

Слово Патриарха

**Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
к местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры митрополиту Черновицкому и Буковинскому
Онуфрию, архипастырям, пастырям и всем верным чадам Украинской Православной Церкви
в связи с ситуацией на Украине, 2 марта 2014 года**

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыка Онуфрий, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры! Преосвященные архипастыры и пастыри! Дорогие братья и сестры!

Со скорбью, тревогой и болью взираю я на то, что сейчас происходит на Украине.

Политические распри приводят к конфронтации и разделениям среди людей, в том числе и связанных общей верой. Под угрозой – существование Украины как единого государства. Эти события стали результатом внутреннего политического кризиса, неспособности различных общественно-политических сил договориться о ненасильственном решении существующих в обществе проблем.

Чадами нашей Церкви являются люди разных политических взглядов и убеждений, в том числе те, кто сегодня стоят по разные стороны баррикад. Церковь не занимает ту или иную сторону в политической борьбе. Но долг Церкви – печаловаться о тех, кто подвергается насилию, кто нуждается в защите, чья жизнь в опасности.

Отвечая на Ваше обращение, дорогой Владыка, уверяю Вас и нашу украинскую паству в том, что сделаю все возможное, чтобы убедить всех тех, в чьих руках находится власть, что нельзя допустить гибели мирных людей на дорогой для моего сердца земле Украины.

Кровь наших собратьев, пролитая в Киеве и других городах Украины, это плод ненависти, которую участники противостояния с разных сторон позволили врагу рода человеческого врастить в своих сердцах. Пусть Господь остановит любую руку, поднятую с намерением при-

нить боль и страдания, и благословит тех, кто отстаивает мир. Да не допустит Он, Всемилостивый Отец наш, чтобы брат пошел на брата, чтобы продолжилось насилие, чтобы подвергались поруганию святыни. Да не будет больше жертв на украинской земле. Вознесем об этом общую горячую молитву.

Никто из живущих сейчас на Украине не должен чувствовать себя чужим в своем родном доме, на каком бы языке он ни говорил. Нельзя допустить дальнейшей поляризации общества, роста насилия против мирных граждан, необходимо всему населению гарантировать реализацию его прав и свобод, включая право на участие в принятии судьбоносных решений.

Те, в чьих руках находится власть, обязаны не допустить насилия и беззакония. Украинский народ должен сам, без внешнего воздействия, определять свое будущее. Братство русского, украинского и белорусского народов – реальность, выстраданная историей и многими поколениями наших предков. Эта реальность, живущая в наших сердцах, должна определить наше будущее, и ее нельзя приносить в жертву сиюминутным интересам.

Сегодня, в Прощеное воскресенье, я обращаюсь ко всем моим братьям и сестрам во Христе с горячим призывом простить и понять друг друга. Обращаюсь ко всем властью имущим: не допустите насилия по отношению к мирным гражданам!

Господи, благослови народ Твой и сохрани от всяко-го зла каждого, кто живет на украинской земле!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Слово архипастыра

Послание Высокопреосвященнейшего ЛАЗАРЯ,

**Митрополита Симферопольского и Крымского, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Симферопольской и Крымской епархии Украинской
Православной Церкви в связи с недавними событиями в АР Крым**

**Дорогие братья и сестры!
Уважаемые крымчане!**

В эти непростые для всех нас дни политических разногласий и разделений в адрес Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии и священнослужителей поступает множество вопросов от паствы: как вести себя в сложившейся ситуации, какую позицию занять в связи с поставленным вопросом о государственной составляющей Крымской Автономии.

Святая Православная Церковь на протяжении многих веков взаимодействовала и взаимодействует с государством в делах, служащих благу самой Церкви, человеку и обществу, в том числе и в вопросах государственного устройства нашего общества. Церковь не препятствует православному гражданину выразить свое волеизъявление по любому

вопросу, как это предусматривает гражданское законодательство. Но сегодня, перед лицом различных политических нестроений и открытых вызовов гражданского сообщества, хочу призвать всех вас, невзирая на ваши различные социальные предпочтения, исключить из своей общественной деятельности любое насилие, вражду и дискриминацию по национальному или религиозному признаку.

Хочу обратиться особо также и к духовенству Симферопольской и Крымской епархии. Помните, что, несмотря ни на какие мирские разногласия, главная миссия Церкви есть Божественная заповедь совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 6). Мы не должны забывать, что Церковь есть «тело Христово»

(1 Кор. 12, 7), «столп и утверждение Истины» (1 Тим. 3,15) И там где Христос – там «все во всем» (Кол. 3,11), а священнослужитель, по слову апостола Павла, должен быть «для всех... всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых» (1 Кор. 9,22).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Все мы также должны помнить и о том, что христианин-политик или государственный муж обязан осознавать, что в условиях исторической реальности и особенно нынешнего разделенного общества, большинство принимаемых решений и действий, принося пользу одной части общества, одновременно могут ограничивать или ущемлять интересы и желания других.

Поэтому ныне от нас всех требуется особая духовная и нравственная чуткость, осознание того, что христианину земные права нужны, прежде всего, для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к подобию Божию, исполнить свой долг перед Богом и Церковью.

Я обращаюсь к вам, дорогие мои соотечественники: проявить братскую любовь друг к другу, сохранять мир и спокойствие, и помнить о том, что нам всем вместе жить в нашем общем крымском доме, чтобы сохранить дарованный Богом мир на нашей благодатной земле древней Тавриды – колыбели Православия для Святой Руси.

Благословение Божие да пребудет со всеми Вами!

+ ЛАЗАРЬ
Митрополит
Симферопольский и Крымский
г. Симферополь, 7 марта 2014 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ДУХОВНИЧЕСТВО

Перед многими христианами стоит вопрос выбора духовного руководителя. О том, какими качествами должен обладать духовник, читайте размышления митрополита Сурожского Антония

стр..... 4

ДЕТСКАЯ ИСПОВЕДЬ

С какого возраста ребенку можно приступить к исповеди, как подготовить его к ней, каково участие родителей в этом сокровенном деле - читайте на

стр..... 5

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ

Во все времена священнослужители духовно окормляли военнослужащих. Потребность в таком окормлении в среде военных всегда была высокой. А что сегодня? Об этом читайте интервью с иер. Игорем Тышкевичем, настоятелем храма св. Феодора Ушакова при академии ВМСУ

стр..... 6

ПОМНИ ЧАС СМЕРТНЫЙ!

Смерть преподносит каждому из нас важные уроки жизни. Как научиться любить близких, посещая кладбища, зачем и как нужно поминать усопших, что предлагает Церковь, читайте на

стр..... 9

САДЬСЯ ЗА РУЛЬ, ОСТАВАЙСЯ ХРИСТИАНИНОМ

О душевном состоянии водителя-христианина за рулем, в разных дорожных ситуациях читайте на

стр..... 10

Слово святых

Глава 1

По преданию отцов, второй подвиг предлежит нам против духа блуда, – война продолжительная, постоянная, жестокая, в которой весьма немногие одерживают совершенную победу и которая, начиная с первой зрелости возраста, беспокоит, не прекращается до тех пор, пока не будут побеждены прочие страсти. Поскольку нападение бывает двоякое (т.е. на тело и душу), то и сопротивляться надо двояким оружием. Как в болезни соединение тела и души придает силы, так и здесь нельзя иначе одержать победу, как если оба (т.е. тело и душа) вместе будут бороться. Ибо одного телесного поста недостаточно для приобретения или сохранения чистоты целомудрия, если не будет предшествовать ему сокрушение духа и постоянная молитва против нечистого духа, потом продолжительное размышление о Св. Писании и к этому не будет присоединено духовное понимание, а также труд и рукоделие, обуздывающие непостоянных блуждания сердца, а прежде всего – истинное смижение, без которого нельзя победить совершенно никакого порока.

Глава 2. О главном средстве против духа блуда

Исправление этого порока особенно зависит от совершенствования сердца, из которого, по слову Господа, исходит гной этой болезни: из сердца исходят помыслы злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и пр. (Мф 15, 19). Следовательно, сначала надо очищать сердце, в котором находится источник жизни и смерти, как говорит Соломон: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни (Притч. 4, 23). Ибо плоть подчиняется его изъявлению и власти, и

потому с особенным усердием надо соблюдать строгий пост, чтобы плоть, утченная обилием пищи, противясь внушениям души, бесчинствуя, не низвергла своего правителя – духа. Впрочем, если мы всю важность будем видеть только в укрощении тела, а душа не будет также воздерживаться от прочих пороков и не будет занята божественным размышлением и духовным упражнением, то мы никак не сможем взойти на самый верх истин-

Прп. Кассиан Римлянин. Писания. О духе блуда

ной непорочности, когда то главное, что в нас есть, будет нарушать чистоту нашего тела. Итак, по словам Господа, нам надлежит очистить прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их (Мф 23, 26).

Глава 3. Насколько уединение содействует преодолению страсти блудной

Прочие пороки обычно очищаются также общением с людьми, ежедневным упражнением и некоторым образом врачаются обнаружением самого падения. Эта болезнь вместе с укрощением тела и сокрушением сердца нуждается и в уединении, в удалении от людей, чтобы, после ослабления гибельной лихорадкой похоти, можно было прийти в состояние совершенно здоровья. Как страдающим известной болезнью полезно, чтобы вредная пища и наглаза не попадались, чтобы при взгляде на нее не родилось у них смертоносного желания, так и для удаления этой болезни (похотливи) весьма полезны покой и уединение, чтобы больная душа, не тревожимая разными образами, восходя к более

чистому созерцанию, легче могла истребить возбуждение похоти.

Глава 5. Блудная напасть не может быть побеждена одним человеческим старанием

Поэтому, если хотим, по апостолу (2 Тим. 2, 5), законно подвизаться духовным подвигом, победить этого нечистого духа, то должны постараться, надеясь не на свои силы (ибо это невозможно совершить человеческим старанием), а на помощь Божию. Ибо душа неотвратимо терпит нападения этой страсти, пока не осознает, что она ведет войну выше своих сил. И не может она одержать победу только собственным старанием и трудом, если не будет подкреплена помощью и защитой Господа.

Глава 6. Об особенной благодати Божией, необходимой для достижения чистоты

И действительно, поскольку для успеха во всех добродетелях и для преодоления всех пороков необходима благодать Божия, и от нее зависит победа, то для этой добродетели (чистоты) преимущественно нужна особенная помощь Божия и особенный дар, как это из учения отцов и из самого опыта очищения от плотской скверны ясно открывается тем, кто заслужил приобрести его. Ибо для пребывающего в теле не чувствовать жала (похоти) плоти значило бы выйти из плоти и стать выше природы. И потому невозможно человеку, так сказать, на своих крыльях взлететь к столь высокой небесной награде, если благодать Божия даром целомудрия не очистит его от грязи земной.

Творения прп. Кассиана см. здесь:
<http://lib.pravmir.ru/library/author/316>

Житие

13 марта – память прп. Иоанна Кассиана Римлянина

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин по месту рождения и языку, на котором писал, принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. В Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель, Иоанн принял иночество.

По просьбе епископа Апского Кастро преподобный Кассиан в 417–419 годах написал 12 книг «О постановлениях киновий» палестинских и египетских и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежитительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества православного Востока.

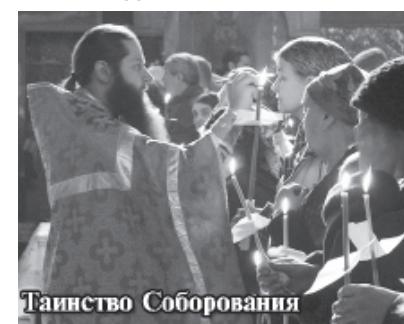
В последующие годы преподобным Кассианом написано еще четырнадцать бесед: о совершенной любви, о чистоте, о Божией помощи, о разумении Писания, о дарованиях Божиих, о дружбе, об употреблении языка, о четырех родах иноков, о жизни отшельнической и общежитительной, о покаянии, о посте, оочных искушениях, об умерщвлении духовном.

По словам преподобного Иоанна Лествичника (память 30 марта), «великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно». Святой Иоанн Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году.

Автомобильный крестный ход проводится до 16 марта. Маршрут: Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе – храм святителя Николая в Камышах – Феолентовское шоссе – храм св. вмч. Варвары – Балаклава – Хмельницкое – Сахарная головка – Инкерманский Свято-Климентовский монастырь – Верхнесадовое – Любимовка – Северная – Херсонес.

**МОЛЕБЕНЬ перед выездом: 12-30
Отправление автобуса: 13-00
часов ежедневно.**

Таинство Соборования

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 2 месяца.
Тираж: 30 000 экз. Отпечатано в типографии:
«ЧП ИД «Адмирал», г. Симферополь, ул. Глухова, 34
Заказ №38

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

О Таинстве Елеосвящения (Соборования)

По сложившейся традиции, в дни Великого поста в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе совершается одно из семи таинств Церкви – Таинство Елеосвящения, или, по-другому, Таинство Соборования (поскольку оно обычно совершается нескользкими священниками, то есть соборно).

Елеосвящение (Соборование) – есть Таинство, в котором при помазании частей тела больного освященным елеем (маслом) призывается на человека благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней.

В чинопоследовании Таинства молитвенно испрашивается отпущение грехов и, как следствие этого, исцеление от болезней. Это Таинство называют душевным врачеванием, так как через него человек получает духовную, душевную и телесную помощь в своем болезненном состоянии.

