

ХЕРСОНЕССКИЙ ВЕЩНИК

Веруй
Надейся
Люби

№3(20)

июль
2013

Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Праздники Церкви

Обращение Священного Синода УПЦ к епископату, духовенству, монашеству и мирянам по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

В 2013 году Украинская Православная Церковь отмечает большой юбилей 1025-летия Крещения Киевской Руси. Святой равноапостольный князь Владимир в далеком X веке принял судьбоносное решение, которое решительным образом повлияло на дальнейшую историю нашей Родины. Благодаря принятию христианства началось мощное развитие отечественной культуры. Уже в древнерусское время наблюдается расцвет письменности и литературы, изобразительного искусства и архитектуры. И сегодня мы не можем себе представить Украину без собора святой Софии в Киеве, без «Слова о законе и благодати» святителя Илариона, митрополита Киевского, без «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и многих других жемчужин древнерусской культуры, которые появились благодаря христианизации Руси.

Христианство оказало мощное влияние и на становление Древнерусского государства. Именно Церковь во время раздробленности русских княжеств выступала главным фактором консолидации общества и стояла на защите христианской морали. Все это побуждает нас к достойному празднованию этой знаменательной даты.

По случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси в июле 2013 года в Киеве состоятся юбилейные торжества. Ожидается визит в Украину Святейшего Пат-

риарха Московского и всея Руси Кирилла, а также предстоятелей Поместных Православных Церквей, глав и представителей тех государств, в которых большинство граждан исповедуют Православие. Священный Синод Украинской Православной Церкви также поручил епархиальным Преосвященным провести юбилейные торжества во всех епархиях. Таким образом, торжества должны охватить всю нашу Церковь.

Для нас важно и то, что 1025-летие Крещения Киевской Руси празднует не только Церковь, но и украинское государство. Мы полностью поддерживаем инициативу Президента Украины о том, что это знаменательное событие должно быть отмечено в каждом населенном пункте нашего Отечества.

Празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси должно стать свидетельством духовной силы христианства. Современное общество должно увидеть, что Церковь живет вечными ценностями. Мы

всегда проповедуем Христа распятого — Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1, 23-24). Христос пришел на землю для спасения человечества, чтобы открыть нам путь к совершенному общению с Богом. И поэтому Церковь, которая является Телом Христовым, преображает земную жизнь человека. Принятие Русью христианства даровало нашему народу благодатное освящение всех сфер его бытия. И сегодня мы должны засвидетельствовать плоды нашей жизни со Христом и во Христе.

Преосвященные владыки, отцы, братья и сестры! Надеемся, что достойное празднование знаменательного события 1025-летия Крещения Киевской Руси будет побуждать народ Украины к осознанию своих исторических корней и сохранению унаследованного от предков духовного богатства, которым является выбранная святым князем Владимиром Вера Православная. Пусть этот юбилейный год вдохновит всех на добрые дела, чтобы быть достойными тех обильных благословений, которые мы получили в купели Владимирова крещения.

25 апреля 2013 года

От имени Священного Синода
+ Владимир

Митрополит Киевский и всея
Украины, Предстоятель Украинской
Православной Церкви

КРЕСТНЫЙ ХОД В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЯ РУСИ

В 2013 году традиционный ежегодный крестный ход, посвященный празднику Крещения Руси, состоится 27 июля от Графской пристани в Свято-Владимирский собор в Херсонесе. **Начало крестного хода — в 15-00.** В 16-00 — Всеночное бдение. 28 июля в 7-00 — Божественная Литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Статью протоиерея Сергия Халюта об этом крестном ходе читайте на 2 странице.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СЛОВО О ДРУЖБЕ

Настоящая дружба, как и настоящая любовь, невозможна без самопожертвования, без терпения, без смирения.

стр..... 3

ТЯГОТЫ ДРУГ ДРУГА

Что значат слова: «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов»?

стр..... 4

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ

стр..... 5

ИНТЕРВЬЮ СО СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ

стр..... 6

Святые Церкви

В русской истории немало великих страниц и немало великих государей. И в рядах лучших правителей нашего государства — имя крестителя Руси, великого князя Владимира.

С именем великого князя связывают расцвет княжества русского. Однако, судя по всему, до крещения Владимир I Святославич не был образцом святости и благочестия.

Мало кто знает, что при крещении князь Владимир получил христианское имя Василий. Кроме того, Владимира I Святославича называли Владимиром Святым, Владимиром Великим, Владимиром Крестителем и, ласково, — Владимиром Красное Солнышко. Он прославлен в лике святых как равноапостольный.

Владимир был сыном великого князя-воина Святослава Игоревича от ключницы Малуши. Будучи сыном невольницы он, однако, по обычаям язычников, мог наследовать отцу. Воспитывал наследника старший дружинник Добрыня.

Также известно, что Владимир получил в наследство от отца Новгород, что наталкивает многих историков на мысль, что князь был не третьим, а вторым сы-

Креститель Руси

ном (Новгород был стратегически важным городом).

После смерти Святослава между братьями-наследниками началось соперничество. Страшные события сопутствовали воцарению князя Владимира: брат Олег, отступая в бою с Ярополком, был раздавлен во рву падавшими лошадьми. Сам Ярополк был убит дружинниками князя Владимира, обманом вошедшими в город. Князь вышел победителем из междоусобной борьбы, проявив отвагу, достойную его отца и мудрость своей бабки — Ольги,

первой христианки на Руси. Согласно летописи, Владимир вокняжился в Киеве в 980 году. Позже он воздвиг в Киеве капище с идолами шести главных богов славянского язычества. После походов князь приносил жертвы языческим богам и вел весьма вольный, с современной точки зрения, образ жизни.

Что же заставило князя-воина отказаться от веры отцов? Пожалуй, это одна из самых больших загадок русской истории. Беспощадный, хитрый, расчетливый Владимир принял веру, в основе которой — любовь и всепрощение.

Житие князя рассказывает о том, что, по приглашению князя, в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда.

Окончание - на стр. 7

Единое на потребу

Почему нужно любить своих врагов?

В Евангелие Господь наш Иисус Христос призывает нас любить не только тех, кто любит нас, кто нам благожелает, кто нам помогает, кто нам желает добра, но и любить самих врагов наших. Вот он, прямой призыв Спасителя: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 44-45).

Почему Господь призывает нас любить врагов наших? Ответ дается там же, в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 48: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Значит ли это, что любовь к врагам — признак совершенства, к которому мы призваны? На первый взгляд — логично. Однако для миллионов людей, в первую очередь — людей верующих, это место в Евангелии подобно камню преткновения. И правда, как можно любить тех, кто желает тебе зла? Как можно любить тех, кто проклинает тебя? Вот об этом хотелось бы порассуждать.

Окончание - на стр. 3

Слово святых

**Жизнь коротка –
Господь ожидает
вашего покаяния**

В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13,1–3).

А скажите, разве не бывает в вас злорадства по поводу того, что кого-либо из ваших ближних постигла Божия кара, и вы думаете: «Слава Богу, что я не так грешен, что меня не покарал Господь!» Именно такое превозношение осуждено Христом в приведенном отрывке из Евангелия.

Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но, если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13,4–5). Грозные несчастья, тяжкие кары посылает Господь на некоторых людей, не потому, что они были грешнее других, а чтобы образумить тех, которых Он пока оставляет без наказания.

Не думайте, что все грешнее вас, думайте, что вы грешнее всех. Не радуйтесь, что не вас покарал Бог, а со страхом подумайте: «Так ведь я же еще грешнее! Что же не меня покарал Господь?» И покайтесь, ибо Господь говорит: Если не покаетесь, так же погибнете. Уже и секира при корне деревьев лежит (Мф. 3,10; Лк. 3,9).

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЗЛАТО

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)

К словам своим Господь присоединил притчу о бесплодной смоковнице (см. Лк. 13,6–9), которая три года не приносила плода. Хозяин велел срубить ее, а садовник был милосерд, он пожалел смоковницу и просил еще год подождать: «Я все силы приложу, чтобы сделать ее плодородной. Я ее окопаю, обложу навозом, а если и этот год не будет плода, то тогда сруби ее».

И среди нас есть люди, подобные бесплодной смоковнице. Им грозит посещение древа жизни, а Святая Церковь, милосердная к ним, просит Бога продлить долготерпение Свое, применяет все средства, чтобы остановить грешных и привести их на путь покаяния.

Помните всегда, что жизнь коротка, мы же обременены тяжким грузом грехов. Мы подобны бесплодной смоковнице, а Господь ждет от нас плодов добра и праведности — покаяния. Не упустите времени, отпущенного для покаяния в грехах, прежде чем поднимется страшная секира, лежащая при корне дерева нашей жизни. Аминь.

22 ноября 1947 года

Тщеславие – тонкий и опасный порок

Ушел Господь от фарисеев и книжников, искушавших Его, и шло за ним множество народа. И все, имевшие больных различ-

ными болезнями, приводили их к Нему; и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос (Лк. 4,40-41). Запрет Иисуса объявлять об исцелениях бесноватых и других больных встречается в Евангелии неоднократно.

Почему Христос запрещал разглашать о Его благодеяниях и чудесах? У святого евангелиста Матфея находим объяснение этому: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обретете покой душам вашим» (Мф. 11, 29). Это значит, что Господь был чужд тщеславия и не хотел, чтобы Его прославляли люди.

А таковы ли мы? Кто из нас, подобно Иисусу Христу, стремится скрыть все доброе свое, кто презирает славу человеческую и ищет только славы Божией? Почти никто, ибо тщеславие — одна из опаснейших и сильнейших страстей, свойственных людям, избавиться от него весьма трудно и под силу было только святым.

Люди страдают и от других страстей — чревоугодия, блуда и гнева, сребролюбия. Но природа их такова, что, если победить эти страсти, то можно избавиться от них навсегда. А тщеславие и гордость — эти самые тонкие и сильные страсти — не похожи на остальные. Даже когда мы прила-

гаем все силы, чтобы избавиться от них, они не оставляют нас.

Тщеславятся все: и миряне, и монахи-отшельники. Вы, миряне, тщеславьтесь тем, чему не следует придавать никакого значения: своим голосом, лучшим, чем у других, или своей телесной красотой, своим богатством, высоким и благородным происхождением, умом, успехами на поприще мирской деятельности и многим другим.

