а сыны, как называет их Сам Спаситель, диавола; но святой Алек-

¹ Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. (1 Кор. 15; 41)

сий именуется человеком Божиим в особенном некоем значении: как бы это название принадлежало ему преимущественно перед всеми другими.

От кого наречен святой Алексей сим высоким именем? Если бы его нарек так и глас человеческий, подобно как святой Иоанн еще при жизни его наречен был Златоустом за сладость бесед своих, то и тогда это название составило бы для него великую похвалу; ибо это значило бы, что все, видевшие его, признавали в нем человека Божия в высшей степени. Но Алексей наречен так не от человек и человеком, а свыше, от Самого Бога, ибо в то время, когда праведник скончивал течение свое и приближался к исходу от сей жизни, неведомый глас в церкви, во время богослужения возгласил: грядите зреть человека Божия!

Поелику же на небе нет имен праздных или преувеличенных; и что нарекается с неба, то нарекается по строгому соответствию названия с тем, что называется, то в имени человека Божия, данном таким образом святому Алексею, содержится, братие мои, и величайшая похвала для него, и обильное назидание для нас.

Итак, вникнем в жизнь человека Божия и посмотрим, чем заслужил он наименование столь великое и поучительное.

Обозревая жизнь святого угодника, тотчас видишь, что она вся исполнена пламенной любви к Богу, соединенной с самоотвержением самым высоким и всецелым. Нет почти ни одной возможной для человека жертвы, которой бы он не принес в дар Богу. Алексей был единственным наследником великих и разнообразных стяжаний своих родителей, но, отвергнув все сии богатства, соделался на всю жизнь нищим Христа ради. Алексею, по самому происхождению его от славного и высокого рода, предлежал путь почестей и отличий, благоволение монарха и близость ко двору его; он, презрев всякую славу и честь, смирил себя, подобно Спасителю, *зрак раба приим*². Алексей цвел красотой и избытком сил телесных, но в самой юности еще

² ...но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; (Флп. 2; 7)

увядил постом и трудами плоть свою до того, что самые родители не могли узнать его и до самой кончины содержали его в доме своем, как чуждого странника. С ним сочетана была браком благороднейшая и лучшая из невест римских; и, дева до брака, осталась девой до конца своей жизни, не зрев супруга своего на ложе брачном; ибо уязвленный другой, высшей любовью, Алексей в самую ночь брачную сокрылся навсегда из-под крова родительского. Казалось, окончен весь ряд жертв – все отдано Богу; и отдаленная пустыня, в которую уклонился юный подвижник, сохранит навсегда в себе всю ветвь райскую. Нет, она только возрастит и укрепит ее для новых плодов, то есть для новых жертв и подвигов.

Но что же можно сделать более? Разве претерпеть мученическую смерть за Христа? Но время гонений за веру уже прошло: венца мученического уже нет. Нет рукотворенного, кровавого; но есть нерукотворенный, бескровный; и он должен украсить главу подвижника. Каким образом? Внемлите и возблагодарите!

Пустыня, ограждавшая Алексея от всего мира, начинает терять безмолвие от славы его подвигов: он видит вокруг себя непрестанно людей, ищущих его молитв и благословения; видит – и спешит бежать от похвал и чести, его преследующих, в другое отдаленное место, где бы никто не знал его, кроме Бога и Ангела Хранителя. И что же? Море, коему он для сего вверяет себя, внезапно воздымается бурей, и, – так устроившу Промыслу, – износит корабль его пред врата града отеческого!..

Другой со взором, менее очищенным и не так способным проникать в глубину путей Божиих, увидел бы в сем простой случай и снова начал бы искать удаления от того места, где сосредоточены все искушения для сердца. Но для человека Божия нет случая: он познает в сем событии волю Божию о себе; и что же предпринимает? Искомую пустыню умышляет найти для себя в самом доме отеческом: является пред него в виде странника, испрашивает себе у родителей, во имя давно потерянного сына их, малого угла в дому; и, – samozаклученный, – проводит в нем

семнадцать лет в подвигах поста и молитвы! Собственные слуги его, по научению духа злобы, обливают его иногда нечистотами; он терпит! Ежедневно видит мать и отца, скорбящих о потере сына, – и терпит! Слышит вопли супруги, оплакивающей свое вдовство безвременное, – и терпит! Когда все беседуют о нем, он за всех беседует с единым Богом. Судите, чего стоили для сердца человеческого сии семнадцать лет, проведенных таким образом! И вот, тот безкровный венец мученический, коим суждено было свыше украситься человеку Божию!..

Перестанем же, братие мои, ссылаться на невозможность с нашей брэнной плотью побеждать приверженность к вещам земным. Ибо, вот, с сей самой плотью оставлены ради Христа все блага мира, прерваны все узы плоти, побеждена природа со всеми ее не только нечистыми, но и самыми невинными требованиями!

Предложить ли, однако же, сей пример для подражания всем и каждому? Нет, это было бы не по духу самого Евангелия. Не все могут быть Авраамами, чтобы принести в жертву Исаака; не все – Алексиями, чтоб из-под венца брачного устремиться прямо за венцом мученическим. *Могий вместити, да вместит!*³. Но не имея способности подражать некоторым подвигам святых человек Божиих, во всей их полноте и, можно сказать, беспредельности, мы должны приближаться к ним, поколику для нас возможно, в их любви к Богу и презрении благ мирских. Хочешь ли в настоящем случае видеть, в чем можно и нам подражать человеку Божию? Внемли: тебя Бог благословил богатством и стяжаниями, – от предков ли доставшимися или тобою самим приобретенными, – пользуйся ими, но не употребляй во зло – свое и других; соделай блага земные средствами к приобретению благ небесных; яви собою в малом виде то, что Бог делает в великом, то есть сделайся благодетелем неимущих и нуждающихся; тогда и при богатстве, или лучше сказать, за само богатство твое

³ Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит (Мф. 19, 12).

ты будешь человеком Божиим, ибо все благодетельствованные будут прославлять ради тебя – Отца, Иже на небесех.

Пред тобою открыт путь достоинств и почестей: иди по нему, но иди прямой и чистой стезей, не употребляя никаких недостойных средств к твоему возвышению, не жертвуя для сего совестью; и чем более будешь возвышаться над собратиями твоими, тем более смирайся в духе твоём, пользуясь высотой своею для покрова и поддержания слабых и угнетенных. Яко облеченный доверием власти предрежащей, говори истину, которую другой не в состоянии сказать; стой за правду и тогда, когда все ее оставляют; являй всегда и везде собою пример бескорыстия и самоотвержения для блага общественного; с терпением переноси клевету и зависть, – тогда ты, и при высоте твоей и достоинствах, или лучше сказать, за сию самую высоту и достоинства, честно достигнутые, праведно поддерживаемые, на добро обращаемые, будешь человеком Божиим, ибо все будут ради тебя прославлять имя Божие.

Ты вступил в брак, обязался узами супружества, – вкушай чистые радости семейной жизни, но не забывай, что ты в союзе не с одной твоей супругой, что ты в Крещении сочетался Христу и что душа твоя уневещена Ему, яко жениху, и тебя ожидает брачная вечеря во Царствии Его. Памятуя сие, веди себя как прилично тому, который должен быть некогда един дух с Господом. Если чада твои рождены будут не в похоти плоти, а по духу веры и воспитаны в страхе Божиим; если домочадцы твои сохранены от пороков и разврата; если дом твой есть подобие Церкви: все в нем боится Бога, делает правду, наблюдает мир и чистоту, – то ты и в супружестве, и за супружество, человек Божий! Аминь.

Святитель Иннокентий Херсонский

Архиепископ Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов; 15 (27) декабря 1800, Елец Орловской губернии — 26 мая (7 июня) 1857, Одесса) — епископ Православной Российской Церкви; с 24 февраля 1848 года архиепископ Херсонский и Таврический. Член Российской академии (1836). Член Святейшего Синода с 26 августа 1856 года. Знаменитый проповедник. Канонизирован. Память 25 мая.

ИЗ ЖИТИЯ СВЯТОЙ СИНКЛИТИКИИ

Блаженная Синклитикия говорила: «Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но затем их ждет несказанная радость. Ибо как желающие разжечь огонь сначала задыхаются от дыма и плачут, а потом добиваются своего; вот так и мы слезами и трудами должны воспламенить в себе Божественный огонь. Ибо Господь сказал: *Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся* (Лк. 12,49). Некоторые же по своей нерадивости устали, дыма не вынесли – они не смогли зажечь огня и скоро ушли, не вытерпев и не устояв до конца».

ИЗ ПАТЕРИКА

Кто-то спросил старца:

– Почему я постоянно в унынии?

– Потому что ты еще не видел солнца, – был ответ.

Старец говорил: «Принуждать себя во всем – это и есть путь Божий».

Он же сказал: «Принуждающий себя ради Бога подобен человеку-исповеднику».

Брат спросил авву Пимена:

– Тело мое слабеет, а страсти не ослабевают?

– Эти страсти – колючий сорняк, – заговорил образно старец. – Начнешь вырывать его с корнем, раздерешь себе руки в кровь. Поэтому кто хочет искоренить в себе страсти, пусть приложит труд и пот.

ИЗ АВВЫ МАРКА

Всякий крещенный в Православии человек сокровенно получил всю благодать и укрепляется в этой благодати исполнением заповедей. Заповедь же Христова, исполняемая по совести и по своему предназначению, дарует утешение множеству сердечных скорбей.

*Благолюбие. Том 1. Пер. с греч. –
Святая гора Афон, 2010. С.270-272 (выборка)*

Народный пастырь

К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
СТАРЦА АРХИМАНДРИТА АДРИАНА
(КИРСАНОВА)

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ
ЕВСЕВИЙ
Митрополит Псковский и Великолукский

180006 г. Псков

ул. А.Поземского, 83, тел./факс 72-06-22

№ _____

«17» марта 2012г.

Дорогой наш архимандрит старец Адриан!

Ныне мне отрадно иметь возможность поздравить Вас с днём Вашего 90-летия, – славного юбилея в Вашей много-трудной, многополезной жизни.

Помнится мне Ваше служение Богу и людям в Троице-Сергиевой лавре, где Вы смиренно несли подвижнический подвиг, преследуемый и гонимый от богоборческой власти. Своей молитвой, терпением и служением Вы всегда побеждали свои человеческие немощи, и в них проявилась на Вас милующая, исцеляющая Рука Вожия. Всегда благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность служить и трудиться на Псковской кафедре при многих старцах-молитвенниках за меня в Свято-Успенской Псково-Печерской обители.

Искренне, от всего сердца поздравляю Вас, дорогой батюшка, со славным юбилеем Вашей жизни. Пусть Ваше сердце, душа наполняются небесной Божественной радостью.

Пусть всё Ваше естество будет пронизано миром и любовью, и их достоянием. А наша жизнь да прикоснется к Вашим святым молитвам, во благо и спасение нашей жизни.

Молитвенно желаю Вам пребывать в обители земной много лет, а затем достигнуть Обители Небесной.

Многая Вам лета во здравии и во спасении!

С неизменной любовью!

Митрополит Псковский и Великолукский *Евсевий*

17 марта 2012 года

Народный пастырь

Сегодня наша святая обитель отмечает 90-летие со дня рождения боголюбивого старца и духовника архимандрита Адриана (Жирсанова). От имени Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего ЕВСЕВИЯ, Митрополита Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита разрешите, дорогой батюшка, поздравить Вас с этим торжественным и для всех радостным днём.

Из 90 лет Вашей жизни Вы уже 59 лет совершаете своё служение Церкви Христовой, из них 51 год на послушании духовника, и 37 лет несёте сей подвиг в нашей святой обители в лучших традициях русского старчества, которые наиболее ярко проявились в служении преподобного Серафима Саровского, преподобных Оптинских старцев, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Суть этого служения ёмко и кратко выразил преподобный старец Леонид Оптинский, который говорил, что «он ничего более не желал бы, как возможности сидеть тихонько в своей келии, но только жалость к народу заставляла его вечно быть на людях». (В.И. Экземплярский, «Путь к совершенной жизни. О русском старчестве». – М., 2006)

И Вы, дорогой о Господе отец Адриан, с самого начала своего духовничества восприяли рассуждение и мудрость у неленостных делателей нивы Христовой – насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры: игумена Петра, архи-

мандрита Серафима, архимандрита Тихона (Агрикова), архимандрита Кирилла (Павлова).

Тайну пастырского служения нам открыл Сам Господь, сказавший: «Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец... и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их» (Ин. X: 11, 3) и «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной» (Мф. XVI: 24).

Внешне этот подвиг пастырского служения ближнему бывает малозаметен духовным чадам старца, и только изредка их сердца касаются смиренное признание великого апостола Павла: «...Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не вообразится в вас Христос» (Гал. IV: 19).

Подобно сему и преподобный Симеон Новый Богослов говорил своему духовному сыну: «Возлюбленный мне в Господе! Я принял тебя в лоно своё, когда ты пришёл ко мне; с теплым усердием преподавал тебе истинное учение, с немалым трудом вообразив тебя во образ Христов через покаяние и возродил чадом духовным с великим терпением многими печениями и каждодневными слезами, хотя ты не знал ничего из этого, испытанного мною ради тебя» (Слово 11, гл. 1).

Таков духовный путь крестного самоотвержения всякого истинного пастыря. Так было во все времена. И ныне, на примере Вашей подвижнической жизни, мы видим продолжение этой святой вековой традиции старца-духовника, искреннего душепопечителя, вводящего словесных овец своих во ограду Христову.

Более 30 лет Вы непрерывно и самоотверженно несли послушание священника, служащего молебны об изгнании злых духов из болящих и страждущих, чаявших Христова утешения и получавших исцеление от беснования по Вашим трудам и молитвам. Эти продолжительные молебны долгие годы являлись иллюстрацией евангельских событий исцелений духовно больных и отверженных всеми людей и укрепляли веру в христианских сердцах во времена недавней церковной несвободы в России.

Непосредственно до сегодняшнего дня Вы, Ваше Высокопреподобие, совершаете высокое и чрезвычайно ответственное служение духовного наставника множества ищущих правды Божией людей, принимаете народ Божий по силам, а порой и сверх своих старческих сил. Сотни и тысячи проходящих к Вашей монашеской келье посетителей, можно сказать, уже привыкли пользоваться вашей безграничной христородающей любовью.

Вся братия нашей святой обители, труженики, благочестивые паломники, все те, кто не смог посетить Вас в день Вашего юбилея, благодарно и радостно желают Вам доброго здоровья, духовной крепости и долготерпения на многая и благая лета!

Наместник Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
архимандрит ТИХОН с братией

17 марта 2012 г.

2012 год

О том, как полезно самоукорение

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

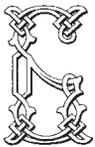

Из БЛАГОЛЮБИЯ
или
**собрания боговещанных глаголов и наставлений
богоносных и святых отцов...**

«БЛАГОЛЮБИЕ», по словам Никодима Святогорца, — «самый верный путь к вершине добродетелей», «наставление по борьбе со страстями» и «сокровищница всех духовных благ». Его автор преподобный монах Павел из византийского монастыря Пресвятой Богородицы Евергетиды (Благодетельницы) завершил свой труд в 1054 году, отобрав из сокровищницы святоотеческой мудрости, накопленной с первых веков христианства, все самое ценное, касающееся борьбы с грехами и страстями. Огромный материал он распределил на двести тем в четырех томах по пятьдесят тем в каждом. Каждая тема посвящена одному какому-либо греху или страсти. В ней рассказывается, откуда они берутся, даются средства борьбы с ними и достижения спасительных добродетелей. Материалы взяты из жизни святых отцов и мирян, поданы в живой непринужденной форме. Это повести, рассказы о явлениях и чудесах, душевные беседы мудрого старца со своими духовными чадами. Поскольку грехи и страсти у монахов и мирян одни и те же, то и средства борьбы с ними и достижения спасения для них одинаковы. Вот почему книга душеполезна как для монахов, так и для мирян, словом, для всех, кто понимает христианство как борьбу и подвиг ради спасения.

Из Патерика

лаженный Зосима рассказывал:

– Когда я некоторое время жил в лавре аввы Герасима, там у меня был друг. Как-то мы сидели с ним и говорили о душеполезном. При этом нам вспомнились слова, которые сказал авва Пимен: «Кто во всем укоряет самого себя, тот обретает успокоение». Припомнилось и изречение аввы горы Нитрийской. Когда его спросили:

– Отче, что главное обрел ты на этом пути?

Он ответил:

– Всегда винить и укорять самого себя.

При чем сам спросивший подтвердил это:

– Кроме этого, другого пути нет.

Когда мы вспомнили это, то с изумлением сказали друг другу:

– Сколько силы в словах святых! Вот уж действительно, раз они так говорили, то, как сказал Антоний Великий, говорили «истину, проверенную опытом». И в их словах столько силы, потому что они сами это пережили. Не зря один мудрец сказал: «Пусть твои слова подтвердит твоя жизнь».

И вот когда мы так разговаривали, друг вспомнил:

– А мне ведь тоже пришлось на деле пережить эти слова и то, какое успокоение они приносят. (Знаешь,) в лавре у

меня был настоящий друг, диакон. Но он вдруг ни с того, ни с сего начал меня подозревать в одном деле, обиделся и стал отчужденно смотреть на меня. Заметив это, я спросил о причине его отчужденности. Он ответил, что я сделал то-то и то-то, чем обидел его. А я и понятия не имел о том, про что он говорил, и принялся доказывать, что к этому совсем не причастен. Но мои слова его не убедили, и он сказал: «Прости, но я тебе не верю». Тогда я уединился в келье и начал тщательно исследовать, уж не сделал ли я и в самом деле что-нибудь такого, но ничего не нашел. И я снова подошел к нему, когда он держал святую чашу, из которой причастились братья, и перед святой чашей опять попытался доказать, что не нахожу за собой никакой вины, но он и слушать не захотел.

Тогда я снова заглянул внутрь самого себя, и тут мне вспомнились слова святых отцов, я поверил в их глубокий смысл, и мои мысли потекли несколько иным руслом. «Диакон, – сказал я сам себе, – искренне любит меня и по любви дерзнул сказать мне то, что у него на сердце ко мне, чтобы я покаялся и не делал этого впредь. Так что же ты, жалкая душонка, говоришь, что не делал этого. А помнишь ли ты, что сделал вчера и сегодня утром? Может быть, ты вот точно так же забыл и об этом деле». Рассуждая так, я убедил свое сердце, что и в самом деле на мне грех, но я забыл о нем, как и о многих других, совершенных прежде. Мое сердце преисполнилось благодарности к Богу и отцу диакону. Это благодаря ему я осознал свой грех и раскаялся.

С такими мыслями я встал и пошел к келье диакона, чтобы поклониться ему в ноги, попросить прощения и поблагодарить его. Подойдя к его двери, я постучался. Он открыл и первый положил мне поклон. «Прости меня, – сказал он, – я заподозрил тебя в этом деле – бес попутал. Но Бог открыл мне истину: ты тут ни при чем и даже понятия не имел об этом».

Только я собрался было переубедить его в обратном, как он прервал меня, сказав: «В этом нет нужды». Тут блаженный Зосима добавил:

– Вот в этом и есть истинное смирение. Брат стремился к нему, и оно избавило его сердце от обиды на диакона, хотя тот, во-первых, подозревал его в том, в чем сам не был убежден наверняка. Во-вторых, не поверил его объяснениям, которые могли бы убедить даже врага, не то что истинного друга. Но брат, как я уже говорил, не только не обиделся, но сам взял на себя грех, которого не совершал, потому что счел слово диакона более достоверным, чем голос своего сердца. Более того он даже решил покаяться и поблагодарить диакона за то, что благодаря ему он избавился от греха, которого у него не было и в помине.

– Видишь, – продолжал блаженный, – что может смирение и самоукорение и к какому преуспеванию они приводят, если достигнешь их? Вот если бы мы обрели их и научили бы свое сердце помыслам смиренномудрия, то лукавый не нашел бы в нас почвы для посева своих злых семян. Но нечистый видит, что у нас на месте благих помыслов – пустыня, более того мы сами толкаем себя ко злу, поэтому он берет наши желания, примешивает к ним что-то от себя и превращает нас из людей в бесов. Бесовское это занятие – постоянно смущаться самим и смущать других. Иначе обстоит дело с добродетелью. Ведь если Господь видит, что душа жаждет спасения, возделывает или стремится возделывать благие помыслы и выказывает благое произволение, то Он ниспосылает ей Свою благодать.

Душа с помощью благодати постепенно восходит к величайшему преуспеянию. Как говорится в Писании, любящим благо Бог содействует ко благу (Ср.: Рим 8, 28).

ИЗ ДУШЕПОЛЕЗНЫХ ПОУЧЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ОПТИНСКОГО

Самоукорение – путь к познанию себя

...Ты видишь, отчего вы стали мирнее: ты пришла в самопознание, увидела свою вину, стала укорять себя; полагаю, что и она прибегла к тому же средству. Это самое и сокрушило силу врага, старающуюся возмутить душевное ваше устройство. Если ты будешь продолжать сознавать свои немощи, укорять себя и смиряться, то, хотя бы она и не имела сего, довольно и с твоей стороны духовного, смиренного мудрования, – чтобы сокрушить коварства вражии. Если она имеет в характере своем скорость и суетливость, но ведь намерение ее клонится к доброй стороне; и когда придет тебе помысл от врага судить ее действия, – укори себя в чувстве души, и вражеский прилог отойдет (III, 54, 136-137*).