В Великом посту совершается общее Елеосвящение над православными верующими, страдающими телесными и душевными болезнями.

Соборования в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе в дни Великого поста совершаются: по субботам – 22 марта; 5 апреля в 11-00; по воскресеньям – 16, 30 марта, 13 апреля в 12-00.

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

Вчера и сегодня

ПОСТ: ШАГ НАВСТРЕЧУ БОГУ

Великий пост. Время усиленного служения Богу молитвой и покаянием, доказательство нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им Самим. О духовной и телесной составляющей поста говорят в своих проповедях священники в церкви, выпускается достаточно много литературы. Мы же хотим коснуться истории поста. И начнем с Поста во времена Ветхого Завета.

Пост в Ветхом Завете

Многие Отцы Церкви и особенно – Василий Великий, утверждают, что пост был установлен уже в раю, где Бог дал первым людям заповедь – не есть от древа познания добра и зла (Быт. 2:17). «... Пост не новое изобретение... он современен человечеству. Пост узаконен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: от древа познания добра и зла не ешь. А это «не ешь» есть узаконение поста и воздержания».

Примеров соблюдения поста в Ветхом Завете великое множество. Постились цари и пророки, простые израильтяне и иноплеменники, постились дети. Сам Бог дал Моисею заповедь о строгом однодневном посте, соблюдавшемся в день Великого Покаяния или Умилиоствления (Лев. 14: 29-30, 23:27-33). Это единственный пост, заповеданный Моисеевым Законом. Он был очень строгим и заключался в настоящем неядении. Этим постом израильтяне хотели умилостивить Бога за свои грехи.

Посты Ветхого Завета Израиля делились на три вида:

- 1) Чрезвычайные
- 2) Всеноадные
- 3) Частные

Примерами подобных постов полны книги Ветхого Завета. Так, к числу частных постов относились сорокодневное воздержание от пищи Моисея на горе Синай. Прежде, чем принять от Бога Десять заповедей, «хлеба не ел и воды не пил», как повествует книга Исход (34:28).

Сорок дней и сорок ночей постился и пророк Илия на пути до горы Хорива (З Цар. 19:8-12).

Строго постился пророк Даниил. Он сам так рассказывает о себе: «Я, Даниил, был в сотовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел. Мясо и вино не входили в уста мои» (Дан. 10:2-3). Много постился Царь Давид, о чём неоднократно упоминается в псалмах.

К числу всенародных постов можно отнести пост, описанный в 1-й Книге Царств, когда все израильтяне постились целый день, прислушавшись к словам обличившего их в идолопоклонстве пророка Самуила: «И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы перед Господом. И судил Самуил Сынов Израилевых в Массифе» (1 Царю 7:6).

Жители Ниневии, которым пророк Иона прорек, что Господь покарает их за нечестие, ответили на проповедь постом и покаянием: «И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого» (Иона 3:5). Так они избежали грядущей катастрофы.

Помимо регулярных постов Ветхий Завет упоминает и об особенных постных днях, объявлявшихся по особенным, чрезвычайным ситуациям: по поводу резни, устроенной сыновами Вениамина (Суд. 20:26), по поводу внезапной смерти Царя Саула (2 Цар. 31:13).

В Ветхом Завете есть подробные указания о том, как провести пост, чтобы это было не формальностью, не внешним исполнением заповедей, а настоящим, живым движением человеческого сердца к Богу.

Так, пророк Исаия, перечисляет признаки поста

истинного, поста, который приятен Богу и может очистить грех.

«Пост и субботу, и новомесячия ваши и праздники ваши ненавидят душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их... Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые действия ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сирот, вступайтесь за вдову...» (Ис. 1:13-17). И в другом месте: «Вот пост, который Я избрал: разрещи оковы неправды, развязи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом... Тогда ты воззовешь, и Господь услышит... И будет Господь вождем твоим всегда» (Ис. 58:6-11).

Эти слова ветхозаветного пророка Исаии, которого называют ветхозаветным евангелистом за ясность его предсказаний о Христе Спасителе, открывают и нам многое в понимании нашего, новозаветного Великого Поста.

История установления Великого поста в ранней Церкви

Великий пост – самый древний из четырех многодневных постов церковного года. В нынешнем виде он складывался постепенно в течение нескольких столетий, а значит, не был четко установлен Апостолами. Истоки Великого поста следуют видеть в пасхальном посте, который во II-III веках совершался в память Страстей Спасителя и прекращался с рассветом, когда совершалась Евхаристия.

Один из первых Отцов Церкви, богослов, святой Ириней Лионский, который жил во II веке, писал: «Некоторые думают, что они должны поститься один день, другие – два дня, иные – даже несколько, тогда как другие отсчитывают сорок часов дня и ночи для своего поста».

Этот пост (сорокочасовой) уже соединял в себе два основных значения, которые позднее легли в основу Великого поста – подражание 40-дневному посту Спасителя в пустыне после Крещения на Иордане и подготовка к празднику Пасхи.

В III-IV веках появляются упоминания о 40-дневном посте, но первоначально он был, возможно, связан не с Пасхой, а с Крещением Господним – в подражание посту Христа после Крещения (послебогоявленский пост).

Еще один источник, из которого возник Великий пост – это предкрештальный пост. К III веку в Церкви распространился обычай совершать Таинство Крещения в пасхальную ночь, а практика поститься перед принятием Крещения существовала в Церкви еще в I веке. Предкрештальный и предпасхальный пост могли объединиться.

О некоей «Четыредесятнице» говорится уже в 5-м правиле I Вселенского собора (325 г.). Что имелось в виду – Великий пост или праздник Вознесения Господня (празднуемый на 40-й день после Пасхи), осталось непонятным.

Самым ранним бесспорным свидетельством о предваряющем Пасху 40-дневном посте (включающем Страстную Седмицу) считается 2-ое праздничное (пасхальное)

Христос в пустыне
Художник: Иван Крамской, 1872 г.

послание святителя Афанасия Великого (330 г.). Пост начинается за 6 седмиц до Пасхи, а число 40 достигается исключением воскресенья и субботы накануне Пасхи из счета дней.

Пост рассматривался как аскетическая подготовка к Пасхе.

К концу IV – начала V века уже повсюду в Церкви был принят 40-дневный Великий пост, хотя еще какое-то время в разных местностях и счет дней и правила пощечения различались между собой. Обязательность Великого поста для всех была закреплена 69-м Апостольским правилом (окончательная редакция корпуса Апостольских правил произошла в конце IV века).

Таковы данные исследователей истории Церкви. Духовный смысл Великого поста – память о 40-дневном посте Иисуса Христа, который Он держал перед тем, как идти проповедовать (Мф. 4). А один из способов подсчета дней Четыредесятницы – к 30 дням (6 недель, исключая субботы и воскресенья, считающиеся относительно непостными) прибавляются 6,5 суток Страстной Седмицы, включая Великую Субботу и часть Пасхальной ночи до разговения. В сумме получается 36,5 дня, десятая часть года, – церковная «декада» – жертва христианина Господу нашему Иисусу Христу.

Материал подготовила Людмила Мишина

Слово архипастыря

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ БЛАГОСЛОВИЛ

ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ЧИТАТЬ ПСАЛТЫРЬ ЗА МИР В УКРАИНЕ

Во время своей воскресной проповеди перед Чином прощения Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Онуфрий обратился ко всем верующим Украинской Православной Церкви с просьбой читать Псалтырь за мир на Украине в течение Великого поста. Владыка благословил монашество, клириков и мирян прочитывать одну или более кафизмы в день. Митрополит Онуфрий, в частности, сказал:

«Во время поста мы должны усугубить свои молитвы. И молитвы должны быть перед Богом с самоукорением. Не стоит говорить Господу, что со

мной что-то случилось незаслуженно. Мы должны себя укорять и сказать: «Господи, я заслуживаю намного большего, чем Ты мне погпускаешь». Вот такая молитва должна совершаться в нашем сердце и нашем уме.

Сегодня у нас такая нестабильная обстановка в государстве, и все мы болеем своим сердцем, болеем за тех, которые противостоят друг другу. Мы не судьи, Бог – судья. Кто насколько виноват, кто насколько прав, Бог знает.

Но Бог призывает, и мы, следуя Заповедям Божиим, призываем всех к миру, чтобы люди нашли в себе силы,

которые в них спрятаны, а они есть, – простить ближнему ради Бога, чтобы Бог простил нас. Мы должны молиться, чтобы Бог погасил вражду, погасил нестроения, которые есть сегодня среди нашего общества, чтобы Бог дал нам разум, чтобы наши основные силы и старания были устремлены к исканию Бога, примирению с Богом. И в Господе мы сможем возлюбить друг друга.

Я бы хотел предложить всем нам, никого не исключая, и себя самого, чтобы мы в течение этого поста, каждый прочитал по одной кафизме из Псалтыри в день. За то, чтобы Бог по-

Митрополит
Онуфрий

слал мир на нашу землю, чтобы люди поняли, что мы дети одного Отца, что мы все творения Божьи, и что Бог призывает нас любить и терпеть друг друга. Если кто сможет больше почитать, читайте».

+ О сокровенном

Тема моего доклада – духовность и духовничество или, если предпочитаете, духовное окормление или душепопечение.

Я хотел бы сначала определить слово «духовность», потому что обычно, когда мы говорим о духовности, мы говорим об определенных выражениях нашей духовной жизни, таких как молитва, как подвижничество; и это ясно из таких книг, как, например, книги Феофана Затворника. Мне кажется, однако, надо помнить, что духовность заключается в том, что в нас совершается действие Святого Духа, и духовность не есть то, что мы ею обозначаем обычно, а эти проявления таинственного действия Духа Святого.

И это сразу нас ставит по отношению к духовничеству в очень четкое положение, потому что тогда речь не о том, чтобы человека воспитывать по каким-то принципам и научить его развиваться в молитве или аскетически по каким-то трафаретам. Духовничество тогда будет состоять в том, чтобы духовник, на какой бы степени духовности он сам ни находился, зорко следил за тем, что над человеком и в человеке совершают Святой Дух, возгревал бы Его действие, защищал против соблазнов или падений, против колебаний неверия; и в результате духовническая деятельность может представиться, с одной стороны, гораздо менее активной, а с другой стороны – гораздо более значительной, чем мы часто думаем.

Раньше, чем пойти дальше, я хочу сказать два слова о том, что духовничество – не однозначное понятие. Есть, как мне кажется, три типа духовников.

На самом основном уровне это священник, которому дана благодать священства, который в себе носит не только право, но и благодатную силу совершать таинства – Таинство Евхаристии, Таинство Крещения, Таинство Миропомазания, но также и Таинство Исповеди, то есть примирения человека с Богом. Большая опасность, которой подвергается молодой неопытный священник, полный энтузиазма и надежды, состоит в том, что подчас молодые люди, выходящие из богословских школ, воображают, будто рукоположение наделило их и умом, и опытностью, и «различием духов», и делаются тем, что в аскетической литературе называли «младостарцами». То есть, не обладая еще духовной зрелостью, не обладая еще даже тем знанием, которое дает просто личный опыт, они думают, что их научили всему, что может им помочь взять кающегося грешника за руку и повести от земли на небо.

И, к сожалению, это случается слишком часто, и во всех странах: молодой священник,

Митрополит Сурожский Антоний ДУХОВНОСТЬ И ДУХОВНИЧЕСТВО

в силу своего священства, но не потому, что он духовно опытен, и не потому, что Бог его к этому привел, начинает руководить своими духовными детьми «указами»: этого ты не делай; это ты делай; такую-то литературу не читай; в церковь ходи; отбивай поклоны... И в результате получается некая карикатура духовной жизни у его жертв, которые делают всё, что, может быть, и делали подвижники, – но те-то делали это из духовного опыта, а не потому, что они дрессированные животные. А для духовника – катастрофа, потому что он вторгается в такую область, в которую у него нет ни права, ни опыта вторгаться. Я настаиваю на этом, потому что это насущный вопрос для священства.

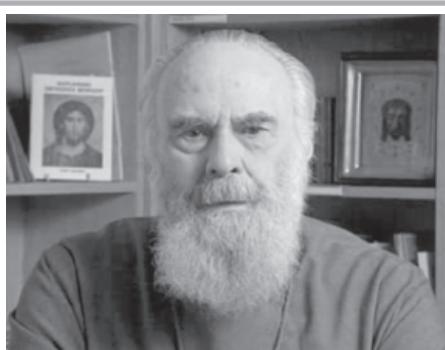
Старцем можно быть только по благодати Божией, это харизматическое явление, это дар; и научиться быть старцем нельзя, так же как нельзя выбрать своим путем гениальность. Мы все можем мечтать о том, чтобы быть гениальными, но мы отлично понимаем, что Бетховен или Моцарт, Леонардо да Винчи или Андрей Рублев обладали такой гениальностью, которой нельзя научиться ни в какой школе, и даже нельзя научиться длительным опытом, но которая является Божественным даром благодати.

Я настаиваю на этом, может быть, слишком долго, потому что мне кажется, что это насущная тема – в России, возможно, больше, чем на Западе, потому что роль священника в России гораздо больше центральная. И часто молодые священники – молодые или по возрасту, или по своей духовной зрелости или незрелости – «управляют» своими духовными детьми вместо того, чтобы их возвращать.

Возвращать – это значит относиться к ним и поступать с ними так, как садовник относится к цветам или к растениям: надо знать природу почвы, надо знать природу растения, надо знать условия, в которые они поставлены, климатические или другие, и только тогда можно помочь – и это всё, что можно сделать – помочь этому растению развиться так, как ему свойственно по его собственной природе. Ломать человека для того, чтобы его сделать подобным себе – нельзя.