Монахам, оставившим мир и посвятившим себя всецело служению Богу, казалось бы, нечем тщеславиться. Однако у них эта страсть проявляется в более утонченной форме. Усиливая свой подвиг, монах начинает тщеславиться тем, что в посте и молитве стал превосходить других братьев. Иного монаха поставят игуменом, и он тщеславится своим возвышением. Хотя он и молится неустанно, но эта окаянная страсть не уходит, пока он не сумеет победить ее и не станет поистине совершенным монахом.

Бойтесь этой злой страсти. Ко всем нам применимы слова Христовы: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите (Ин. 5, 44)?» Видите, что причастниками глубокой, истинной и чистой веры могут быть только те, кто свободен от тщеславия, кто все доброе, что имеет, приписывает не себе, а Богу, ибо все вои-

Житие

**Святитель Лука Крымский
(в миру Валентин
Феликсович Войно-
Ясенецкий)**
27 апреля (9 мая) 1877 г. –
11 июня 1961 г.

Хирург, профессор медицины и духовный писатель, епископ Русской Православной Церкви; с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии первой степени (1946).

22 ноября 1995 г. Украинская Православная Церковь причислила Архиепископа Луку к лику святых. Память — 11 июня.

стину доброе — совсем не наше, а дар Божий.

Да устрасимся мы ... грозного Суда Божия над тщеславными. И да последуем смиренным, как велит нам Христос, Спаситель наш, Ему же слава во веки веков. Аминь.

10 января 1948 года

**Многие другие поучения
свт. Луки читайте здесь:
<http://www.diveevo.ru/736/>**

Живая история

Об учреждении и возрождении крестного хода из Севастополя к Херсонесскому Владимирскому собору

Как известно, прообразами первых крестных ходов считаются ветхозаветные торжественные шествия, как, например, путешествие сынов Израилевых из Египта в обетованную землю; семикратное обхождение с ковчегом вокруг стен Иерихонских, перенесения ковчега царями Давидом и Соломоном.

В раннехристианский период до IV века христиане совершали благочестивые шествия с мощами или к святым местам, но установителем первого крестного хода в том смысле, как мы его понимаем сейчас, считается святитель Иоанн Златоуст, о чем сообщают церковные историки Сократ и Созомен. С течением времени крестные ходы широко распространились в Византии. Всякое выдающееся событие в жизни Церкви сопровождалось общими молитвами и крестным ходом, например: дни основания и освящения храмов, перенесение мощей и других священных предметов, в дни особых торжеств цер-

ковных и гражданских и в иных случаях. Пример одного из таких крестных ходов известен по письменным источникам в византийском Херсоне, когда в 861 г. жители города во главе с епископом и Константином Философом (св. Кириллом) «со святыми мощми славного Климента весь град обшедше».

От византийской Церкви крестные ходы были приняты Россией и существовали на всем протяжении ее истории. Собственно, сама церковная история Руси начиналась крестным ходом на Днепр для крещения киевлян. Кроме постоянных и общецерковных (в Пасху, Богоявление), на Руси было много специальных крестных ходов, вызванных различными обстоятельствами ее исторической жизни.

Пропустив несколько столетий, обратимся к середине XIX в., когда в 1857 году император Александр II «в воспоминание крещения просветителя России князя Владимира, а также в па-

мять о страшном испытании, постигшем многострадальный Севастополь», повелел «проводить ежегодно 15 июля (28 июля по н. ст.) крестный ход из Севастополя в Херсонесскую Свято-Владимирскую киновию, возведенную определением Святейшего Синода от 18 марта 1861 года в степень первоклассного монастыря».

В 1866 году благочинный Севастопольского округа протоиерей Александр Демьянович получил составленный епископом Таврическим и Симферопольским Алексием «Церемониал Высочайше утвержденного крестного хода из Севастополя в Херсонесский Свято-Владимирский монастырь в 15 день июля для должного оному с Вашей стороны исполнения».

Порядок шествия «военных и гражданских чинов», разработанный при участии контр-адмирала Никонова, утвердил Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор. В документе говорится: «Процессия идет от

Адмиралтейского собора мимо Екатерининской пристани по Большой Морской улице к Петропавловской церкви, где остаются составленный епископом Таврическим и Симферопольским Алексием «Церемониал Высочайше утвержденного крестного хода из Севастополя в Херсонесский Свято-Владимирский монастырь в 15 день июля для должного оному с Вашей стороны исполнения».

Порядок шествия «военных и гражданских чинов», разработанный при участии контр-адмирала Никонова, утвердил Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор. В документе говорится: «Процессия идет от

православным воинам, за веру, Царя и Отечество на поле брани живот свой положившим. Во вратах обидели процессию встречает архипастырь с братиею монастыря с хоругвями и святыми иконами. После всего совершается Божественная литургия и благодарственное молебствие».

Крестный ход проходил под праздничный звон колоколов.

В 2008 г., после 90-летнего забвения, эта православная севастопольская традиция была возрождена. 28 апреля, в день Святой Пасхи, состоялся крестный ход от Покровского собора, расположенного в центре города на ул. Большой Морской, в Херсонесский Свято-Владимирский собор. В нем приняли участие командный и личный состав Черноморского флота Российской Федерации, учащиеся воскресных школ и несколько тысяч верующих. Согласно установленному 150 лет назад порядку, крестный ход проходил под Андреевским флагом. Возглавил Крестный ход митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

*Протоиерей Сергей Халюта,
благочинный
севастопольского округа,
главный редактор
«Херсонесского вестника»*

Учредитель и издатель: Херсонесская община во имя равноапостольного князя Владимира
Рег. свидетельство: СВ № 311-107/р от 27.02.2010
Главный редактор: протоиерей Сергей Халюта, благочинный Севастопольского округа
Выпускающий редактор: Артемий Слезкин
Адрес редакции: г. Севастополь, ул. Древяная, 1

Контактный телефон: (0692) 93-60-51, 050-686-55-50 **e-mail:** artem170273@mail.ru
сайт: <http://hersones-herald.ucoz.net/>
Газета выходит 1 раз в месяц.
Тираж: 30 000 экз. **Отпечатано в типографии:** «Кипарис», г. Севастополь, ул. Гидрографическая, 10
тел: (0692) 55-62-60

Редакция просит НЕ использовать газету в хозяйственных целях. Если она Вам не нужна, подарите ее другим людям.

✚ Верую, размышляя!

**Первый шаг к любви:
пожалеть**

Как все мы хорошо знаем, Бог есть любовь. Господь призывает нас к любви, и эта любовь охватывает не только тех, кто любит нас, но и тех, кто нас ненавидит или проклинает. Задумаемся над этим: люди, которые строят нам всяческие козни и желают нам зла, сами погружены во зло. Разве это не повод для сочувствия?

Если кто-то меня ненавидит, или кто-то желает мне зла, то это зло глубоко сидит в самом этом человеке. И такого человека можно просто пожалеть. Да, можно ответить злом на зло, обидой на обиду, проклятьем на проклятье. Однако в этом случае мы не только переступаем заповедь Господа о любви к врагам, но еще сеем раздор и распри. Сеим разделение, раскол, которые ненавистны Богу и которые так любит дьявол. Поэтому, как мне кажется, и призывает нас Господь любить врагов.

Злой человек — пусть даже злой по отношению к нам, — он достоин сожаления, сочувствия. Ибо он сеет зло в себе, он привлекает на свою сторону врага рода человеческого. Другими словами, наши враги вонзают жало зла себе (а не нам) в сердце, и потому достойны сожаления. А это первый шаг к любви, первая ступенька к ней.

**Второй шаг к любви:
понять важную истину**

Второй шаг к тому, чтобы полюбить врагов своих, — понять, хорошенько уяснить, что любая вражда, — это немирствие, раздражение, гнев, ненависть, то есть всякое зло, которыми враждующие против нас отдаляются от Бога, от Источника и Подателя жизни. Они отворачиваются, отворачиваются от Него, изгоняют Его из своей жизни. Может быть, враждующим против нас кажется, что они вовсе не предают Бога, что она — самые-пре-самые верующие, православные, да вот кто-то (то есть мы) стоим у них на пути, мешаем, и т.д. и т.д. Какой самообман! Хочется сказать

**Почему нужно любить
своих врагов?****- Окончание. Начало на стр. 1 -**

им: друзья, вы плохо знаете слово Божие. Господу ненавистны всякая вражда и разделение, о чем Он сам неоднократно говорил и ученикам, и всем, слушающим Его. Вспомните хотя бы притчу о даре, жертвеннике и примирении брата с братом.

Таким образом, враждующие извергают себя из богообщения. И поэтому можно снова посочувствовать этим людям. Нужно пожалеть их и покрыть терпением, потому что эти люди отреклись от Того, Кого любим мы. Эти люди своим злом отказались от Бога, Которому мы верны, Которому мы преданы. А мы знаем, какую благодать и какую радость дает общение с Богом, радость пребывания со Христом. Итак, вот еще одна ступенька к совершенной любви к врагам.

**Третий шаг к любви:
посочувствовать тем,
кто страдает**

Третья ступенька к тому, чтобы со смирением и терпением переносить нападки врагов наших, тех, кто желает нам зла, это осознание того, что, отвернувшись от Бога, эти люди повернули свое лицо к дьяволу. Они, быть может, сами того не понимая, вступили с ним в разговор, тем самым приблизившись к бесам-мучителям. Что может быть страшнее, ужаснее этого? И как мы с великим дерзновением, горя любовью к своим усопшим близким, молим Господа избавить их от мучительной пасти ада, так не с большей ли любовью надо молиться за тех живых людей, кто строит нам козни, ибо мы видим, что они своей злобой вступили в союз с исчадиями ада и одной ногой уже стоят в пламени геенны?

Я думаю, что любая злоба, ненависть, вражда разрушают душу человека, причиняют ему страдание. Это закон жизни, точнее — закон любви. Только любовь созидает, зло же разрушительно по своей природе. И оно разрушает прежде всего того, кто живет этой злобой. Разве можно отвечать ненавистью тому, кто страдает? Пусть даже человек этого поначалу не осознает. Но вы на своем собственном опыте знаете: стоит разозлиться на кого-нибудь, накричать, как тут же портится настроенье, а у кого-то и самочувствие ухудшается. Вот так и с врагами нашими происходит. Это ли ни повод к прощению их, а значит, и к любви?