...Вы укоряете себя, но, видно, только пером и устами, а не сердцем; прибегните к сему последнему средству, то и отженется вражия кознь (IV, 21, 43).

...Часто вижу в ваших письмах, каждая говорит: «я считаю себя хуже сестры», а на деле выходит другое; и посему, видно, не водружен сей помысл во внутреннем залоге души, о чем весьма бы не худо было постараться и потрудиться и при случаях воспользоваться приобретением сего сокровища (IV, 57, 136).

...Ты можешь, и укорив себя, похвалиться сим в уме, то это уже не есть самоукорение, а покрыто самохвалением и пользы не принесет. Святой Лествичник пишет: «Если мы считаем в чувстве сердца нашего, что всякой ближний лучше нас, то недалече от нас милость Божия» (III, 170, 300).

* Каждое поучение прп. Макария заканчивается указанием тома, номера письма и страницы по Собранию писем.

Не имеющий самоукорения никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять других

Прочитай поприлежнее св. аввы Дорофея, о еже укорити себе, а не ближнего: «Поистине, если человек совершит и тьмы добродетелей, но не будет держаться сего пути (самоукорения), то он никогда не престанет оскорбляться и оскорблять других, теряя чрез то все труды свои; напротив, какую радость, какое спокойствие имеет тот, кто укоряет самого себя?» (III, 170,209—300).

Самоукорением побеждайте укоризны и досады

Самолюбие твое оскорбляется, ты видишь неправду в людях, тебя не любят и прочее, а для тебя все это суть пластыри, прилагаемые к твоим язвам. Гордостное твое устройство сим врачуется: когда ты, видя, что не несешь сего, должна познавать свою немощ и смирать себя, укорять себя, а не оскорбляющих тебя; их же считай своими благодетелями, ибо ты ради их познала свое устройство (III, 51,133).

Без самоукорения нет мира с ближними

Вы обе знаете ваши вины, а не хотите изъясниться, не оттого ли, что не хочется сознать своей вины и укорить себя? А если останется оправдание в сердце, то и опять при первом возмущении возобновится память бывших тревог и даст силу врагу умножать между вами смущение. А когда бы враждебный залог совершенно истребился самоукорением и смирением, и любовью, то враг бывшим между вами смущением и не потревожит вас... Впредь умоляю, Господа ради, очищать сердце свое от страстей, как святые отцы научают нас. Молись Господу: «даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего»; когда видишь и ощущаешь свои грехи, то ближних недостатки ничтоже пред нами; а хотя бы и обидимы чем были, то, по грехам нашим, больше стоим (III, 181,318—319).

Теперьешнее же положение ваше очень затруднительно: лишение мира не только тайно, но и явно произошло, смущение,

немирство и вражда. Кто виноват? Все правы и не признают себя виновными, а только обиженными, и это с обеих сторон, а когда бы каждая сторона обвиняла себя, а не другую, то верно бы устроился мир (V, 242, 362).

Слышать о неприятностях между близкими родными очень прискорбно, и паче когда твои советы к удовлетворению их не действуют. Да и можно ли сему быть, когда и в нашем устроении, без самоукорения, сколько ни советуй, не получают умиротворения ссорящиеся, а они и понятия не имеют о сем, что надобно себя укорять, — видят же только в ближнем вину (II, 96, 747).

Надо обвинять себя и тогда, когда не виноват

Пишешь ты... о немирстве к тебе О—ны и о желании, с твоей стороны, умиротвориться; но все средства находишь к тому ненадежными; а ища в себе вины, не обретаешь. Я думаю, не послужит ли средство к умиротворению таковое, какое употребил св. Зосима. Ничем не быв виновен пред диаконом, и когда себя оправдывал, то не мог умиротворить; а когда истинно обвинил себя и в том, чего не делал, но приписал забвению, увидел его самого припадающа к ногам его. Ты же не можешь иметь себя совершенно правую; а не видишь своей вины потому, что видишь их вины. Ежели не в настоящее, то в прошедшее время, сколько ты была виновна своим языком (в дерзости которого нельзя не сознаться), а ежели бы ты имела свободный доступ, то и теперь не могла бы удержать себя от укороения ближних с дерзостью (VI, 47, 76).

Старайтесь видеть всех Ангелами

А то бы какой ни был, но все считайте, что он лучше вас, и так приобькнете помалу, будете всех видеть Ангелами, а себя — спокойными; но пока еще самолюбивая часть ваша не укороена, то много требуется огня, дабы пожечь оную (IV, 24, 46).

Душеполезные поучения преподобного Макария Оптинского. — Издание Введенской Оптиной пустыни, 1997. С. 590-595 (выборка)

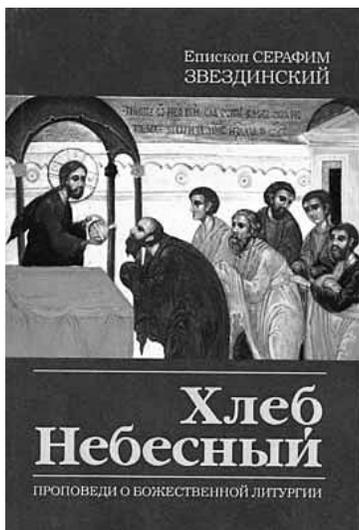

Мир стоит, пока служится Божественная Литургия

Из сочинений священномученика
Серафима (Звездинского),
епископа Дмитровского

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Священномученик Серафим
(Звездинский, 1883-1937)
своей бескомпромиссностью в
противостоянии всякой лжи
и измене делу Христову,
самоотверженностью
служения заслужил авторитет
клириков, почитание и любовь
мирян. Переживший в годы
юности посещение Божие
тяжкой болезнью и затем
сподобившись чудесного
исцеления преподобным
Серафимом (Саровским) –
и от смертельного телесного

недуга, и от охлаждения веры, святитель
Серафим на всю жизнь сохранил особую,
близкую духовную связь с этим удивительным
подвижником, зажегшим в его душе
огненную
(Серафимовскую) любовь ко Христу.
Верность ему он запечатлел кровью своей
мученической кончины.

МИР СТОИТ, ПОКА СЛУЖИТСЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Нет на земле ничего драгоценнее Божественной литургии. Если собрать драгоценности всего мира, выкопать все золото, драгоценные камни, достать со дна морского весь жемчуг и положить на одну чашу весов, а на другую — Литургию, совершенную простым священником в самом бедном сельском храме, то чаша весов с Божественной литургией перетянет. Только человек не понимает, какой драгоценностью он обладает, не сознает, пока это счастье не отнимется от него. К сожалению, человеку свойственно не ценить то, что он получает без труда. Не ценит он солнца, воздуха, которым дышит. И только, если отнимется от него солнце и воздух, наступит темнота, нечем ему будет дышать, тогда оценит и поймет, чем обладал и чего лишился.

Так и Божественная литургия. Совершается она ежедневно, человек имеет возможность ежедневно бывать в церкви и не ходит, а, если ходит, часто стоит невнимательно, рассеянно, внося с собой житейские попечения и заботы. Почему? Оттого что не вдумывается он, что такое Литургия, не понимает всей глубины, всей важности совершаемой службы. Между тем из всех чудес самое величайшее, непостижимейшее, предивнейшее чудо есть Божественная евхаристия. Ради Божественных Таин солнце на небе светит днем и луна — ночью, и звезды небесные тихий свет посылают, и земля дает хлеб — да будет Святой Агнец на престоле! Только ради Божественной литургии дает земля плод свой. Хлеб, которым мы питаемся, — это крохи от Трапезы Господней. Не будь Литургии, солнце померкло бы, земля перестала бы производить плоды. В Апокалипсисе святой Иоанн Богослов описывает видение: Жену, облеченную в Солнце Правды. Из бездны выходит змий и старается пустить в реку яд. Жена бежит от него в пустыню. По объяснению всех святых отцов, Жена, виденная святым Иоанном, есть

Церковь, облеченная в Солнце Правды — Христа. В последнее время воздвигнется такое гонение на Церковь, что скроется она в пустыне. Божественная литургия будет совершаться под землей. Не будет Божественной литургии на земле — померкнет солнце и земля перестанет родить хлеб.

Божественная литургия есть точный снимок земной жизни Спасителя. От Вифлеема, куда Пресвятая Дева пришла для переписи и где родился Господь, до Иордана, от Иордана до Гефсимании, от Гефсимании до Голгофы, от Голгофы до Воскресения, от Воскресения до Елеонской горы — все видим в Литургии. И хотя мы не принадлежим к числу тех блаженных, которые жили во времена пребывания Господа на земле и имели величайшее счастье видеть Его лицом к лицу, но, обладая драгоценнейшим даром, оставленным нам Господом, мы почти так же счастливы, как и они. Как мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около и наблюдает за ним, а иногда берет его в свои объятия, ласкает, лелеет и питает, так и Господь во всех службах церковных и домашней молитве как бы держит нас за руку, наблюдает за нами издали, а в Божественной литургии Он берет нас в Свои объятия, сажает с Собою за стол и питает от Своей Трапезы. На всех службах, кроме Литургии, мы говорим с Господом как бы по телефону, сообщаемся с Ним по телеграфу, а в Божественной литургии непосредственно говорим свои нужды Господу лицом к лицу, лично благодарим Его и молимся Ему. Оттого молитва за Божественной литургией действительнее, чем за какой-нибудь другой службой. Потому за усопших установлено молиться за Литургией — особенную отраду вносит она в их души.

Божественная литургия — окно, прорубленное Господом в грешном, неверующем, прелюбодейном мире, в которое входит свежий воздух; не будь этого окна, верующие задохнулись бы. Божественная литургия есть единственное верное основание, на которое мы должны наматывать нить своей жизни. На что иное наматываешь? На славу? Но это основание гнилое. На богатство? Основание непрочное. И, что ни назовешь, все непрочное, все гнило. Единственное основание истинное, единственно крепкое — Божественная литургия.

Христиане первых времен ежедневно присутствовали при Божественной литургии и приобщались Святых Животворящих Христовых Таин. Тогда настолько свята и непорочна была жизнь христиан, настолько жили они всегда в Боге, что жизнь их являлась постоянным приуготовлением себя к принятию Святых Таин, и не требовалось особой подготовки.

За Божественную литургию, которая преследовалась язычниками, христиане проливали кровь свою, их мучили, распинали, жгли, нередко убивали в самом храме, самих катакомбах при совершении Евхаристии.

Размышления о значении Божественной литургии окончим рассказом о видении одного старца-подвижника. Видел он огненное море. Волны вздымались и бурлили, представляя собой страшное зрелище. На противоположном берегу находился прекрасный сад, оттуда доносилось пение птиц, несло благоухание цветов. Подвижник слышит голос: «Перейди через это море!» Но перейти не было возможности. Долго стоял он в раздумье, как перейти, и слышит снова голос: «Возьми два крыла, которые дала Божественная евхаристия: одно крыло — Пречистая Плоть Христова, второе крыло — Животворящая Кровь Его». Без них, как бы велик ни был подвиг, достигнуть Царствия Небесного нельзя. Оттого Мария Египетская, подвижавшаяся сорок семь лет, достигшая того, что поднималась при молитве на воздух, просила старца Зосиму приобщить ее Святых Животворящих Таин. И подобных примеров в истории Церкви много.

«АЗ ЕСМЬ ХЛЕБ СШЕДЫЙ С НЕБЕСЕ»

Божественная литургия состоит из трех частей. Первая называется проскомидией. В проскомидии одновременно вспоминаются два величайших события: Рождество Христово и Его крестная смерть, страдания Его. Во время ее происходит поминовение всех членов Церкви – живущих и умерших. Это поминовение на проскомидии имеет великое значение, потому что в конце Литургии священник опускает все вынутые части-

цы в чашу со Святыми Тайнами и молится: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною...»

Всех, кого он поминал на проскомидии, священник просит Господа очистить от грехов, омыть Кровию Животворящею. Вот почему так важно для умерших помянуть их на проскомидии. Частица, вынутая за них, будет омыта Кровию Искупителя, и этим таинственно облегчается тяжесть грехов усопших наших братьев. Если вы любите ваших умерших родных, поминайте их. Сами не имеете возможности – попросите других подать за них на проскомидии. Лучшего подарка вы не можете сделать для дорогих умерших. Они не могут помочь себе за гробом, но нам они могут помогать, потому что они лучше нас видят нашу жизнь, то, что нам нужно, и молятся за нас особенно, когда мы сами их поминаем на молитвах.

Вторая часть Божественной литургии носит название Литургии оглашенных. Так называется она потому, что при совершении ее могли присутствовать оглашенные, то есть те, которые только готовились ко святому крещению. Кроме них, здесь могли быть и евреи, и язычники, если они хотели послушать службу. В древнее время вся эта часть Литургии происходила в середине храма, тогда не было установленных молитв, из уст молившихся выходили пламенные гимны и краткие молитвенные воздыхания, из которых составились позже наши песнопения и ектении.

Чтением святого Евангелия заканчивается Литургия оглашенных и начинается Литургия верных. Так называется она потому, что эту часть Литургии могли слушать только верующие, принявшие крещение. Все остальные – иноверцы, оглашенные, то есть готовящиеся к принятию Таинства крещения, кающиеся, – оставляли храм.

Затем поют антифоны, в это время священнослужитель читает молитвы о сохранении Церкви, и ты помолись о том же, а также чтобы Господь избавил то место, в котором ты живешь, от неверия, ереси, разделения. Перед малым входом читает священнослужитель молитву, где есть слова: «Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам». В это время наполняет церковь бесчисленное множество анге-

лов. И ты помолись Ангелу твоему Хранителю, чтобы он встал около тебя и помолился с тобою: «Святой Ангел Хранитель, помилуй меня и посети меня».

Во время чтения апостольского послания и Евангелия невидимо для нас возжигается ангелами бесчисленное множество свечей. Священнослужитель читает молитву: «Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыко, Твоего богоразумия нетленный Свет и мысленная наша отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий разумение...» В это время помолись, чтобы и тебе послал Господь Свой Божественный свет и воссиял бы он в сердце твоём.

Следующая ектения сугубая, когда на каждое прошение хор поет «Господи, помилуй» трижды. Эта ектения представляет всю земную жизнь Господа, когда за Ним шли толпы народа с воплями: «Помилуй нас». Проведи перед глазами всех: и хананеянку, и слепца, и прокаженного – и всею душою припади ко Господу, почувствуй себя прокаженным, бесноватым и слепым. Цепляйся мысленно за края ризы Господа и умоляй о помиловании. Тут хорошо повергнуться ниц перед иконой. Возглас после ектении дает надежду, что услышит Господь твой вопль по велицей милости Своей.

Во время ектении об оглашенных помолись о неверующих. Может быть, есть у тебя родные или знакомые неверующие. Помолись, чтобы Господь смиростивился над ними и просветил души их светом веры. Затем поблагодари Господа за то, что ты сам лишь по Его Промыслу находишься в числе верных.

Херувимская песнь есть моление Господа в Гефсиманском саду. Здесь проведи перед собой весь Гефсиманский подвиг Господа, Его молитву до пота кровавого, Его страдания за грехи людей. Вспомни, что ты прошел перед глазами Господа со всеми своими падениями и грехами. Почувствуй, что за тебя пострадал Господь в ту ночь. Особенно познай полное свое недостойнство – чем ты платишь Господу за все, что Он тебе сделал, – и проси Его помилования. И как Господь был Сам послушен воле Отца Своего, так и ты вручи себя в волю Господа и решишь терпеливо нести посланный тебе крест.

Во время Великого входа, изображающего распятие Господа, проси Его и тебя помянуть во Царствии Своем. При возгласе: «Мир всем», изображающем вход Господа во ад для спасения почивших и находившихся там до Его пришествия, помолись так: «Вниди, Господи, во ад души моя и спаси мя». Когда услышишь возглас: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», помолись, чтобы Господь вложил в тебя святуя любовь и дал любить всех, особенно же тех, кого ты не любишь или обижаешь, и тех, кто тебя обижает или не любит.

По возгласе: «Станем добре, станем со страхом...» – помолись, чтобы Господь вложил в тебя страх Свой, чтобы всегда помнить присутствие Господа. По возгласе: «Благодарим Господа», – особенно благодарим. В это время священнослужитель читает молитву, где вспоминаются все благодеяния Господа к людям, и благодарит за них и за совершаемую Литургию. И тут каждый обязан за это благодарить, и, в частности, за то, что Господь дал лично ему, какими милостями осыпал. Во время «Тебе поем» надо вспомнить грехи свои, особенно тяжкие, и просить прощения за них у Господа. Если так простоишь Литургию со всем вниманием и усердием, то непременно получишь пользу.

«ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ, ХВАЛИТЕ, РАБИ ГОСПОДА...»

Дорогие мои, паства моя богодарованная, любите Божественную литургию, берегите благоухающую розу Христову, просвещайте свои души светом солнца Божественного; считайте потерянным днем в своей жизни тот, когда вам не удалось быть за Божественной литургией. ...Пусть очи ваши видят всегда Божественную чашу, пусть уши ваши всегда слышат: «Приимите, ядите». Благодарите Господа всегда за тот величайший дар, перед которым трепещут ангелы. «Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа...»

*По изданию: Свяtitель Серафим Звездинский. ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ.
Проповеди, объясняющие смысл Божественной Литургии*

*Пасха Христова,
Пасха*

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Крестный ход в понедельник Светлой седмицы
в Псково-Печерском монастыре. 25 апреля 2011 г.*

На 1-й стр. – рисунок с конкурса “Пасхальная радость” из Печорского дома детского творчества. На 3-й стр. – фото с молебна в Светлую пятницу. Иконы Божией Матери “Живоносный источник”. 9 апреля 2010 г.

Пасха Христова, Пасха

Из журнала “Кормчий”

Великая суббота... Еще живут в душе скорбные воспоминания Страстей Христовых, всего этого издевательства мрачного и злобного неверия над вечной Правдой Божией. Еще рыдает, достигая до разделения души и духа, плач Богоматери, еще стоит в благоговейном воображении картина погребения Спасителя...

“Господи, – думается невольно, – неужели восторжествуют на земле зло и неправда? Господи! Доколе терпиши?”

Наступает тихая-тихая благоуханная ночь... За каменной оградой церкви разложили, по обычаю, костер... Вскоре начинает собираться к нему народ... Сидят и греются, точно слуги

архиерейские в ту ночь, когда злые люди судили Господа славы... И опять вспоминаются страдания Спасителя и отречение от Него апостола Петра, когда он, “шед вон, плакася горько...” Но, Господи, разве возможно отречься от Тебя, Красота, и Любовь, и Правда предвечная! Лучше муки, лучше крест, самый тяжелый, самый невыносимый, чем измена Тебе!

В полях, облитых призрачным сиянием луны, точно совершается какая-то тайна... Все ждет не дождется великого чуда, чтобы возрадоваться и возвеселиться без конца и без меры!

Полночь... Первый удар колокола... Торжественно и властно гудит он над полями и лесами, возвещая всему миру о “новой радости” Воскресения Христова...

Скоро в блеске свечей и в благолепии святыни клир и народ выходят из церкви “во тьму ночную”... Так некогда шли жены-мироносицы “утру глубоко”, чтобы помазать Тело Господа миром благовонным... Колокола гремят, точно небо раскрылось над землею и оттуда полились мощные, прекрасные и святые звуки ангельского славословия... Остановились перед “закрытою дверью”, как жены-мироносицы у входа в пещеру Погребения...

“Камень отвален от гроба”... Нет Пречистого Тела... Где же Господь? Неужели украден врагами... О нет!

“Ангел Церкви”, радостный, “в ризах блестящих”, громко и восторженно возглашает: “Христос воскрес” трижды.

“Воистину воскрес!” – с непередаваемой силой любви и радости отвечает ему народ...

Двери церковные открываются настежь, и все, ликуя, входят в залитую светом паникадил и бесчисленных свечей церковь...

И на миг кажется, что “старое прошло” как сон, что нет уже грешной и темной земли, залитой братоубийственной кровью, нет скорби и страданий людских... Небо слилось с землею “воедино”, и уже ничто не властно отнять у “друзей Божиих” выстраданного ими ряя чистейшей любви и блаженства...

“Воскресения день, просветимся людие! Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющая!”

Все лица озарены внутренним светом, все горят бесконечным восторгом богообщения...

“Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав”, – без устали повторяют клир и певчие...

Воскрес “Победитель ада и смерти”! Есть правда, есть из-за чего страдать даже “до смерти крестныя”!

“Господи! век бы торжествовать духом, сгорая от благоговейной радости пред лицом Твоим!” Но служба кончается, и все, радуясь, расходятся по домам, неся в руках освященные куличи (пасхи) и яйца...

Гремят непрерывно колокола, народ толпится у белой и прекрасной, как невеста Христова, церкви... И радость, радость, огромная и светлая, как море, теснится в сердце и льется из души через край...

Глядишь на землю – и не узнаешь ее: все ново, все одето Божественным светом, все горит бесконечной любовью. Точно “новое небо”, “новая земля” и “святой Иерусалим Божий” – сходят воочию с вечных высот!

Кормчий. 1913. № 16. С. 183-184.

Семь благодатных даров

Из проповеди архимандрита Бориса (Холчева)

*Х*ристос воскрес! О чем нам беседовать, как не о нашем Господе Иисусе Христе. В течение сорока дней после Своего Воскресения Он являлся Своим ученикам.