Один духовный писатель Запада сказал: духовное чадо можно привести только к нему самому, и дорога внутрь его

жизни бывает иногда очень долгая... В житиях святых можно увидеть, как большие старцы это умели делать, как они умели быть собой, но прозреть в другом человеке его исключительное, неповторимое свойство, и дать этому человеку, и другому, и третьему возможность быть тоже самими собой, а не

**Митрополит
Антоний Сурожский**
(19 июня 1914 г., Лозанна, Швейцария –
4 августа 2003, Лондон)

Митрополит Антоний Сурожский – блестящий проповедник, обладал даром сказать понятные современному человеку, теплые, правдивые слова, проникающие в самую глубь израненного сердца, апостол Великобритании, создавший не один по-настоящему многочисленный православный приход, философ.

репликами этого старца или, еще хуже, его трафаретным повторением.

Пример этому в истории Русской Церкви – встреча Антония и Феодосия Печерских. Феодосий был воспитан Антонием, и, однако, их жизнь ничего общего не имеет в том отношении, что Антоний был отшельником, а Феодосий – основоположником общего жития. Казалось бы – как мог Антоний приготовить его делать то, чего он сам не стал бы делать, и воспитать его таким человеком, каким он сам не хотел быть и к чему Бог его самого не призывал? Мне кажется, тут надо очень зряче различать между нашим желанием сделать человека подобным себе и желанием сделать его подобным Христу.

Старчество, как я сказал, это благодатный дар, это духовная гениальность, и поэтому никто из нас не может думать о том, чтобы вести себя подобно старцам. Но есть еще промежуточная область – это отцовство. И опять-таки, слишком часто молодой – и не такой молодой – священник, только потому, что его называют «отец такой-то», воображает, что он не просто исповедальный священник, а действительный «отец», в том смысле, в котором Павел говорил, что пестунов у вас много, но я родил вас во Христа; и то же самое в свое время говорил святой Серафим Саровский. Отцовство заключается в том,

что какой-то человек – и это может быть даже не священник – родил к духовной жизни другого человека, который, взглянувшись в него, увидел, как старое присловье говорит, в его глазах и на его лице сияние вечной жизни, и потому мог к нему подойти и просить быть ему наставником и руководителем.

Отца отличает также то, что он как бы одной крови, и в духовной жизни – одного духа со своим учеником, и может его вести, потому что между ними есть истинное, не только духовное, но и душевное созвучие. Вы, наверное, помните, как в свое время египетская пустыня была перенаселена подвижниками и наставниками, и, однако, люди не выбирали себе наставника по признаку его выдающейся славы, не шли к тому человеку, о котором говорилось больше всего хорошего, а находили такого наставника, которого они понимали и который их понимал.

И это очень важно, потому что послушание не в том, чтобы делать слепо то, что говорит некто, имеющий над вами или материально-физическую, или душевно-духовную власть; послушание заключается в том, что послушник, выбрав себе наставника, которому он верит безусловно, в котором он видит то, что он сам ищет, вслушивается не только в каждое его слово, но вслушивается и в тон голоса, и старается через все проявления личности наставника и все проявления его духовного опыта перерasti самого себя, приобщиться к этому его опыту и стать человеком, который уже вырос за предел той меры, которой он мог бы достичь своими собственными усилиями. Послушание – это раньше всего стремление слушать, и слышать не только умом, не только ухом, но всем существом, открытым сердцем, благоговейным созерцанием духовной тайны другого человека.

А со стороны духовного отца, который вас родил или который вас воспринял уже рожденными, но может быть отцом для вас, должно быть глубокое благоговение к тому, что в вас совершает Святой Дух. Духовный отец – также, собственно, как любой добросовестный приходской священник – должен быть в состоянии (и это порой дается ценой усилия, вдумчивостью, благоговейным отношением к тому, кто к нему приходит) видеть в человеке ту красоту образа Божия, которая никогда не отнимается. Если даже человек поврежден грехом, духовник должен видеть в нем икону, которая пострадала от условий жизни, или от человеческой небрежности, или от кощунства; видеть в нем икону и благоговеть перед тем, что осталось от этой иконы, и ради этой божественной красоты, которая в нем есть, работать над тем, чтобы устранить все, что уродует этот образ Божий.

+ Слово святых

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о посте

О, как верно называют священные песнопения пост матерью целомудрия, ибо ничто не располагает так к нарушению целомудрия, как объедение и пьянство.

Но не только об одном половом целомудрии говорим мы, восхваляя пост: есть и другая форма целомудрия – целомудрие духовное. Это чистота сердца, и к этой цели – к чистоте сердца и располагает нас пост.

Я знаю, конечно, что не всегда можете достать постную пищу, какую хотелось бы. Что скажу я по этому поводу? Скажу, что важно не только то, что будет входить в ваши уста, а еще гораздо более важно ваше духовное настроение, ваше отношение к посту. Ибо если не имеете постной пищи и принуждены есть все, что можете иметь, то не осудят вас за это Бог.

Но если будете относиться с пренебрежением к посту, если не будет у вас намерения и желания поститься, будете Богом осуждены, ибо ценит Бог не только добрые дела наши, но и все наши добрые намерения. Он смотрит в сердце ваше, и если видит скорбь о том, что не можете поститься, то скорбь эту вменяет в подлинный и истинный пост.

Почему должны мы с великим благоговением относиться к посту? Прежде всего потому, что пост установлен Самим Господом нашим Иисусом Христом, а если Он установил, то значит, это важно, это свято; надо это читать всем сердцем, надо соблюдать слова Его.

Каково же значение, какова сила поста? О как оно огромно, как оно важно! Уже в Ветхом Завете в книге пророка Ионы читаем мы, что Господь Бог ссудил на полное истребление огромный, великий и славный город Ниневию, древний город. Но до исполнения приговора над Ниневией Он послал туда пророка Иошуа, чтобы возвестить о том жителям Ниневии и призвать их к покаянию. И что же? – Ниневитяне были потрясены проповедью Ионы, они сразу одумались, сразу покаялись, сразу решили изменить свою греховную жизнь. И сам царь Ниневийский повелел всем жителям провести трехдневный пост, повелел, чтобы даже вся скотина постилась три дня. Оделся он сам во вретище и посыпал пеплом главу, и весь народ разодрал одежды свои, покрылся вретищем и три дня постился полным и совершенным постом. И что же? За этот пост, за глубокое покаяние помиловал Господь Ниневию и отменил страшный приговор Свой над нею.

Видите, великий город постом и молитвой спасся от истребления. Так и каждый отдельный человек может спасти постом и покаянием, ибо пост как нельзя более располагает к покаянию. Когда сядем за стол, на котором скучная постная пища, то вспомним, для чего это – для покаяния, для покаяния в наших многих грехах.

Тема для размышления

Начиная с какого
возраста ребёнок
должен исповедоваться

На мой взгляд, довольно важным проблемным моментом в сегодняшней жизни Церкви является практика детской исповеди. Норма о том, что дети должны исповедоваться перед Причастием с семи лет, устоялась с синодальной эпохи. Как писал в своей книге о таинстве Покаяния отец Владимир Воробьев, для многих и многих детей сегодня физиологическое взросление настолько опережает духовное и психологическое, что большинство сегодняшних детей в семь лет исповедоваться не готовы.

Не пора ли сказать, что этот возраст устанавливается духовником и родителем абсолютно индивидуально по отношению к ребенку? В семь лет, а некоторые и чуть раньше, они видят различие хороших и плохих поступков, но говорить о том, что это осознанное покаяние, еще рано. Только избранные, тонкие, деликатные натуры способны в столь раннем возрасте это испытать.

Как часто нужно
исповедовать ребёнка

Отчасти на собственных ошибках, отчасти советуясь с более опытными священниками, я пришел к выводу, что детей надо исповедовать как можно реже. Не как можно чаще, а как можно реже. Худшее, что можно сделать, – это ввести для детей еженедельную исповедь. У них она более всего ведет к формализации. Так они ходили и просто причащались каждое воскресение или, по крайней мере, часто, что тоже вопрос, правильно ли для ребенка, а потом – с семи лет – их водят тоже чуть ли не каждое воскресение под разрешительную молитву.

Дети очень быстро начинаются говорить правильное священнику – то, что батюшка ожидает. Маму не слушался, в школе грубил, ластик украл. Перечень этот легко восстанавливается. И они даже не встречаются с тем, что такое исповедь как покаяние. И бывает, что целые годы приходят на исповедь с одними и теми же словами: я не слушаюсь, я грублю, я ленюсь, забываю молитвы читать – вот короткий набор обычных детских грехов. Священник, видя, что кроме этого ребенка к нему стоят еще много других людей, отпускает ему грехи и на этот раз. Но по прошествии нескольких лет такому «воцерковленному» чаду будет вообще непонятно, что такое покаяние.

Для него не составляет никакого труда сказать, что он то-то и то-то плохо сделал, «что-то пробубнить» по бумажке или по памяти, за что

Детская исповедь: не навреди!

«ХВ» предлагает вниманию наших читателей статью профессора Московской духовной академии, настоятеля храма св. мученицы Татианы при МГУ, протоиерея Максима Козлова. В своей работе о. Максим касается деликатного вопроса детской исповеди.

его или погладят по голове, или скажут: «Коля, не надо воровать ручки», а потом: «Не надо привыкать (да, потом уже привыкать) к сигаретам, смотреть эти журналы», и далее по нарастающей. А потом Коля скажет: «Не хочу я слушать тебя». Маша тоже может сказать, но девочки обычно быстрее взрослеют, они успевают приобрести личный духовный опыт раньше, чем могут прийти к такому решению.

Когда ребенка первый раз приводят в поликлинику и заставляют раздеться перед врачом, то он, конечно, стесняется, ему неприятно, а положат его в больницу и будут каждый день перед уколом рубашку засирать, то он начнет делать это совершенно автоматически без всяких эмоций. Так же и исповедь с какого-то времени может

не вызывать у него уже никаких переживаний. Поэтому, благословлять их на Причастие можно достаточно часто, но исповедоваться детям нужно как можно более редко.

Думаю, добро будет, посоветовавшись с духовником, исповедовать такого маленького грешника первый раз в семь лет, второй раз – в восемь, третий раз – в девять лет, несколько оттянув начало частой, регулярной исповеди, чтобы ни в коем случае она не становилась привычкой.

Насколько часто надо причащать маленьких детей

Младенцев хорошо причащать часто, так как мы веруем, что принятие Святых Христовых Таин преподается нам во здравие души и тела. И младенец освящается как грехов неимущий, телесным своим естеством соединяясь с Господом в Таинстве Причащения. А вот когда дети начнут подрастать и когда они уже узнают, что это Кровь и Тело Христовы и что это Святыни, то очень важно не превратить Причастие в еженедельную процедуру, когда они перед Чашей резвятся и подходят к ней, не очень задумываясь о том, что они делают.

Если вы видите, что ваш ребенок раскаялся перед службой, довел вас, когда проповедь священника чуть затянулась, подрался с

кем-то из сверстников, стоящих тут же на службе, не допускайте его к Чаще. Пусть он поймет, что не во всяком состоянии можно подходить к Причастию. Он только благовейнее будет к нему относиться. И лучше пускай он будет несколько реже, чем бы вам хотелось, причащаться, но понимать, ради чего приходит в церковь.

Очень важно, чтобы родители не начали относиться к причащению ребенка как к некоторому магизму, перекладывая на Бога то, что мы сами должны сделать. Однако Господь ведь от нас ждет того, что мы можем и должны сделать сами, в том числе и по отношению к нашим детям. И только там, где наших сил нет, там благодать Божия восполняет.

Родительское участие в подготовке к исповеди

Главное, чего нужно избегать родителям при подготовке ребенка к исповеди, в том числе и к первой, – это наговаривания ему списков тех грехов, которые, с их точки зрения, у него есть, или, вернее, автоматического перенесения каких-то его не самых лучших качеств в разряд грехов, в которых он должен покаяться священнику. И, конечно же, ни в коем случае нельзя спрашивать ребенка после исповеди о том, что он сказал батюшке и что тот ему сказал в ответ, и не забыл ли он о таком-то грехе.

В данном случае родители должны отойти в сторону и понимать, что Исповедь, даже семилетнего человека, – это Таинство. Вмешательство кого бы то ни было в Таинство Церковное, особенно такое деликатное, как Таинство Исповеди, является совершенно неприемлемым. И любое вторжение туда, где есть только Бог, исповедующийся человек и принимающий исповедь священник, пагубно.

Как научить ребенка правильно исповедоваться

Побуждать своих детей нужно скорее не к тому, как исповедоваться, но к самой необходимости исповеди. Через собственный пример, через умение открыто повиниться в своих грехах перед близкими, перед своим ребенком, если перед ним виноваты. Через наше отношение к Исповеди, так как, когда мы идем причащаться и осознаем свою немирность или те обиды, которые причинили другим, мы прежде всего должны со всеми примириться. И все это вместе взятое не может не воспитывать у детей благовейного отношения к этому Таинству.