**Любовь к врагам:
позитивный взгляд**

Коснемся другой стороны вопроса. Не буду говорить в общем, скажу, для примера, о себе. Допустим, у меня есть враги, которые меня ненавидят, которые желают мне зла. Почему я должен любить, прощать их? Для собственного блага.

Дело в том, что, если я не отвечаю злом на зло, если на ненависть я отвечаю любовью, на вражду — миром, то этот мир, эта любовь, это терпение, это прощение находятся в моей душе, и душа ими освящается, она ими упокаивается:

она спокойна, не раздражена. Это хорошо и в духовном плане, потому что в этом я сопричастен Богу — Источнику любви и мира. Но это хорошо даже для моего физического здоровья. Если я нахожусь в мире, в покое, в радости, в любви, даже если против меня строят козни, то моя нервная система здорова, не болит от напряжения голова, самочувствие хорошее.

Здесь вот еще что важно. Если я хочу вражду уврачевать миром и любовью, к чему призывает меня Господь, то я становлюсь миротворцем, потенциально — сыном Божиим, по слову Его: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Какое великое упование, какое великое звание — называться сыном Божиим! Великая честь называться даже не сыном, а хотя бы рабом Божиим, слугой Божиим, — и все это лишь за то, что я несу мир враждующим против меня.

Я думаю, что слова Господа «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» и «любите врагов ваших» — из одной системы координат. Ибо и в том и другом случае я приближаюсь к Богу, становлюсь приятен Ему, творю угодное Ему. Это же яснее ясного.

Тут нужно упомянуть о том, что слова Христа о любви к врагам относятся к моим, личным врагам, которые лично мне хотят зла. Со всем другим делом — враги моего Отечества, угрожающие ему рабством, от которых я должен защищать его, и враги веры, против которых я должен бороться, защищая свою веру.

С нами Бог! Бог с теми, кто прощает, кто терпит, кто любит. Ибо где любовь — там Бог. И где Бог — там любовь, ибо Бог есть любовь. Именно поэтому мы должны отвечать любовью на вражду, терпением — на ненависть, прощением обид — на гнев. Ведь с нами — Бог! Что нам бояться? Что нам смущаться? Будем с Богом, будем верить Его слову, будем всеми силами души стремиться исполнить Его призыв к нам: «Любите врагов ваших!»

Артеми́й Слезкин

✚ Мысли вслух

Дружба — это не кровные узы. В отличие от родственных, эти отношения являются индивидуально-избирательными и появляются не сразу, а созревают постепенно из взаимных отношений, основанных на общих интересах, сродстве душ, на высокой любви. Дружба вырастает из взаимопонимания и взаимопомощи, искренности и доверия, уважения и благодарности. Дружба не знает преград, образуемых разностью происхождения, и может сблизить людей разного возраста и социального положения. Ее следует отличать от приятельских отношений, которые гораздо поверхностнее. Приятелей мы, как правило, всегда имеем много, а настоящих друзей много не бывает. Дружба никогда не подразумевает никакого плотского влечения и этим отличается от влюбленности.

Сегодня, в основном, преобладают деловые связи между людьми. Конечно, и им присуща своя этика и культура, но все же такие взаимоотношения, где один человек использует другого как средство для достижения своей цели, дружбой назвать нельзя, даже народная пословица говорит: «не в службу, а в дружбу», подчеркивая ее бескорытность. Также никогда не может быть дружбы между людьми, где один жертвует чем-то ради взаимоотношений, а другой лишь пользуется. Это — паразитизм.

По каким же признакам можно определить дружеские отношения? Если вы не завидуете друг другу, а сорадуетесь, в трудный час готовы прийти на помощь, способны отдать лучшее и потерпеть, можете доверить друг другу самое сокровенное, можете признавать свои ошибки,

**«Нужным быть кому-то в трудную минуту»
или слово о настоящей дружбе**

Каждому человеку время от времени хочется с кем-то поделиться своей радостью или найти понимание и поддержку в трудную минуту. Это потребность естественна. Но когда человек способен к взаимному участию в жизни другого, ему воистину «нет цены». Кто нашел верного друга — нашел сокровище, ведь, как говорится: «Дружба удваивает радости и сокращает горести». Однако в наше время это большая редкость, а то, что принимаем за настоящую дружбу, часто бывает ошибочным и ведет к сильному душевным потрясениям из-за разочарования от несбывшихся надежд. Поэтому очень важно уметь отличать дружбу от других видов отношений, ведь это понимание нам самим поможет стать кому-то хорошим другом.

ки, просить прощения и сами понимать и прощать, жалеть и не взваливать на плечи друга все свои проблемы, и лишь в трудных жизненных ситуациях просить о помощи. Если таким образом мы можем исполнить закон Христов: «Друг друга тяготы носите» (Гал. 6, 2), да еще с любовью и терпением говорить об ошибках, желая друг другу всякого блага, тогда можно сказать, что вот это и есть Дружба. Таким образом, дружба, хотя и предполагает определенный подвиг и самоотдачу, вместе с тем дарит утешение и радость.

Но почему же многие преподобные отцы учат нас удаляться от человеческой дружбы, призывая искать больше другом Господа? Ведь в житиях святых мы все же встречаем примеры настоящей человеческой дружбы. Это не противоречие; просто, очищаясь, они выходили на высокий уровень совершенной дружбы, освященной Христовой любовью. Поэтому подвижники веры особо предостерегали христиан заводить дружбу с неверующими или еретиками, указывая на то, что душевная болезнь так же заразительна и опасна, как физическая.

Таким образом, важно то, как дружба влияет на нашу душу. Основанная на Христовой любви, она может только содействовать нашему спасению, в противном же случае такие «друзья» могут принести нам заметный душевный вред. Так, апостол Павел учит: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15,33). Недаром и русская пословица гласит: «Какову дружбу завелешь, такову и жизнь поведешь». Поэтому закон взаимного влияния одинаково приложим и для доброго и для злого, «с преподобным преподобен будешь, а со строптивым развратишься» (Пс.17,26-27). Вот почему для дружбы важны общие нравственные ценности.

Традиционные нравственные ценности относительно того, как вести себя с людьми, исторически рождены из христианских, и дай Бог, чтобы эта традиция в обществе не менялась. Вот некоторые выдержки из Библии, учение Христа: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». «И как хотите,

чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31).

Но Господь также учит нас еще и полноте совершенной любви: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». (Мф 5, 43-44)

Поэтому, если посмотреть через все христианское миропонимание, то с уверенностью можно сказать, что и враги нам в духовном смысле друзья. Конечно, это не те друзья, которые даны нам в утешение, с которыми нам приятно быть и разделять радость и горе. Но те, которые нас, не жалея, встряхивают и заставляют бодрствовать и трезвиться. Вот как говорит об этом святой Николай Сербский: «Только тот ненавидит врагов, кто не знает, что враги — на самом деле не враги, а суровые друзья». Из этого следует, что каждый человек, появляющийся в нашей жизни, учит нас чему-либо и от этого мы получаем опыт. Но все же, как бы нам хотелось иметь родственную душу!..

Вот как замечательно о дружбе сказал митрополит Анастасий (Грибановский): «Истинный друг для нас нередко дороже и надежнее, чем родственники, с которыми мы связаны только узами плоти и крови. Когда мы хотим подчеркнуть особую близость с последними, мы обыкновенно говорим: «он мне не только отец или брат, но и друг.» Это чувство можно назвать священным, ибо оно внедрено в наше сердце рукою Творца. Даже Христос Спаситель, возлюбивший мир, имел Своих избранных друзей на земле в лице св. Иоанна Богослова, Проведного Лазаря и его сестер. Разрыв дружеских отношений, производимый разлукой, или смертью одного из друзей, всегда причиняет нам боль; справедливо говорят, что в каждом из своих друзей мы теряем как бы часть самого себя. Сам Богочеловек невольно заплатил дань этому последнему чувству и Своими слезами над гробом умершего Лазаря навсегда освятил благородное и нежное чувство человеческой дружбы».

Стало быть, дружба — это сила от Бога, которая зарождается и укрепляется Его благодатью. Святой Игнатий (Брянчанинов), великий подвижник XIX века писал: «...то утешает меня особенно в моих отношениях дружеских, что причина этих отношений — Бог. Он, — как говорит Писание, — святой и освящаяй всяческая. Поэтому только в духовном росте возможно появление в нашей жизни настоящего друга, потому что, возрастая, мы сами становимся готовыми к таким высоким отношениям».

Елена Осипенко

Актуально всегда!

Мы так часто слышим эти слова и в церкви, и среди друзей-знакомых, что они уже не кажутся нам откровением и не видятся чем-то сложным и трудным. А ведь, если вдуматься, это почти невозможное состояние — несение тягот и бремени другого человека. Даже если этот человек — близкий родственник. Что уж говорить о дальнем? Или о таких тяготах, которые считаются «стыдными» — о бомжах, о заключённых, о больных не очень красивыми болезнями? А ведь, если вдуматься, тяготы ЛЮБОГО человека мы призваны облегчать, а не просто издалека сочувствовать. Но мы не готовы. Своя рубашка всегда ближе к телу, свои проблемы всегда важнее, своё горе — горше. Даже если это вовсе и не горе.

Нет, мы всё-таки довольно легко можем посочувствовать «благородным» тяготам гонений или тяжёлой болезни, мы даже умеем утешать страдальцев — посетить больных или поддержать добрым словом незаслуженно обиженных. Но так ли мы безропотно можем ухаживать за тяжело больным родственником недели, месяцы и годы? Не становится ли нам жалче себя, чем его? Хватает ли у нас сил, любви и терпения, чтобы переносить его капризы и придирки, быть рядом в любую — даже трудную лично для нас — минуту? Нет, на такой подвиг способны немногие. А если такой больной ещё и умственно или психически повреждён, тяготы увеличиваются настолько, что становятся совсем непереносимыми.

Поэтому иной раз легко издалека пожалеть и посочувствовать со всей искренностью многолетней маме, которая едва сводит концы с концами и никак не может получить обещанное жильё. Но совсем не так часто мы с лёгкостью можем распахнуть для неё и кошелек, и сердце, и вместить всю эту боль, как свою.