Все явления Господа не были безмолвны. Во время Своих явлений Он произносил какие-нибудь слова. Слово человеческое имеет временное значение, а слово Господа вневременно.

Еще в дни Своей земной жизни Господь словом воскрешал мертвых, словом повелевал стихиями, и по Воскресении каждое Его слово несло в себе дар человечеству. Если мы внимательно отнесемся к тому, что повествуется в Святом Евангелии, то увидим, что Господь даровал человеку семь благодатных даров.

Первый дар проявился в Его слове женам-мироносицам: “Радуйтесь” (Мф. XXVIII, 9). Слово это имело большую силу, оно принесло радость и женам-мироносицам, и всему миру. Радости бывают разные: радости греховные, губящие душу; радости общения с родными, радости житейских успехов – они не греховны, но временны. Все они отнимаются или болезнью, или смертью. Но есть такая радость, которую никто и ничто отнять не может – ни люди, ни стихия, ни даже сама смерть.

Вот эту благодатную радость и даровал Господь женам-мироносицам. Она заключается в единении с Богом. Слово это было произнесено почти две тысячи лет тому назад, а имеет свою благодатную силу и поныне. Кто в единении с Богом, у того в душе поселяется эта радость.

Второй дар – мужество. Когда человек отпал от духовного мира, он стал бояться и людей, и стихий. Страх этот умаляет человека до степени бессловесного животного.

Третий благодатный дар Господь дал людям через Своих учеников, когда, явившись им, сказал: “Мир вам”. Когда человек удалился от Бога, были нарушены нормальные его отношения с Богом, был нарушен мир. Между человеком и Богом встала как бы непроходимая стена. И этот нарушенный мир стал предметом исканий человечества. Мир благодатный – третий дар Господа.

Четвертый дар – дар разума Писаний. У апостола и евангелиста Луки есть повествование о том, как Господь в Своем явлении двум путешествующим ученикам “отверз им ум разумети Писания” (Лк. XXIV, 45). Человек может читать Священное Писание, но не понимать его, духовные очи читающего бывают как бы закрыты. Для людей, верующих в Господа, находящихся в общении с Церковью, смысл Писаний открыт.

Пятый дар заключается в словах “шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари” (Мк. XVI, 15). Ими Господь заповедал Своим ученикам благодатную проповедь. Много было и до этого разных проповедников, но Господь даровал апостолам благодатную силу проповедью касаться сердца человека. А от апостолов дар этот перешел к Церкви и сейчас хранится в ней.

Словами “шедше научите вся языки, крестяще их...” (Мф. XXVIII, 19) Господь Иисус Христос в Своем явлении дал Своим ученикам силу совершать Таинства, крещение же – первое из них, оно как бы дверь, которой христианин входит в Церковь. Это *шестой дар* (ред.).

Седьмой дар, данный Господом в Своем явлении апостолам, неизмеримо превышает все остальные: Он даровал им Самого Себя. Сам Господь Иисус Христос – седьмой дар, данный людям: “Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века”. Словами этими Господь Иисус Христос дал Самого Себя не только апостолам, но и всем людям. Все народы стремились войти в общение, в единение с Творцом мира, но до явления Господа человек не знал, как это сделать. Бог есть центр духовной жизни, и человек только тогда будет счастлив, когда будет в единении с Ним.

Мы, христиане, знаем тайну жизни, знаем, что путь к Творцу вселенной открыл нам Господь Иисус Христос этими семью благодатными дарами. Будем же Его верными учениками, откроем Ему наши сердца. Тогда силою Своею Он преобразит нас, и мы сподобимся бесконечно славить Его с Его Безначальным Отцом и Пресвятым Духом. Аминь.

*Борис (Холчев), архимандрит. Перед встречей с Господом.
М., 1996. С. 203-205.*

2012 год

*Слово
в день Святой Пасхи*

Из творений святителя Филарета (Дроздова),
митрополита Московского и Коломенского

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Шествие с Артосом. Понедельник Светлой седмицы.
25 апреля 2011 г.*

Христос воскрес!

*Тогда отверзе им ум.
Лк. 24, 45.*

Сколько храмин отперто, сколько дверей отворено ныне одним ключом Давидовым (Апок. 3, 7) и одним его движением!

В доме укрепляют и запирают двери, чтобы не допустить татя или чтобы удержать буйного домочадца. Так и в доме Божием. Когда возделыватель и страж рая Божия похитил плод с древа познания, тогда он изгнан, рай от него заперт и у входа поставлен сильнейший его страж с пламенным оружием. А поелику, сверх того, преступника надлежало наказать, притом и после его изгнания продолжал господствовать в роде его дух преступнический и мятежный; то как он, так и его потомки, один по другому, чрез дверь смерти препровождаемы были в темницу, где заключались не на дни, но на веки. Отсюда само собою видно и то, как загражден и заключен был от недостойного домочадца самый дом Господень, то есть небо, к которому надлежало идти чрез сад Едемский.

Наконец Единородный Сын Домовладыки Небесного, по Его милосердию и по Своему человеколюбию, приходит освободить заключенных и возвратить изгнанных.

Ключ Давидов, отпирающий все двери, есть Богочеловечество Иисуса Христа, Которым как Божество проникает во все состояния человечества, так и человечество входит во внутреннее Божества. Все отверзающее движение сего ключа есть воскресение Христово. Им отверзается темница и отдает заключенных; отверзается рай и приемлет изгнанных; отверзается небо и ожидает избранных. Что сказал я теперь во уши ваши, то говорит Церковь и глазам вашим, представляя вам здесь, во все продолжение настоящего праздника, отверзтые двери к престолу Божественных таинств.

Приметим и еще дверь, которую тот же ключ Давидов и в то же время отверзает; дверь, может быть, не большую, но которая ведет в великую сокровищницу Божию. *Тогда отверзе ум ум,* — пишет святой Евангелист. Тогда отверз Господь ум Апостолам. Когда? Тогда, как воскрес, явился им, показал им раны Свои, яде пред ними, когда совершенно утвердил веру их во Свое воскресение. *Тогда отверзе ум ум, разумети Писания; и рече им: яко тако писано есть, и тако подобаше пострадати Христу, и воскреснути от мертвых в третий день, и проповедатися во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцех, наченше от Иерусалима* (Лк. 24, 45-47). Да отверзется ум каждого слышащего сие, дабы принять открывающуюся важную истину, что воскресение Христово и вера в сие воскресение отверзает заключенный ум человеческий к истинному разумению высоких и спасительных предметов знания.

В самом деле, как давно уже *начат Иисус проповедати и глаголати: покайтесь, приблизися бо Царство Небесное* (Мф. 4, 17)! И ранее всех прочих начали слушать сию проповедь Апостолы. Как давно и сами они посланы с такою же проповедью: *ходяще, проповедуйте глаголюще:*

яко приближися Царствие Божие (Мф, 10, 7)! И так, они долго и слушали проповедь о покаянии и о Царствии Божием, и сами о сем проповедовали. Но еще ум их был заключен. Почти невероятно и, однако, по слову Господню, справедливо. Не прежде как по воскресении Своем – тогда отверзе им ум разумети Писания, и уже как понимающим рече им: яко тако подобаше проповедатися во имя Его покаянию и отпущению грехов. До сего времени они знали покаяние как подвиг: теперь глубже познают покаяние во имя Иисуса, как дух и силу подвига. Они знали покаяние более как нужду и должность: теперь совершеннее познают его плод и награду, отпущение грехов. Они могли проповедовать приближение Царствия Небесного: теперь могут свидетельствовать о действительном его явлении пред ними и в них самих.

Как рано также, как многократно и как подробно предсказал Господь Апостолам и страдание Свое, и воскресение! Иногда облакал Он сие предсказание притчей, как, например, когда сказал иудеям: *Разорите церковь сию, и три дни воздвигну ю (Ин. 2,19)*. Они при сих словах думали о храме, Он же глаголаше о церкви тела Своего (21). Впрочем, и притча о сем была у Него иногда почти столько же понятна, как простое слово, как, например: *якоже бе Иона во чреве китове три дни и три нощи: тако будет и Сын Человеческий в сердцы земли три дни и три нощи (Мф. 12, 40)*. Но сего не довольно. Так говорил Он при Апостолах посторонним, а самим Апостолам неоднократно говорил о сем без притчи, ясно, точно, подробно, например: *Се, восходим во Иерусалим, и скончаются вся писанная пророки о Сыне Человечесте; предадут бо Его языком, и поругаются Ему, и укорят Его, и оплюют Его, и бивше убьют Его, и в третий день воскреснет (Лк. 18, 31-34)*. Можно ли говорить яснее? Можно ли, кажется, не

понять сего? И неужели, скажете вероятно, неужели сего не поняли? Святой Евангелист предвидел сие сомнение и потому с особенным напряжением слова удостоверяет, что подлинно не поняли. И тии, говорит он, то есть Апостолы, *ничесоже от сих разумеша, и бе глагол сей сокровен от них, и не разумеваху глаголемых*. Другой Евангелист повествует, что некогда, услышав от Господа о воскресении Его, Апостолы так затруднились в разумении слов Его, что, как будто на неразрешимой притче, остановились на них и состязались между собой о их знаменовании. *И слово удержаша в себе, стяжающеся, что есть, еже из мертвых воскреснути* (Мк. 9, 10). Итак, точно не прежде как по воскресении Господа – *тогда отверзе им ум разумети Писания, яко тако подобаше пострадати Христу, и воскреснути от мертвых в третий день*.

Опасаясь, что, несмотря на столь ясные свидетельства евангельские, столь закрытое состояние ума в Апостолах прежде воскресения Христова и столь внезапное озарение целой области разумения их одним лицезрением воскресшего Христа будет для некоторых глаголом сокровенным. О, если бы Господь и нам отверз ум – сказать нечто вразумительное и услышать нечто наставительное о том, как отверзается ум светом воскресшего Христа и верою в Него!

Слово Божие ум называет оком, разумение видением, неведение слепотою, как, например, в сем изречении Господа: *На суд Аз в мир сей приидох, да невидящии видят, и видящии слепи будут* (Ин. 9, 39). Известно, что пришествие Христово в мир никого не сделало слепым глазами, но многие оказались во время одного слепы умом. Последуем же указанию слова Божия на состояния и действия ума чрез состояния и действия ока. Око видит вещи частью по свойству самых вещей, как, например, свет видит

светлым; частью по образу своего устройства и по своему особенному состоянию, как, например: око слепого, постепенно отверзаемое, *сперва видит человеки, яко древие ходяща*, по совершенном же исцелении зрит ясно все; частью по действию общего посредствующего между зрителем и зримыми вещами света, как, например: иное видеть вещи при свете лунном или звездном, а иное – при солнечном. Подобно сему духовное око видит духовные предметы или, иначе сказать, ум разумеает их, частью по свойству самых предметов – *так невидимая Божия от создания мира твореньми помышляема видима суть* (Рим. 1, 20) умом; частью по образу своего внутреннего устройства и по своему особенному состоянию: так, младенчествуующий ум видит предметы более чувственно, поверхностно, большею частью без союза и порядка в понятиях, а ум образованный видит менее чувственно, более углубляется в предметы и открывает между ними союз и порядок; частью по действию посредствующего между умом и предметами света, который может быть или естественный, или сверхъестественный, или свойственный миру, в котором мы живем, смешанный из чувственного и духовного, или чисто духовный и даже Божественный, по реченному: *во свете Твоем, Господи, узрим свет*. Устройство ока телесного не ко многим родам и степеням света приспособлено, так что некоторое уменьшение света лишает оное силы видения и некоторое увеличение света ослепляет оное. Устройство ума, как орудия духовного, несравненно пространнее и разнообразнее. Один и тот же ум человеческий может сделаться или своего рода ночью птицею, которой только темнота дает зрение и у которой свет отъемлет оное, или зверем, который при лунном и звездном свете ходит восхитить пищу себе, или, как свойственно человеческому естеству, при свете дня делать

дело свое и рассматривать многообразные красоты мира. Он нисходит и заключается в области чувственной; восходит и становится способным к свету духовному, очищается и отверзается для принятия света Божественного.

Кто желает видеть духовные предметы, для того, без сомнения, не довольно открыть глаза телесные и зажечь светильник телесного света. Чем возвышеннее предметы видения, тем возвышеннее должно быть состояние ока и свет, который ему посредствует в видении. Следственно, для созерцания предметов Божественных потребен и свет Божественный, и устройство ума, с тем сообразное. *Во свете Твоем, Господи, узрим свет* (Пс. 35, 10).

Слово Божие, тайны Царствия Божия, спасительное учение и спасительные дела Христовы, без сомнения, суть предметы Божественные; следственно, чтобы созерцать оные ясно и чисто, потребен человеку свет Божественный, свет Христов, свет Духа Святаго и отверзтие ума силою сего света. Доколе сие не совершилось в человеке, дотоле он, хотя и слышит слово Божие и даже видит его действующим, не постигает его пространства, высоты и глубины, поелику духовное око его стоит в низшем свете естественном и к сему только свету приспособлено. Вот почему Апостолы после того, как уже видели телесными очами воскресение сына вдовы Наинской, не могли еще возвыситься созерцающим умом до разрешения вопроса, *что есть, еже из мертвых воскреснути*. Вот почему и Господь сказал Апостолам: *Еще много имам глаголати вам, но не можете носити ныне*. Когда же, Господи, могут они носити слово Твое и разумети дела Твои? Он отвечает: *Егда же приидет Он, Дух истины, наставит вы на всяку истину* (Ин. 16, 12-13). Но что препятствует скорее прийти Духу истины? Опять отвечает Евангелие: *Не у бе Дух Святой, яко Иисус не у бе прославлен* (Ин. 7, 39).

Наконец Он воскресает. Вместо того, что до сего времени Божественное в Нем погружалось в человеческое, с сего времени человеческое в Нем восходит в Божественное. Таким образом отвергается Его человечество и преисполняется уже не сокровенным, но являемым светом Божества и разливаает оный окрест себя; Богочеловек является Солнцем всего человечества и начинает разделять облака и мрак, облегающий оное; Божественный свет Его ударяет в очи, которые вера в Его воскресение отверзла и устремила к созерцанию, и еще отверзает оныя или возвышает к новому, небесному, Божественному зрению или разумению слова Божия и дел Божиих. *Тогда отверз им ум разумети.*

Если сие отверзтие ума или духовное озарение, представляется скорым и внезапным, сие не только не должно казаться странным, но и весьма свойственно свету, особенно духовному. Солнце, когда восходит, отверзает целый мир разнообразных красот: удивительно ли, что и свет благодатный, свет Духа Святаго, которого действие в сердцах Апостол уподобляет *дню озаряющему и деннице возсиявающей* (2 Пет. 1, 19), скоро и внезапно отверзает беспредельную область духовного разумения. Впрочем, как естественный свет, так и свет Божественный имеют в отношении к освещаемым свою зарю и свой полный день: для Апостолов ясная заря взошла тогда, когда Господь *дуну и глагола им: примите Дух свят* (Ин. 20, 22); полный же день открылся в сошествии Святаго Духа в огненных языках.

Но, если око наше еще слабо, чтобы в полноте наслаждаться светом, которым воскресший Господь отверзает умы, обратим на минуту взоры на противоположную оному тьму, чтобы тем паче возлюбить чудный поистине свет, в который мы призываемся. Посмотрите, как в то самое

время, когда вера в Воскресшего отвергает ум Апостолов, неверие в Воскресшего заключает ум иудеев во тьму осязаемую, до невероятности грубую. Что думают, что говорят они о воскресении Господа? *Промчесь слово сие во Иудеех даже до сего дне. Какое слово?* – Слово, которому их архиереи со старцами научили воинов, стражей гроба Господня: *ученицы Его ночью пришедше украдоша Его, нам спящим* (Мф, 28, 13). Итак, сие-то слово промчалось между иудеями, и они ему поверили? Возможно ли? Как можно было украсть Его, когда вы окружили гроб Его воинами? Они спали, говорят иудеи. Военные стражи спали! Так, по мнению иудеев. Неужели все до одного? Так. Неужели ни один не проснулся, когда для взятия тела необходимо было отвалить *камень велий зело*, для чего потребно было несколько человек и что не могло быть без шума? Ни один не проснулся. Но кто же свидетельствует о том, что тело украдено? Те же стражи. Как? Те же стражи, которые спали и не проснулись, свидетельствуют о том, что произошло во время сна их и чего они не слышали? Кто может иметь дерзость разглашать такую басню? Неверующие иудеи. Кто может иметь безумие верить ей? Неверующие. Спросим еще, как могло стать, чтобы ученики Иисуса, которые при первом виде предстоящей Ему опасности обратились в бегство, – как могло стать, чтобы они решились на дерзкое и бесполезное предприятие – украсть тело умершего Учителя своего из гроба запечатанного и окруженного стражею по повелению правительства? Неверие не рассуждает; оно мчит по всему свету слова, которые ему нравятся потому только, что дышат неверием. Но если сделалось известно, что сделано похищение из-за стражи, из-под печати правительства, и похитители известны, то преданы ли суду стражи и похитители? Отнюдь нет. Военный начальник стражей

не заботится, стражи беспечальны, мнимые похитители не менее восьми дней остаются в Иерусалиме и никто из строгих до сего времени начальников иудейских не требует их к суду за столь важное похищение. Возможно ли, чтоб и после сего басня о похищении тела Иисусова еще носилась между иудеями, как нечто достойное выслушивания? Возможно, потому что закоснелый в неверии ум, как ночная птица, видит только во тьме неверия, любит только свои грезы и убегает от света истины, который жжет ему глаза. *Промчесь слово сие во Иудеех даже до сего дне.*

Христиане! Воскресший Христос отверз ум Апостолам и чрез веру просветил их светом Божественным не для них только самих, но и для того, чтоб они отверзли нам ум и чтоб мы чрез веру сделались сынами света. Он допустил, чтоб и до нас донеслось нелепое слово, обличающее крайнюю слепоту неверующих иудеев, дабы мы страшились неверия. Не говорите с Фомою: *Аще не вижу, не иму веры.* Помните слова Господа: *Веруеши, болша сих узриши* (Ин. 1, 50); *блажени невидевшии и веровавшии* (Ин. 20, 29). *Веруйте во свет, да сынове света будете* (Ин. 12, 36). Вера и любовь да привлекут к вам воссиявший от гроба свет животный; сей свет да отверзнет ум ваш к разумению тайн вашего спасения и сердце – к ощущению Царствия Божия, которое внутрь вас есть; в отверзтом Царствии Божию сердце да отверзется вам и рай, и небо. Да не заворим сами от себя грехом и неверием того, что для нас отверзает ключ Давидов. Аминь.

1825 г.

По изданию: Святитель Филарет (Дроздов). Избранные творения. Акафист. М.: Паломникъ, 2003. С. 108-116

*Из пасхальных поздравлений
архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)*

Воскресе Христос, и жизнь жительствует!

Земную жизнь поглощает безвременье вечности, и уходят в безвестность, стираясь в памяти земли, имена и деяния великих и малых.

Но только одно событие, неподвластное разрушительной силе времени, неизменно и самовластно царит в мире, даря ему Торжество Жизни.

Христос воскрес!

И святая Пасхальная радость объемлет все живое, и спасительная благодать Пасхи ширится благовестницей будущих райских благ.

ДОРОГИЕ МОИ, РОДНЫЕ!

Поздравляю Вас с Праздником праздников
и Торжеством из торжеств – Воскресением Христовым.

Войдем же в эту Великую Тайну Божию, и Она совокрепит всех, принявших Ее верою и любовью.

Воистину Воскресе Христос!