А главным учителем того, как ребенку каяться, должен быть совершивший это

Таинства – священник. Ведь покаяние – это не только некое внутреннее состояние, но еще и Таинство церковное. Не случайно исповедь называется Таинством Покаяния. В зависимости от меры духовного взросления

ребенка его надо подводить к первой исповеди. Задача родителей – объяснить, что такое исповедь и зачем она нужна. Они должны объяснить ребенку, что исповедь не имеет ничего общего с его отчетом перед ними или перед директором школы. Это то и только то, что мы сами осознаем как нехорошее и недобро в нас, как плохое и грязное и чему мы очень не рады, о чем трудно сказать и о чем нужно сказать Богу.

А дальше эту область учительства надо передавать в руки внимательного, достойного, любящего духовника, ибо ему дана в Таинстве Священства благодатная помощь говорить с человеком, в том числе и маленьким, о его грехах. И ему естественней говорить с ним о покаянии, чем его родителям, ибо это как раз тот случай, когда невозможно и неполезно апеллировать к собственным примерам или к примерам известных ему людей. Рассказывать своему ребенку, как ты сам первый раз покаялся, – в этом есть какая-то фальшивь и ложное назидательство.

Как воспитать в детях благовейное отношение к Причастию и к богослужениям

Прежде всего, нужно самим родителям любить Церковь, церковную жизнь и любить в ней каждого человека, в том числе и маленького. И любящий Церковь сумеет это передать своему малышу. Это главное, а все остальное – уже просто конкретные методики.

Главное, о чем нужно думать, – чтобы посещение службы и причастие стали для ребенка не тем, к чему мы его вынуждаем, а тем, что он должен заслужить. Надо постараться так перестроить наше внутрисемейное отношение к богослужению, чтобы мы не тянули своего отрока причащаться, а он бы сам по прошествии определенного пути, подготавливающего его к принятию Святых Христовых Таин, получал право прийти на литургию и приобщиться.

И, быть может, лучше, чтобы воскресным утром мы бы не тормозили своего развлекавшегося в субботу вечером ребенка: «Вставай, на Литургию опаздываем!», а он бы, проснувшись без нас, увидел, что дом-то пуст. И оказался и без родителей, и без церкви, и без праздника Божиего.

Пусть он до этого лишь на полчаса приходил на службу, к самому причастию, но все равно не может не почувствовать некоторое несоответствие воскресного лежания в постели тому, что должен в это время делать каждый православный христианин. Когда же сами вернетесь из церкви, не упрекните своего отрока словами. Быть может, ваша внутренняя скорбь по поводу его отсутствия на литургии даже действенней отзовется в нем, чем десять родительских понуканий «а ну пойди», «а ну подготовься», «а ну прочитай молитвы».

Поэтому родители своего ребенка уже в его сознательном возрасте никогда не должны побуждать к исповеди или причастию. И если они смогут себя в этом сдерживать, то тогда благодать Божия обязательно коснется его души и поможет в таинствах церковных не затеряться.

Это только некоторые моменты, связанные с современной практикой детской исповеди, которые я изложил просто как приглашение к тому, чтобы мы продолжили это обсуждать и, вероятно, в очень слабой дискуссионной форме. Но хочется, чтобы люди в значительной степени более духовно опытные и десятилетиями имеющие духовническую практику, выскажались бы по этому поводу.

+ Встреча со священником

- Отец Игорь, военное служение и служение Церкви: что общего, какие точки соприкосновения?

- Общее в самом названии – это служение. У большинства людей есть работа, они каждый день ходят на нее, трудятся. И лишь у военных и священников это не работа, а именно служение. Военный человек служить во благо Отечества.

Какие точки соприкосновения? Наверное, военные – это люди, которые всегда стоят на острие всех событий, они защищают Родину, и, если нужно, готовы положить жизнь свою за мирное население. Точно так же и священство – оно старается быть первым в духовной жизни, светильниками, быть примером для своей паствы, показывать, как нужно жить каждому человеку. Священники также находятся на острие духовной борьбы, они, как командиры, ведут за собой пасомых.

- Как Церковь Православная, Церковь воинствующая может повлиять на боеспособность армии?

- Я думаю, что на это ответили наши святые мученики, воины. Вспомним хотя бы всеми известного генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Это человек, который не проиграл ни одного сражения, и, вместе с тем, будучи глубоко верующим, написал покаянный канон. Вспомним святого праведного воина Феодора Ушакова, который каждую свою победу завершал тем, что служил благодарственные молебны, Божественные литургии. Если военный человек верующий, если он всегда молится Богу, то он служит самоотверженно.

Когда я беседую с курсантами академии, с офицерами, я всегда говорю, что человек православный должен быть верным. Ведь он служит своему Отечеству. А Отечество – кто это? Это его мать, отец, его жена, дети, соседи, то есть люди, которых он видит каждый день. Это и есть то Отечество, которое он должен защищать. Тот город, в котором он вырос, те улицы, по которым он ходит каждый день – это и есть его Отечество. Конечно, если военный человек – христианин, то он никогда не может быть предателем. Когда он нарушает клятву, присягу, он предает, прежде всего, Бога.

- То есть если военнослужащие – люди верующие, то и общая боеспособность армии будет возрастать? И люди будут больше служить не за деньги, а за совесть, за веру?

– Средства к существованию нужны всем, конечно. Однако у верующего на первом месте стоит его совесть. Когда он собирается совершить какой-то поступок, то спрашивает себя: «Этот поступок будет угоден Богу?» И тогда он не будет нарушать свою службу,

Церковь и Вооруженные силы

Каким образом сегодня осуществляется взаимодействие Православной Церкви с Вооруженными силами? Чем занимаются военные священники? Идут ли на контакт с духовенством военнослужащие? Чтобы ответить на эти вопросы выпускающий редактор «ХВ» Артемий Слезкин встретился с иереем Игорем Тышкевичем, настоятелем храма святого праведного воина Феодора Ушакова при Академии Военно-морских сил Украины им. П.С. Нахимова. Отец Игорь духовно окормляет курсантов академии и лицеистов военно-морского лицея, военнослужащих ВМСУ.

прикрываясь отговоркой «меня же вышестоящее начальство не видело, не поймало»: для него главное, что он Бога прогневит таким поступком, совесть будет его обличать. Вот что дает вера. Вера преображает человека, настраивает его на жертвенное служение Отечеству.

- Есть ли сегодня потребность, интерес военнослужащих – рядового, командного состава, – к участию в жизни Церкви, к духовной жизни?

– Конечно есть. Военные активно участвуют в церковной жизни. Я могу судить даже по нашей академии. Многие курсанты, офицеры молятся на богослужениях, приходят исповедоваться, изливают свои грехи, которые тяготят их душу, причащаются. Действительно, видно, что человеку, находящемуся в мужской компании, порой трудно совладать с собой. Но, вместе с тем, они понимают, что такое грех, как он пагубно влияет на душу. И когда эти же люди приходят на пятую, шестую исповедь, видно, что от какого-то греха, ранее исповеданного ими, они избавились.

Когда приходят офицеры, то после богослужений мы остаемся с ними, пьем чай, беседуем об их нуждах, что их интересует. Я рассказываю им об истории Церкви, евангельские события. Заметил, что эта тема очень их интересует, они много не знают и тянутся к этим новым знаниям, развивающим их душу.

Православие открывается для них зачастую с неожиданных сторон. Они видят, что вера – это не только богослужения, молитвы, смысл которых не всегда понятен. Это целая жизнь, содружательная, полноценная, в которой есть ответы на все их духовные вопросы и чаяния. Безусловно, когда они обретают веру, начинают приходить в храм, молиться, это является прекрасным примером для их подчиненных, тех же курсантов, младших офицеров. В академии все на виду. И когда курсанты видят, как меняет вера их старших наставников, они сами начинают задумываться о своей душе, начинают интересоваться верой.

Курсанты неоднократно во время бесед говорили мне, что офицеры, регулярно приходящие в храм, более спокойные, можно сказать, более душевые.

Вера в Бога всегда изменяет человека в лучшую сторону – это опыт. Когда человек знает, что у него есть Защитник, что Господь его охраняет и обе-

регает, то жить ему намного проще. Почему? Потому что перед ним не стоит выбор: сделать что-либо плохое, обмануть кого-то, украдь, предать. Нет, говорит он себе, я – христианин, и не должен это зло делать. Это грех, который измажет грязью мою душу. У верующих военнослужащих, да и у всех у нас есть крепкое основание быть верными, порядочными, достойными людьми.

- По Вашим наблюдениям, с момента открытия на территории академии православного храма, среди курсантов и офицеров стало больше верующих, растет ли число прихожан?

– На богослужения приходят в основном курсанты. У кого-то появляется нужда духовная, он приходит. Или так бывает: отслужил два года на срочной службе, пришел к вере. И по демобилизации остается в Церкви. Я таких тоже часто вижу в храме. Всего в академии – около 300 человек курсантов. Я часто провожу с ними беседы в аудитории. И, бывает, что после таких бесед они подходят ко мне по одному, задают вопросы, волнующие их. Кто-то звонит мне, чтобы договориться на встречу в самом храме.

Среди офицеров есть несколько человек, которые приходят регулярно. Каждое воскресенье они исповедуются, причащаются. Они придерживаются постов, то есть ведут обычную христианскую жизнь, несмотря на нелегкую военную службу.

- Командование академии поддерживает Вашу деятельность?

– Командование поддерживает все мероприятия, которые мы проводим. Мы привозили в академию и мощи святых, и чудотворные иконы. Даже по лицам самих курсантов видно, когда они прикладываются к святыням, что это не просто машинальное выполнение данного приказа, а выполнение своей воли. В их глазах видна мольба Богу, прошение Богу. Думаю, что Господь по таким искренним молитвам помогает ребятам.

Однажды я принимал участие в морской практике курсантов: выходили на корабле в море. Я сказал офицеру, что мы будем читать утренние и вечерние молитвы, но попросил, чтобы это было не по приказу, а по желанию. На молитву приходили все,

кроме тех, кто стоял на вахтах. Мы с ними стояли на нижней палубе, все молились, крестились. Если честно, я был удивлен, что люди пришли помолиться без приказа, а по внутреннему побуждению. Во время практики мы и молебны служили, и беседовали – и ребята искренне откликались на это, шли по желанию.

- Отец Игорь, какие вопросы чаще всего задают Вам военнослужащие во время бесед, что их интересует?

– В начале учебного года чаще всего звучат вопросы вроде «правильно ли я выбрал свой путь, правильно ли, что поступил в академию?» Мы знаем, что судьба военного очень непростая. По окончании академии молодых офицеров посылают в разные места Украины, офицер может служить в воинской части, скажем так, не очень престижной. Он человек в этом смысле подневольный: куда его распределили, туда он и едет.

Такой же крест несет и молодой священник по окончании духовного училища и рукоположения: его направляют туда, где он нужнее всего. Святитель Феофан Затворник очень почитал военное служение. «Если бы я не был монахом, – говорил святитель, – я был бы военным». Военный – это человек самоотверженный, который служит не только себе, но и ближним, готовый на любые жертвы, вплоть до пожертвования своей жизни.

Вопросы бывают совершенно разные. Кто-то спрашивает, как выбрать себе супругу. Очень тяжело, когда поступил приказ и человек должен ехать в какую-то далекую часть, а жена его не хочет ехать. Вот и подсказываю, как помолиться, чтобы Господь послал достойную супругу, готовую идти вслед за мужем, куда бы его ни направили.

– Расскажите о буднях военного священника.

– Конечно, это уставные богослужения в нашем храме: всенощные бдения, Литургии, требные службы. Здесь как и в любом другом храме – обычная литургическая жизнь.

Обычно по понедельникам в отведенное время в большой аудитории мы беседуем с курсантами. Сначала мы обсуждаем какую-то тему, которую я готовлю заранее. Потом они задают вопросы. В пятницу, также в определенное время, мы встречаемся в аудитории с офицерами. С ними также мы обсуждаем тему, потом – вопросы-ответы. В воскресенье я иду в военно-морской лицей, где мы также общаемся с лицеистами. К слову, лицеисты наиболее активны в духовном общении.

Кроме этого, в знаковые дни мы служим молебны, а также панихиды по убиенным воинам. На территории академии есть стела, на которой высечены имена всех погибших в годы Великой Отечественной войны

курсантов и офицеров академии (тогда – военно-морского училища). На войну ушло около 1200 курсантов и офицеров, вернулась только половина, 600 человек, остальные погибли. Панихиды мы служим возле этой стелы.

Также в мои обязанности входит освящение военной техники, тренировочных ялов, помещений, где проходят занятия, где живут курсанты. Само собой, поздравляем их с православными праздниками. На Рождество и Пасху стараемся вместе с поздравлениями

Венчание в храме св. Феодора Ушакова

принести курсантам подарки, чтобы как-то скрасить их нелегкую военную жизнь. Жизнь у них и правда суровая, но насыщенная: занятия, самоподготовка, спорт, строевая подготовка, всевозможные мероприятия.

Благие дела

Общегородской молебен о мире

2 марта в Севастополь прибыла мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Встретили святыню на площади Нахимова. Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил в сослужении духовенства молебен об установлении и сохранении мира в стране и во всем мире. На время богослужения из Свято-Климентовского

собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сегодня здесь тысячи во имя Бога, во имя спасения, во имя любви, во имя мира. Мир – во то самое ценное, что нужно человеку. Мир в сердце, мир в семье, мир в граде, мир в стране и мир на земле. И сегодня мы и просили Милосердную Матерь Божию, чтобы Она даровала нам в наших сердцах мир и любовь»

К севастопольцам с рассказом об истории чудотворного образа и словами поддержки обратился также Сергей Поляков, вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Попечительского совета Благотворительного Фонда возрождения православных святынь Руси (г. Москва).