Зачем нужно терпеть и «носить тяготы друг друга»?

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». (Гал. 6, 2)

А бывает и по-другому: человек помогает всем и каждому, а родные и близкие, которые так сильно нуждаются в его помощи, остаются без поддержки. Они ж свои, пусть подождут, потерпят. Понятно, что терпеть иной раз родным даже полезно, но далеко не всегда. Есть такие моменты в жизни каждого человека, когда он уже балансирует на грани — ещё чуть-чуть, и сорвётся. Как же так получается, что рядом с самоубийцей, наркоманом, потенциальным преступником жили его родные, но не замечали изменений, не пытались взять его бремя и хоть немного облегчить его? И такое бывает.

Никогда не забуду споров — на полном серьёзе — среди православных о том, давать ли милостыню. Да, люди с пеной у рта доказывали друг другу, что грех давать деньги пьяни-

це на бутылку. А как же слова Христа: «Просящему у тебя дай»? Разве мы живём уже не сердцем, а только умом? Мне кажется, это происходит оттого, что мы не смотрим в глаза тому человеку, который просит милостыню, мы просто пробегаем мимо...

И это происходит не от нечувствия или жестокости. Зачастую нам действительно некогда взглянуть попристальнее вокруг и увидеть, что человек нуждается в помощи и поддержке. А иной раз, даже увидев это, мы отмахиваемся: «Не сейчас, я и так занят (или устал). Мне не до того». Но ведь не таков закон Христов! Какой смысл во всех наших делах и начинаниях, если не исполнено самое главное? К тому же, нося бремена друг друга, мы берём на себя бремя Христа, который сказал: «Иго Моё благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28-30). А значит, по неисповедимым путям Господним, эта тяжесть должна стать — и действительно становится! — лёгкой.

Когда я задумалась, а какие тяготы друг друга мы лично носим в семье, то поняла, что это бремя, разделённое на всех, да ещё поддержанное самим Христом, уже и не ощущается тяжким: да, скорби и болезни присутствуют в любой жизни. Да, не всё гладко и краси-

во получается — не американское кино всё-таки, а простая человеческая жизнь. Есть и болезни, и неудачи, и безденежье, и просто бытовая усталость и раздражительность (которую как раз тяжелее всего переносить и прощать), да мало ли что! Но всё это можно понести, потерпеть и вынести, всё это не так страшно и трудно, как в одиночку. Вот и получается, что взаимное ношение тягот — это всё та же любовь, которая «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и знамение упразднится» (1 Кор. 13, 4-8).

Терпение

Муж праведный — с улыбкой на устах и болью в сердце. Сильному — возможно. Ты думаешь, смирение — в слезах, но в сто раз лучше, если осторожно

ты сокрушенья сердца бережешь. Ты терпишь. Претерпевшему — спасенье. Так на лице последние сотрёшь ты отголоски жалоб и сомненья.

Ты сможешь стать светлее хоть на миг, когда ты изнутри преобразишься. И ты поймёшь, что Истины достиг и с внутренним врагом своим сразишься.

И если муж сумеет, то жена самой природой будет спасена.

Юлия Комарова

Севастопольское благочиние: день за днем

На летней эстраде Приморского бульвара прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности

8 июля на летней эстраде Приморского бульвара в честь Дня семьи, любви и верности состоялся праздничный концерт, организованный Севастопольским благочинием в лице Православного клуба песни и творчества имени святого апостола Андрея Первозванного и молодежной инициативной группы прихода храма Вознесения Господня. Праздник семьи, любви и верности отмечается в день почитания Муромских святых Петра и Февронии, чей супружеский союз считается образцом христианского брака. В России этот праздник отмечается на государственном уровне с 2008 года.

Молебен перед началом работ по реконструкции звонницы Свято-Владимирского собора в Херсонесе

7 июля, по окончании Божественной литургии в Свято-Вла-

димирском соборе в Херсонесе, на площади у собора был совершен молебен перед началом всякого доброго дела. Священнослужители и миряне молитвенно испросили Божьего благословения на успешное проведение строительных работ по реконструкции звонницы. Богослужение возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта. В основание звонницы Свято-Владимирского собора была помещена капсула с закладной грамотой.

В Центр реабилитации детей-инвалидов передана икона Божией Матери «Всецарица» со Святой Горы Афон

5 июля 2013 года в Центр реабилитации детей-инвалидов в дар от Севастопольского благочиния была передана икона Божией Матери «Всецарица». Это один из списков чудотворных икон, привезенных в Севастополь со Святой Горы Афон меценатом Вадимом Новинским.

Икону реабилитационному центру на ул. Блюхера, 4 передал настоятель Свято-Никольского храма в бухте Камышовый протоиерей Сергей Федоров. Руководитель учреждения Инна Семеновна Мякенько поблагодарила от всего сердца за этот дар благотворителя Вадима Новинского и отца Сергея, доставившего образ в Центр.

В Севастополь прибыл Международный крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси

4 июля в Севастополь прибыл Международный крестный

ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организатором масштабного молитвенного шествия, объединившего города России, Белоруссии и Украины, является Международная общественная организация «День Крещения Руси».

На территорию Симферопольской и Крымской епархии ковчег с мощами Крестителя Руси был доставлен самолетом из Минска. Автотранспортом святыня прибыла в Севастополь — город, откуда крестный ход начнет шествие по всем епархиям Украинской Православной Церкви.

В Севастополе торжественно проводили в дальний поход флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва»

3-го июля флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» под командованием гвардии капитана 1 ранга Сергея Тронева вышел из Севастополя в дальний поход. Командиром похода назначен заместитель командующего ЧФ РФ контр-адмирал Валерий

Куликов. Экипажу предстоит решать задачи в составе объединенного отряда Черноморского, Балтийского и Северного флотов в Средиземном море и Атлантическом океане.

По случаю выхода ГРКР «Москва» в дальний поход в Севастополе состоялись торжественные проводы корабля, в которых приняли участие представители Правительства Москвы, руководство «Дома Москвы в Севастополе», Народный артист РСФСР Михаил Ножкин.

Перед выходом в море настоятель Свято-Никольского храма-памятника протоиерей Георгий Поляков в сослужении помощника командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими протоиерея Александра Бондаренко и начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Черноморского флота иерея Михаила Мамаева совершил молебен на благословение ратного судна. В период всей боевой службы духовно-патриотическим воспитанием моряков будет заниматься помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Черноморского флота Дмитрий Романюк.

Островок поэзии

Я когда-то уйду...

Я когда-то уйду далеко-далеко,
В край мерцающих звезд и небесных сияний.
И душе моей станет светло и легко...
В том миру о, Господь,
Ты не дай ей страданий.

Слишком тяжкую ношу
пришлось ей нести.
И казалась порой,
что она непосильна,
Ты прости мне, Господь,
эту слабость... прости!
Ведь с Тобой в душе
я всегда была сильной.

Очень жаль, что жила,
слишком часто греша,
Веру предков моих на корню
ведь рубили.
Ведь не знали они,
что бессмертна душа;
Плоть терзали, гнобили,
ее ж не убили!

И воскресла в ней вера, как Ты,
мой Господь!
И Тебя лишь любя,
я в беде выживаю,
Но когда изнеможет,
умрет моя плоть,
Ты простишь ли меня?
Ты простишь ли, не знаю...

Но прошу об одном
лишь в молитве своей,
Когда мысли мои
я к Тебе обращаю:
«Будь всегда
путьею звездой моей!»
Об одном лишь прошу, об одном
умоляю...

Зоя Леонова, г. Севастополь

Актуально!

Двадцатое столетие стало испытанием и для нашей культуры, и для нашей семьи. Кризис семьи и кризис культуры имеет одну природу — духовную. Мы свидетели того, как пораженная духовно культура разрушительно влияет на семью, а вырастающие вне семейных традиций поколения отторгают ценности национальной культуры. Результатом этого губительного водоворота стала та демографическая пропасть, на краю которой мы оказались.

В современном мире проблема возрождения традиционных семейных ценностей приобретает особую значимость, потому что стали очевидными признаки кризисного состояния семьи. Семья перестает быть основным способом включения молодого поколения в культурную традицию. Утрата духовных ценностей нередко оборачивается потерей индивидом целей и смысла жизни. Поэтому велика роль семьи и семейных традиций в духовном

Семья — живая клетка общественного организма

возрождении, воссоздании ценностной сферы жизни всего общества и отдельного человека.

В последнее время семья все чаще подразумевает под собой лишь совместное проживание на одной жилплощади, ничего больше. Семейные традиции сегодня не в моде, их заменяет чисто практический подход к браку и детям. Подрастающее

поколение надо накормить, одеть, дать образование, а на то, чтобы показать другие ценности, не хватает ни времени, ни желания.

А ведь Семья — это общность, сотрудничество, построенное на любви и уважении, это основа общества и государства, потому что в семье заложено и нравственное, и культурное, и экономическое его благополучие. Стабильность государства невозможна без стабильной и крепкой семьи, основанной на вековых ценностях нашего народа.

В основе семьи лежит понятие «дом». Значение его огромно: это здание, строение, это и домашнее хозяйство, и дом в значении живущих вместе людей, связанных одним хозяйством, это и дом в значении семьи, рода, династии.

Дом — это место где собирается все семья, где человек может отдохнуть и почувствовать заботу и лю-

бовь. Но дом может быть похож на проходной двор или вокзал, куда люди «забегают» на некоторое время и откуда им хочется скорее уйти, где все раздражает и где каждый живет сам по себе...

Поэтому преодоление демографического кризиса невозможно без возрождения традиционной семьи. Возрождение такой семьи возможно только на основе приобщения подрастающего поколения к ценностям национальной культуры и ценностям Православия.

В исторических испытаниях Православие не однажды спасало русскую культуру, а сегодня уже русская культура призвана помочь возрождению Православия, возрождению семьи на традиционных для русской культуры ценностях. Осознание этого фундаментального факта все более распространяется в нашем обществе.

Именно в Православии существует традиция особого почитания святых, своею жизнью, чудесами и подвигами стяжавших дар помощи и особого заступничества пред Богом в тех или иных благочестивых делах, в нуждах и болезнях. Так, православные воины особо чтут благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского, великомученика Дмитрия Солунского. В болезнях обращаются к помощи великомученика Пантелеимона и еще целого ряда святых целителей и чудотворцев.