Пасха Христова
1995 год

С любовью о Воскресшем
Ваш

Пасхальное послание

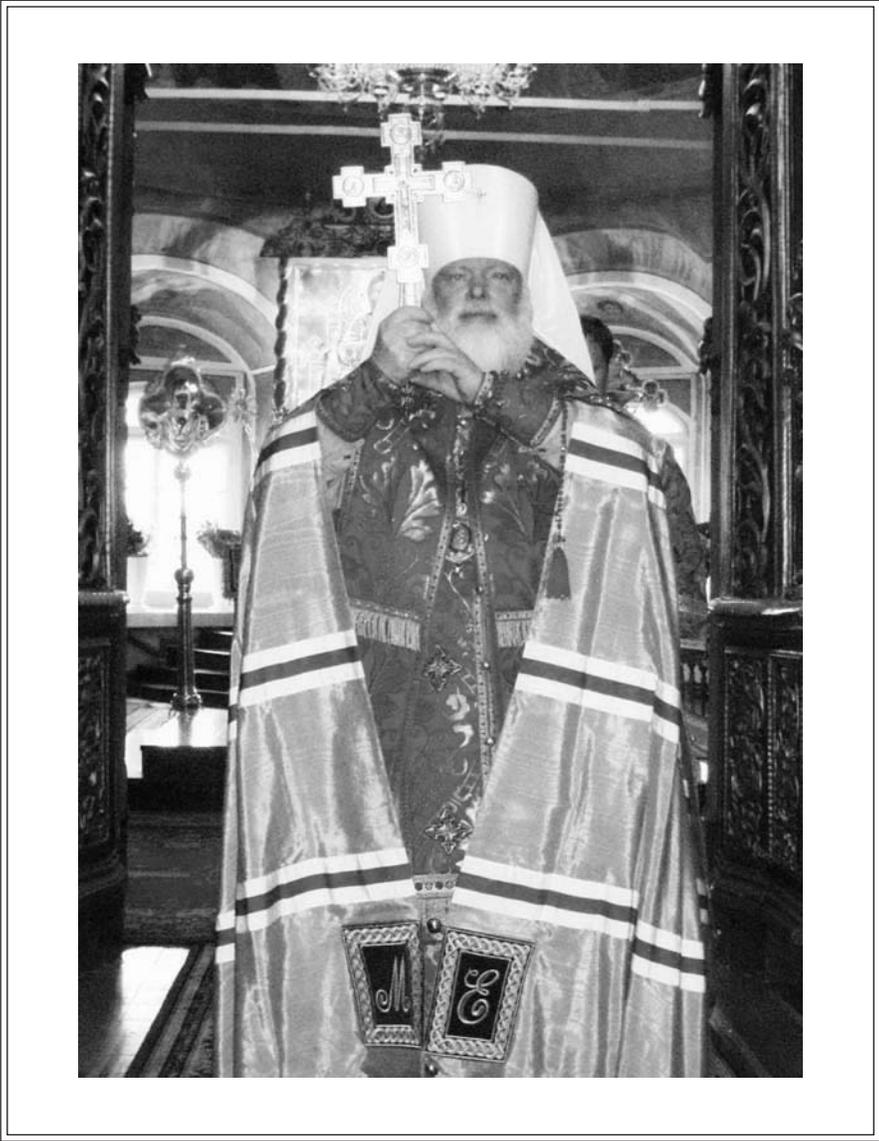
Высокопреосвященнейшего

Евсевия

Митрополита Псковского
и Великолукского

Боголюбивым пастырям,
всечестному иночеству
и всем верным христианам
Русской Православной Церкви
города Пскова
и Псковской области

2012 г.

Возлюбленные мои о Господе отцы,
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами Евангельского благовестия приветствую всех Вас с Пасхальной радостью, ибо эта радость превосходит все человеческие земные радости. Эта радость о жизни! А что возвышенней и ценнее жизни? Да нет ничего на свете, как нет ничего светлее солнечного света, краше утренней зари. Христос воскрес и нас совоскрешает с Собою, так как мы, верующие во Христа, верую живем с Ним, питаюсь и наслаждаясь Его красотой и силой, которые заключены в Его Святом Евангелии, в Таинствах и молитвах Святой Православной Церкви.

Святитель Филарет Московский говорит: «Воскресший Христос отверз ум Святым Апостолам и через веру просветил их светом Божественным не только для них самих, но и для того, чтобы они озарили наш ум через свое Писание, чтобы и мы через веру сделались сынами Света. Он, Христос, допустил, чтобы и до нас донеслось Слово, обличающее крайнюю слепоту неверующих, дабы мы страшились неверия. Не говорите с Фомою: «Аще не увижу, не поверю». Помните слова Господа: «Веруеши, больша сих узриши» (Ин. 1, 50): блажени невидевшии, но веровавшии (Ин. 20, 29). «Веруйте во Свет, да сынове Света будете» (Ин. 12, 36).

Вера и любовь да привлекут к вам воссиявший от гроба Свет Жизни вашей. Этот Свет да отверзает ум Ваш к разумению тайн вашего спасения и сердце к ощущению Царства Божия, которое внутри вас есть. В открытое Царствию Божию сердце да отверзется вам Рай и Небо. Да не затворим сами от себя грехом и неверием Того, Кого для нас отверзает Благая Вратарница двери Богонасажденного рая Божия.

Если прислушаться к церковному богослужению, к чтению, пению, проповеди, то мы услышим призыв Церкви, обращенный к человеку, о жизни вечной, жизни небесной, нетленной. Этот призыв Божий к жизни вечной, к жизни нетленной определяет богословское вероучительное значение нашей Святой Православной Церкви Христовой, выраженное в событии Воскресения Христова. «Пасха нетления, мира спасения». Ибо Воскресением Христовым человеку возвращено его древнее достояние нетления, которое человек имел до грехопадения в своей богозданной природе. Следствием человеческого греха явилось его тление и смерть. Церковь грех называет, прежде всего, тлением, распадением, увяданием, угасанием, постепенным исчезновением. Когда человек отпал от Бога, началось его духовное и телесное тление. Самоволие в духовной жизни привело человека к рабству, греху и его страстям.

Человек, работая греху, начал ослабевать, соблазняясь от насылаемых сатаной обольстительных похотей. Душа его гниет, душа истлевет. Поэтому процесс духовного тления можно уподобить всякому гниению. Если гниет какой-то организм, то в нем все разрушается. От него появляется ядовитое зловоние. Так и поврежденная, зараженная грехом духовная природа человека постепенно гниет и истлевет. Душа теряет свое целомудрие, свою цельность. Разлагается жизнь, слабеет в ней воля, все связующая и все в ней себе подчиняющая. Вырываются из грешной души постоянные страстные помыслы, рождаются злые дела.

При внимательном отношении к своей духовной жизни всякий человек не может не удивляться тому, с каким трудом в

душе прививается все доброе и прекрасное. И как легко и быстро в ней укрепляется все темное и злое. При этом можно сказать, что-то недоброе живет в нашей душе, она нездорова, она больна. Тление господствует в душе. И тлению с особенной очевидностью подчиняется наше тело. Душевную болезнь многие могут не замечать, могут заглушать шумом развлекательной жизни. Но при этом умножаются внутренние стоны и тяжкие вопли души.

Творения аскетов, подвижников, рассуждающих в своих писаниях о духовной смерти, многими малоцерковными людьми ныне отвергаются и осмеиваются. И только скорбное Последование святого Иоанна Дамаскина, при отпевании умершего человека, никого не оставит равнодушным. Человечество всегда видело внутреннее тление своей духовной природы и всегда воочию видело разрушение храмины своего тела. Сознать же, что ты духовно гниешь, и знать, что тело твоё является достоянием нетления, человек не хочет, но это – удел каждого грешника. Безбожное сознание всегда рисовало будущность человека мрачными безотрадными чувствами или совсем его отвергало, прикрываясь ложным оптимизмом и внешней красотой быстроизменяющейся моды.

Ныне Церковь благовествует о том, что наша «Пасха нетления – мира спасение». Вот где радость жизни! Вот наша надежда! Спасение есть освобождение от тления и от исчезновения. Спасение есть возвращение жизни от смерти, ибо создан был человек не в истление, а для жизни вечной. Только нужно было оздоровление человеческого естества. Это оздоровление пришло и дано в воплощении Сына Божия, в его Преславном Воскресении. Нетление и бессмертие воспринял в единстве Своей Личности Христос Спаситель. Поэтому наше человеческое тленное естество получило во Христе прививку нетления. И начался процесс обновления нашей жизни, обожения человека через таинства Церкви посредством нашей молитвы и благодати Христовой.

«Воскресением Христовым жало смерти притуплено, – говорит священномученик исповедник святитель Илларион (Тро-

ицкй),– тление побеждено. Дано противоядие благодатью Воскресшего Господа. Наша Пасха – освобождение не от египетского плена, как это было в Ветхом Завете, но от рабства греха и тления. Христос воскрес! Он прошел врата смерти. Он воскрес, Им принесено целительное врачевство против разъедающего нас тления. Христово Воскресение дает всем нам смысл жизни вечной. Теперь каждый верующий христианин знает, что его положение небезнадежно. С верою во Христа Воскресшего можно теперь надеяться и на победу, и на одоление греха. Можно надеяться на освобождение от рабства тлению через веру во Христа и свое покаяние. «От смерти бо к жизни». На небе церковном сияют, как яркие звезды, святые Божии небожители, которые, живя на земле, победили грех, достигли чистоты и целомудрия, т.е. нетления, а потому они, радуясь, отходили в путь всея земли для радости вечной, для жизни нетленной в обителях небесных.

Радуйтесь и веселитесь и вы, дорогие братья и сестры, любящие Бога Воскресшего Господа. Прославляйте Его в душах и телах ваших, ибо таковых ожидает Воскресший Христос в Царствии Небесном для радости вечной со всеми святыми, благогоудившими Богу.

**ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!**

С пасхальной любовью ко всем вам

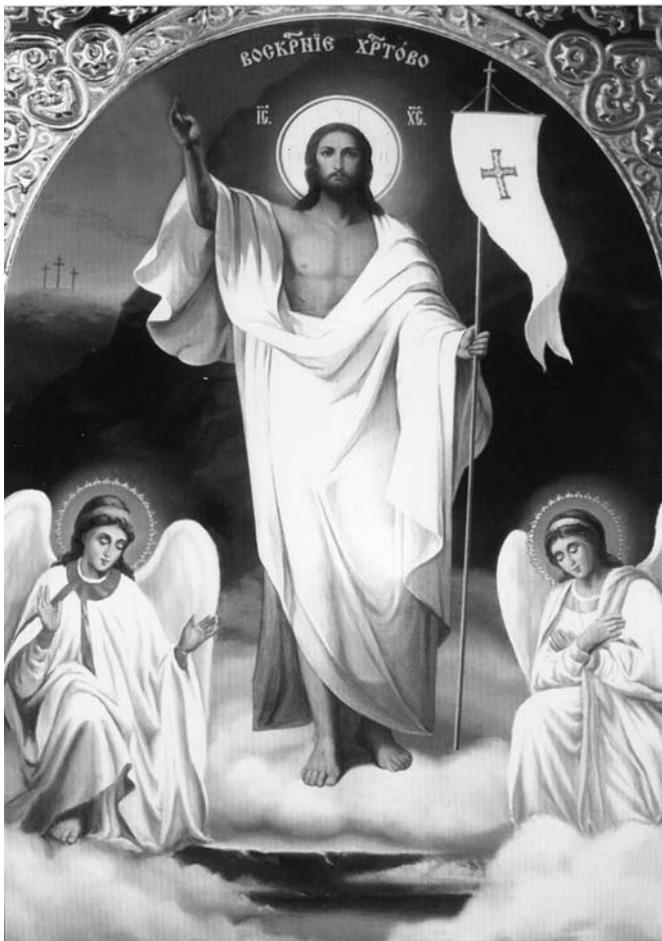
Смиренный,

Евсевий

Божиею милостию,
МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ

Пасха Христова
2012 г.
г. Псков

ИКОНА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

2012 г.

Пасхальное послание

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

2012

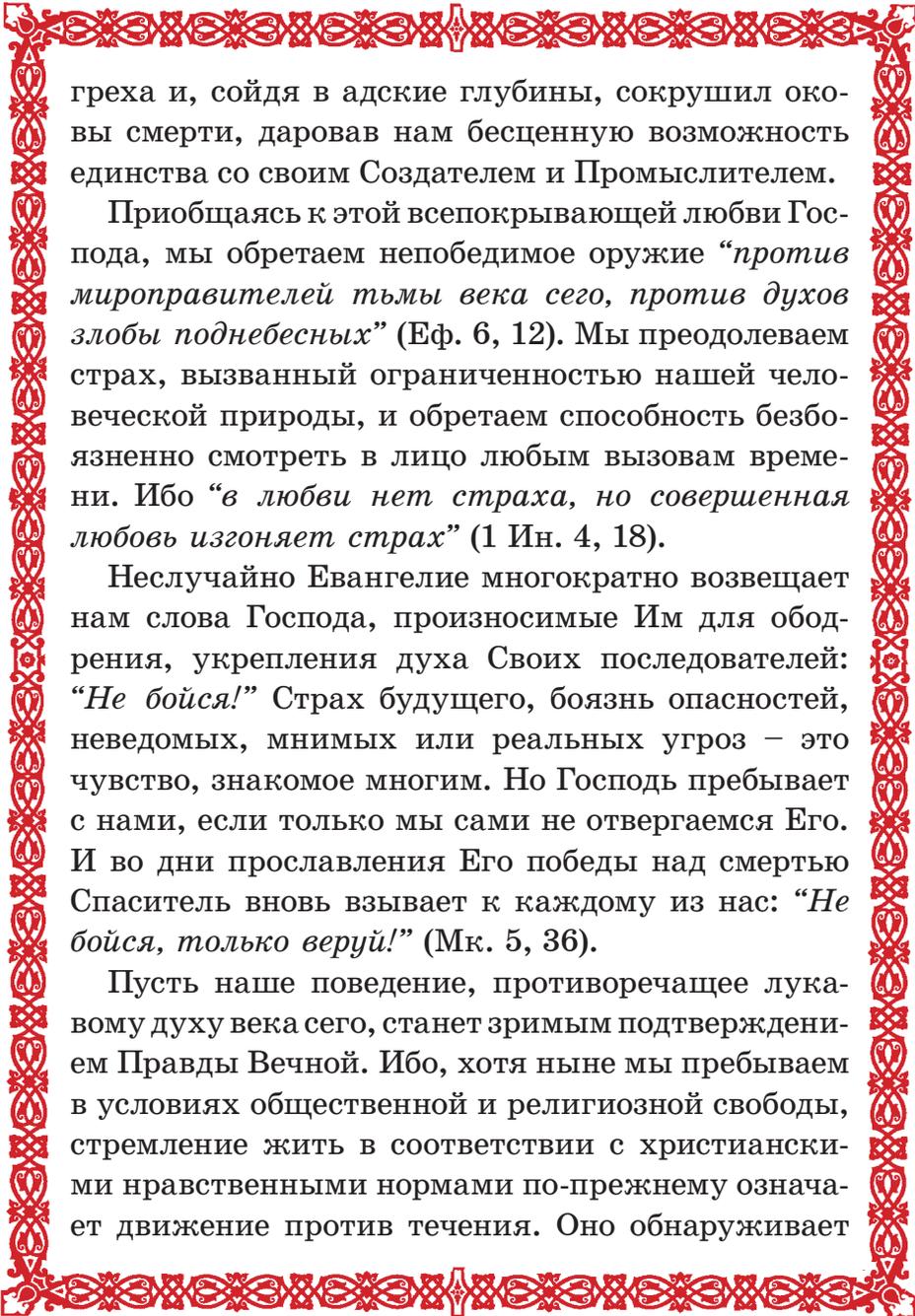

**Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!**

Духовно торжествуя в сей великий и славный праздник Воскресения из мертвых Спасителя мира, мысленно созерцая Его исхождение от гроба, обращаю ко всем вам жизнеутверждающий, исполненный внутренней силы, неодолимой правды и радости возглас:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светозарная пасхальная ночь являет человечеству полноту Божественной любви, по которой пречечный Сын Небесного Отца принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни

греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил око-
вы смерти, даровав нам бесценную возможность
единства со своим Создателем и Промыслителем.

Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Гос-
пода, мы обретаем непобедимое оружие *“против
мироправителей тьмы века сего, против духов
злости поднебесных”* (Еф. 6, 12). Мы преодолеваем
страх, вызванный ограниченностью нашей чело-
веческой природы, и обретаем способность безбо-
язненно смотреть в лицо любым вызовам време-
ни. Ибо *“в любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх”* (1 Ин. 4, 18).

Неслучайно Евангелие многократно возвещает
нам слова Господа, произносимые Им для ободрения,
укрепления духа Своих последователей: *“Не бойся!”* Страх будущего, боязнь опасностей,
неведомых, мнимых или реальных угроз – это
чувство, знакомое многим. Но Господь пребывает
с нами, если только мы сами не отвергаемся Его.
И во дни прославления Его победы над смертью
Спаситель вновь взывает к каждому из нас: *“Не
бойся, только веруй!”* (Мк. 5, 36).

Пусть наше поведение, противоречащее лука-
вому духу века сего, станет зримым подтверждени-
ем Правды Вечной. Ибо, хотя ныне мы пребываем
в условиях общественной и религиозной свободы,
стремление жить в соответствии с христиански-
ми нравственными нормами по-прежнему означа-
ет движение против течения. Оно обнаруживает

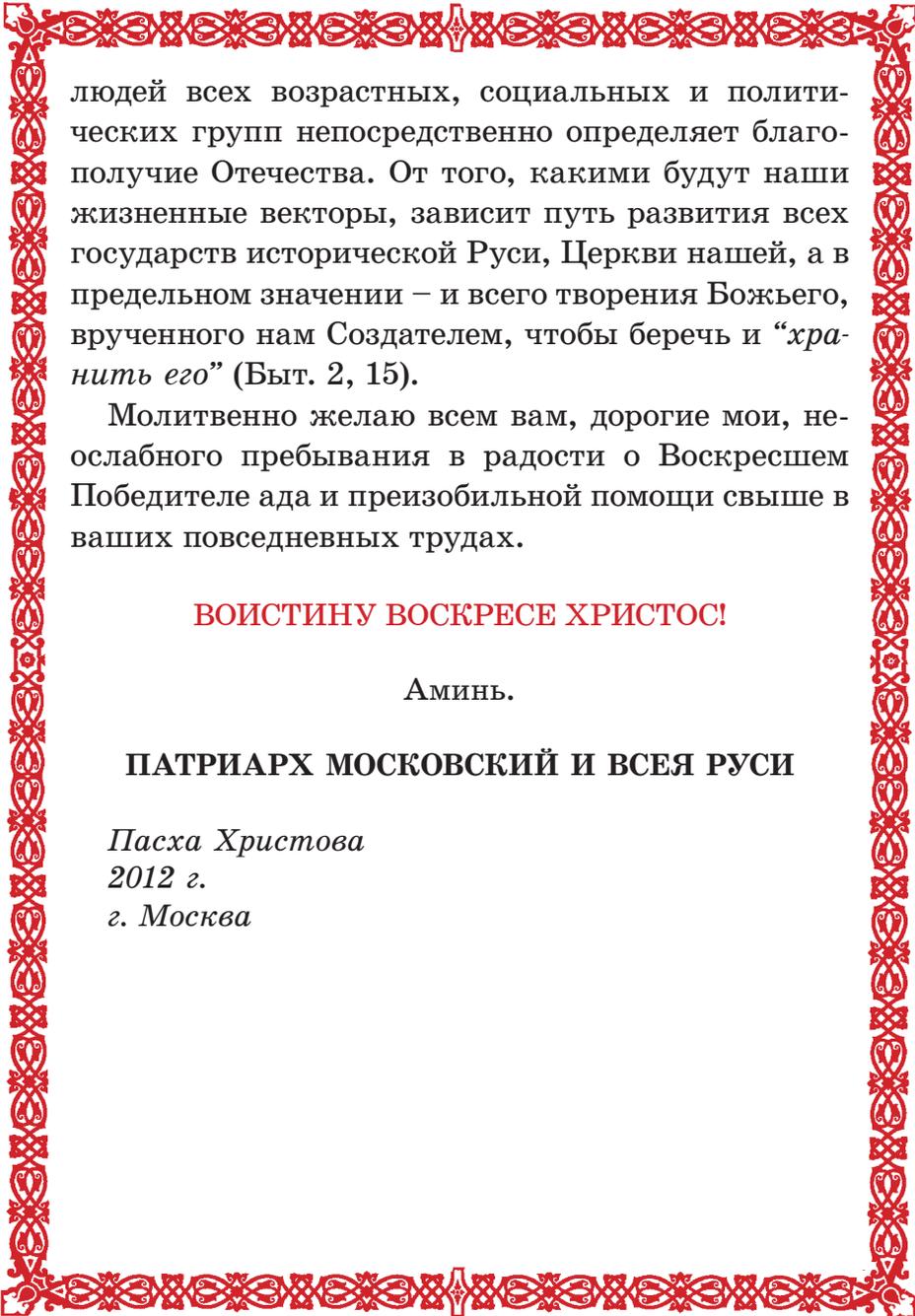
несогласие с теми стереотипами поведения и позицией оправдания греха, которые настойчиво и системно внедряются в жизнь людей через современные средства воздействия на сознание.

Обратившись ко Господу, мы сможем выбраться из духовной пустоты и царствующего в мире эгоизма, увидеть свет Воскресения, воспринять его как путеводный ориентир в шествовании к Небесному Граду.

Источником сил в этом движении к вечности да станет для нас приобщение к единой Евхаристической чаше. Да укрепит нас благодать Всесвятого Духа, даруя нашим душам неотъемлемый мир, стойкость в вере, преуспеяние в добродетелях.

Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по слову Священного Писания, становимся *“причастниками Божеского естества”* (2 Пет. 1,4), способными изменить свое природное состояние. Через Причастие мы получаем возможность уподобиться во всем Тому, Кто ради нас *“уничжил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной”* (Флп. 2, 7-8).

Нравственное, духовное изменение самого себя является главным залогом и основанием для преобразования жизни общества, народа, страны. Невозможно изменить к лучшему целое, не совершенствуя его части. Правильное умонастроение

людей всех возрастных, социальных и политических групп непосредственно определяет благополучие Отечества. От того, какими будут наши жизненные векторы, зависит путь развития всех государств исторической Руси, Церкви нашей, а в предельном значении – и всего творения Божьего, врученного нам Создателем, чтобы беречь и *“хранить его”* (Быт. 2, 15).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои, неослабного пребывания в радости о Воскресшем Победителе ада и преизобильной помощи свыше в ваших повседневных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова

2012 г.