Президент Фонда «Возрождение православных святынь Руси» (г. Москва) Сергей Шалимов передал Севастопольскому благочинию точную копию Даров волхвов, при по-печительстве уроженца Севастополя Андрея Садофеева посланную городу в благословение монастырем святого Павла Святой Горы Афон.

Инкерманского мужского монастыря на площадь Нахимова была доставлена рака с мощами святого священномученика Климента Римского. Об установлении мира вместе с духовенством молилось около трех тысяч мирян, жителей Севастополя, собравшихся в Прощеное воскресенье на площади Нахимова на общегородской молебен.

«Любовь – вот то, что нас собрали сегодня здесь, на этой площади; любовь к Богу, любовь к Его Пречистой Матери и всем святым, любовь к нашему родному городу, любовь к нашей стране, к нашим близким – вот то, что побудило всех нас прийти сюда и вознести общую соборную молитву, – обратился к собравшимся отец Сергий. – Господь нам говорит: «Где двое или трое

Благие дела

Поучаствуем в строительстве храма для детей-инвалидов!

Севастополь переживает непростое время. И сейчас, как никогда, православным горожанам важно понять, что дальнейшая судьба города-героя будет зависеть от того, насколько милостив окажется к севастопольцам Сам Господь Бог, без воли Которого ни единый волос с головы человека не упадёт.

Как же снискать эту спасительную Божию милость? Как и во все времена – покаянием, молитвой и добрыми делами, которые не должны прекращаться никогда. Одно из таких дел совершается на севастопольском подворье Марфо-Мариинской обители милосердия (4-я Бастионная улица, 15), где в самом ближайшем будущем планируется начало строительства храма-часовни в честь св. преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны.

Идея строительства храма для детей-инвалидов возникла прошедшим летом, когда стало ясно, насколько трудно тяжелобольным детям (в основном – колясочникам) и их родителям совершать длительные перемещения по жаркому летнему городу в поисках храма, в котором можно было бы помолиться и причаститься Святых Христовых Таин. Проблема усугубляется ещё и тем, что в Севастополе практически нет ни одного храма, который был бы приспособлен для его посещения инвалидами. Все эти проблемы решатся, если в непосредственной близости от здания, в котором на территории подворья проживают больные дети, будет находиться свой домовой храм, построенный с учётом специфики, присущей его будущим прихожанам. Храм будет снабжён рядом конструктивных особенностей, которые сделают его удобным и уютным для посещения детьми-инвалидами. На данный момент на подворье ведутся подготовительные к строительству работы – осуществляется разборка расположенного рядом с основным корпусом ветхого здания, на месте которого и предполагается возведение храма-часовни.

Очень нужны рабочие руки добрых православных людей! Все желающие оказать помощь в благом деле могут обратиться за уточняющей информацией к духовнику севастопольского подворья Марфо-Мариинской обители милосердия, настоятелю храма св. великомученика Димитрия Солунского иерею Евгению Решеткову (номер мобильного телефона – 050-828-72-50).

Заранее приносим сердечную благодарность всем тем, кто откликнется и придет помочь во славу Божию и на пользу тем, кто в нашей помощи очень нуждается!

Пресс-служба Севастопольского благочиния

Справка: С 2010 года в Севастополе действует подворье Марфо-Мариинской обители (г. Москва), основанной великой княгиней Елизаветой Феодоровной в 1907 году. Подворье, занимающее небольшой дом в самом центре города, осуществляет в Севастополе благотворительную деятельность. Здесь, в летнем лагере, который называется «Солнышко в ладонях», отдыхают и набираются сил дети-инвалиды из Москвы и других городов России. Продолжительность каждой смены составляет 2 недели. Подворье способно принять в свои стены до 50 человек – детей и их родителей.

На территории подворья имеется молельная комната, где ребята и взрослые имеют возможность вместе со священником помолиться и подготовиться к Причастию.

Островок поэзии

Господь Отец, прими меня в моем душевном покаянье...

Стихосложение – это большой творческий труд. Духовное стихосложение – труд еще и благодатный. Когда стихи идут от сердца, согреты крепкой верой и любовью к Богу, желанием послужить Ему, на выходе получаются богодохновенные произведения, радующие тех, кому они обращены.

С Ольгой Янок, прихожанкой храма св. прав. Феодора Ушакова, что на проспекте Победы, мы уже знакомили наших читателей. Ольга не считает себя поэтом. Ее стихи рождаются сами собой, когда «найдет», то есть когда посетит ее вдохновение. Предлагаем нашим дорогим читателям новые стихи Ольги. Также мы хотели бы вас познакомить с творчеством еще двух севастопольских поэтесс – Ирины Рыбаковой и Нино Скворели.

Стихи Ольги Янок

Не надо думать, что напрасно
Мы в храме Божьем
пребываем,
Душа ведет
к небесным яслям –
Мы это позже понимаем.

В начале трудно, непонятно,
Стоять в молчанье
и в стесненье,
Но вдруг, бывает, лучик ясный
Нас посещает на мгновенье.

И так спокойно станет в сердце,
Что все обиды отступают,
И скорби, как-то понемногу,
В душе молящей утихают.

Как будто станет все на место,
И ясно видится дорога.
Пускай на малое мгновенье
Ты побывал в гостях у Бога.

И ради этих вот мгновений
Идешь в храм Божий,
как на праздник,
Чтобы понять среди сомнений:
Ты нужен здесь еще,
ты – странник.

И никакой тут нет загадки:
Все с Богом сделаешь,
все – сможешь,
Раздашь себя ты без остатка,
За други жизнь свою
положишь.

Отпустить, забыть, простить
Все обиды, поношенья.
Кажется, не может быть!
Но придет к тебе решенье
Все обиды проглотить,
Как таблетку, как лекарство,
Тяжело с обидой жить
И держать в себе коварство,
Ложь, обман и клевету.
Но на то дано смиренье –
Разогнать всю черноту,
И предать ее забвению.
Было, мол, да все прошло,
Рассосалось, растворилось,
Но не зря урок прошел:
И в сознанье появились
Доброта, прощенье, грусть,
Жалость к тем,
кто желчью брызгал.
Станет легче на душе,
И тогда поймешь:
Ты выгнал
Из души червя, что грыз,
Что мешал жить днем и ночью,
Ведь на то дана нам жизнь,
Чтоб изгнать все,
что порочно...

Господь Отец, прими меня,
В моем душевном покаянье.
Стена грехов мне не дает
Стоять молитвенным стоянем.

То ломит там, то млеет здесь,
То сильно голова кружится.
Душа же грешная скорбит:
С Тобой боится разлучиться.
Душа рыдает, слезы льет,
И плачет ее в стихи ложится.
Дай силы мне, Отец Господь
Пойти и в храме помолиться.
И исповедовать грехи,
Которых много накопилось,
Чтоб успокоилась душа,
Святой водой Твоей умылась.
Ты причаститься мне позволь,
Принять причастие святое,
Господь Отец,
прошу – прости,
Позволь мне быть
всегда с Тобою!

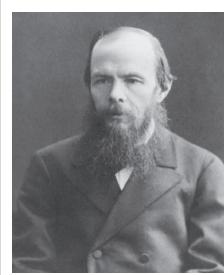
Не отступись от меня,
Господи,
Войди, Всевышний,
в помощь моего спасенья.
Дай силы мне пройти мой путь
земной,
Дай веру мне, любовь,
надежду и смиренье.
Чтоб не роптать, не ныть,
не впасть в отчаянье,
Молитву влей мне
в сердце постоянную.
И исповедь грехов всех
ведомых, неведомых,
Омыту слезами покаянными.
Дай видеть мне
Необходимость жизни
прожитой,
Паденья чтоб подъемам
покорился.
Душа была бы чистая
и легкая...
Когда-то мне
сказали одну истину,
Я с той поры в душе ее храни,
Что человек пришел на землю,
сказано,
Спасти хотя бы
Одну душеньку – свою...

Стихи Ирины Рыбаковой

МИЛОСТЬ

«Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него»
(Евангелие от Иоанна,
глава 3, ст.17)

Классики

Через страницы
книги – к Богу!

«Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости Божией, рано ли, поздно ли».

Федор Достоевский

Каждый день вместе с первыми солнечными лучами пробуждается все живое на земле и начинается новый день – новая маленькая жизнь. И всякий человек в течение этого дня выполняет тысячи маленьких дел. С самого утра он погружается в беспрерывный шумящий поток, где становится частью всеобщего движения. И каждый, даже самый незначительный, поступок одного человека отражается на благосостоянии всего человечества.

Несомненно, действия людей зависят, в первую очередь, от их внутренних качеств и установок, однако не стоит недооценивать и внешние факторы, которые зачастую не лучшим образом влияют на образ мыслей. Красноречивым примером тому может служить современное телевидение, где практически отсутствует всякая цензура, где пропагандируются безнравственность и бездуховность. Именно по этой причине человек, чтобы не повредить своей душе, должен внимательно относиться к вещам, окружающим его в повседневной жизни.

Ни для кого не секрет, что литература играет значительную роль в формировании внутреннего мира человека. По этой причине следует трепетно относиться к книгам, которые мы читаем, к мыслям, которые черпаем из их бумажных многостраничных кладовых. А особенно – к чувствам, которые пробуждают в нас те или иные авторы.

Если вы обратитесь к классике литературы, вы никогда не ошибетесь. Она является самым чистым и надежным источником образования и духовности. В этой области позволю себе сделать некоторые рекомендации. В первую очередь, нам следует отдавать предпочтение отечественной литературе, ведь именно она ближе знакомит нас с родной историей и культурой. К тому же, русская литература признана лучшей в мире. По всему Земному шару читающее население не устает восхищаться мастерством таких писателей, как Толстой, Чехов, Булгаков, Достоевский.

Творчеству последнего мне хотелось бы уделить особое внимание. Федор Михайлович Достоевский является одним из выдающихся писателей 19-го века. Его произведения проникнуты глубоким знанием души человека, высокой нравственностью героев, а главное – бесконечной верой в Бога. В школах, к сожалению, на творчество таких великих писателей выделяется не слишком много часов, и дети зачастую не улавливают сути произведения, мыслей, заложенных в них автором.

У многих подростков Достоевский ассоциируется со скучной моралью, которую им сухо подают школьные учителя из его программного произведения – романа «Преступление и наказание». Признаюсь, когда-то у меня было аналогичное восприятие. Тем не менее, когда мне довелось прочесть произведение полностью, а не по школьной хрестоматии, я пребывала в состоянии потрясения.

Читая этот роман, ты вместе с главным героем проходишь весь путь: от смертного греха до искреннего покаяния. Утопая в станицах и страдая вместе с Раскольниковым, явственно ощущаешь, насколько чужд и отвратителен чистой человеческой душе грех. Важно отметить, что роман изображает не только путь к вере одного человека, он изображает пороки общества второй половины 19-го века, раскрывает темные стороны его жизни.

Также Достоевский показывает читателю тяжелое положение и необоснованные страдания простого народа, за который так искренно болел душой автор. Местами произведение довольно тяжело для чтения. Казалось бы, зачем описывать столько боли, столько тьмы? Однако в художественном мире Достоевского присутствует то единственное, что позволяет выйти из этой тьмы, что помогает выжить во мраке человеческих искушений и заблуждений. И это единственное есть Божественный свет.

Изображая глубочайшие страдания человеческой души, автор дает понять, что без истинной веры не может быть честного и достойного существования. На протяжении всего творческого пути Достоевский раз за разом поднимал в своих произведениях понятия, без которых нормальная жизнь человека на земле была бы немыслима: совесть, сострадание, любовь к ближнему. Автор внушает читателю чувство особенной ответственности за каждое слово и действие.

Известно, насколько сложной и противоречивой бывает порой человеческая натура. Нам свойственно любить прежде всего себя, а о близких своих мы часто забываем, обижая их невниманием и равнодушием. Как часто мы ищем Бога там, где Его нет. А творчество Федора Михайловича Достоевского взвывает к самому светлому и прекрасному в душе каждого человека. Оно взвывает к Богу внутри каждого из нас. Его произведения пробуждают в нас сострадание, рождая в сердцах любовь и милосердие. Откройте для себя Достоевского, читайте его романы, и, быть может, в них вы найдете то, что давно искали.

Наталья Гормалева,
студентка филологического факультета ЧФ МГУ

⊕ Верую, размышляя...

Учитесь любить близких, посещая кладбища

Память смертная, то есть памятование о своем исходе из этой жизни – важная добродетель христианина, которую святые отцы очень советовали приобрести. Чтобы развивать в себе эту память, они советовали посещать кладбища, гробницы, присутствовать на отпеваниях, похоронах. Однако подобные посещения, как я думаю, здорово развиваются и другую христианскую добродетель – любовь к близким людям. Именно к близким, а не ближним. Отчего я пришел к такому заключению?

Думаю, что сегодня, в век тотального равнодушия и разобщенности, нечасто можно встретить семьи, где все живут в полном согласии, единении и заботе друг о друге. Да, есть такие счастливые семьи, в которых любовь ее членов друг к другу имеет основанием Господа нашего Иисуса Христа. Гораздо чаще в семьях слышны ропот и даже крики друг на друга, сквозит неприязнь или просто неудовольствие, раздражение, а то и гнев. Как трудно порой сдержать себя, когда твоя «половника» или твое чадо словно нарочно делает то, что тебе кажется неприемлемым и недопустимым. Ответ на это – раздражение и прочая нелюбовь. Наше время характеризуется колossalным дефицитом терпения, понимания, смиренния в семейном кругу. Напротив, во всю царит негатив в отношении самых, порой, близких людей.