Вот и у семьи есть особые святые покровители, прежде всего те, кто сам стяжал святость благочестивой семейной жизнью. Своими молитвами они помогают тем, кто нуждается в помощи по христианскому устройению семейной жизни.

Наталья Щербань
Приморский край,
с. Новоникольск

Святые угодники Божии

Святые покровители семьи и брака

8 июля — день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских

На всех путях жизни, во всех скорбях и болезнях, в радости и в горе, во всякое время и на всяком месте христиане молятся ко Господу, к Пречистой Его Матери — усердной Заступнице рода христианского, святым Ангелам и человекам, которых мы называем угодниками Божиими, то есть теми, кто жизнью, подвигами, добродетелями или страданиями угодил Богу.

Промыслу Божию было угодно наделять святых дарами разнообразной помощи людям, в том числе исцелять недуги, врачевать немощи и страсти, примирять враждующих, умирать нашу жизнь, укреплять семейные узы. Читая жития святых, порой можно заметить некоторое сходство их земной жизни, подвигов или страданий с теми чудесами, той благодатной помощью, которая совершается по их ходатайству ко Господу за нас, нашего ради спасения. Издревле русские люди молились у чудотворных икон Пресвятой Богородицы и о семейном благополучии, даровании мужа или жены, чадородии. Обращаясь в молитвах к святым супругам Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, свв. прав. Елизавете и Захарии, родителям св. Иоанна Крестителя, свв. князю Петру и княгине Февронии Муромским, благочестивые христиане испрашивали Божией помощи на поприще воспитания детей.

Житие святых
Петра и Февронии

Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, являются образцом христианского супружества. Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить.

В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления.

Супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час, 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года, приняв на склоне лет монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела их были положены в одном гробе. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак. В России и Украине последние несколько лет в день памяти святых Петра и Февронии установлен праздник «День семьи, любви и верности».

Помощники в различных
семейных проблемах

В XVI веке Русская Православная Церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. А в 1552 году царь Иоанн Грозный, во время похода на Казань, отслужил в Муроме молебен Петру и Февронии, пообещав в случае победы над Казанью воздвигнуть над их мощами каменный собор. И свое обещание царь исполнил: вскоре над могилой святых вознесся красивый храм, а затем царь прислал в храм икону святых Петра и Февронии, «писанную на золоте». К сожалению, этот храм не сохранился. После революции гроб-

ница Петра и Февронии была передана Муромскому музею. В 1989 году рака с мощами святых была возвращена Церкви и в 1993 году торжественно перенесена в Троицкий женский монастырь города Муром.

Как бесценное сокровище чтят православные люди чудотворные мощи этих святых. Благоверные супруги щедро помогают всем, кто с верой в их заступничество приезжает к ним помолиться о даровании доброй невесты (хорошего жениха), семейном мире и благополучии, единомыслии и вразумлении неверующего или нецерковного супруга. Но и те, кто не имеет возможности поклониться их святым мощам, могут с верой и покаянием призывать их в молитве на всяком месте.

Известно много случаев, когда после молитвенного обращения к святым князьям Господь даровал отчаявшимся бездетным супругам ребенка. Так сестры обители рассказывают, что у супруги одного из спонсоров, помогавшему восстанавливать монастырь, по молитвам святых, родилась дочь. Супруге в это время было 42 года, и детей у нее не было, несмотря на то, что в браке они состояли с мужем уже более 10 лет.

Многие супружеские пары у святых мощей утверждались в мысли, что необходимо венчаться. Долго не складывались у одной женщины отношения с мужем, дело шло к разводу, но молитвами святых Петра и Февронии в семье все наладилось. Матушка одного московского батюшки рассказывала, что она молилась у святых мощей о даровании благочестивого супруга, и Господь устроил ее жизнь...

Семья — это когда семь «Я»

Своею жизнью благоверные Петр и Феврония в полноте показали ту высоту брачного союза, которую хочет видеть Бог в каждом союзе мужа и жены. Святые супруги имели пятерых детей: сыновей Святослава, Юрия, Ярослава, Давида и дочь Евдокию. Так что была у них настоящая семья, как в народе го-

Житие святых Петра и Февронии Муромских в живописи Александра Простева

ворят, семь «Я» — папа, мама, да пять ребятшек. Дети всегда были богаты русские семьи — от княжеских до крестьянских. И именно святых Петра и Февронию следует просить о благодатной помощи в воспитании детей. Именно от них, сумевших воспитать детей в духе благочестия, послушания и любви, берет свое начало известное выражение «четыре сыночка и лапочка дочка». Известно, например, что Евдокия стала прекрасной супругой другого святого — благоверного князя Святослава Юрьевского, в браке с которым у них родился сын Дмитрий, в древних святцах также упоминаемый, как святой. И подобно святым родителям Евдокия окончила свое житие в Муромской обители, приняв иноческий постриг по совершеннолетию сына.

За сотни лет по молитвам святым Петру и Февронии многие верующие получили помощь, удостоверяясь в том, что воистину эти святые помогают сделать семейную жизнь по-настоящему счастливой! Иконы с их изображением желательно иметь в каждом православном семействе, как пример истинной и взаимной супружеской любви до последнего вздоха.

Источники: сайты daavdeev.ru и petripavel.tomsk.ru

Слово святых

О должности мужей и жен

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф. 6,25). Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе (Кол. 3, 18). Сатана, всегдашний христиан враг, как между прочими христианами, так между женами и мужьями старается любовь и мир отнять и посеять вражду. Удивления или паче сожаления достойная вещь! Где ожидать большей любви, как не между мужем и женой? Но сколько вражды видим и между сими лицами, так тесно связанными! Мало который дом сыскать можно, в котором бы с их плевелов дьявольских не было. Так ведь хитрость дьявольская возмозгает, что где примечает большую любовь, там он большее старание прилагает разорвать ее и положить вражду свою. Сего ради против сего врага должно вооружиться верою и внимать тому, что Бог в слове Своем повелевает друг другу соделывать.

Святитель Тихон Задонский

Молитвослов

МОЛИТВА

святим благоверным князю
Петру и княгине Февронии

О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благоверный княже Петре и княгине Февроние, града Муром предстателие и хранителие, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенничи! К вам прибегаем и вам с упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных, святых молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие и душам спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе Российской мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество наше и вся грады Российской от всякого зла; и вся правоверныя люди, к вам приходящия и святым мощем вашим поклоняющияся, осените благодатным действием богоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы святини! Не презрите молитв наших, со умилением вам днесь возносимых, но будите о нас приисии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощью вашею спасение вечное улучити и Царствие Небесное унаследовати: да славословим неизреченное чело-веколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Слово Патриарха

— Ваше Святейшество, в Пасхальные дни в Церкви много говорят о радости, но когдаходишь в метро, часто видишь унылые, раздраженные лица... Почему в жизни людей так мало радости? И что с этим делать?

— Когда человек выбирает ложный путь в своей жизни, в глубине его души горит тревожная красная лампочка, он чувствует беспокойство. Люди пытаются как-то заглушить этот сигнал — и нередко делают только хуже. Слово Божие говорит, что пока мы пребываем в нечестии, нам не будет покоя. Но мы можем исправить свою жизнь — не сами, а с помощью Божией, выйти на верный путь. Радость и мир в душу приходят тогда, когда мы возлагаем нашу надежду на Бога и творим Его волю.

— Но это предполагает обращение человека к Церкви. А как ответить на вопрос: для чего Церковь современному человеку?

— А для чего вообще жизнь современному человеку? Ведь любое «зачем» предполагает какую-то цель. Зачем мне корабль? — Чтобы переплыть море. Зачем мне какие-либо знания и навыки? — Чтобы добиваться своих целей. А зачем мне их добиваться? Стоят ли они того? Какова вообще цель человеческой жизни?

Христос основал Церковь, чтобы в Ней открыть нам смысл и цель нашего существования: почему мы здесь, на что мы можем надеяться, что нам надлежит делать. И Он открывает нам, что мы созданы для жизни вечной и блаженной, что эти несколько десятилетий нашего земного пути — очень важное время подготовки к вечности, когда мы будем пожинать плоды тех трудов, которые совершили здесь, на земле. И эта вечность может быть бесконечно радостной, блаженной, утешительной, а может, увы, и не быть таковой. И Церковь создана Господом ради единственной цели — вечного спасения людей.

Когда человек понимает это, когда он устремляется к вечному спасению, вся его земная жизнь меняется: пьяницы оставляют свои пороки, преступники становятся честными гражданами, люди унылые и растерянные обретают силы и бодрость. Человек, у которого есть вера в Спасителя и в спасение, способен с терпением, с надеждой переносить то, что другой вынести не может, потому что он видит перед собой вечные, а не временные перспективы.

Человек становится другим, меняется его система ценностей. Человек находит подлинную цель и подлинную радость в своей жизни. То, что раньше казалось важным, ценным, ради чего человек был готов на все, даже на преступление, становится чем-то никчемным и ненужным.

Бог создал человека для бесконечной радости и блаженства. Надо помнить об этом.

— Часто люди говорят: важнее творить добро, чем ходить в храм, отстаивать службы, молиться, поститься... Что им ответить?

— А вы начните творить добро на самом деле. Не просто копеечку подать раз в год, — копеечку может и злодей подать, — а жить добром. Это подвиг, это дело почти непосильное. Попробуйте всерьез, каждый день поступать по добру, по совести, и вы сразу обнаружите, что не справляетесь, что вам нужна помощь Божия.

Святейший Патриарх Кирилл: «Духовная жизнь — это не хобби, на которое может хватать или не хватать времени»

Предпасхальное интервью Святейшего Патриарха журналу «Фома»

Зачем Церковь современному человеку? Как в ритме мегаполиса найти место для духовной жизни? Есть ли у Церкви рецепт построения честного и справедливого общества? Что ответить на скандальные публикации о Церкви в СМИ? Накануне Пасхи ответы на эти вопросы журналу «Фома» посчастливилось получить у Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ведь Христос не только и не столько даже Учитель, который указывает нам, как жить. Он Спаситель, подающий нам через Свою смерть и Воскресение благодать, которая только и может изменить нашу жизнь. Как говорит Священное Писание, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился (Еф. 2, 8–9).