г. Москва

УСПЕНСКИЙ ПАТРИАРШИЙ СОБОР
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

2012 год

Блаженны плачущие, ибо они утешатся

Слово на Евангелие от Матфея,
гл. 5, стих 4

Из творений святителя
Луки (Войно-Ясенецкого)

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877 – 1961)
происходил из древнего, но обедневшего дворянского рода.
В 1898 г. он поступил на медицинский факультет
Киевского университета. В годы русско-японской
войны работал хирургом в Чите, где женился на Анне
Васильевне Ланской. Однако брак оказался недолгим –
в октябре 1919 г. она скончалась.

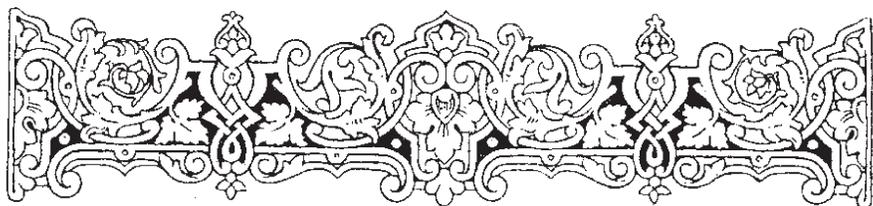
В условиях нехватки духовенства он принимает
15 февраля 1921 г. диаконскую хиротонию, а через неделю
становится священником. При этом он продолжает
врачебную и преподавательскую практику. 30 мая 1923г.
он был тайно хиротонисан во епископа, а через неделю
его арестовывают.

Первая ссылка закончилась в 1926 году, вторая
продолжалась с 1930 по 1933 г. В следующем году он
издает «Очерки гнойной хирургии», принесшие ему
мировую известность как хирурга. С 1934 по 1937 г.
совмещает священнослужение с работой в Институте
неотложной помощи города Ташкента.

Третий арест произошел 24 июля 1937 г., но даже в
ссылке он оказывает врачебную помощь. Осенью 1942г.
становится архиепископом Красноярским. Помимо
работ по хирургии пишет апологетическую книгу
«Дух, душа и тело».

Последнее место служения святителя Луки – Крымская
епархия (с 1946 г.). В конце жизни он ослеп, но не
оставлял своей паствы. Преставился ко Господу верный
Его слугитель 11 июня 1961 г. в день всех святых,
в земле Российской просиявших.

24-25 мая 1996 г. в Симферопольской и Крымской епархии
состоялось торжество прославления святителя
Крымского Луки.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся

Слово на Евангелие от Матфея,
гл. 5, стих 4

Вторая заповедь блаженства: *блаженны плачущие, ибо они утешатся* (Мф. 5:4), – говорит о слезах. Испокон века вся земля залита слезами печали и горя... Если бы можно было собрать все слезы, которые пролило человечество за многие тысячи лет своего существования, и вылить их на землю, то был бы второй всемирный потоп...

Но всякие ли слезы благословляются Богом, всяким ли слезам обетовано утешение? Нет, далеко не всем. Есть слезы злобы, ненависти, слезы униженной гордости. Много слез проливается оттого, что остаются неудовлетворенными человеческие стремления к мирским благам, что остаются посрамленными наши заветные желания, что рушится тот план жизни, который мы начертали себе сами, а не Господь начертал. Эти слезы Богу противны.

Больше всего и чаще всего плачут люди от страданий телесных и душевных: плачут тяжелобольные подчас от невыносимой боли, плачут люди и от тяжелой душевной скорби. Плачут обездоленные и слабые, плачут сироты и вдовы, плачут немощные, поправленные сильными. Как примет Господь эти слезы? Господь милосерд, Он всех любит, всем сострадает. Эти слезы Он примет и осушит. Это слезы тех, кому Гос-

подь обещал утешение во второй заповеди блаженства.

А есть слезы совсем иного рода – слезы людей чистых, с глубоко чувствительной совестью, слезы о самих себе, о том, что творят они, слезы от сознания своей греховности, своего глубокого недостойнства перед Богом, слезы раскаяния и покаяния. Эти слезы – самые угодные Богу, и к ним также относятся слова: *блаженны плачущии, ибо они утешатся.*

Бывают слезы еще более высокие. Это слезы святых, которые льются беспрестанно и составляют сущность всей их жизни, ибо основа святости есть нищета духовная. Что такое духовная нищета? Это глубокое сознание своей полной несостоятельности перед Богом, сознание того, что мы лишены всего, что составляет подлинное богатство духа, – богатства любви, богатства милосердия и чистоты сердечной.

Может показаться странным, что святые, у которых как будто нет никаких грехов, плачут. Однако это так, и никто так много не плачет, как подлинно святые. Из их духовной нищеты истекает сначала малый ручеек слез, который расширяется по мере углубления их в созерцание своего сердца, ибо перед ними стоит недосыгаемый идеал – Солнце Правды, Христос Бог наш. Сравнивая с этим сверкающим Светом мерцающий свет своей души, они плачут искренними слезами от сознания своего недостойнства перед Богом, сознания далекого отстояния от того, чем должны быть люди, ибо Господь сказал: *Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф. 5:48). И те святые, которые глубоко в сердце приняли эти слова, не могут не плакать непрестанно, не могут не томиться печалью о том, что так бесконечно далеко нужно идти до совершенства, равного совершенству Бога.

Они плачут, и поток их слез превращается в конце концов в реку, омывающую не только их грехи, но грехи всех людей. Святые печальники молятся о всех людях. Они страдают, мучаются в своей святой душе, видя то, что творится в мире, они плачут над тем злом, которым полон весь мир, ибо *мир во зле лежит* (1 Ин. 5:19).

На Святой горе монастыря иеросхимонах Симеон и архимандрит Серафим. 1959 г.

Святые, которым Господь даровал великий дар покаянных слез,— а этот дар у всех подвижников считается одним из самых высоких,— день и ночь плакали так, что у многих из них от непрерывно струившихся по щекам слез образовывались красные полосы и даже изъязвления кожи от постоянного раздражения.

Святой Климент, ученик апостола Пет-

ра, написал, что видел, как каждую ночь, когда раздавался крик петухов, святой апостол, точно кем-то разбуженный, вскакивал с постели, повергался на землю и плакал часами, омывая своими слезами тяжкий грех троекратного отречения от Христа.

Это касается не только древних святых, то же самое мы знаем об основательнице Дивеевского монастыря Агафии Семеновне Мельгуновой (матушке Александре). Преподобный Серафим всегда чтит ее как святую. Тело ее сохранилось нетленным. До нас дошло неложное предание о том, что глаза

этой великой жены непрестанно источали потоки слез, – она получила от Бога великий дар слез. Такие слезы смывают всякий грех, это драгоценнейшее средство очищения души.

Надо достигнуть духовного совершенства, горячей любви ко всем, чтобы плакать, как святой апостол Павел. Когда на пути своем в Иерусалим, на страдания, остановился он в Ефесе и призвал пресвитеров для прощания, то признался: *Я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас* (Деян. 20:31). Легко ли плакать день и ночь в течение трех лет, и не о себе, не о своем горе, а о людях, которых нужно было наставлять и учить всем великим евангельским истинам?

Такие слезы – слезы великой любви к людям, слезы глубокого покаяния, слезы печали и горя о своем недостоинстве, о своей греховности, слезы о зле всего мира, о том, что творится вокруг нас, о грешниках, которые нас окружают, – самые драгоценные перед Богом.

Много в сердцах человеческих тоски. Но тоскуют люди не всегда о высшем. Тоскуют от разлуки с ближними; тоскуют и плачут, погребая своих родных, навеки разлучаясь с ними; тоскуют о потере имущества, здоровья; тоскуют о неудачах в жизни.

Кроме того, есть еще особая, трудно распознаваемая, безотчетная тоска по высшему, по святому, по чистому, тоска, которая гложет сердца людей среди веселья, радости, тоска смутная и мучительная. Что это за тоска? Это тоска души по раю, по потерянному достоинству.

Эту тоску по Богу, по райскому блаженству, удивительно глубоко изобразил поэт Лермонтов в стихотворении «Ангел»...

По небу полуночи Ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.

О Боге великом он пел и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

В раю люди не плакали. В царствии Божием люди плакать не будут, о чем можно догадаться из Откровения святого Иоанна Богослова: *И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, Сам Бог с ними будет Богом их; и утрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло* (Откр. 21, 1–4). Придет царство Божие, в котором Бог утрет всякую слезу, и не будет там места нашему горю.

К этому вечному и безмерному счастью должны мы идти путем печали и слез, ибо христианская жизнь есть тяжелый крестный путь, полный страданий, орошаемый потоками слез. Если достойно пойдем этим путем, если будем омыwać наши грехи и наше недостоинство, то придем туда, где сияет вечный свет, где царит вечная радость, где нет никакого горя, никаких слез и тоски.

Да сподобит всех нас Господь и Бог наш Иисус Христос вечного обитания в беспечальном мире радости. Аминь.

16 сентября 1945 года

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Евангельское злато: Беседы на Евангелие. М., 2004. С. 7-13 (в сокращении)

Слезы

Илия Екдик. — У расширяющего путь свои слезы иссякают, а у возлюбившего путь тесный они бьют большим ключом.

Св. Симеон Новый Богослов. — Прежде плача и слез никто да не прельщает нас пустыми словами, и сами себя да не прельщаем, — нет в нас покаяния, ни истинного намерения перемениться, ни страха Божия в сердцах наших; не сознали мы еще себя виновными и не осудили, и душа наша не была еще в чувстве будущего суда и вечных мук. Ибо, если бы мы осудили себя, если бы возымели такие движения сердца, если бы были в таких чувствах, то тотчас извели бы и слезы. Без этого же ни жестокосердие наше никак не может смягчиться, ни душа наша стяжать духовное смирение, ни мы не в силах сделаться смиренными. А кто не таков, тот не может соединиться с Духом Святым. Не соединившийся же с Ним, через очищение себя от всего страстного, сподобиться созерцания Бога и боговедения не может и не достоин быть сокровенно научаемым добродетелям смирения.

— Сначала от плача по Богу бывает смирение: от него приходят потом радость и веселие неизреченные; окрест же смирения по Богу вырастает надежда спасения. Ибо, кто грешнейшим всех людей считает себя от всей души, тем более вместе со смирением разрастается в нем надежда, цветет внутрь сердца его и исполняет его удостоверением, что он несомненно имеет быть спасен посредством смирения.

— Чем более кто нисходит во глубину смирения и осуждает себя самого как недостойного спасения, тем более плачет и изводит источники слез; по мере слез и плача источается в сердце его духовная радость, а вместе с нею соисточается и совозрастает надежда, и даст вернейшее удостоверение во спасении.

— Плач двоякое имеет действие: и, как вода, погашает слезами весь пламень страстей и омывает душу от скверны, причиняемой ей ими; и опять, как огонь, присутствием Св. Духа животворит, согревает, воспламеняет сердце и возбуждает в нем любовь и вождение к Богу.

*Добротолубие избранное для мирян. —
М.: Издание Сретенского монастыря, 2002. С. 267-269*

Слово в день Преполовления Пятидесятницы

Источник воды живой

Из творений святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)

*По благословию
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

***Преполовение Пятидесятницы** – малый господский переходящий праздник, отмечаемый через 25 дней после Светлого Воскресения Христова. Этимологически рус. пол-, полов- указывают на*

время празднования: «полпути», середина между Пасхой и Троицей.

Преполовение празднуется 8 дней, начиная с 4-й среды Пасхи и до среды 5-й седмицы, в которую бывает отдание.

В службе в день Преполовения Пятидесятницы прославляется особенно учение о таинственной воде, под которую понимается благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа. Молясь в день Преполовения «о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия», церковь совершает водосвятие — освящение воды на реках, озёрах, в колодцах.

На иконе Преполовения Пятидесятницы Иисус Христос изображается юношей, сидящим посреди внимающих ему старцев. По обе стороны его сидят книжники и фарисеи и, смотря друг на друга, недоумевают. При этом фигура Христа традиционно увеличена по сравнению с ними, подчёркивая его духовное превосходство.

Источник воды живой

*Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7, 37), – сказал Господь наш Иисус Христос в праздник Преполовления Пятидесятницы в храме Иерусалимском. Чудно и дивно, что подобные слова еще за семьсот лет до воплощения Господа Иисуса изрек Духом Божиим святой пророк Исаия: **Жаждающие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко (Ис. 55, 1). И в радости почерпайте воду из источников спасения» (Ис. 12, 3).** Он зовет всех нас к источнику жизни, черпать из него спасение и пить воду жизни даром, только бы мы не отказывались.*

Сколь велики эти слова Христовы, если предвозвестил их Дух Святой за семьсот лет! И нам надо начертать их в своих сердцах, чтобы мы все воскликнули: «Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе!»

О какой же воде живой говорил Господь наш Иисус Христос? Кого имел в виду, произнося такие слова: *Из чрева их потекут реки воды живой* (Ин. 7, 38)? Из чрева тех, кто верит в Него и любит всем сердцем. А вода живая – это благодать Святаго Духа, которую подает Господь, если просим о ней, благоговеем перед ней, трепещем, получая ее, если всем сердцем веруем в силу ее. Если человек воспримет ее в обилии, тогда из чрева его потекут реки воды живой. И эта благодать не останется в нем тщетной и незаметной. Она будет изливаться из него, из внутренностей, из чрева его в благодатных и святых словах, полных любви, кротости, смирения и истины, будет светиться во всем его облике, во всех движениях и поступках, ибо он стал ее носителем.

Как много у нас многообразных нужд! Как страдают сердца наши от скорбей, часто невыносимых! Есть у некоторых жажда знаний и мудрости. Где их искать? В книгах ли мудрости человеческой? Но там очень мало истинной мудрости, которая от Духа Святаго. Там своя мудрость – человеческая. А истинную мудрость, не гибнущую во веки веков, и истинные знания получают те, кто пьет ненасытно воду живую, предлагаемую Господом Иисусом Христом. Древние христиане так рассуждали о ценности знаний: «Кто изучил всю мудрость науки и философии, всю мудрость земную, а Бога не знает, тот несчастнее всех. А если кто ничего не знает из мудрости земной, совершенно неучен

и необразован, но всем сердцем знает Бога, – благо ему, ибо он носитель истинного и драгоценного знания».

Знаю, как мало покоя и мира в сердцах ваших. Где же их найти? Только у Того, Кто Сам есть единый истинный Мир, о Ком апостол Павел говорит: *Он есть мир наш, соделавший из двоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду* (Еф. 2, 14). Тех, кто был разделен по своему племенному происхождению, по языку, обычаям страны, в которой живет, религиозным воззрениям, привычкам жизни; тех, кто чувствовал себя вовсе не единым с ближними своими, – всех этих отделенных друг от друга Господь Иисус Христос соделал едиными, устранив преграду взаимных предрассудков, национальной вражды, сословного отчуждения. Он сказал ученикам Своим: *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так как мир дает, Я даю вам* (Ин. 14, 27).

Такого мира ничто на земле дать не может. Его может получить только тот, кто пьет из Источника воды живой, кто ищет его от единого Господа Иисуса Христа. Многих сильно тяготят грехи, мучит совесть, напоминая о том недобром, что сделано в жизни, и не давая покоя. Покой можно найти, вспомнив о Том, Кто взял на Себя грехи всего мира и пригвоздил их ко Кресту.

Когда вы чувствуете себя слабыми и ничтожными, подумайте прежде всего о том, какую силу нужно искать. Имеет ли высшую ценность сила физическая? Стоит ли чего-нибудь сила высокого положения, сила власти? Вы увидите, что эта сила ничтожна, презренна. Спешите ко Христу пить ненасытно живую воду – и получите ту силу, которой мир не знает. Это сила духа, освобожденного от уз плоти и рабства страстям, которые влекут нас вниз, к земле, хотя мы

стремимся к небу. Эта сила возносит горé. Этой силой обладали святые. Это сила правды, любви и истины Христовой, которой Он победил весь мир.

Многие люди завидуют чужой славе и ищут славы человеческой, а не той, которую получают всем сердцем возлюбившие Господа, которую даром дает Христос тем, кто понимает, что единая истинная слава есть слава от Бога. Она дается тем, кто ненасытимо пьет из источника воды живой.

Находитесь ли вы в подчинении, не имея свободы, стеснены ли в своих действиях, пребываете ли в положении, напоминающем рабское, – ищите истинной свободы. Не той, которую ценит мир, но свободы от греха, от страстей и похотей. Помните, что говорил Господь Иисус Христос уверовавшим в Него иудеям? *Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными* (Ин. 8, 31-32). Только истина Христова делает нас подлинно свободными, и никакая иная свобода не имеет ценности. Но эту свободу презирает мир, за нее называя нас рабами. Пусть мы будем рабами в глазах мира, но будем свободны в глазах Самого Бога.

В заключение напомним вам слова святого пророка Иеремии, от лица Бога говорившего: *Меня, Источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут удержать воды* (Иер. 2, 13). Неужели кого-нибудь из нас коснется это страшное слово! Неужели кто-то оставит Господа Иисуса Христа, откажется от благодати Святаго Духа? Много таких водоемов высекали люди и лили в них воду своей мудрости, своих знаний, своего понимания жизни. Водоемы воды не держали, а истины в этой воде не было. Да не будет же ни у кого разбитого водоема. Да будет

у нас единая истинная живая вода – та вода, которую предлагает нам Господь Иисус Христос, Ему же слава и держава во веки веков. Аминь.

3 мая 1950 года.

По изданию: Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Проповеди. Господня Пасха. Беседы в праздничные дни. М.: Изд-во сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского, 2004

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877 – 1961) происходил из древнего, но обедневшего дворянского рода.

В 1898 г. он поступил на медицинский факультет Киевского университета. В годы русско-японской войны работал хирургом в Чите, где женился на Анне Васильевне Ланской. Однако брак оказался недолгим – в октябре 1919 г. она скончалась.

В условиях нехватки духовенства он принимает 15 февраля 1921 г. диаконскую хиротонию, а через неделю становится священником. При этом он продолжает врачебную и преподавательскую практику. 30 мая 1923 г. он был тайно хиротонисан во епископа, а через неделю его арестовывают.

Первая ссылка закончилась в 1926 г., вторая продолжалась с 1930 по 1933 г. В следующем году он издает «Очерки гнойной хирургии», принесшие ему мировую известность как хирурга. С 1934 по 1937 г. совмещает священнослужение с работой в Институте неотложной помощи города Ташкента.

Третий арест произошел 24 июля 1937 г., но даже в ссылке он оказывает врачебную помощь. Осенью 1942 г. становится архиепископом Красноярским. Помимо работ по хирургии пишет апологетическую книгу «Дух, душа и тело».

Последнее место служения святителя Луки – Крымская епархия (с 1946 г.). В конце жизни он ослеп, но не оставлял своей паствы. Преставился ко Господу верный Его служитель 11 июня 1961 г. в день всех святых, в земле Российской просиявших.

24-25 мая 1996 г. в Симферопольской и Крымской епархии состоялось торжество прославления святителя Крымского Луки.

Среда

Преполовление Пятидесятницы

В Преполовление слышится воззвание от лица Господа: *жаждай, да грядет ко Мне, и да пьет*¹. Если так, то пойдете все к Нему. Кто чего бы ни жаждал, только бы то не противно было Духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждающие знания, идите ко Господу, ибо Он есть единственный Свет, истинно просвещающий всякого человека². Жаждающие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу, ибо Он *вознес* грехи всего мира *на древо*³ и *рукописание их разодрал*⁴. Жаждающие покоя сердечного, идите ко Господу⁵, ибо Он есть Сокровище, обладание Которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтоб обладать Им Единым⁶. Сила кому нужна — у Него всякая сила⁷. Слава ли — у Него слава премирная⁸. Свобода ли — Он дарователь истинной свободы⁹. Он решит все наши недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравниет путь нашей жизни духовной. Пойдете же все ко Господу!

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. — М.: "Отчий дом", 2006. С. 91-92

¹ Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7, 37).

² Ср.: Ин. 1, 9.

³ Ср.: 1 Пет. 2, 24.

⁴ Ср.: Кол. 2, 14.

⁵ Ср.: Мф. 11, 28.

⁶ Ср.: Мф. 13, 44.

⁷ Ср.: Мф. 6, 13.

⁸ Небесная, горняя. — *Ред.*

⁹ См.: Гал. 5, 1, 13.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2012 год

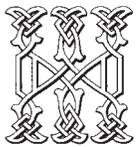

О еде и питье:

*как и когда вкушать
и воздерживаться*

А. Письмо святого Палладия Лавсу¹ Препозиту

ужайся всеми силами своего ума, прошу тебя, раб Божий Лавс. Не связывай своей свободной воли обетом из притворного угождения человекам. Многие от этого пострадали: из-за тщеславного рвения они дали обет не есть то или не пить это и тем самым поработили свою самостоятельность неотменимым обетом. Если ты на горе себе так поступил, то жизнелюбие или уныние, немощь тела или усладительное вожделение заставят тебя позднее познать горечь клятвопреступления. Если ты разумно что-то принимаешь и от чего-то отказываешься, то не согрешишь. Лучше пить вино разумно, чем пить воду до одурения. Взгляни на тех, кто рассудительно и благочестиво пьет вино, а потом на тех, кто неразумно от него отказался.

Вино пил Иосиф среди египтян, вино пил Господь наш Иисус Христос вместе со Своими учениками, и Его осуждали как чревоугодника и пьяницу. А манихеи² и некоторые из языче-

¹ Лавс Препозит был патрицием в Константинополе во времена императора Феодосия I (379-395). Он жил в роскошном доме в столице на площади Константина, называемой Мессия, или Регия, который сгорел во время большого пожара в 476 году. Для него преподобный Палладий написал «Лавсаик», из которого извлечено это поучение.