Так вот ты – мама, папа, муж, жена, сестра, теща, свекр – как-нибудь соберись, выбери время и съезди на городское кладбище. Походи среди могил, в половине которых лежат совсем не старые люди. Они тоже когда-то были чьими-то детьми, сестрами, мужьями, женами, тещами, свекрами. Маленько спроси всех этих, оставшихся в живых родственников, хотелось бы им вернуть время, когда они, горя «праведным» гневом, с неприязнью «учили жить» тех, кого скрывает сейчас два метра сырой земли? Да они бы все отдали, была бы хоть минута такой возможности! Вернись с Того света их некогда близкий человек, сколько тепла, ласки, любви они отдали бы ему! Недосогрели, недоласкали, недолюбили... Все, что им осталось, это в безысходности просить прощения у покойного в самой частой эпиграфии: «Помним. Любим. Скорбим».

Не пора ли и тебе поскорбеть о своем холоде, неприязни, жестокости к близкому твоему, еще живому человеку? Представь на миг, что завтра он или она навсегда покинет этот мир, оставив тебя наедине с твоим «недолюбил», «недосогрела...» Так, пока есть время, отодвинь подальше свое брюзжение и недовольство, и открои сердце тому, кого ты сама выбрала, кого родила или кто родил тебя. Не жди его или ее смерти, чтобы обнимать холодный гранит, оплакивая то, что уже никогда не вернуть...

Михаил Костров

⊕ О насущном

Зачем поминать усопших?

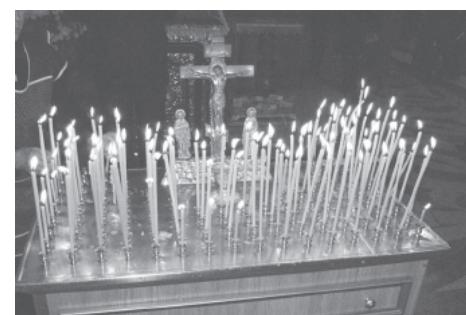
Вообще, без веры в жизнь после смерти поминать умерших – довольно бессмысленное занятие. В советский период истории нашей страны была такая традиция – почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Для атеистического сознания возможны лишь бессловесные формы поминовения умерших, будь то минута молчания или поминальная чарка – молча и не чокаясь.

Но если человек отказывается полагать, что его близкие, умирая, растворились без следа в мировом пространстве, если он верит, что они живы, и надеется на будущую встречу с ними (пускай даже после собственной смерти), тогда такому человеку для выражения своей надежды, веры и любви просто необходимы слова. И простого, брошенного походя «...все там будем» здесь уже явно недостаточно. Нужны другие слова – более точные и красивые, нужно понять – в чем смысл такого поминования, нужно разобраться, наконец, – что же происходит с человеком в этом самом загадочном «там», где все мы, в конце концов, должны будем оказаться.

Чтобы это было понятнее, можно представить, что наша жизнь – авиарейс, тело – самолет, а душа – летчик, который знает, что запас топлива у него ограничен и позволяет пролететь, скажем, пять тысяч километров до пункта назначения. Если он не теряет связь с диспетчером и держит верный курс, то, несмотря на нелетную погоду, плохое самочувствие и неполадки в двигателе, он все же дотянет до аэродрома. Или совершил аварийную посадку где-нибудь неподалеку, так что спасатели легко смогут его отыскать. Но когда летчик летит на обум, без ориентиров и целей, и даже не задумывается, что с ним будет и где он окажется, когда в баках кон-

чится горючее... Скорее всего, такой горе-пилот окончательно заблудится, приземлится совсем уж невесть где, да там и сгинет без вести, потому что непонятно где искать того, кто летел неизвестно куда. А пешком ему оттуда уже не выбраться.

Церковь говорит, что Господь призывает человека на суд в самый благоприятный для его посмертной участии момент. Каждый из нас умирает либо на пике своего духовного развития, либо когда Бог видит, что дальнейшая жизнь будет изменять его душу только в худшую сторо-

ну. А вот взять правильный курс и вывести себя на этот свой духовный максимум – человек должен уже сам. И никто за него не сможет проделать эту работу, даже Бог.

К сожалению, не все используют драгоценное время жизни на обучение правильному полету, не все ищут Бога, или не хотят Его найти. И вот... бездумный полет прервался... Что же могут сделать близкие для такого потерявшегося летчика, чем они могут помочь ему? Они могут многое: раскаличить до-красна телефон начальника аэропорта, до которого не смог долететь пропавший пилот, засыпать письмами министерство, стучать кулаками по столу в различных кабинетах и – требовать, требовать организаций новых спасательных и поисковых экспедиций. Право на такую настойчивость дает им любовь к пропавшему.

А наша любовь заставляет нас обращаться к Богу с просьбами о прощении грехов наших близких и об упокоении их «со святыми». В этом и заключается один из смыслов молитвенного поминования усопших в Православной Церкви. Смерть всегда покушается на самое дорогое – на единство нашей любви. Она пытается оторвать от нас тех, кто делил с нами горести и невзгоды, кто наполнял нашу жизнь смыслом и радостью. Мы давно срослись с ними, они стали неотделимой частью нас самих. И теперь, молясь за усопших, мы протестуем, мы просто отказываемся признать законность этого разделения любимых людей на живых и мертвых. Бог не создавал смерти, и она не имеет ни силы, ни права на наших близких, потому что у Бога – все живы.

Огоньки свечей, которые мы зажигаем на панихиде, напоминают по форме слезы. Но слеза капает на землю, а пламя свечи всегда стремится вверх. Мы хороним наших близких в могилы, а сердца свои устремляем в небеса, ко Христу, и просим Его, чтобы Он позаботился о тех, кто нам так дорог. А они, быть может, просят Бога позаботиться здесь о нас. Это единство взаимной любви во Христе умерших и живых людей и есть – Церковь Христова.

Православные христиане не расстаются со своими любими даже после их смерти. Каждый день, поминая усопших в своих утренних и вечерних молитвах, мы вписываем их в круг нашей жизни. Как если бы они вдруг уехали в далекий край, и мы просто давно их не видели. Но при этом мы надеемся, мы очень верим, что когда-нибудь обязательно встретимся с теми, кого мы так любим, и кто так любит нас...

Потому что всех нас любит Бог.

Александр Ткаченко,
«Азбука веры»

⊕ Церковь и я
Что мы можем сделать для усопшего?

Церковь предлагает многие пути нашего служения тем, кто ушел в мир иной. Это и отпевание, и поминовение на Литургии, и чтение Псалтири, и панихиды, и сорокоуст (когда священник у престола молится об упокоении сородника в течение сорока дней). Кроме того, в течение календарного года Церковь приглашает возвращающихся к соборной молитве за усопших в Родительские субботы: за неделю перед Великим Постом; три, как правило, в течение Великого поста (в 2014 году – две); на Радоницу, в Троицкую и Дмитриевскую субботы, и дополнительное поминание воинов 9 мая, в День Победы, и 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи).

Во многих храмах предлагается приобрести так называемые «кирпичики» (поминальные листки): на месяц, три, шесть, двенадцать месяцев и вечное поминание, т.е. пока храм действует. Листочки с именами ваших сородников, по благочестивой традиции, укладываются в «кирпичики», которые вмруются в стену строящегося, или уже построенного храма.

Профессор МДА А.И. Осипов в книге «Посмертная жизнь души» говорит, что поминальная трапеза является разновидностью милостыни, в которой мы что-то отываем от себя и даем своим сомолитвенникам, ради усопшего оказывая любовь другим людям. Поэтому милостыня – «очень серьезное средство вспомоществования усопшему». «По закону единства человеческого рода и ми-лости Божией, – пишет Осипов, – духовные подвиги и доброделание за умершего его родными и близкими вменяются усопшему как бы его собственные дела, и оставляется покойному множеству грехов и улучшается его посмертная участь».

Нина Скворели

⊕ Стихотворение по теме

Чли хорошо или ничего...

Поминки. Траур. Водка. Тост.
Молчат все,
В мыслях – лишь погост.

Вот встал один и произнес:
«Я знал покойного давно,
Не то, чтоб слишком хорошо.
Но, руку на сердце кладу:
Знакомством нашим дорожу.
Любил он выпить, не секрет,
Кирял, ругался с детских лет.
Но человек хороший был,
По-своему он всех любил»

Все выпили и стали есть.
Вот с рюмкою поднялся тесть.
Задумавшись на миг, сказал:
«Да, зять мой был не идеал.
И выпить крепко он любил,
Жену свою бранил и бил.
Но кто из нас не без греха?
А ведь случалось, иногда
Мне помогал, детей ласкал,
Хозяйство, дом умело вёл,
Жаль, что так рано он ушел».

И каждый долгом своим счел,
Сказать хоть что-то хорошо.
Хоть всякий в мыслях
понимал,
Что жизнь покойный...
Прогулял.
Пропил, промучил, прокутил.
Конец свой скорый заслужил.

Но есть неписанный закон,
Народной верою рожден:
Иль хорошо, иль ничего
Об умерших заведено
Нам говорить, или молчать...
Но можно ль с водкой
Не сказать,
Когда стол ломится от яств,
И словом полнятся уста?

Хотя здесь надобно сказать:
Не дело – водкой поминать,
Коль имя носишь «христьянин»,
Не пей спиртное «на помин».
Душа усопшего – жива,
Молитва ей ой как нужна.
Ты душу эту поминай,
Но водку, брат, не наливай!

А вот еще вам мысль одна,
Она, конечно, не нова...

Пока живой был друг и зять,
Вот бы ему тогда узнать,
Что он всем люб,
Вполне хорош,
Терпим и в целом, что ж,
Пригож!

Пусть грубоват, но тепл душой,
Чуть простоват,
чуть горд собой.

Но кто из нас не без греха?
А жизнь ведь, матушка, одна!

Так что же, право, были вы
На похвалу ему скупы?
Зачем «спасибо» берегли?
Быть с ним поласковой
Могли???

Эх, люди! мы не бережем,
Своих мужей, зятьев и жен.
Орём на них, хамим, грубим.
А им бы надо... Тишины.
Покоя, милости, любви...
Не ждите трупа и погост,
Не ждите свой прощальный
тост.
Любите тех, кто близок вам,
Любите тех, кто жив пока...

Севастопольский странник

+ Тело + душа

Над схваткой

Вечер. Поток машин движется медленно. Уставшие труженики сплошным потоком ползут по домам.

Рассказывает священник Георгий Романенко (стаж вождения—21 год): «Я думаю так: если я попал в пробку, значит, она мне послана Богом и я должен ее спокойно перенести. Тогда я включаю музыку, например Петра Лещенко. В дороге можно слушать Евангелие или Псалтирь, но это не особо рекомендуется. Слова должны проходить через сердце, а за рулем заслушешься — и ненароком через чужое сердце переедешь».

Когда сидишь в пробке, удобно молиться — было бы желание. Когда еще в нашей суэтной жизни останешься один, тем более в тишине! Некоторые православные водители слушают духовные песнопения и даже подпевают. Кто-то читает на память правило, кто-то — Иисусову молитву.

Рассказывает отец Александр Шантаев (стаж вождения — 23 года): «А я люблю молчать и быть один, поэтому часто езжу в машине один и молчу. Мне это нравится. Я могу беспокоиться из-за того, что двигатель закипает или что-нибудь отваливается у моего автомобиля, но из-за того, что попал в пробку, я не переживаю. Мне удалось договориться самому с собой: не волноваться по этому поводу. Порой я бываю импульсивным, опоздания всегда вызывали во мне глубокое чувство рефлексии. Но однажды я решил, что буду спокойно существовать без этих переживаний, полагаясь на волю Божию. Что я могу сделать в пробке? Взлететь на ракете, подняться на вертолете или, как Карлсон, пропеллер включить? Да, опоздал, ну что поделаешь».

Вдруг, откуда ни возьмись, выруливает какой-нибудь резвый гонщик. Он пробует обойти пробку по встречной полосе, но, заметив впереди пост ГАИ, пытается влезть между машинами. Водители, честно просидевшие час в заторе, возмущаются и «летуна» непускают, а тот напористо вжимается. Опыт показывает, что если не суетиться, а спокойно ехать в своем ряду, то, бывает, через час медленного, но уверенного продвижения замечаешь этого взмокшего автолюбителя всего в нескольких машинах перед собой. Он устал, но толком вперед так и не про-двинул — себя только замучил и окружающих.

Иду но обгон

Автолюбители любят похвальиться мощностью своего автомобиля. Бывает, что тянет погонять по ночной трассе. Или рвануть со светофора и «сделать» менее прыткого соседа по шоссе. Еще горит красный, но «противник» уже рычит мотором — пугает. Желтый замигал. Зеленый. Визг резины, машины срываются со стоп-линии. Повезло, если все пешеходы успели перейти дорогу.

У одного протоиерея как-то заболел водитель, и меня попросили подвезти батюшку на службу. В Москве всегда пробки, все спешат, сигналят, ругаются. Одному надо налево, а никто не пускает, другому нужно развернуться, но две сплошные полосы тянутся бесконечно. Водители нервничают, звонят мобильные телефоны. И тут, как специально, госавтоинспектор посередине проспекта загородил проезд. Все, стоим. Ждем, пропускаем начальство. Если свернуть во двор, есть шанс объехать это столпотворение, но висит знак «Поворот направо запрещен». Недолго думая, нарушаю: мол, в этом месте всегда поворачивают, есть правила, конечно, но ведь есть и обычай... При этом толкаюсь и прижимаю других желающих объехать пробку. А батюшка, хитро улыбаясь, спрашивает меня: «Что, сел за руль — перестал быть христианином?»