Церковь Божия есть община людей, которые разделяют одну веру, вместе молятся, и, главное, совершают Таинство Евхаристии, как заповедует Христос в Евангелии. И слово Божие, Писание, говорит удивительную вещь: Церковь, которая совершает Евхаристию, есть Тело Христово, в котором пребывает жизнь Христова. Отказываясь от общения с Церковью, от участия в Евхаристии — значит отказываться от этой жизни. Сам Господь в Евангелии говорит, что, если мы не причащаемся Святых Христовых Тайн, мы не имеем в себе жизни (см. Ин 6:54).

— Иногда приводят примеры недостойных священников, спрашивают, чему могут научиться такие люди?..

— Я бы по-другому поставил вопрос: а чему мы хотим научиться? Ведь ни хороший учитель, ни плохой не могут ничему научить того, кто сам учиться не хочет. Когда мы хотим научиться чему-то полезному, например, ремеслу, науке или иностранному языку, — мы же не говорим, что, мол, бываю плохие мастера, плохие ученые или плохие учителя, и поэтому я учиться не буду. Вернее, говорим, но только в том случае, если на самом деле не хотим учиться и ищем отговорку.

А если хотим, находим себе хорошего учителя. Так и в духовной жизни: если мы хотим научиться правой вере и добродетельной жизни, нас будут интересовать достойные священники — и, уверяю, таких большинство. Сегодня по Интернету разносятся некие «скандальные истории», причем при их изложении нередко происходит не просто искажение ситуации, но и распространяется откровенная ложь. А о тех священниках, которые достойно исполняют свое дело, пишут редко: они поводов для скандалов не дают. Но в то же время, придя в Церковь, вы, скорее всего, встретите именно их.

Важно подчеркнуть и другое. Священник совершает Таинства не своей силой, а силой Божией; и такого не может быть, чтобы Бог лишил верующих благодати за грехи священника. Если вы ищете прощения грехов, помощи Божией, Бог обязательно даст вам то и другое, и никакие грехи других людей не могут этому помешать.

— Как современному, занятому человеку найти время для духовной жизни?

— Для этого нужно правильно расставить, как сейчас говорят,

приоритеты; духовная жизнь — это не хобби, не развлечение, на которое у нас может хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим все остальное. Когда вы укладываете багаж, то поместятся или не поместятся вещи в чемодан, зависит не только от того, сколько их, большие ли они, но и от того, в какой последовательности, в каком порядке вы их укладываете. Когда мы проводим свою жизнь в суете, бежим туда и сюда и даже не всегда понимаем зачем, мы действительно не успеваем ничего — и очень устаем.

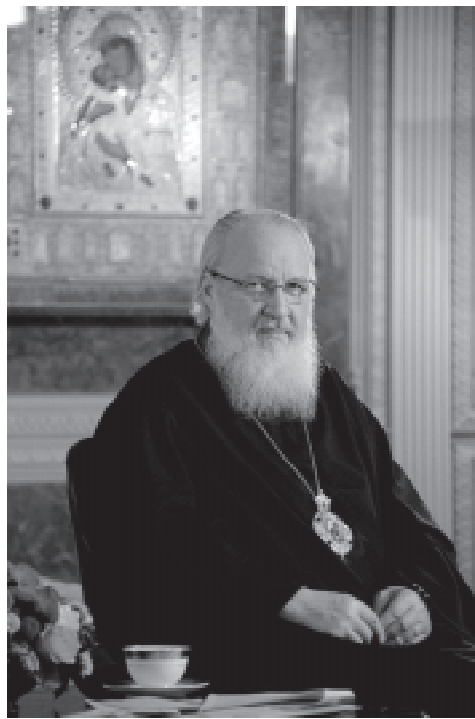
Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем фундамент, на котором у нас все будет выстроено в должном порядке, и, как сказано в Священном Писании о благочестивом человеке, во всем, что он ни делает, успеет (Пс. 1, 3).

Поэтому так важна церковная традиция молитвенного правила. Ведь каждое утро и каждый вечер мы независимо от нашего настроения молимся. Человеку начинающему, возможно, будет трудно читать молитвенное правило полностью, но важно хотя бы пять минут в день уделять молитве, каждый день, не пропуская, — и вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Чем больше времени вы будете уделять молитве, тем больше времени у вас будет оставаться на все остальное. Это может показаться неожиданным, но это опыт очень многих людей.

Да и в течение дня всегда можно найти минуту, хотя бы полминуты на то, чтобы молитвенно воздохнуть к Богу, поблагодарить за то, что вы встретили хорошего и доброго за день, попросить помощи для себя и для других людей в каких-то трудностях... Занятость, или, вернее, загнанность современного человека происходит во многом оттого, что он мало молится.

— Многих смущают антицерковные публикации в СМИ и социальных сетях, скандалы с участием тех или иных священнослужителей. Как к этому относиться?

— Те, кто застали годы атеистической диктатуры, — а я их хорошо помню — хорошо знают, что и тогда противники Церкви использовали тот же набор штампов. Священники, мол, люди жадные, безнравственные, эксплуатируют невежество темных масс... Так что ничего нового для нас тут нет. Меняются времена, меняются знамена, под которыми выступают антицерковные силы, но не меняется их цель. Во все времена — и во времена античности, и во времена атеистических гонений, и сейчас — битва идет за одно: за бессмертные души людей. Подлинный конфликт разворачивается на духовном уровне, как говорил

Федор Михайлович Достоевский, «здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Сейчас многие люди обретаю веру, приходят ко Христу, входят в храмы Божии и приступают ко Святым Христовым Тайнам. И чем больше людей становится на путь спасения, тем громче крик антицерковно настроенных сил: «Нет! Нет! Не ходите в Церковь! Там все обманщики, мошенники, стяжатели!» Подумайте, кого так пугает мысль, что человек войдет в храм, обратится к Богу, кто не может этого перенести?..

Многие говорили мне, что именно антицерковная кампания помогла им стать церковными людьми: ведь раз некие могущественные силы так отчаянно не хотят, чтобы мы вошли в Церковь, значит, быть в ней очень важно. Если прилагается столько усилий, чтобы помешать нам приступить к Чаше со Святыми Тайнами, значит, то, что в этой Чаше, — жизненно необходимо.

Те, кто участвуют в нападках на Церковь, обычно не отдают себе отчета, орудием каких сил они являются, кто использует их в своих интересах. А им стоило бы об этом задуматься.

— Люди часто жалуются на безнравственность общества: кругом нечестность, коррупция, черствость, жестокость, равнодушие... Как Церковь может помочь изменить эту ситуацию? И что Вы ответите тем, кто упрекает Церковь за то, что после двадцати пяти

лет религиозной свободы общество так и не освободилось от этих пороков?

— Позвольте мне еще раз напомнить некоторые очевидные вещи. Ситуация меняется, когда меняются люди. А люди меняются, когда они хотят измениться. Не когда они хотят, чтобы менялись другие (к другим можно предъявлять какие угодно претензии — это ни к чему не приведет), а когда они понимают, что их собственные пути неправильны, их собственные ценности нуждаются в пересмотре, их собственные нравы нуждаются в исправлении. Такие люди обращаются к Богу с покаянием и верой и приходят в Церковь, чтобы обрести помощь и изменить свою жизнь.

Бессмысленно ожидать, что другие люди, что общество в целом будет меняться, если мы сами меняться не хотим.

Любые перемены к лучшему начинаются только с самого человека. Я сейчас повторю свои слова, которые кому-то не понравились: если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, в сфере профессиональной, почему так горячо требуем, чтобы правда осуществлялась где-то на макроуровне, а на микроуровне ее не должно быть? Люди загоняют себя в ловушку: каждый яростно требует от соседа, сослуживца, начальника быть праведным, но при этом не собирается становится праведным сам.

И тут Церковь предлагает увидеть ситуацию по-другому. Наша главная беда — не грехи других людей, а наши собственные грехи. Помните, как персонаж пьесы «На дне» говорит: «Всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно иметь-то ее».

Это материалистическое понимание человека, при котором главное — удовлетворить свои материальные потребности, осуществить свои хотения, и тут выгодно быть окруженным совестливыми людьми, но не быть совестливым самому. И часто требования, обращенные к Церкви, так и звучат: «Сделайте моего соседа совестливым. Пусть меня окружают хорошие, честные, добрые люди. И при этом не лезьте со своими наставлениями ко мне».

Но Церковь говорит о Спасителе, Который приходит спасти нас от наших грехов. Потому что никто никогда не будет осужден Богом за чужие грехи. Никто не лишится вечной жизни из-за пороков других людей.

Быть совестливым, избегать зла, творить добро, следовать заповедям Божиим — это важно не только и не столько соседу, но жизненно важно для нас самих.

Источник: журнал «Фома», г. Москва

На фото: посещение Центра социальной адаптации инвалидов «Филимонки». Пасха, 2012 год

Фундаментальные вопросы веры

? В Священном Писании сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Пет.5, 5). О смирении, как необходимом условии спасения, говорят все Святые отцы. А что такое «смирение»? И как его достичь в современном мире? Спасибо.

Анастасия

Отвечает протоиерей Валентин Мордасов

«Блаженны нищие духом (то есть смиренные), ибо их есть Царство Небесное» - первое, о чем сказал Господь Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди

Смирение — величайшее благо. Сам Господь Иисус Христос смирил Себя даже до смерти крестной; умывал ноги Своим ученикам. Мать Божия была смиренна. Иоанн Креститель считал себя недостойным развязать ремень обуви на ноге Иисуса Христа, когда Тот пришел креститься. Сотник, большой начальник, считал себя недостойным принять Господа в доме своем. Блудный сын признал себя недостойным названия сына и сказал об этом отцу. Апостол Петр, когда его лодка начала тонуть, сказал Господу: *«Выйди от меня, Господи... я человек грешный (Лк. 5: 8)»*. Апостол Павел считал себя наименьшим среди апостолов и первым грешником. Апостолы вообще никогда не приписывали себе тех чудес, кои творили,

понимая, что все творил Господь их руками.