² Манихеями назывались сторонники религии Манета, которая появилась в III в., произошла от древней персидской религии и не имела никакого отношения к христианству. Но когда она распространилась в Римской империи, то восприняла элементы иудаизма и христианства. В Малой Азии манихеи представлялись как православные, которые презирали их и считали оскорблением, когда кого-нибудь называли «манихеем».

ских мудрецов пили только воду, но, став пленниками своего превозношения, не познали Бога. Материя яства или питья сама по себе не может быть похвальной или предосудительной, но только намерение того, кто во благо или во зло употребляет эту материю. О тех, кто принимает что-то материальное или отказывается от него, Господь сказал: *По плодам их узнаете их* (Мф. 7, 16). Эти плоды назвал апостол: *любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание* (Гал. 5, 22). Тот, кто старается принести эти плоды, всегда умеряет свои желания и никогда не ест, не пьет и не ночует под одной крышей с человеком, известным своей порочностью. Когда он здоров, то избегает жирной пищи, а если болен, немощен, бедствует или ради уничтожения в себе тщеславия вкушает ее умеренно, как лекарство, только для исцеления души и тела, воздавая благодарность Богу.

Б. Из Отечника

Как-то авва Ксанфий из Скита поднимался в Теремуфин¹. И в одном месте от тяжести подвига он сел отдохнуть, и ему принесли немного вина. Когда люди услышали о его приходе, то привели к нему одержимого. Бес начал поносить старца и говорить с издевкой:

– Зачем вы привели меня к этому пьянчужке?

Старец по смиренномудрию не хотел изгонять его, но, чтобы ответить на оскорбление, сказал:

– Уповаю на Христа, что не успею допить эту чашу, как ты выйдешь.

Как только старец начал пить, бес закричал:

– Ты меня сжигаешь.

И не успел старец допить, как бес вышел из человека по Божией благодати.

¹ Теремуфин – вероятно, речь идет о Теревуфине, в древности – Тука. Карфагенская церковь установила в нем епископскую кафедру. Располагался в центре Алжира, ныне называется город Дуга.

В. Из Антиоха Пандекта

Если ты воздержан в пище, возьми за правило не отказываться ни от какого яства как от мерзкого и недостойного для тебя. Такое отношение – от бесов и проклято Богом. Мы избегаем плотной пищи не потому, что считаем ее лукавой, да не будет такого, но чтобы утихомирить вспыхивающие в нас плотские страсти тонким и сухим питанием. Если плоть здорова, мы должны смирять ее, как положено. А если она больна, нужно дать немного жирной пищи, чтобы душа помогла ей, отягощенной болезнью, и душа и плоть совершали добрый подвиг вместе.

Г. Из святого Анастасия Синаита

Вопрос: Если кто клятвенно обязуется совершать какое-нибудь благое дело, например, не вкушать вина определенное время, поститься или делать нечто подобное, а затем по малодушию не сможет выполнить свой обет, что ему делать?

Ответ: Вообще не нужно клясться в таких вещах. Клятва – шаг ложный и искусительный. Нет нужды в клятве, достаточно доброго произволения. Не нужно клятвенным насилием над собой поработать свободу своего произволения и не нужно отвергать что-либо сотворенное Богом как вредное, но всегда руководствоваться различием. Так и блаженные отцы наши, составившие для нас священные молитвы, создали и на этот случай молитву, которую иерей читает и разрешает человека. В Писании сказано истинным священникам: *Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах* (Мф. 16, 19). Но тот, кто сам разрешил обет, преступив его, должен исповедаться Богу, осудив свое легкомыслие и малодушие. Если человек, присягнувший смертному царю, не смеет до своей кончины нарушить присягу, то насколько больше будет наказан тот, кто поклялся бессмертному Царю Небесному и не исполнил свое клятвенное обещание? Но покаяние сильнее клятвы.

Д. Из святого Диалога

Подвижники должны ненавидеть всякие неразумные желаяния, пока эта ненависть не войдет в привычку. А отказываться от вещей нужно только так, чтобы это не переросло в омерзение. Такое отношение – от бесов и проклято Богом. Мы избегаем пищи не как порочной, да не будет такого, но только, чтобы, отвлекшись от обилия ненужных яств, истязать плоть там, где она разгорячается, и привести ее к соразмерности. Кроме того, отказавшись от лишнего, мы можем раздать сбереженные деньги нищим. Это признак искренней любви.

Е. Из Отечника

Однажды несколько отцов спустились с гор в Александрию, в ответ на призыв блаженного архиепископа Феофила¹ совершить молитву перед низвержением идолов. Когда они обедали у него, им подали телятину, и они ели ее, не отличив на вкус, что это мясо. Архиепископ, взяв кусок, протянул его рядом возлежавшему старцу со словами:

– Вот какой хороший кусок, угощайся, авва.

Старцы, услышав, что речь идет о жареном мясе, ответили архиепископу:

– Мы до сих пор ели только овощи. Если это мясо, то мы его не едим.

И больше никто не прикоснулся к мясу.

Благолюбие. Том 1. Пер. с греч.– Издание Кельи во имя рожества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря на Святой горе Афон, 2010. С. 650-653

¹ Здесь: Патриарх Александрийский Феофил I (385-412). Он точно выполнил приказ императора Феодосия Великого о закрытии храмов идолопоклонников, и во всем Египте остался только храм Исиды (или Изиды).

Из Добротолюбия

Авва Фалассий

– Разорви узы содружества с телом и не давай ему, рабу, ничего, кроме крайне необходимого.

– Избегая чревоугодия, блюдись от человекоугодия, желтизну лица своего показать ухищряющегося.

Илия Екдик

– Иные о входе яств внимательную блюдут осторожность, а об исходе словес не радят. Таковые, по Екклезиасту, не умеют исторгать гнев из сердца и похоть из плоти (Еккл. 11, 10), чем сердце чисто созидается от обновляющего нас Духа Святого.

– Пусть чрево твое горит от скудости яств, и сердце утешается воздержанием языка; и твои силы – вождевательные и раздражительные – всегда будут у тебя находиться в услужении добру.

Преп. Симеон Благоговейный

– Мерное воздержание необходимо и для тех, кои прошли за средину подвигов и простираются к области высшего созерцания. Оно – мать здравия, друг целомудрия, сотоварищ смиренномудрия *(от беспорядочной и неровной диеты у многих часто рождаются болезни)*.

Преп. Нил Синайский

– Скудно питаемое тело – добре объезженный конь, который никогда не сбросит всадника. Пресыщение пищею питает помыслы, а упившийся напоевает сон мечтою. Начало плодоносия – цвет, а начало деятельной жизни – воздержание.

Свв. Варсонофий и Иоанн

– Давай телу столько пищи, сколько ему нужно, и не получишь вреда, хотя бы ты ел и три раза в день. Если человек

и один раз ест в день, но безрассудно, то какая ему от того польза? За многоядением следует брань блуда – и враг после него отягчает тело сном, чтобы осквернить его.

Преп. Исаак Сирий

– Что пламень огненный в сухих дровах, то и тело при наполненном чреве.

Преп. Антоний Великий

– Один и тот же час всегда установи для принятия пищи и принимай ее для подкрепления тела, а не для услаждения.

Блаж. Диадок

– Как множеством яств обременено будучи, тело наше делает ум каким-то беспечным и неподвижным; так и будучи измождено чрезмерным воздержанием, соделывает созерцательную часть души унылою и несловолюбивою (неохочю рассуждать). Подобаает убо образ питания телесного соразмерять с состоянием сил и крепостью тела: когда оно здорово – утеснять его сколько потребно, а когда немоществует – послаблять ему несколько. Подвизающемся не следует расслабевать телом, но быть в силе, сколько требуется для подвига, чтобы, хотя телесными трудами, очищалась надлежаще и душа.

Добротолюбие избранное для мирян. – М.:
Издание Сретенского монастыря, 2002. С. 149-154 (выборочно)

А сердце говорит мне:
«Верь!»

Из сочинений митрополита Вениамина
(Федченкова)

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита

Митрополит Вениамин — выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, замечательный духовный писатель. Он сослужил Иоанну Кронштадтскому во время служения тем Литургии. В 1917-1918 гг. участвовал в Поместном Соборе Русской Православной Церкви, избравшем Патриарха. В ноябре 1920 г. он — епископ армии и флота при главнокомандующем Белой армией генерале Врангеле. Далее — Константинополь, Сербия, Чехословакия, а с 1925 г. — Парижский Богословский институт. 1927 год стал переломным в жизни Владыки — он подписал Декларацию митр. Сергия, воссоединившись с Московской Патриархией. В 1947 г. Владыка возвращается в Россию на Рижскую кафедру, затем Ростовскую и Саратовскую кафедры. В 1958 г. митр. Вениамин ушел на покой и последние годы своей жизни провел в Псково-Печерском монастыре, где и скончался 4 октября 1961 г.

Книги митр. Вениамина дают возможность соприкоснуться с его временем, ощутить связь поколений, а также неразрывность этого — земного — и «того» — Небесного — мира, которую столь отчетливо ощущал сам Владыка.

Ниже публикуем две главы из его книги «Божии люди».

Из записок епископа

Посвящается моим родителям

Один день их жизни... Они – достойны того, чтобы сын их благодарно вспомнил их. Потому ведь я и могу писать, что они с трудом дали шести детям, в частности – мне, образование...

Лето... Мы живем уже в своем доме, в с. Чутановке, в четырех верстах от г. Кирсанова Тамбовской губернии... Каникулы для учащихся – вольное время. Самое раннее утро: едва стало светлеть небо. Звезды понемногу тухнут.

Мать – будто кто толкнул ее в бок – быстро вскакивает с постели (у нас была лишь одна кровать для нее и одного-двух маленьких детей, а остальные мы спали на полу, на легком шерстяном войлоке). Кое-как накидывает на себя юбку, кофту, платок; на ноги набрасывает отрезанные, дырявые «головки» с наших сапог и незаметно, чтобы не разбудить детей, исчезает из домика. Это она хочет подкормить корову где-нибудь на меже соседних полей, – конечно, не наших, – где росла трава, роса ее, вероятно, освежила за ночь.

Так проходит, может быть, полчаса. Небо уже светло.

Сейчас поднимутся куры, захрюкают свиньи (большею

частью – одна), а корову нужно еще подкармливать на траве, чтобы потом отогнать ее в сельское стадо на день (приблизительно в полверсте от нас, если не больше).

Мать быстро возвращается в дом... Где уж оставляет корову, не знаю, вероятно, ведет домой... Тихо открывает дверь и подходит к отцу, он спит на полу.

– Отец, отец! – будит она его тихо. – Вставай, покарауль корову!

Она всегда называла его «отцом». При посторонних людях говорила: «Афанасий Иванович», этим она хотела выразить почтительное отношение к нему пред чужими. Никогда она не называла его ласковым уменьшительным именем. Он обычно называл ее тоже «мать», при людях: «Наталья Николаевна»; не помню, чтобы он позволил себе именовать ее ласково – «Наташа». Может быть, это бывало в первых годах совместной жизни? – не знаю... Дети звали: «папа» и «мама»; и всегда обращались к ним непременно на «вы», говорить им «ты» нам казалось совершенной развязностью, невоспитанностью... ворочусь назад...

Отец, нимало не возражая, медленно поднимается с полу и, по обычаю, раза два-три перекрестится, помахи-вая рукой по груди... И закуривает. Он не любил ни па-пирос, ни «турецкого» табаку, считая их слишком слабы-ми; «махорка», «полукрупка» – вот это настоящий табак! Обычно он скручивал папироску еще с вечера, оставляя часть до утра; и теперь «закуривал» ее не спеша... Он ведь по происхождению был украинцем, или, как мы в то вре-мя говорили, – хохлом; причем это слово произносилось в нашем краю совершенно без малейшей насмешки и оби-ды, так же как мы о себе говорили: «русские» («кацапы» – не употребляли мы, даже в детстве и не слышали этого слова)... Но об этом – после...

Затем отец также бесшумно и без разговоров уходил подкармливать и отгонять корову.

А мать заканчивала печку: топили больше соломой, дрова – потом уже – были роскошью.

Отворяла ворота в сарайчик, куры прыгали с нашестей, свиньи уже просили себе хлёбова. Мать им чего-то давала... Потом – курам... Если в этот день она пекла хлебы, то начинала возиться со вскисшим тестом...

Отец возвращался с сельского «выгона» (площади, где собирали коров) и начинал молча, по привычке, помогать матери, в чем нужно было.

А мы, дети, безмятежно спали, поэтому дела все велись тихо: «Не разбудить бы!»

Животные и куры успокаивались... Мать начинала готовить нам кушанье: либо «пышки», либо кашу; и непременно – чай, в скромные дни – «с молоком», в «забелку»: сливки «снимались» на масло, которое потом продавалось в городе, в помощь на содержание наше, т. е. детей; молоко же мы употребляли лишь «снятое» и тому были рады... Отец был доволен какой-либо кашницей пшенной или кулешом, чая он не любил, как и папирос – «слаб».

Потом он уходил в «контору»: он был «конторщиком». Что он там писал? Какие счета подводил? – мы не знаем... Для матери и для нас это было «тайной», причем мать смотрела на это с некоторым уважением: единственное, в чем она признавала превосходство отца; а сама она была малограмотна: читать умела, а писала очень плохо, да и то научилась этому от наших писем из школы. Писала крупным почерком, не считаясь с красотой. Отец же писал мелко и очень красиво, за это он, собственно, и попал в «конторщики».

... А мы все спали...

Вдруг мы слышим: растворяется дверь и врывается мама... В это время, которое я описываю, мы имели уже

собственный домик из трех комнат: средняя предназначалась быть «столовой», хотя мы обычно ели в кухне, направо от столовой, а налево было две спальни: женская и мужская...

Итак: врывается мать, с песнью: «Ах вы, сони, мои, сони! Сони милые мои!» Перевернутое из песни: «Ах вы, сени». Стаскивает с нас одеяла (было уже две кровати), пошлепывает по мягким местам и смеется нам. Брат Сергей – самый младший – в это время он был уже семинаристом, а я – студентом, недовольно возражает: «Мама! Оставь!». А я поднимаюсь. Мать идет в соседнюю спальню к сестрам с тою же песней. Там протестов не полагается.

Все мы умываемся, немного молимся. И выходим из спален на балкон: он был на восток, ходом через столовую. А там уже шумит самовар; кругом чашки, сахар, молоко, пышки или что-либо иное.

Перекрестившись, мы садимся «чайпить»; так говорились у нас везде, а не двумя словами «пить чай». Потом берем «книжки» для чтения и уходим в соседние поля: мы жили на загибе села, на краю.

А мать продолжала хлопотать: то мыла полы, то стирала белье, то сушила его после полоскания в реке, то гладила, то опять кормила «живность», то пекла хлеба, а потом «готовые» ставила боком на полку, то уже готовила обед... Она обычно любила делать все это сама одна; не беспокоила даже наших сестер; но они ей все же помогали.

Так приближался полдень...

Мне и доселе представляется, будто каждый день было тогда солнце и – светлый радостный день.

Иногда был и дождь с грозой, но это не нарушало, а дополняло красоту дня...

К обеду мы возвращались с поля...

Стол был уже готов. Ели мы вообще – из одной «чашки», ножей и вилок не полагалось, ложки были деревянные, за столом, помолившись, молчали.

После обеда убирали, вероятно, сестры. А мать после девяти-десятичасовой непрерывной работы, бросалась на чистый пол под какую-нибудь из мужских кроватей (чистота у нее была всегда отличная), брала туда подушку и почти сразу засыпала... Под кроватью – потому, что там не было мух за одеялом...

А мы опять брались за книжку для чтения...

Проспавши с час, она быстро вскакивала, и опять – за дела по хозяйству; то шла на реку, то что-нибудь шила: у ней была швейная машина; в крайнем случае, если не было иного дела, вязала привычными «спицами» чулки... И что-то думала... Мы легкомысленно не интересовались, чем были заняты ее мысли.

Подходит «полдник»: так назывался 4-й час... Опять – чай... Скоро – и вечер... Куры уже на нашести... Приходит из стада корова. Мать доит ее... Немного снова подкармливает ее по меже... Восемь-девять часов... Мать снова поработала шесть-семь часов после полдня, а всего – пятнадцать-семнадцать часов в день... И ложится уже спать – после ужина... А мы – опять на гулянье.

Отец иногда посидит с нами вечером... И смотрит на звездное небо: он всегда любил это! И нас учил: «Вот эта Большая Медведица, а вот если провести почти прямую линию от чашки кастрюли вверх, то мы “наткнемся” на Северную Звезду, вокруг которой все движется. А от нее, обратно с Большой Медведицей постепенно появится Малая Медведица»... Это я и сейчас помню... Еще говорил отец о «Петровом Кресте», о «Вечерней звезде», об «Утренней зарнице»; утром, ночью показывал нам яркую

кучку «Стожаров» (иногда мы спали на соломе, постеленной на земле)... И мы любовались прекрасным небом и звездами... Иногда вспоминается и красивая луна, но это почему-то помню реже.

Характерно, что отец никак не соглашался с общепринятой системой вращения земли вокруг солнца в течение года, ему это казалось, очень долго бы было. И он придумал свое объяснение: земля вертится под солнцем, как если бы какой-нибудь шарик привязали к потолку, и он внизу делал бы ежегодное движение. Я, как «ученый» сын, старался поддержать Коперника, — но безуспешно...

А мать давно уже спала... Завтра снова начинать рабочий день часа в три утра... А отцу — свой труд...

Перед смертью мама предлагала ему еще послать за доктором, а он ответил ей: «Нет, мать, не хлопочи зря: я чувствую, мне не поправиться. Пожил, потрудился, пора и на покой мне».

Оба трудились всю жизнь... Хорошие были люди.

ТРИ КЛАДБИЦА

В нашем селе Софьинке было три кладбища: одно — барское, внутри, в церковной ограде; другое — для дворовых господских, за оградой; и третье, за версту от храма, — крестьянское. На нем осталась мельница без крыльев; низ был каменный или кирпичный, потому и уцелел; а верх сорвал когда-то ветер. Вот о них я и написал свои думы в стихах.

Церковь была на взгорье; а мельница — еще выше: издалека ее видно было... Около церкви — барский дом: они и храм выстроили. Внизу, по реке, деревни...

Стеною низкой ограждённый
На взгорье белый храм стоит.
За ним, кленами осененный,
Господ старинный род лежит.

Кресты из мрамора белеют...
Лампадки тихо здесь горят...
На плитах надписи темнеют...
Цветы кругом могил пестрят.

А вот, канавой окаймленный,
Чтоб скот сюда не забродил,
Ряд слуг, всей жизнью усмиранный,
И здесь, вблизи господ, почил.

Могилы — без имен... Лампадок
Уж нет. Из дерева — кресты.
Но кто-то тут блюдет порядок...
Кругом — акации кусты.

А вон далеко, на кургане,
Без крыльев мельница торчит.
За ней на кладбище крестьяне
Нашли покой. Все тихо спит.

Вокруг — поля. В траве — могилы...
Кой-где кресты. А то и кол.
Канавы нет... Теленок хилый...
Одна ветла... Весь вид здесь гол...

Вернусь назад... Уютно, мило
В тени, за алтарем... Но вот:
«Что — там?» Простит Господь, что было!
Да даст блаженный им живот.

Когда ж к слугам зайдешь случайно,
Спокойно... Мало их... Как мог,
Безвестный род нес крест свой тайно...
Но знает их Всеведец Бог...

О третьем кладбище, читатель,
Я расскажу, что видел сам...
Была засуха: «Знать, Создатель
Кару послал во гневе нам...

А что бы, — просят, — нам всем миром
С молебном завтра по полям?
Грехи простит Господь нам, сирым!
Скотина стонет... Мор и нам!»

«Благая мысль! Вот и прекрасно!» —
«И ты уж походи, попой!» —
Меня зовут. — «Ну, что ж?! Согласен!»
Ах, Русь моя! Народ простой!

Наутро крестный ход собирают:
Берут хоругви мужики;
Смиренно бабы подкладывают
Под образами ручники.

И радостный трезвон раздался...
Запели мы... Кладут кресты...
И дух мой верой отозвался:
«Не можешь не услышать Ты!»

На кладбище остановились,
Пропели кратко парастас;
За всех усопших помолились:
Мы здесь — за них; они — за нас.

Дьячок в подряснике, с косой, —
Он крепостное время знал, —
Подперши голову рукой,
Задумчиво мне так сказал:

«Гляжу на это поколение:
Чай, сколько здесь святых лежит».
«Каких святых?» — в недоуменье
Прошу его мне разъяснить.

«Да как же?! В прежнюю неволю
Легко ли им пришлось страдать?
Тяжелую терпели долю:
Один лишь Бог мог силу дать!»

Молчим... К родным душой умильной
Свернули бабы со слезой...
А мы уж пели в поле пыльном:
«Даждь дождь, Христе, земле сухой!»

Те — там, мы — здесь весь день молились...
Святая Русь! С тобой Бог жил...
А к вечеру уж тучи вились...
И ночью жданный дождь полил...

Так было прежде, Русь родная:
Ты верила... А что теперь?..
Умом давно тебя не знаю;
А сердце говорит мне: «Верь!»