И точно, за рулем все христианские помыслы как будто испаряются из головы. Окружающие автолюбители только раздражают своими маневрами. Какая уж тут христианская любовь! Каждый сидит в замурованном авто с единственной мыслью: скорее добраться до пункта назначения и хорошо бы, чтобы все остальные участники дорожного движения куда-нибудь исчезли.

Но, помню, в одной телевизионной передаче протоиерей Максим Козлов, настоятель храма св. мц. Татианы, сказал, что «вождение в мегаполисе дает все возможности для проявления христианских добродетелей». Попытаемся разобраться, как ведут себя православные водители в накаленных ситуациях на дороге?

Сядь за руль, оставайся христианином!

Рассказывает отец Александр Шантаев: «Хорошо, кому удается совладать с этим специфическим автомобильным бесенком, который подзуживает наши азартные импульсы. Если отдалаешься от него до первой аварии — это признак мудрости. У меня был опыт серьезной аварии. Именно тогда и наступило ощущение, что даже если я невнимателен к своей жизни (а это грех), есть те, о ком я должен заботиться, те, кто зависит от меня. Существует масса дел, в которые я вовлечен по Божией воле, и было бы преступно их оборвать по собственной инициативе. С тех пор я всегда просчитываю ситуацию и езжу очень аккуратно. Стараюсь не провоцировать ситуации, где могу потерять контроль».

Аварии всегда случаются по глупости и почти всегда — из-за несоблюдения скоростного режима. Страшно и невспомнимо, если кто-то пострадал. Но в мелких происшествиях есть и воспитательный момент. После аварии на некоторое время возвращается страх перед дорогой, водитель становится особенно внимателен к ситуации за бортом.

Своим опытом поделился Геннадий Лазарев, профессиональный водитель (возит приходского священника, стаж вождения — 27 лет): «Я свое отгонял, теперь не гоняю. Попадал в страшные аварии. В 90-м году провел четыре дня в коме, но, слава Богу, выжил, и все пассажиры остались целы. Нет, водить после этого не страшно, но я по опыту знаю, что «автомобиль — это не развлечение, это смертельная опасность, это гроб на колесах!» Раньше такими словами начинали учить вождению. А теперь выдают права за 24 часа и этих смертников выпускают на дорогу!»

«Чайники»

Все водители когда-то были «чайниками». Тем не менее, новичков на дороге не любят. Один водитель с большим стажем как-то заметил, что надо не пускать в центр города тех, у кого стаж меньше трех лет. Пусть себе катаются по кольцу, за городом, на специальных полигонах, пока не наберутся опыта.

ДУХОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

- Начиная всякую свою поездку, убедитесь, что не оставили свой нательный крестик дома.
- Осените себя широким крестным знамением и испросите на поездку Божие благословение.
- Осените крестным знамением свой путь и произнесите вслух или про себя краткую молитву: «Господи, благослови!».
- Ни в коем случае не старайтесь сократить время поездки (то есть не гоняйте на повышенной скорости).
- Не забывайте подавать знак благодарности прошедшему вас водителю.
- Извиняйтесь перед тем, кому помешали, даже если не по своей вине.
- Всегда уступайте дорогу спешащему или ведущему себя агрессивно водителю.
- Досадившему вам водителю никогда не желайте зла, а помолитесь о нем словами: «Спаси его, Господи, и меня, грешного, помилуй!».
- Вместо праздных разговоров на пути следования или в автомобильных пробках старайтесь непрестанно читать молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».
- После завершения пусть даже короткого путешествия осените себя крестным знамением и поблагодарите Бога за успешное завершение вашей поездки, причем любой, а не только удачной (памятая, что могло бы быть гораздо хуже), и от всей души произнесите благодарственную молитву: «Слава Богу за все!»

«Новички, кто только что получил права, во многом бывают неуверены, совершают массу нелепых ограждений, но они боятся ошибиться и часто водят автомобиль менее аварийно, чем потом, набравшись опыта. Опасаться на дороге стоит скорее тех, кто думает, что уже научился водить машину», — считает отец Александр Шантаев.

В городе машины идут плотным потоком, и водители связаны дорогой друг с другом. У каждого своя манера езды, свой темперамент. Обязательно один из «сопутников» торопится или устал, он начинает сигналить, если кто-то замешкался на светофоре или неудачно перестраивается в другой ряд.

«В городе ты перенимаешь условия той игры, которую навязывают окружающие, — поясняет Геннадий Лазарев.

— Трудно сдерживаться — и ругаюсь, и возмущаюсь. Батюшка меня успокаивает, но и он иногда не выдерживает. Основная масса водителей совершенно некультурны: стоит какой-нибудь пешеход пересечь дорогу, и никто его, бедного, не пускает, а ведь можно взять и пропустить. Пусть все обгудятся сзади».

Все-таки, если несколько абстрагироваться от накаленной ситуации, можно ее использовать для тренировки добродетелей. «За рулем учишься терпению в действиях», — рассказывает отец Александр Шантаев. —

Если ты внимателен к себе за рулем, то заметишь: вот здесь я проявил здравомыслие, здесь рассудительность, но в этой ситуации был невнимателен и подрезал грузовик. Когда мы едем по улице, мы как бы пребываем в потоке движения разных страстей, потому что каждым автомобилем управляет человек со своим характером, со своими душевными проблемами. Он на дороге — наш ближний, а вовсе не тот, кто рядом сидит. Взрывной ты или раздражительный, слабохарактерный или гневливый — все становится видно, целое «Добротолюбие» открывается! За рулем можно научиться оставаться в равновесии, даже если спешишь или опаздываешь. Надо подумать: а есть ли что-то важнее, чем твоя собственная жизнь и жизнь другого?»

Рекомендации православным водителям

Рекомендации священника Георгия Романенко, психиатра по образованию, для православных водителей:

- Не ругайтесь в машине. Как только начинаешь ругаться, к тебе сразу подступают силы зла. Нужно относиться ко всем по-доброму и говорить в салоне только о хорошем. Если ваш пассажир или попутчик начинает сквернословить или осуждать кого-то, просите его прекратить, доброе это ни для кого не кончится.

- Чаще всего аварии случаются при подъезде к дому. В конце пути ослабевает внимание. Так же, как больные часто умирают, как только приезжает «скорая помощь»: видят белый халат, адреналин перестает вырабатываться, человек думает, что спасен, и тут же умирает. Опытные врачи снимают халат при подходе к больному. Так же и за рулем: чем ближе к месту назначения, тем будьте внимательнее.

- По возможности старайтесь бесплатно подвозить людей. Подвезешь путника — Господь тебе поможет. Надо, конечно, смотреть, кого брать с собой. Но все-таки Господь дал тебе машину, ты немножко побогаче — помоги.

- Нельзя вешать всякие болтающиеся ароматизаторы на зеркало перед глазами — это нарушает внимание. Желательно иметь в машине крестик. Крест сам по себе имеет великую силу, он освящает дорогу. Можно в дороге молиться — это как уж кому хватит сил. «Господи, помилуй!» всегда можно произнести.

- Если устали в пути, нужно отдохнуть. Остановиться и спать. Можно притормозить у какого-нибудь храма, выйти помолиться, а потом дальше поехать. Перед дальней дорогой надо выспись и после обязательно отдохнуть. Уставший человек если и не заснет за рулем, может не заметить какую-нибудь опасность.

Екатерина Степанова
Из журнала «Нескучный сад»
Публикуется в сокращении

✚ Азы Православия

В каких сосудах
освящается вода

Как и все в Церкви, сосуд, в котором совершается освящение воды, имеет большое символическое значение. Внешне водосвятный сосуд походит на потир (чашу) для причастия. Сосуд для освящения воды представляет собой большую чашу на низкой подставке с круглым основанием для поставления ее на стол. С восточной стороны чаши имеются ячейки, куда при начале водосвятия устанавливаются три свечи – во образ Святой Троицы, освящающей и просвещдающей людей Божественной благодатью.

Как сосуд и вместилище Божией благодати, водосвятная чаша приближается в своем символическом значении к евхаристической чаше – потиру (в переводе с греческого – сосуд для питья) и также, как и потир, знаменует Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию, во чреве Которой образовалось человеческое еество Господа Иисуса Христа. Круглое основание чаши для водосвятия есть знамение круга земной Церкви, сама круглая чаша, в которую наливают воду, знаменует Церковь небесную, а все вместе есть символ Богоматери, как чистейшего сосуда Божией благодати.

Теми же основными символическими значениями обладает и купель для крещения. Этот сосуд также делается в виде чаши, только значительно больших размеров, чем водосвятная, и на высокой подставке.

О святой воде

Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня – святая вода (по-гречески – «агиасма» – «святыня»). По верованию Церкви, агиасма – не

простая вода духовной значимости, но новое бытие, взаимосвязанность Неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесная.

Вот почему великую агиасму, по канонам церковным, рассматривается как своего рода низшая степень Святого Причастия: в тех случаях, когда, по сodelанным грехам, на члена Церкви на-кладывается епитимия и запрет приступать к Святыму Телу и Крови Христовым, делается обычная каноном оговорка: «Точию агиасму да пьиет».

Мы впервые окунаемся в святую воду в Крещении. Она омыает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе. Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Нас окропляют святой водой на крестных ходах, при молебнах.

Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон.

Кроме крещенской воды православные христиане часто используют воду, освященную на молебнах (малое водосвятие), совершаемых в течение всего года. Обязательно малое водосвящение совершается Церковью в день

Происхождения (изнесения) Честных древ Животворящего Креста Господня (14 августа – медовый Спас) и в день Преполовения, когда вспоминаются полные глубочайшей тайны слова Спасителя, сказанные Им самарянской женщине: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14).

Великое освящение воды происходит очень торжественно и преимущественно через молитву. В малом водосвятии ключевую роль играет погруженный в воду предмет – крест, как образ Креста Христова. Причем вещества, из которого этот крест изготовлен, не имеет никакого значения. Важно, что этот крест – святыня как символ победы Иисуса Христа над смертью.

В древности же воду могли освящать, не только погружая в нее крест или доливая святой воды, известен чин «омовения мощей» – по сути

тот же чин малого водосвящения, но погружают при этом в воду не крест, а часть мощей святого угодника.

Освящение через соприкосновение с чем-либо, что уже освящено, применяется в наше время по отношению к крещенской воде: священники часто советуют доливать немного святой воды в сосуд с питьевой водой, чтобы освятить ее.

Свойства святой воды

Святая вода, как известно всем, имеет свойство не портиться годами, обладает способностью исцеления больных. Как правило, ее пьют натощак, но в особых случаях от этого правила отступают. Типикон, на вопрос, «можно ли пить крещенскую воду не натощак», отвечает: «можно».

Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать из чаши святой Богоявленской воды.

Старец, иеросхимонах Серафим Вырицкий благословлял тех, кто тяжело болел, принимать по столовой ложке освященной водя через каждый час.

Преподобный Амвросий Оптинский послал смертельно больному бутылку со святой водой – и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, отошла.

Иногда (очень редко) святая вода портится. Почему это происходит – непонятно. Но что же делать, если такое произошло?

По обычаю, ее надо вылить в какое-нибудь «непопираемое место». Это либо специальное место в храме, либо река. Можно вылить на газон или под дерево. Не надо слишком глубоко погружаться душой в происшедшее. Нужно молиться Богу, надеяться на Него и стараться жить по Его заповедям.

Исцеления человека
и святая вода

И опять немного коснемся вопроса исцеления человека святой водой. Это чудо? Да, чудо. Но удостаиваться его лишь те, кто имеет чистое и искреннее желание изменения жизни, покаяния, спасения, те, кто не сомневается, не любопытствует, а смиленно ждет Божией помощи через святую воду и по молитвам Святой Церкви.

Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства, без искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасению. Чтобы святая вода принесла пользу, будем заботиться о чистоте души, о светлости помыслов и действий. И при каждом прикосновении к святой воде будем возносить в уме и сердце молитву.

Молитва на принятие
просфоры и святой
воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Людмила Мишина

✚ Легендарные личности

Великий русский ученый, физиолог Иван Петрович Павлов (1849 – 1936) прожил долгую и плодотворную жизнь во славу русской науки. В 1904 году Павлов стал первым русским лауреатом Нобелевской премии. Иван Петрович всю жизнь оставил верующим христианином. Он был сыном священника, окончил духовную семинарию. С малых лет был воспитан в православном духе.

Ученик Павлова, академик Л.А. Орбели, вспоминал слова своего учителя: «Знаете, я ужасно люблю службу пасхальную. Все-таки хожу иногда на заутреню. Во-первых, замечательное пение, во-вторых, это воспоминание детства. Я живо вспоминаю, как в четверг на Страстной неделе мать снаряжала меня и братьев в церковь, давала свечку с собой, говорила, что там во время церковной службы надо свечку зажечь, а потом нести ее домой, – и вот мы шли и боялись, как бы не потухла свечка. И эти воспоминания меня всегда так радуют, что я все-таки иногда под Рождество и на Пасху хожу в церковь». В пасхальные дни на дверях лаборатории Павлова можно было увидеть записку: «Закрыто по случаю праздника Святой Пасхи».