Мы также не можем делать хорошие дела без смирения. Это все равно, что обед готовить без соли. Как же приобретается эта добродетель? Довольством жизнью, необидчивостью, милосердием, беззлобием, терпеливостью, послушанием, молчаливостью, уступчивостью (если не нарушается воля Божия), простотой в одежде, жилище, мирностью, приветливостью, незлопаметством, благоговением к святыням, почитанием себя первым грешником, безропотностью в скорбях, любовью к ближним, любовью к обличениям себя от друзей и недругов, любовью к поучениям от других. Все это — следует нам учиться от Матери Божией. Смирение любит Бог и ищет его в человеке.

СМИРЕНИЕ или ГОРДОСТЬ

Что выбираешь ты?

Что такое гордость в православном понимании и как с ней бороться?

Иван Сергеевич

Отвечает архимандрит Амвросий (Юрасов)

Что такое гордость?

Дьявол, когда был самым ближайшим к Богу ангелом, захотел быть равным Богу. А он — творение Божие. Возгордившись Божественными дарованиями, он присвоил себе способность все знать, все мочь. Так и человек, живущий сейчас и обладающий какими-то дарами, талантами от Бога, может возгордиться. Допустим, он имеет дар слов, или способность все запоминать, дар физической мощи или другие способности, а приписал все это себе. Хвалится этим, гордится; а хвалиться и гордиться надо Господом, что Он даровал ему эти таланты. Как-то насчет гордыни я беседовал с одним человеком и показал ему часы морские. У меня есть такие — большие, тяжелые. Говорю:

— Смотри, этих часов не было, но потом их мастер сделал. Поставили точное время, накрутили, и они идут целую неделю. Ну, они могут гордиться, — мол, какие мы сильные, крепкие, мощные, точное время показываем. А я им могу ответить, что они глупые, ведь если их не накрутить, завода не дать, так они и останутся, не будут время показывать. А если бы их мастер не собрал, так их бы и не было, чем же им гордиться?

Так и Господь нас вызвал из небытия в бытие, дал нам тело, дал нам душу, все способности. А когда мы эти способности приписываем себе, то мы глупо гордимся — все это не наше, а Господне.

Человеку в то время, как его хвалят, надо уметь всю хвалу Господу вознести. А когда его ругают, он должен это с радостью принимать, как должное, и за этих обидчиков молиться и радоваться; надо сохранять в себе эту радость, и никому не говорить, что отругали. Это ведь как драгоценность особая. На мытарствах Ангелы это засчитают как особое добро.

Как бороться с гордыней?

Надо знать, что тело нам дал Господь. Душа, способности, таланты — тоже от Него. Все, что мы делаем, делаем с помощью Божией. Своего у нас ничего нет — чем же гордиться? Помню, было мне 47 лет. Я тогда сказал: «Я прожил уже 47 лет, и ни разу у меня зубы не болели». В эту ночь я не заснул из-за зубной боли. Еле дождался утра. Так что на себя надеяться нельзя. Спросят: «У тебя зубы больные?» Надо ответить: «Господь пока хранит, милует».

Нас хранит только благодать Божия! Себя нигде нельзя ставить вперед. Если Господь тебе

дает энергию совершать какое-то доброе дело, ничего себе не приписывай! «Не я, а Господь, — так апостол Павел говорил. — Я больше всех из апостолов потрудился; не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15, 10). Господь же говорит нам: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Один благочестивый старец для того, чтобы находиться в смиренном духе, на стене написал слова — подсказки. Когда беслести его донимал, нашептывал: «Ты уже совершенный», он смотрел на стену и читал: «А имеешь ли ты совершенную любовь к Богу и к ближнему?», «Любишь ли ты врагов?» И начинал себя обличать: «Все это — ложь. Ты не любишь всем сердцем, всей душой ни Бога, ни ближнего, ни врагов. У тебя нет совершенной любви». Так у него много было написано ответов на смущающие душу мысли от врага, и он сам себя обличал, смирял. Люди, подобные ему, так достигали смирения.

В Киево-Печерской Лавре жил монах; послушание нес на кухне. Он, себя смиряя, говорил: «Господи, все спасутся, один я погибну». Смотрел на огонь печи: «Одна моя океанная душа будет в огне гореть». И плакал. Его святые мощи покоятся в пещерах...

Святые Церкви

Креститель Руси

Окончание. Начало - на стр. 1

Есть версия о том, что князь — умный политик — решив объединить под собой разрозненные княжества, понял, что пока нет на Руси единой веры, он этого сделать не сможет. Кроме того, он послушал совета бояр, которые сказали ему: «Если бы вера греческая не была лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга — мудрейшая из людей». Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону греческому».

Однако, не значило ли это, что Русь должна будет подчиниться Греческой епархии? Владимир решил все сделать по-своему. Современные историки так повествуют о событиях тех лет:

«В 988 году Владимир захватил Корсунь (Херсонес) и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая, в противном случае, пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав, в свою очередь, крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира, византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Владимир, вместе со своей дружиной, прошел обряд крещения, после чего совершил церемонию бракосочетания и вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы».

Христианство на Руси прижилось не сразу. Да что там говорить, если до сих пор до нас докатываются отголоски язы-

ческой веры! В Киеве крещение народа в водах Днепра прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением его силой. В Ростово-Суздальской земле, где местные славянские и финно-угорские племена сохраняли, в силу отдаленности, определенную автономию, христиане оставались меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество господствовало у вятичей).

После принятия христианства Владимир совершил некоторые культурные преобразования.

Все законы Владимир принимал при согласовании со своим советом, который состоял из его дружины (военных начальников) и старейшин, представителей разных городов. Владимиру приписывается «Церковный устав», определяющий компетенцию церковных судов. Долгое время он считался подделкой XIII в.. Ныне возмуждала точка зрения, согласно которой это подлинный устав Владимира, но с позднейшими добавлениями и искажениями.

Владимир начал также чеканку монеты — золотой («златников») и серебряной («сребренников»), воспроизводившей византийские образцы того времени. На большинстве монет Владимира изображен князь, сидящий на престоле, и надпись: «Владимиръ на столе» (Владимир на престоле). Златники и сребренники стали пер-

выми монетами, выпущенными на территории Руси. Только на них сохранились прижизненные символические изображения князя Владимира, человека с небольшой бородой и длинными усами.

По монетам известен и княжеский знак Владимира — знаменитый трезубец, принятый в XX в. Украиной в качестве государственного герба. Кроме того, у нас и на гривне есть изображение равноапостольного князя.

Владимир также начал обучать людей грамоте. Однако, судя по всему, темный народ воспринял это как нечто бесовское и всячески этому противился. В «Повести временных лет» есть интересное замечание на сей счет: «Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых».

Былинный образ — хлебосольный и ласковый князь Красное Солнышко, скорее всего, результат пиров князя: «Киевлянин Владимир щедро угощал на пирах каждое воскресенье, даже, по преданию, приказал развозить на телегах еду и питье для немощных и больных. Особое внимание оказывал дружине, с которой советовался о делах государственных и военных, ни в чем ей не отказывал, говоря: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой с дружиною донскались золота и серебра».

К сожалению, междоусобицы, сотря-

сающие княжества до Владимира, не окончились. Реалии жизни того времени требовали от князя жестокости и твердости в проведении своих преобразований. Шла постоянная борьба с несогласными, непонимающими. Даже в собственной семье не было мира и поддержки. Более того, узнав, что Владимир собирается изменить принцип престолонаследия, отдав великое княжение в руки любимого сына Бориса, старшие сыновья восстали против отца. Владимир готовился к войне со средним сыном Ярославом, когда внезапно заболел и скончался в загородной резиденции Берестове 15 июля 1015 года.

Похоронен Креститель Руси был в Десятинной церкви в Киеве; мраморные саркофаги Владимира и его жены стояли посередине храма. К сожалению, на данный момент мощи святого утрачены.

Зато память о равноапостольном князе живет не только в былинах и житиях. В 1782 году императрица Екатерина II учредила Императорский орден святого равноапостольного князя Владимира в 4 степенях. В 1957 году Русская Православная Церковь учредила орден святого равноапостольного великого князя Владимира в 3 степенях. С 2002 года Святой Равноапостольный Великий Князь Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России.

Кроме того, открыто множество памятников Великому Князю, в том числе и у нас, в Севастополе — на Херсонесе.

Екатерина Грозная

Храмы Севастополя

Два собора в Севастополе, освященные во имя святого равноапостольного великого князя Владимира, 28 июля отмечают престольный праздник

Свято-Владимирский собор-усыпальница адмиралов

В октябре 1825 года командир Черноморской эскадры адмирал А.С. Грейг подполковнику в Севастополе императору Александру I записку о сооружении в Херсонесе — на месте крещения великого князя Владимира — «небольшой, изящной архитектуры церкви, с устройством при ней богадельни для 30 человек дряхлых и неумирующих, которые бы, прославляя имя Божие, имели надзор как за храмом, так и за самими развалинами, и чтобы в церкви той еженедельно было совершаемо служение». Все «усердные сыны России и истинные христиане» приглашались к соучастию в этом «патристическом предприятии» добровольными пожертвованиями.

В результате объявленного в 1829 году конкурса был высочайше утвержден проект крестово-купольного храма в русско-византийском стиле работы выдающегося архитектора К.А.Тона (1794-1881). К херсонесским развалинам, на которых предполагали возвести Владимирскую церковь, даже наметили крестный ход, чтобы заложить первый камень в ее основание. Но этому невольно помешал командующий Черноморским флотом адмирал М.П.Лазарев. В 1842 году он успешно ходатайствовал перед императором Николаем I о строительстве православного храма, необходимо-го жителю Севастополя.

Государь, в следующем году посетивший город, сам изволил указать место для храма во имя св. Владимира — на Центральном городском холме, причем по херсонесскому проекту К.А.Тона. Волей монарха в 1847 году деньги, собираемые в течение более десятилетия по всей России для храма в древнем Херсонесе, были переброшены на строительство севастопольского собора. В 1848 году начались подготовительные работы; открылся общенародный сбор пожертвований.

В 1851 году скончался адмирал М.П.Лазарев. Великого русского флотоводца упокоили в специальном склепе, легшем в основание Свято-Владимирского собора. Закладка его состоялась 15 июня 1854 года, когда соединенный англо-французский флот уже появился в Севастопольской бухте.