Стихи писаны в Нью-Йорке около 1937 года

*Печатается по изданию:
«Божии люди».— М.: «Отчий дом», 2011.*

2012 год

О смерти и Страшном суде

*О том, что нужно всегда помнить о смерти
и будущем Суде, а кто ежечасно не ждет и не думает об этом,
тот легко впадает в любую страсть*

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Из БЛАГОЛЮБИЯ
или
**собрания боговещанных глаголов и наставлений
богоносных и святых отцов...**

«БЛАГОЛЮБИЕ», по словам Никодима Святогорца, — «самый верный путь к вершине добродетелей», «наставление по борьбе со страстями» и «сокровищница всех духовных благ». Его автор преподобный монах Павел из византийского монастыря Пресвятой Богородицы Евергетиды (Благодетельницы) завершил свой труд в 1054 году, отобрав из сокровищницы святоотеческой мудрости, накопленной с первых веков христианства, все самое ценное, касающееся борьбы с грехами и страстями. Огромный материал он распределил на двести тем в четырех томах по пятьдесят тем в каждом. Каждая тема посвящена одному какому-либо греху или страсти. В ней рассказывается, откуда они берутся, даются средства борьбы с ними и достижения спасительных добродетелей. Материалы взяты из жизни святых отцов и мирян, поданы в живой непринужденной форме. Это повести, рассказы о явлениях и чудесах, душевные беседы мудрого старца со своими духовными чадами. Поскольку грехи и страсти у монахов и мирян одни и те же, то и средства борьбы с ними и достижения спасения для них одинаковы. Вот почему книга душеполезна как для монахов, так и для мирян, словом, для всех, кто понимает христианство как борьбу и подвиг ради спасения.

Из жития святого Антония

Святой Антоний говорил своим ученикам: «Чтобы мы не сдавались и не отступали от подвига, славно будет всем нам помнить слова апостола: *Я каждый день умираю* (1Кор 15, 31). И если мы будем жить так же и умирать ежедневно, то разве согрешим? Вот что я вам скажу. Мы встаем каждый день, но подумайте о том, что можем умереть в любую ночь. Ведь природа наша не наделена знанием о том, какова жизнь, а жизнь наша отмеряется только Промыслом...»

Из Патерика

Авва Агафон сказал: «Монах должен все время видеть перед собой Суд Божий».

Некий отшельник, поселившийся у Иордана, много лет совершал подвиг, и Господь удостоил его своего покровя: его обходили бесовские нападения. Можно сказать, он был для них неуязвим. При всех, кто заходил к нему, чтобы получить духовную пользу, он только и делал, что ругал нечистых:

– Да диавол – полное ничтожество и ничего не может сделать подвижнику, разве что если сам подвижник унижится уподоблением ему и начнет уердно служить греху. Вот тогда лукавый увлечет его за собой, – так он говорил, не осознавая, что удостоился благодати свыше, и потому сатана не смеет к нему подступиться.

Однажды попущением Божиим явился ему диавол воочию и сказал:

– Что я тебе сделал, авва? Чего ты меня бранишь и так и сяк? Разве я тебе когда-нибудь мешал?

Подвижник плюнул на него и отвечал теми же словами:

– Сгинь от меня, сатана! (Ср.: Лк 4, 8). Ты бессилен против рабов Христовых.

– Ладно. Тебе жить еще сорок лет, так неужели я не придумаю, как тебя сбить с пути? – сказал диавол и, оставив свою приманку, исчез.

Монаха начали одолевать помыслы. «Сколько лет я надрываюсь, – завертелось у него в мозгу, – а воля Божия, оказывается, в том, чтобы я жил еще сорок лет. Тогда у меня еще есть время сходить в мир и повидаться со знакомыми. Побуду с ними годик другой, а потом вернусь, хорошо поработаю и совершу любой подвиг».

Так постепенно от мысли он перешел к делу: вышел на улицу и направился по дороге. Только он отошел от кельи, как человеколюбивый Бог сжалился над ним, ибо не желал, чтобы великие труды анахорета пропали даром, и послал ему на помощь святого ангела, который шел по дороге ему навстречу.

– Куда ты, авва? – спросил ангел.

– В город, – ответил отшельник.

– Возвращайся в свою келью. Что ты нашел в сатане общего с тобой? Он тебя обманывает, как хочет.

Старец опомнился, вернулся в келью и через три дня скончался.

Старец говорил: «При любом занятии постоянно спрашивай себя: как быть, если Господь посетит меня? Внимай, что ответит помысел: если осудит, тотчас оставь все, брось дело, которым занимаешься и берись за другое, чтобы обрести дерзновение в час Божиего посещения. Надобно, чтобы трудящийся был готов в последний путь в любой час. Работай ли ты руками, идешь ли по дороге или ешь, постоянно тверди одно: «Если Господь призовет меня сейчас, как мне

быть?» Внимай тому, что отвечает тебе совесть, и поспеши сделать то, что услышишь.

А если хочешь узнать, есть ли Божия милость к тебе, спроси свою совесть и спрашивай ее до тех пор, пока сердце твое и совесть твоя не получат извещения свыше, пока она не скажет тебе, что мы веруем в щедроты Бога, всегда творящего нам милость. Внимай сердцу своему, и прочь всякие сомнения. Усомнишься хоть на волосок, милость покинет тебя».

Из аввы Исаии

Человеку трудно обрести три вещи, которые хранят все его добродетели: это скорбь, плач по собственным грехам и память о смерти перед глазами. Кто каждый день думает и говорит себе, что сегодня мне придется расстаться с этим миром, никогда не согрешит перед Богом. А кто уповает на долгую жизнь, запутается во множестве грехов. Кто готовится дать ответ Богу за все свои дела, тому Он очистит путь спасения от грехов. Кто же пренебрегает этим и говорит: «Я еще успею (спастись)», – тот уже попался на крючок лукавого.

Прежде чем совершать свой ежедневный труд, вспомни, где ты сейчас и где будешь потом, когда выйдешь из тела. Поэтому не забывай о душе ни на один день. Внимай себе, чтобы всегда помнить и держать пред мысленным взором смерть и вечные мучения, думая о тех, кого там истязают и пытаются. Лучше считать себя одним из них, чем видеть себя одним из живущих (на небесах).

Скоро мы, увы, покинем эту землю, наше временное пристанище, и тем не менее тратим годы на заботы о тленных вещах. В миг неотвратимого переселения в иную жизнь у нас не останется никакого достояния. Горе нам, ибо за каждое деяние в земной жизни, за каждое праздное слово, за лукавые и нечистые воспоминания и представления души мы будем держать ответ перед страшным Судией. А (что делаем) мы? Сколько живем, столько не думаем о наших душах, будто ни за что не придется отвечать.

Поэтому и примет нас там неугасимый огонь гееннский, тьма внешняя, червь неусыпаемый, плач и скрежет зубовой. И перед всяким творением, вышним и нижним, — стыд вечный. Горе нам! Ибо мы не терпим укусов ос, оводов, слепней, мух, комаров и даже пчел, а в то же время мысленный дракон каждый день рвет нас на куски, с головой глотает, ядовитыми смертоносными жалами уязвляет, а мы даже и не думаем, что надо спастись бегством. А после этого как же мы выдержим там страшные и нескончаемые мучения?

Из Патерика

Авва Евагрий говорил: «Всегда помни о вечном Суде, не забывай о кончине, и твоя душа избежит заблуждения».

Старец сказал: «Когда сидишь в келье, собери ум свой, помни о дне кончины и представляй свое тело бездыханным. Представь боль разлучения души (с телом). Осознай суетность мира. Подумай о мучениях в аду, о том, каково там душам, в каком они горьком молчании, в каких страшных рыданиях, в каком великом ужасе и трепете. Не переставай тревожиться о нескончаемой боли и невыносимых муках, в которые будет ввергнута душа.

Кроме того, представь себе день воскресения и своего предстояния перед Престолом Христа и еще повергающий в страх и трепет тот Суд, где грешникам (придется) гореть от вековечного стыда перед лицом Бога, Его ангелов и всеми человеками от начала до скончания века, затем вслед за позором, увы, наступят нестерпимые и бесконечные наказания: огонь гееннский неугасимый, червь нескончаемый, скрежет зубовой, тьма внешняя, тартар и прочие бесчисленные муки, которые приготовлены только для грешников.

А праведники в сиянии ярче солнца будут вечно царствовать со Христом, сопричастные Его несказанной славе, и вместе с небесными чинами воспоют победный гимн. Они не будут знать никаких лишений, но только постоянное наслаждение блаженной жизнью и уготованными им на небе

сах благами, тихой радостью и усладой. Ибо, как сказано, оттуда удалится всякая *печаль и воздыхание* (Ис. 35,10), и они пребудут в вечной радости и непрестанном ликовании, без опасения обладая непостижимыми и вечными благами.

Вот об этом и помышляй непрестанно и все время думай о таких вещах. Всеми силами постарайся избежать злой участи грешников, дабы удостоиться грядущих благ, приготовленных праведникам. Гони от себя лукавые помыслы, хотя твой ум и привык увлекаться ими.

Старец сказал: «Во (второе) Пришествие Христа, когда души людей после воскресения выйдут из тел и увидят разверзающиеся небеса, явление карающего и гневного Бога вместе с неисчислимым воинством небесных сил и собравшееся перед Ним все человечество, то они, если бы могли, снова умерли бы от ужаса, боли и потрясения, ибо разве можно вынести такое зрелище? Вот почему мы должны постоянно помнить об этом и жить так, что мы вот-вот предстанем на Страшном Суде перед Судией, дабы дать незамедлительный ответ за все прожитое».

Один усердный брат пришел издалека и поселился в маленькой келье на горе Синай¹. И в первый же день своего поселения нашел небольшую дощечку, на которой некогда живший там брат начертал: «Я, Моисей Феодоров, нахожусь (здесь) и подтверждаю (это)». Взяв находку, брат каждый день держал ее перед собой и спрашивал написавшего как присутствовавшего: «Где ты сейчас и в каком мире и где

¹ Синай – большой горный массив Синайского полуострова в Египте, и горная гряда, включающая гору Хорив (в просторечии Синай, высота 2290 м), где Бог дал Моисею скрижали Завета. Самая высокая среди них – гора Екатерины (2641 м). Она названа в честь великомученицы Екатерины, чье честное тело было взято ангелами и оставлено на вершине этой горы. В ее предгорьях на высоте 1530 м Юстиниан построил большой монастырь, сохранившийся до сих пор и ставший кафедрой архиепископа и игумена горы Синайской (подчиняется патриарху Иерусалимскому. Расположен в 500 км от Иерусалима).

рука, начертавшая это?» Так поступал он каждый день, размышляя о своей смерти и беспрестанно скорбя. Его ремеслом была каллиграфия, и потому он взял у братьев листы (папируса) и заказы на переписывание, однако умер, так никому ничего и не переписав. Только оставил на каждом листе такие слова: «Простите меня, мои наставники и братья, мне пришлось немного потрудиться тут с одним человеком, и у меня не осталось времени написать для вас».

Некий старец пришел к одному из отцов, живших в Раифе, и сказал:

– Авва, я очень переживаю, когда отпускаю кого-нибудь из братьев на послушание, особенно вечером.

Тот сказал:

– Я и сам, когда посылаю с поручением моего послушника, сижу у ворот и поджидаю его. И если помысел спрашивает меня: «Ну, когда же наконец придет брат?», – то отвечаю, – А если его опередит другой, а именно: восхищающий ко Господу ангел, тогда что?» Вот так каждый день смотрю на ворота, беспокоясь и оплакивая мои грехи, и говорю: «Какой брат придет раньше, нижний или вышний?»

Так старец, получив великую пользу, удалился и держался впредь того же правила.

У одного старца, жившего в Раифе, было такое делание: он все время сидел в своей келии, сосредоточенный и согнувшийся почти до земли. Он постоянно качал головой, тяжело вздыхал и говорил:

– Что же будет?

Старец замолкал на некоторое время, потом повторял то же самое и качал головой. Так он проводил все дни своей жизни, не переставая думать о кончине.

Благолюбие. Том 1. Пер. с греч. – Издание Кельи во имя рождества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря на Святой горе Афон, 2010 (выборка)

О послушании

*О том, для чего
необходимо послушание,
какая от него польза
и как достичь его*

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

Из БЛАГОЛЮБИЯ
или
**собрания боговещанных глаголов и наставлений
богоносных и святых отцов...**

«БЛАГОЛЮБИЕ», по словам Никодима Святогорца, — «самый верный путь к вершине добродетелей», «наставление по борьбе со страстями» и «сокровищница всех духовных благ». Его автор преподобный монах Павел из византийского монастыря Пресвятой Богородицы Евергетиды (Благодетельницы) завершил свой труд в 1054 году, отобрав из сокровищницы святоотеческой мудрости, накопленной с первых веков христианства, все самое ценное, касающееся борьбы с грехами и страстями. Огромный материал он распределил на двести тем в четырех томах по пятьдесят тем в каждом. Каждая тема посвящена одному какому-либо греху или страсти. В ней рассказывается, откуда они берутся, даются средства борьбы с ними и достижения спасительных добродетелей. Материалы взяты из жизни святых отцов и мирян, поданы в живой непринужденной форме. Это повести, рассказы о явлениях и чудесах, душевные беседы мудрого старца со своими духовными чадами. Поскольку грехи и страсти у монахов и мирян одни и те же, то и средства борьбы с ними и достижения спасения для них одинаковы. Вот почему книга душеполезна как для монахов, так и для мирян, словом, для всех, кто понимает христианство как борьбу и подвиг ради спасения.

А. Из жития святого Феодосия Киновиарха¹

Святой Феодосий, достигнув разумного возраста, загорелся желанием (начать) любомудрую жизнь. Он оставил отечество и пришел в Иерусалим. С благоговением поклонившись святыням, он задумался, с чего начать новую жизнь и какой путь избрать: чисто отшельнический или же совместный с благочестивыми братьями, стремящимися к той же цели? Но безмолвствовать в отшельничестве он не решался, по крайней мере сразу, (здраво) рассудив, что у него нет опыта в одиночку противостоять злым духам. «Даже в мирских войсках, – говорил он сам себе, – никто, как бы он ни был храб или настолько глуп, без выучки и опыта не бросится из строя в одиночку прямо в гущу врагов. А духовная брань еще страшней и опасней! И как я, *не научив руки мои битве и персты мои брани* (Пс. 143,1), не препоясавшись с высоты силою (Ср.: Пс. 17,40; 1 Цар. 2,4), смогу выступить *против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего* (Еф. 6,12), против лукавых духов? Выходит, остается одно: идти к святым отцам, закаленным в битвах, и поучиться у них. А когда хорошенько укреплюсь в борьбе с нашим

¹ Киновиарх – начальник киновии, общежительного монастыря.

духовным врагом, вот тогда можно будет отправиться за плодами исихазма (безмолвия)».

Так премудро рассудил юный Феодосий, который, кроме всего прочего, еще и обладал даром здравомыслия, и сразу же отправился на поиски того, кто своим трудом закалился в добродетелях. Ведь Феодосий понимал, что нужда – лучший учитель и воспитатель. Так он нашел блаженного старца Лонгина, который выделялся добродетелями среди окружавших его отцов. Юноша предался ему, поселился у него и стал вести такой же образ жизни, как и старец. Ему очень нравился характер Лонгина и его обычай, по слову Давида: *к Тебе прилепилась душа моя* (Пс. 62, 9). Как верно говорили древние, с кем ты любишь общаться, таким же становишься и сам.

Б. Из Патерика

Авва Антоний говорил: «Послушание и воздержание усмиряют даже диких зверей».

2. Авва Пимен рассказывал: «Один человек спросил авву Паисия:

– Что мне делать с моей душой, если она бесчувственна и не боится Бога?

– Иди и привяжись к человеку, боящемуся Бога, – ответил старец, – живя рядом с ним, ты тоже научишься бояться Бога».

3. Авва Исаия сказал тем, кто начинал послушание у святых отцов, что самая первая окраска долго не линяет и что ветки легко гнутся и сгибаются, пока зеленые. Так же и новоначальные, которые проходят послушание.

4. Авва Моисей сказал одному монаху: «Займись, брат, истинным послушанием: в нем и смирение, и сила, и радость, и терпение, и мужество, и братолюбие, и сокрушение, и любовь. Кто хранит добродетель послушания, тот преисполнен всех заповедей Божиих».

5. К великому Памве пришли четыре монаха из Скита. На них были власяницы, и каждый из них рассказал о добродетели своего товарища. Один много постится, другой нестяжателен, третий обрел великую любовь. А о четвертом сказали, что он уже двадцать два года – в послушании у старца.

– Скажу вам, – заметил авва, – что добродетель последнего брата – самая высокая. Ибо каждый из вас стяжал какую-то добродетель, но по своей воле. А он отсек свою волю и творит чужую. Такие люди – исповедники, если до конца сохраняют послушание.

6. Авва Руф говорил, что живущий в послушании у духовного отца получает награду больше, чем отшельник в пустыне.

7. Он же рассказал о случае с одним из отцов, который был восхищен на небо и увидел там четыре чина. – в первом оказался больной, благодаривший Бога; во втором – гостеприимный человек, который принимал братьев и служил им; в третьем – пустынножитель, вокруг которого не было ни единой души; а в четвертом – брат, находившийся в послушании духовному отцу и повиновавшийся ему во всем ради Господа.

Его грудь украшала золотая эгида¹, и слава его была выше всех. Увидев это, – продолжал вознесенный на небо, – я спросил провожатого:

– Почему так получается: он самый молодой, а славы ему больше всех?

Тот ответил:

– Потому что гостеприимный и анахорет стяжали добродетели по своей воле, а послушный полностью отсек свою волю и во всем положился на Бога и своего отца, и за это ему и славы больше всех.

¹ Эгида – нагрудник с изображением, один из символов полководческой власти, отсюда выражение «под эгидой».

8. Авва Иперехий говорил: «Сокровище монаха – послушание. Стяжавший послушание будет услышан Богом и с дерзновением предстанет перед Распятым. Ибо распятый на Кресте Господь был послушен даже до смерти (Флп 2, 8).

В. Из аввы Марка

Кто во власти греха, тот не может один спастись от плотской похоти, потому что страсти раздражают и преследуют его непрерывно. Страстным нужно молиться и пребывать в послушании. Кто борется с похотью послушанием и молитвой, тот умелый боец, ибо воздержанием от чувственного он делает свою духовную брань очевидной.

Г. Из святого Диадوخа

Хорошо известно, что среди всех начальных добродетелей послушание стоит первым. Оно отвергает гордость и порождает в нас смиренномудрие. Вот почему кто охотно принимает его, для того оно становится дверью любви к Богу. Адам отверг послушание и погиб в бездне тартара. Господь возлюбил послушание и ради замысла нашего спасения повиновался Своему Отцу даже до смерти. И повиновался несмотря на то, что был ничем не ниже величия Отца, но только для того, чтобы изгладить грех человеческого преслушания Своим послушанием и возвести к блаженной и вечной жизни всех живущих в послушании. Вооружиться послушанием необходимо прежде всего тем, кто собрался на брань с дьявольской гордыней. Если мы прибегнем к нему, то оно безошибочно укажет нам путь к добродетелям.

Д. Из аввы Кассиана

Дьявол только тем низвергает человека в преисподнюю, что убеждает его строить жизнь не по учению и примеру отцов, а по своей воле. Кто опирается только на свой ум и волю, тот никогда не сможет жить спокойно, но будет все время спотыкаться, сбиваться с пути, постоянно под-

вергаться страшным опасностям, как если бы он ходил в потемках.

Нам необходимо это понять хотя бы на примере искусств и наук. Даже если мы возьмемся за дело обеими руками, все равно не сможем их освоить своими силами. Нам (непреренно) понадобится человек, который правильно все объяснит и покажет. А разве не бессмысленно и не глупо думать, что без хорошего учителя можно овладеть искусством духовной жизни, самым сложным и трудным из всех искусств и наук? Ибо оно не телесно, не видимо обычным зрением, как прочие искусства, которые занимаются телесным. Оно скрыто и незримо и посвящает себя только душе, и его цель – довершить обожение души. И если оно потерпит неудачу, то причинит не временный вред, а ввергнет душу в погибель, муки и вечную смерть.

Е. Из святого Максима

Бог Слово Бога и Отца прикровенно пребывает в каждой заповеди. Бог и Отец по естеству всецело и совершенно неотделим от Своего Слова. Кто принимает и исполняет божественную заповедь, тот вместе с ней принимает и Бога Слова. Принимая Слово через заповеди, он через Него и вместе с Ним принимает и Отца, Который по естеству пребывает в Слове, а также Дух, Который по естеству пребывает в Слове: *Истинно говорю вам: принимающий того, кого я принимаю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня* (Ин. 13, 20). Вот почему кто принял и исполнил заповедь, тот сокровенно принял и хранит в себе Святую Троицу.

Ж. Из Патерика

Авва Иосиф Фивейский говорил: «Три вещи бесценны перед Господом. Первое, когда человек с благодарностью принимает болезни и искушения, которые посылаются ему. Второе, когда что бы он ни делал, чисто перед Госпо-

дом, и в нем самом уже не осталось ничего человеческого. И третье, если он пребывает в послушании у духовного отца и полностью отсекает свою волю. За это он получает высший венец».