Академик Павлов запомнился ленинградцам как прихожанин церкви

Святая вода в Православной Церкви

- Окончание. Начало см. в январском номере «ХВ» -

и запрет приступать к Святыму Телу и Крови Христовым, делается обычная каноном оговорка: «Точию агиасму да пьиет».

Старец, иеросхимонах Серафим Вырицкий благословлял тех, кто тяжело болел, принимать по столовой ложке освященной водя через каждый час.

Преподобный Амвросий Оптинский послал смертельно больному бутылку со святой водой – и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, отошла.

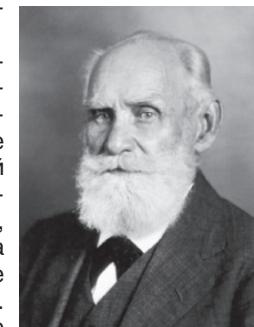
Иногда (очень редко) святая вода портится. Почему это происходит – непонятно. Но что же делать, если такое произошло?

БЫЛ ЛИ АКАДЕМИК ПАВЛОВ ВЕРУЮЩИМ?

27 февраля 1936 отошел ко Господу
великий русский ученый Иван Петрович Павлов

Входа Господня в Иерусалим (Знаменской). Его авторитет оберегал Знаменскую церковь в богоchorческое время. После его кончины храм был закрыт, а в 1941 году, за неделю до начала Великой отечественной войны, взорван.

Леонид Пантелеев, знаменитый своей автобиографической повестью «Республика ШКИД», в книге «Верую!» описывает такой интересный случай: «На похоронах известного хирурга, профессора И.И. Грекова (1867-1934) шло обычное надгробное слово. Звучали скучные, казенные слова – от месткома, от парткома. И вдруг откуда-то возникает и становится в изглавии гроба невысокий, с сократовским лбом и вообще чем-то похожий на Сократа – Павлов. Подошел, постоял, кашлянул и громким профессорским голосом начал:

«Великий Учитель человечества Иисус Христос однажды сказал...»

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) три года по необоснованному обвинению в антисоветской деятельности находился в ссылке в Красноярском крае. Узнав о 75-летнем юбилее великого физиолога, академика И.П. Павлова, ссыльный владыка посыпал ему поздравительную телеграмму: «Возлюбленный во Христе брат мой и глубокоуважаемый collega! Изгнанный за Христа на край света (три месяца я прожил на 400 верст севернее Туркменска) и почти совсем оторванный от мира, я только что узнал о прошедшем чествовании Вас по поводу 75-летия Вашей славной жизни и о предстоящем 200-летии Академии наук. Прошу Вас принять и мое запоздалое приветствие. Славлю Бога, давшего Вам столь великую силу

ума и благословившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за великий труд Ваш, и кроме глубокого уважения моего примите любовь мою и благословение мое за благочестие Ваше, о котором до меня дошел слух от знающих Вас. Сожалею, что не может поспеть к академическому торжеству приветствие мое. Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами. Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Туркестанский, г. Туркменск. 28.VIII.1925 г.».

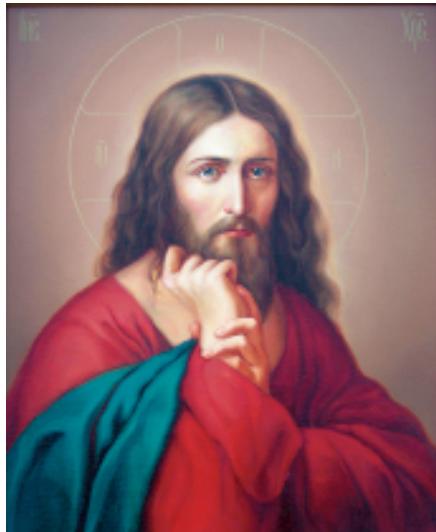
Сохранился полный текст ответной телеграммы И.П. Павлова: «Ваше Преосвященство и дорогой товарищ! Глубоко тронут Вашим теплым приветствием и приношу за него сердечную благодарность. В тяжелое время, полное неотступной скорби длядумающих и чувствующих, чувствующих по-человечески, остается одна опора – исполнение по мере сил принятого на себя долга. Всей душой сочувствую Вам в Вашем мученичестве. Искренне преданный Вам Иван Павлов».

Павлов завещал похоронить себя по православному обряду. Вместе с последним вздохом он произнес: «С помощью науки я познал все. Дальше – только Бог!»

Мария Жукова
Из книги «Непознанный мир веры»

Молитвослов

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, все православные христиане призываются к сугубой молитве о мире в Украине в 21-00 часов, с последующими вечерними молитвами.

МОЛИТВА

Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняй вся величеством Твоим и содержай силою Твою.

К Тебе, Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрыами и нестроениями раздирамей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и совершиеля спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твою верныя люди в стране Украинстей, заблуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения на страну и мирныя люди ея воздвигаемая, да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и дажь помочь Твою народу украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе ходатайство всех святых в ней просиявших, изряднее же Пресвятая Богородица и Приснодевы Марии, от лет древних покрывающая и заступающий страны наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоей, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Аминь.

Паломничество вместе с Юрием Рудовым**16 марта – Собор всех преподобных Киево-Печерских
Приглашаем в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру**

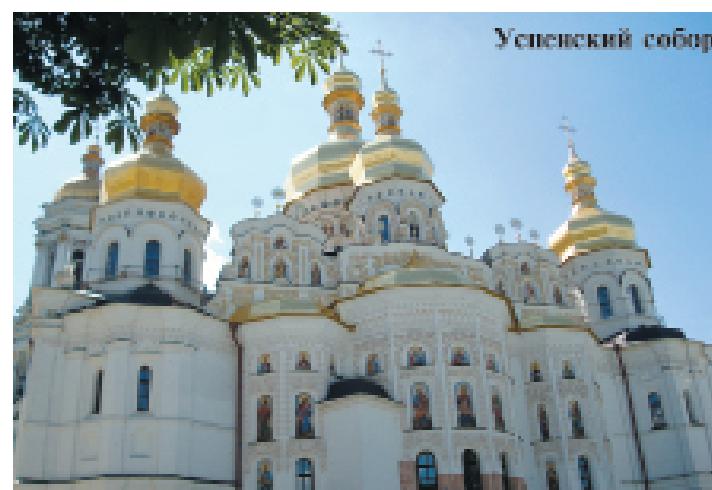
Неповторимый архитектурный ансамбль святыни Православия – Киево - Печерской лавры возвышается на правом берегу Днепра г. Киева. В XI веке здесь начал строиться мужской монастырь, основателем которого стал Анатолий из Черниговщины. В первые десятилетия становления монашеской обители многое для ее процветания сделали выдающиеся деятели православной веры – Никон, Феодосий, Варлаам, Стефан, Никола Святоша и другие подвижники. Первые инонки селились в пещерах, поэтом монастырь и получил название Печерский (пещерный).

В годы игументства Феодосия здесь был введен Студийский общежительский устав, который в последствии приняли все монастыри Киевской Руси. В лавре берет свое начало и развивается в последующие века церковное пение. Уже в первые десятилетия своей истории Киево-Печерский монастырь стал известен не только как один из центров Православия, но и как центр летописания, искусств, медицины. Лавра явилась свидетелем расцвета Киевской Руси.

В середине XII века Киево-Печерский монастырь добивается выхода из-под опеки Константинопольского патриарха. Киевский князь Юрий Долгорукий завещал своему сыну Андрею Боголюбскому дать Печерскому монастырю титул «Лавра», что было выполнено в 1159 г.

Земельные владения монастыря и его богатства с каждым годом увеличивались. Князья и знать щедро одаривали его. И в последующие века монастырь развивался и расширял свои территории и влияние. Ему принадлежали несколько заводов (пивоваренный, свечной, кирпичный), мельница, пахотные земли, рыбные озера, пасеки во многих районах. Значительные прибыли давали лаврские подворья, количество которых постоянно увеличивалось. Монастырь купил подворье даже в далеком Санкт-Петербурге.

Русские цари заботились о развитии монастыря. Значительные денежные вклады и дары в разные годы делали Екатерина II, Александр I, Николай I. По приказу последнего вокруг территории лавры была сооружена каменная крепостная стена оборонного значения.

Успенский собор

Лабиринты двух лаврских пещер являются уникальным памятником подземной архитектуры. Именно в пещерах берет свое начало Печерский монастырь. После переселения братии в наземные постройки в пещерах стали хоронить монахов. В дальнейшем многие лаврские подвижники были канонизированы, а их мощи стали объектом массового поклонения.

В Киево-Печерском монастыре было много талантливых, одаренных Богом монахов. Монастырь по праву можно считать центром медицины Киевской Руси. Здесь жил и трудился выдающийся врач Агапит. Далеко за пределами монастыря были известны лекари Петр Сирианин (из Сирии), Никола Святоша, Алипий и другие инонки Печерской обители.

С монастырем также связано начало летоисчисления. Первым известным летописцем считают Никона, которому историческая наука обязана замечательным по своей целостности и правдивости описанием древнего города Киева. Другой известный летописец, Нестор, в 1113 году в стенах монастыря закончил свое гениальное произведение «Повесть временных лет». Инонку Печерского монастыря Григорию приписывают авторство ряда канонов духовных песен.

В XIII веке в монастыре было создано уникальное произведение – «Киево-Печерский патерик», являющееся замечательным памятником литературы Киевской Руси.

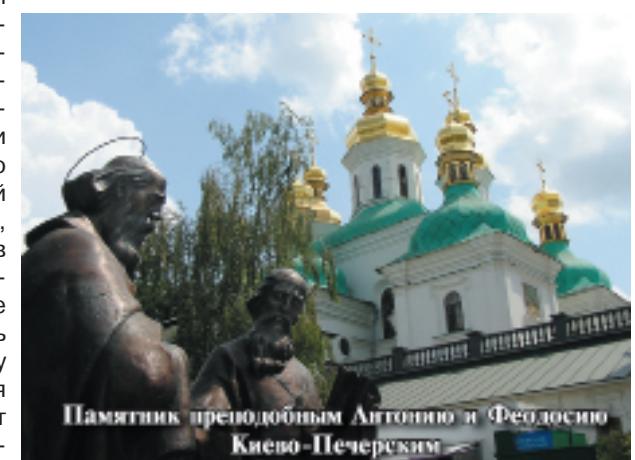
В Печерском монастыре успешно развивалось и изобразительное искусство, одним из ярких представителей которого стал по-

стриженец обители Алипий. Он был не только талантливым иконописцем, но и основоположником школы реставрации живописи. Многие иконы Алипия и других художников разошлись по российским храмам. В монастыре было создано также множество высокохудожественных изделий из керамики и стекла.

Большие трудности на долю монастыря выпали в первую половину XX столетия. После победы Октябрьской революции пещерские инонки были вынуждены создать Киево-Лаврскую трудовую общщину. К 1920 году все имущество лавры перешло в ведение Киевского губсобеса. А вскоре вышло постановление «О признании бывшей Киево-Печерской лавры историко-культурным государственным заповедником и о превращении ее во Всеукраинский музейный городок». В 1930 году религиозную общщину монахов выселили с территории лавры.

Огромный ущерб Печерскому заповеднику был нанесен и в Великую Отечественную войну.

В 1988 и в 1990 годах правительство Украины приняло решение возвратить Украинской Православной Церкви часть территории лавры с ближними и дальными пещерами для возобновления мужского монастыря и размещения духовной семинарии. Сегодня музеиное объединение «Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник» – своеобразный музейный комплекс, на территории которого находится около 100 сооружений XI-XIX веков, представляющих громадную историко-архитектурную ценность.

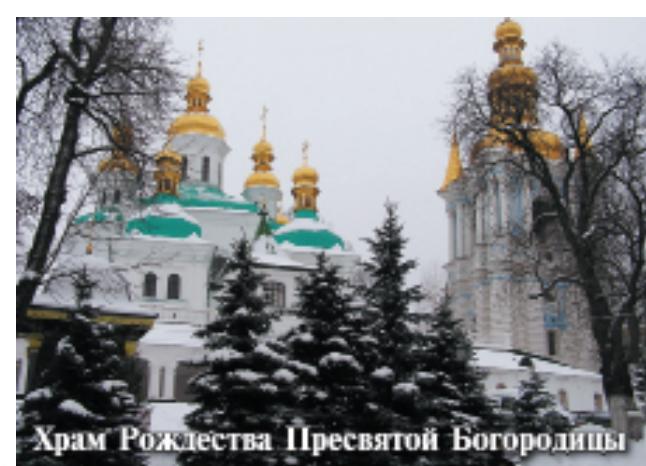

Памятник преподобным Антонию и Феодосию Киево-Печерским

Лаврскими храмами являются: Успенский собор, Крестовоздвиженский (на Ближних пещерах), Рождество Богородицы, Зачатия праведной Анны (на Дальних пещерах), иконы Божией Матери «Живоносный источник» (у колодцев), Свято-Троицкий над Святыми воротами), Всех святых, «Теплый».

Три пещерных храма действуют в Ближних пещерах: Введение во храм Пресвятой Богородицы, прп. Антония Печерского и прп. Варлаама Печерского. Три пещерных храма действуют в Дальних пещерах: Рождество Христова, Благовещения Пресвятой Богородицы и прп. Феодосия Печерского. Благодаря огромному историко-художественному значению в развитии мировой науки, культуры, просвещения, Киево-Печерская лавра в 1990 году была внесена в список памятников всемирного наследия.

Текст и фото: профессор Юрий Михайлович Рудов

Храм Рождества Пресвятой Богородицы