Узнав о трагической кончине 17 октября 1854 года на Малаховом кургане вице-адмирала В.А.Корнилова, император Николай I приказал похоронить его рядом с «незабытым Лазаревым». Погибших в 1855 году контр-адмирала В.И.Истомина и адмирала П.С.Нахимова

положили в тот же склеп. Так, еще только предполагавшийся к постройке Владимирский собор, получил статус усыпальницы.

Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Дело по увековечению духовного подвига равноапостольного князя Владимира на Херсонесе сдвинулось с места только после того, как в ноябре 1849 года архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий приступил к осуществлению своего проекта «Русский Афон». В нем отводилось место и основанию между херсонесскими развалинами церкви, возводимой «от лица всей России».

Получив весной 1850 года одобрение императора Николая I и Синодальный указ, архиепископ Иннокентий принял за основание Свято-Владимирской кинонии, которую успел открыть до Крымской войны — 18 марта 1853 года.

Император дал свое разрешение на сооружение в Херсонесской обители Владимирского собора 10 февраля 1858 года. Но вопрос финансирования не был решен. Благодаря вмешательству великого князя Константина Николаевича удалось разморозить строительство обоих Владимирских соборов — на Центральном холме и в кинонии, пересмотрев их архитектурное решение.

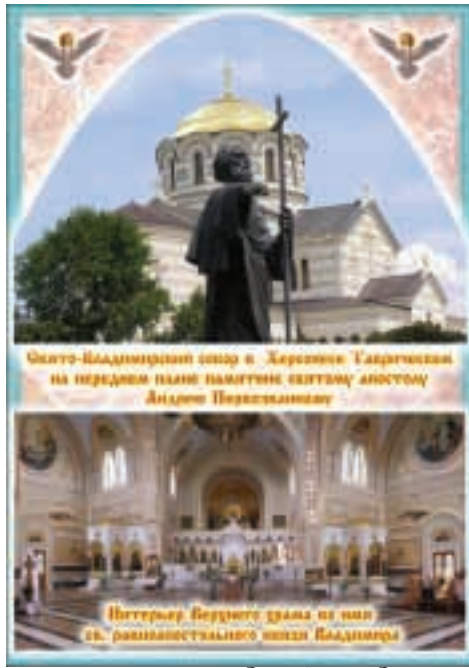
28 августа 1859 года, согласно высочайшему указу, сумму до 200 тысяч рублей серебром, ранее собранную от пожертвований на построение храма св. Владимира в Херсонесе, разделили на две равные части: одну на постройку церкви в Севастополе, а другую — на Херсонесский собор. Новые добровольные приношения впредь предназначались исключительно в пользу последнего сооружения.

Свято-Владимирский собор-усыпальница адмиралов

К возведению городского соборного храма приступили только в 1862 году. Автором нового проекта стал выдающийся крымский архитектор А.А.Авдеев (1818-1885), который существенно переработал замысел К.А.Тона, удалив из него псевдовизантийский официоз с пресловутым пятиглавием. Господствующее над сушей и над морем здание было окончено в 1888 году, спустя почти 40 лет после его закладки. Оно замечательно абсолютной гармонией внешнего исполнения и внутренней отделки. В нижней Никольской (матросской) церкви собора, под мраморными плитами, образующими крест, захоронены останки В.А.Корнилова, П.С.Нахимова, В.И.Истомина и М.П.Лазарева. Кроме них, здесь находятся могилы девяти адмиралов, за свои выдающиеся деяния удостоенных чести последнего упокоения в Севастопольской усыпальнице.

5 октября 1888 года епископ Таврический и Симферопольский Мартиниан (Муратовский, + 1898) совершил освящение городского Владимирского собора. Торжества прошли в присутствии великого князя Константина Николаевича.

Работы по возведению соборного храма в Херсонесском монастыре по высочайше одобренному про-

Свято-Владимирский собор в Херсонесе Таврическом на переднем плане памятник святому апостолу Андрею Первозванному
Интерьер соборного храма во имя св. равноапостольного князя Владимира

екту и с согласия Святейшего Синода «предоставлялись» в ведение местного епархиального и гражданского начальства, которое «для распоряжения работами» составило «Комитет по сооружению храма св. равноапостольного князя Владимира» (упразднен в 1872 году).

2 июня 1859 года император утвердил проект академика Д.И.Гримма (1823-1898). Судя по чертежу, архитектурное решение Херсонесского Владимирского собора было в общих чертах заимствовано от церкви святых Сергия и Вакха в Константинополе. Выдающийся зодчий учел и пожелание покойного архиепископа Иннокентия: сохранить внутри вновь построенного здания развалины той древней херсонесской церкви, где в 988 году принял святое крещение великий князь Владимир.

23 августа 1861 года во рву, подготовленном для фундамента, епископ Таврический и Симферопольский Алексей (Ржаницын, + 1877) совершил водосвятный молебен. Затем венценосные супруги Александр II и Мария Александровна собственноручно заложили золотые червонцы в основание создаваемого Херсонесского собора. Следом за ними золотые привнесли великий князь Константин Николаевич, великая княгиня Мария Александровна, настоятель монастыря архимандрит Евгений (Экштейн), члены свиты, генерал-адъютант Э.И.Тотлебен и севастопольский 1-й гильдии купец П.А.Телятников. В заключение государь и архиепископ Алексей водрузили деревянный восьмиконечный крест на месте будущего престола.

В течение 1862 года удалось вывести только фундаменты. Несмотря на то, что Комитет располагал средствами в размере 117 981 рублей и строительными материалами на 40 тысяч, он приостановил работы на три года в ожидании поступления новых пожертвований. Работы возобновились только в мае 1865 года. К ноябрю 1867 года удалось завершить лишь строительство нижнего Богородице-Рождественского храма Владимирского собора. Затем работы опять заморозили. Наконец, в 1873 году возведение соборного здания «вчерне» (без отделочных работ) принял на себя московский предприниматель П.И.Губонин, построивший севастопольскую железную дорогу. Свои обязательства он добросовестно выполнил к осени 1876 года.

Однако и через тринадцать лет этот величественный храм все еще пребывал в черновом виде. Вопрос о дорогостоящих интерьерных работах еще долгое время оставался открытым. Верующие добивались, чтобы благоустроенный Владимирский собор был освящен в 1883 году — к 100-летию присоединения Крыма. Потом надеялись, что он предстанет в полном великолепии к 900-летию Крещения Руси, торжественно отмечаемому в 1888 году. За несколько лет до этой знаменательной даты настоятель монастыря архимандрит Иннокентий (Жежеленко) отправился в Петербург, где обратился за помощью к обер-прокурору Святейшего Синода К.П.Победоносцеву. Тот обратил внимание Александра III на проблему Херсонеса.

Действительно, 5 мая 1886 года император с супругой Марией Федоровной, цесаревичем Николаем и великим князем Георгием «пронинспектировали» монастырь. В результате Государственный совет назначил 300 тысяч рублей на внутреннюю отделку Свято-Владимирского собора. 18 января 1888 года эта сумма была высочайше утверждена, с условием ее ассигнования от казначейства по 100 тысяч в течение трех лет.

Первое денежное «пособие» позволило 900-летие Крещения Руси отметить торжественным богослужением в нижнем Богородице-Рождественском храме собора.

В 1891 году удалось завершить все внутренние отделочные работы в соборе. Его двухэтажное здание, с приделами во имя благоверного князя Александра Невского и св. апостола Андрея Первозванного предстало во всем великолепии. 17 октября, в день крушения царского поезда у станции Борки, епископ Мартиниан (Муратовский) освятил главный соборный престол. Надпись на левой части иконостаса напоминала о «благодарном воспоминании дивного спасения» императора Александра III и всей августейшей семьи от грозившей опасности.

Когда скончался проживавший на покое в Херсонесском монастыре преосвященный Мартиниан, его погребли в нижнем Богородице-Рождественском храме Владимирского собора. Над могилой владыки настоятель обители епископ Иннокентий (Солодчин, + 1919) устроил и освятил Свято-Мартиниановский придел. Здесь же он и сам был похоронен.

В конце 1920 года Севастополь окончательно перешел под советскую власть. В Херсонесском соборе

продолжались ежедневные богослужения, что не помешало в апреле 1922 года начать изымать из его ризницы «ценности богослужебного и другого церковного имущества из золота, серебра, драгоценных камней».

2 октября 1924 года Президиум СНК Крыма постановил ликвидировать Владимирский собор в уже бывшем Херсонесском монастыре и передать его здание в ведение учрежденной двумя годами ранее «Дирекции Русси, торжественно отмечаемому в 1888 году. За несколько лет до этой знаменательной даты настоятель монастыря архимандрит Иннокентий (Жежеленко) отправился в Петербург, где обратился за помощью к обер-прокурору Святейшего Синода К.П.Победоносцеву. Тот обратил внимание Александра III на проблему Херсонеса.

Духовно-литургическую жизнь собора на Центральном городском холме прервало постановление Президиума ЦИК Крымской АССР от 4 мая 1932 года. Последовало закрытие храма и изъятие принадлежавших ему ценностей в Гохран. В 1930-1940-х годах в соборном здании размещались мастерские Осоавиахима, склады, госпиталь, бомбоубежище...

Трагедия Великой Отечественной войны не обошла стороной оба Владимирских собора: Херсонесский оказался в руинах, городской — лишился уникального интерьерного убранства, северного фасада, купола.

Восстанавливать собор на Центральном холме принялись с 1965 года — согласно постановлению Государственного Комитета по делам строительства Госстроя СССР. Решением Севастопольского горисполкома 23 июня 1973 года он стал филиалом Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя. С 20 октября 1991 года в нем вновь начались богослужения. В настоящее время полномасштабная реставрация Владимирского собора осуществляется мастерами Студии военных художников имени М.Б.Грекова, на средства Министерства обороны Российской Федерации.

С 1992 года возобновились службы среди развалин Херсонесского собора. В 2004 году его полностью восстановленное здание и абсолютно воссозданный интерьер освятил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) в присутствии президента России В.В.Путина и президента Украины Л.Д.Кучмы.

Ольга Ковалик,
член Союза писателей России

Фото и монтаж: профессор
Юрий Михайлович Рудов