2. Старец сказал: «Будь, как верблюд: неси свои грехи и иди на поводу у тех, кто знает путь к Богу».

3. Брат спросил старца:

– Я совершаю в келье все, что положено, но утешения от Бога не получаю.

– Это происходит с тобой потому, – объяснил старец, – что у тебя нет опыта, а ты мучаешь себя и хочешь творить свою волю.

– Что же велишь мне делать, отче?

– Иди, – посоветовал старец, – прилепись к человеку, боящемуся Бога, смири себя перед ним и предай ему свою волю. Вот тогда и обрешь утешение от Бога.

3. Из святого Ефрема

Мы не хотим потерпеть даже малую скорбь ради Господа и вопреки нашей воле впадаем во множество злых скорбей. Мы не хотим оставить свою волю ради Господа и наносим вред и губим свою душу. Мы не терпим ни послушания, ни унижения ради Господа и сами себя лишаем утешения, уготованного для праведников. А если не принимаем наказания палкой, то нас поглотит неугасимый огонь печи, а в ней утешения уже не получишь...

И. Из аввы Марка

Не иди в ученики к тому, кто сам себя хвалит, не то вместо смиренногоудрия научишься гордыне.

Благолюбие. Том 1. Пер. с греч. – Издание Кельи во имя рожества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря на Святой горе Афон, 2010. С. 170-176 (выборка)

О ПРИЧИНАХ БОЖИИХ ПОПУЩЕНИЙ

Из сочинений святителя Иоанна,
митрополита Тобольского и Сибирского

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита

Иоанн (Максимович) (1651-1715) – митрополит Сибирский и Тобольский, воспитанник Киевской духовной академии и впоследствии профессор этой же академии. Здесь же принял монашество с именем Иоанн. В 1696 году был возведен в сан архимандрита, а в 1897 году хиротонисан во епископа Чергиговского. В Чернигове святитель открыл при архиерейском доме Коллегиум, подобный Киевской академии. Это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться Духовные семинарии и в других епархиях России.

В 1712 году святитель был переведен в Сибирь, на Тобольскую кафедру. Несмотря на преклонный возраст, владыка Иоанн неустанно заботился о просвещении своей паствы.

Много трудов положил митрополит Иоанн на укрепление и распространение христианства в Сибири. В Тобольске святитель закончил свой знаменитый труд **“Илиотропион”**, раскрывающий во всей полноте и многообразии учение о согласовании Божественной воли и человеческой.

Исторические свидетельства говорят, что митрополит Иоанн постоянно помогал людям, был скромн, тих, милостив, его дом всегда был открыт для всех нуждающихся в помощи и утешении.

В день своей кончины 10 (23 по новому стилю) июня 1715 года святитель устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков, прислуживая сам за столом. Затем, простившись со всеми, владыка Иоанн удалился в свои покои, где и скончался, стоя на молитве перед иконой Богородицы.

Сразу после кончины святителя в православном народе утвердилось его почитание как святого. По молитвам святителя Иоанна совершались многие чудеса.

В начале XX века, в 1916 году, святитель Иоанн был прославлен в лике святых благодаря трудам архиепископа Тихона (Белавина), будущего Патриарха Московского и всея Руси. Много содействовал прославлению и император Николай II, глубоко почитавший святителя Иоанна.

Множество людей сильно заблуждаются, смешивая попущение Божие с попущением человеческим. Первое неизмеримо разнится от последнего по причинам своего происхождения: человеческое попущение происходит от бездеятельности попустителя, которая и служит непосредственной причиной появления множества зол физических и моральных при всей возможности попустителю предупредить или пресечь их в самом начале. Иногда, впрочем, происходит это попущение, оттого что попуститель не имел возможности предотвратить какое-либо зло. При таком воззрении нашем и на попущение Божие в случаях, когда мы друг на друга нападаем, считая своего противника злодеем и виновником наших злоключений, и терзаем друг друга не только языком, словами, но и руками, рождается в душе нашей мысль, будто бы всеведущий Бог не взирает на нас и, имея возможность возбранить, попускает наносить нам тяжкие обиды.

Необходимо различать два рода попускаемых зол. Первый род зол, обнимающий разные огорчения, тяготы, болезни, нанесение обид или бесчестия, как-то: приведение в нищенство (оскудение), заключение в тюрьме, недуги, изгнание (ссылка), смерть – все это не может быть даже названо в тесном смысле злом, а только горьким лекарством, посылаемым нам от Бога для душевного врачевания нас. Второй род зол, называемый в собственном смысле злом, – это наши грехи (преступления Божиих заповедей). Первого рода зло попускает Бог по желанию своему или как казнь для нечестивых безбожников, или

как меру исправления для сынов (и дочерей). О зле второго рода, то есть о грехах, нельзя сказать, что совершения их желает Бог, но попускает только. Все, что действительно существует в мире, пребывает в нем по желанию и слову Божию, по воле Которого “все существует и произошло и без Него ничто не получило бытия или действительного существования” (ср.: Ин. I, 3). Но грех не есть нечто жизненное (реальное), а есть только призрачная противоположность действительности, ее призрак, тень, ничто; грех существует по одному именованию несовершенства лжи и лукавства неповинующихся Богу сотворенных Им существ разумно свободных, потому грех и произошел первоначально и ныне происходит против желания Божия не от Бога, по Его, однако, попущению. Причина попущения греха скрывается до времени в тайне совершенства и непогрешимости Божия мироправления или Его Промысла. Богу совершенно известно все будущее, и Он может легко не допустить ненавидимого Им греха, но допускает его, желая из зла произвести доброе, из неправого – правое для вразумления и исправления людей, дабы они видели, какие последствия влечет грех и по отношению к согрешившему, и по отношению к его ближним (к сообществу). В этом состоит отличие попущения Божия от попущения человеческого, по которому или не могло быть предупреждено и пресечено в начале зло мерами человеческими, или по крайней мере было нежелательно совершение допущенного – напротив, в Боге видим и могущество Его не допустить, пресечь исполнение злого намерения, и вместе с тем волю, попускающую совершиться тому или другому из зол.

Иоанн, святитель, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с Божественною волею. М., 1994. С. 17-18

О Чудотворной иконе
Божией Матери
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

*По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита*

*Икона Божией Матери «Достойно есть»
из Благовещенского храма Псково-Печерского монастыря*

На 1-й стр. – начало крестного хода в Спасо-Онуфриевом скиту в день празднования иконы Божией Матери «Достойно есть». 24 июня 2010 г.

Есть места на земле, которые, как одинокие свечи, озаряют мрак нашей греховной жизни. Святые отцы, сподобившиеся видеть мир духовными очами, говорят, что связаны они с небесами некими световыми столпами. Таковым местом является и Святая Гора. Уже второе тысячелетие отмаливают нашу землю великие подвижники Афона. Сама Пречистая Дева взяла Святую Гору под Свое особенное покровительство. В 667 году благочестивый инок, преподобный Петр Афонский увидел в тонком сне Богородицу, которая изрекла: «Афонская гора есть жребий Мой, от Сына Моего и Бога данный Мне, чтобы удаляющиеся от мира и избравшие для себя подвижническую жизнь по своим силам, имя же Мое призывающие с верою и любовью от души, там проводили жизнь свою без печали и за свои богоугодные дела получили бы жизнь вечную. Весьма люблю то место и хочу на нем умножить иноческий чин. Милость же Сына Моего и Бога пребудет во веки к тем, кои будут там иночествовать, если они исполнят спасительные заповеди. И распространю их в Горе той на юг и север, и возобладают они ею от моря и до моря, и имя их прославлю по всей подсолнечной, и защищу тех, кои в постничестве и терпении будут там подвизаться». Прибыв на Афон по велению Владычицы, преподобный Петр провел там более полувека в пещере, не видя никого из людей и разговаривая лишь с Богом, морем и звездами.

На Афоне воссияли многие из чудотворных икон Богородицы: Иверская, Всецарица, Иерусалимская, Экономисса и иные. Наш рассказ об иконе Божией Матери «Достойно есть»

(«Милующая»). Сей чудотворный образ пребывает в удивительном, единственном в мире городе – в административном центре Святой Горы, носящем имя Карея. Некогда именно здесь на месте языческого капища равноапостольный император Константин Великий воздвиг в 335 году первый на Святой Горе храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, донныне являющийся духовным центром Кареи. Вокруг него собирались первые афонские насельники. Возникшая позднее здесь Карейская лавра процветала, ее игумен стал первенствующим на Афоне и именовался «протом» – первым или старшим. При протом собирался Собор или Синод из почетных старцев. Общее собрание иноков Святой Горы традиционно проходило в Карее в ее престольный праздник, в день Успения Пречистой.

Так продолжалось вплоть до XVII века, когда турки обложили лавру столь непосильной данью, что обитель сия вынуждена была продавать отдельные участки своих земель другим монастырям, которые тем самым делались самостоятельными, лавра же как единое целое свое существование прекратила. Тогда Собором Святой Горы и было решено преобразовать Карею в город – центр духовного управления монашеской республикой. И донныне на Афоне общими делами всех обителей Святой Горы управляет Священное Собрание, или Киное, собирающееся в здании Протата. Духовным же центром Кареи остался Протатон – храм, посвященный Успению Богородицы, не раз разрушаемый и вновь возрождавшийся. Уже в 362 году он был сожжен по велению императора Юлиана Отступника. В X веке, при императоре Никифоре II Фоке, храм был восстановлен; в XIV столетии сильно пострадал от рук латинян, затем вновь воссоздан тщанием болгарских царей. Внутри собора сохранились бесценные фрески работы знаменитого византийского изографа XIV века Мануила Пансенилоса.

С 982 года в алтаре Успенского храма на горнем месте пребывает чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть».

Вместе с храмом она пережила многие невзгоды, но оставалась невредимой и вот уже второе тысячелетие озаряет весь православный мир.

Как явствует из самого ее названия, история этой иконы связана с православным песнопением «Достойно есть». В X столетии в пещере неподалеку от Кареи подвизались некий старец-священноинок с послушником. Однажды под воскресенье, 11 июня 982 года, старец отправился в монастырь на всеобщее бдение, послушник же остался дома. Поздно ночью в келью постучался неизвестный инок. Послушник этому не удивился – обителей на Афоне много, многие отшельники живут и в горах, порою спускаясь к своим собратьям. Поклонился послушник незнакомцу, дал испить воды с дороги, предложил отдохнуть в келье. Вместе с гостем они стали петь псалмы и молитвы. Однако во время пения слов «Честнейшую Херувим...» таинственный гость неожиданно заметил, что в их местах эту песнь поют по-иному, добавляя перед «Честнейшую...» слова «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И когда инок начал петь эти слова, то икона Божией Матери «Милующая», стоявшая в келье, внезапно воссияла таинственным светом, а послушник ощутил вдруг особую радость и зарыдал от умиления. Он попросил гостя записать дивные слова, и тот начертил их перстом на каменной плите, умягчившейся под его рукой, словно воск. После этого гость, назвавший себя смиренным Гавриилом, сделался невидимым, а икона еще некоторое время продолжала излучать чудесный свет. Потрясенный послушник дождался старца, поведал ему о таинственном незнакомце и показал каменную плиту со словами молитвы. Духовно опытный старец сразу же понял, что приходил в келию Архангел Гавриил, посланный на землю, дабы возвестить христианам дивную песнь во имя Божией Матери – еще одну в чреде тех, что люди узнавали от ангелов («Слава в Вы-

шних Богу», «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», Трисвятое: «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»).

С тех пор ангельская песнь «Достойно есть...» поется во время каждой Божественной литургии по всему миру – везде, где есть хотя бы один православный престол или живет хотя бы один православный христианин. Старец и послушник рассказали о случившемся проту. Тот благословил собор старцев, на котором было поведено о чудесном вестнике и его словах. Здесь же, на соборе, вознесли молитву Богородице «Достойно есть...», камень же с начертанными на нем словами отправили в Константинополь патриарху как свидетельство чуда.

Константинопольский патриарх Николай II Хризверг в конце X века установил прибавить к «Честнейшую Херувим...» ангельскую песнь «Достойно есть...». С тех пор используется архангельская песнь «Достойно есть...», а икона, именовавшаяся «Милующая», пред которой она была воспета архангелом, перенесена в Карейский собор. Плита с начертанною архангелом песнью доставлена была в Константинополь в царствование Василия и Константина Порфирородных.

Неподалеку от Кареи, на восточном скате Святой Горы близ Эгейского моря, расположен русский Андреевский скит, а близ него – и тот узкий овражек со стремительным потоком воды, возле которого стояла та келия, куда снизошел небесный вестник.

Более тысячи лет минуло с тех пор. За это время икона всего четыре раза покидала Афон, чтобы утешить, поддержать, взрастить тех православных, у которых нет возможности прийти к ней самим. Первый раз это произошло только в 1963 году, когда праздновалась тысячелетие Святой Горы и по случаю этого юбилея чудотворная икона посетила греческую столицу Афины; второй раз – в 1985 году, когда по случаю 2300-летия

града Солуни (ныне Салоники) ее привозили туда; в третий раз – осенью 1987 года, когда святыня вновь навестила столицу Эллады, была с почетом встречена на пристани портового предместья Афин Пирея торжественным крестным ходом с хоругвями, свечами, венками из живых цветов и в течение восемнадцати дней пребывала в храме Благовещения, днем и ночью принимая чаявших к ней приложиться. Все это время у иконы неотступно находились иноки-святогорцы. Наконец, осенью 1994 года, дивная гостыя посетила город Ларнака на острове Кипр. Промыслом Божиим именно тогда в порту Ларнаки стоял корабль с паломниками из России. Вечером, всего за час до отхода теплохода, паломники поспешили через весь город, чтобы приложиться к чудотворной иконе, но увидели длинную, уходящую за горизонт очередь. Но толпа благочестивых греков вдруг расступилась, пропустив русских одноверцев к великой святыне.

Издавна изливала Пречистая Свою милость на русских христиан. Списки с чудотворного образа «Достойно есть» имелись во многих местах.

По иконографии образ Божией Матери представляет собою поясное изображение Пречистой, на правой Ее руке восседает прильнувший к Ней Младенец со свитком в руке. Празднование этой чудотворной иконе совершается 11 июня по христианскому летоисчислению – в тот самый день, когда посетил афонских иноков небесный гость:

Архангел Гавриил с небесе послан бысть от Тебе, Богородице, к смиренному послушнику горы Афонския, в пустынной келии воспевавшему Ти хвалебныя песни пред святою Твоею иконою, да научит его пети песнь небесную, еюже славословят Тя Ангели в Сионе горнем. Темже и мы дольни, воспоминая таковое Твое о людех благопромышление, со благодарением вопием Ти сице:

*Радуйся, достойно восхваляемая от Архангел и Ангел;
Радуйся, убажамая от всех небесных сил.*

Спасо-Онурьев скит Псково-Печерского монастыря. На первом плане трапезный храм, который после реставрации будет освящен в честь иконы Божией Матери «Достойно есть». Фото 25 октября 2011г.

*Радуйся, Присноблаженная и Пренепорочная;
Радуйся, Матерь Бога нашего.
Радуйся, Честнейшая Херувим;
Радуйся, Славнейшая без сравнения Серафим.
Радуйся, без истления Бога Слова рождшая;
Радуйся, воистину сущая Богородице.*

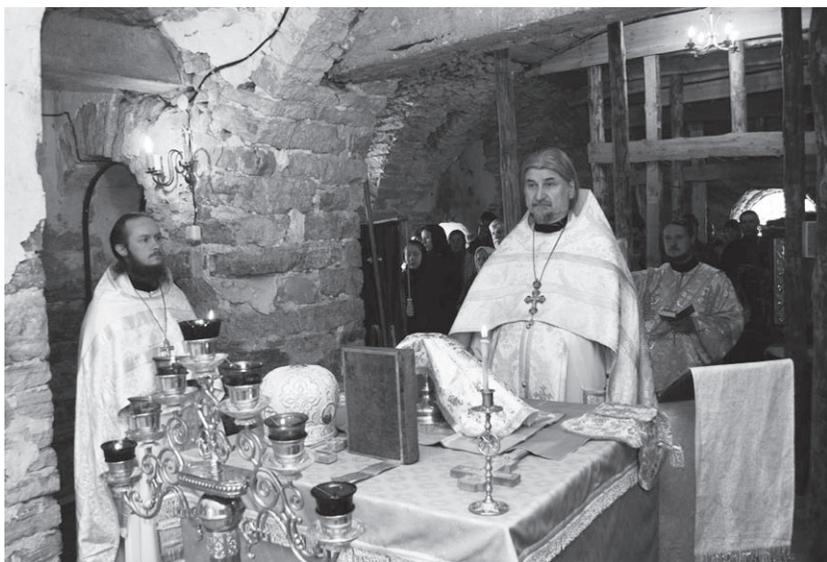
Пред иконой Пресвятой Богородицы “Милующая” или «Достойно есть» молятся при душевных и телесных болезнях, при окончании всякого дела, при эпидемиях, о счастии в браке, при несчастных случаях.

Надежда Дмитриева. «О Тебе радуется!»; Тальберг Н. Д. Пространный месяцеслов Святых в Земле Российской просиявших. В каких нуждах каким иконам надлежит поклоняться. – Репринтное воспроизведение издания. – СПб.: Вера, 1997. – С. 349-350

Храм в честь иконы Божией Матери «Достоинно есть» на Псковской земле

Так сейчас именуется один из храмов бывшего Мальского Христо-Рождественского монастыря. В полуразрушенном виде этот храм простоял несколько столетий – со времени Баториева нашествия 1581 года, когда монастырь был разграблен войсками иноземных наемников, штурмовавших Псков и Псково-Печерский монастырь и не способных одолеть православные твердыни, но успешно в поисках добычи грабивших окрестности. Храм был ими осквернен, превращен в конюшню для лошадей, большая же часть братии и окрестного населения – перебиты или взяты в полон. История не сохранила названия этого храма – в честь кого он был наименован и освящен.

Местное население еще в начале XX века говорило приезжим о его осквернении иноземцами. А обезглавленный храм,

Божественную литургию в Трапезном храме служит Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.

Фото 21 мая 2007 г.

Божественная литургия в день празднования иконы Божией Матери «Достоинство есть». 24 июня 2012 г.

Министерством Культуры Российской Федерации было передано Псково-Печерскому монастырю для воссоздания на этом месте монашеской жизни. В 2005-2006 гг. в храме настлали полы, а на стенах появились иконы. Первая служба состоялась в Рождество Христово 2006 года. А когда весной того же года служил пасхальную Литургию Наместник Псково-печерского монастыря архимандрит Тихон, то предложил освятить храм в честь иконы Божией Матери «Достоинство есть». В мае следующего 2007 года архимандрит Тихон привез со Святой горы Афон список с чудотворной иконы Божией Матери «Достоинство есть», который был перенесен из монастыря в Спасо-Онуфриев скит крестным ходом.

С тех пор несколько раз в году в храме служится Литургия. Вновь в древних известняковых стенах звучат молит-

сложенный из местной известняковой плиты, ветшал, умирал ... На фотографиях начала XX века видишь только его стены, на которых, правда, кое-где сохранилась обмазка XVI века. Лишь в 1963-1964 годах храм был укреплен благодаря стараниям любителей и исследователей псковской старины – ныне уже покойных – Б. Скобелы и Е. Морозкиной.

Прошло ещё несколько десятилетий, и в 2000 году храм и весь монастырский ансамбль – вернее, то, что от него осталось,

вы, как это было встарь. Каждая служба западает в сердце.

Так было и в этот раз, 24 июня 2012 года. Тихо, проникновенно звучали голоса диакона и священника, умирительно пел братский хор. Служба прошла на одном дыхании. А после Литургии – крестный ход вокруг остатков монастыря с остановками у алтарной восточной стены храма, у колокольни, некогда перестроенной из звонницы псковского типа... Хотя дождь лил как из ведра, всех молившихся переполняла радость.

Крестный ход в Спасо-Онуфриевом скиту в день празднования иконы Божией Матери «Достойно есть».
24 июня 2012 г.”

Молитва

к Пресвятой Богородице перед Ея иконой,
именуемой «Достойно есть» или «Милующая»

О Пресвятая и Премилостивая Владычице Богородице! Припадая к святей иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, вонми гласу моления нашего, виждь скорби, виждь беды наша и, яко любвеобильная Мати, потщися на помощь нам беспомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего: да не погубит нас за беззакония наша, но явит нам человеколюбно свою милость. Испроси нам, Владычице, у благодати Его те-

Принесение иконы Божией Матери «Достойно есть»
в Спасо-Онуфриев скит. *Фото 21 мая 2007 г.*

лесное здравие и душевное спасение, и мирное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша. И якоже древле призрела еси милостиво на смиренное славословие послушника Афонскаго, воспевавшего Тя пред пречистою иконою Твоею и послала еси к нему Ангела научити его пети песнь небесную, еуже славословят Тя Ангели; тако и ныне приими наше усердное молитвословие, Тебе приносимое. О Царице Всепетая! Простри ко Господу богоносныя Твоя руце, имиже Богомладенца Иисуса Христа носила еси, и умоли Его избавити нас от всякаго зла. Яви, Владычице, Твою милость к нам: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози и сподоби нас благочестно житие сие земное совершити, христианскую непостыдную кончину получитьи и Небесное Царствие наследити матерним ходатайством Твоим к Рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему, Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2012 год