

Донские православные ВЕСТИ

№8 (171)

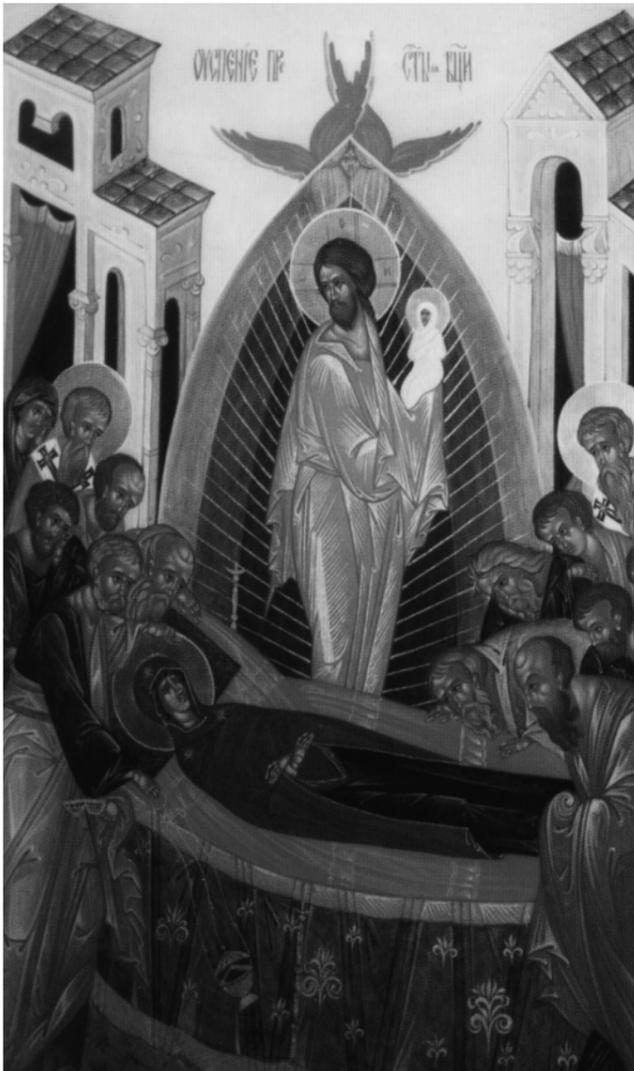
ПРАВОСЛАВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА август 2015 г.

Издаётся по благословению Преосвященнейшего Симона, Епископа Шахтинского и Миллеровского

*"Невозможно, чтобы
огонь горел в воде,
невозможно и покаяние
без поста".*

*Святитель
Иоанн Златоуст*

"Богородичная Пасха"

15 / 28 августа

"Мы возносим славу Пресвятой Богородице, Той, Которая пронесла через жизнь особый крест, Которая явила нам пример не только святости жизни, чистоты ума и сердца, любви, но и терпения, мужества. Способности достойно и спасительно нести тяжелейший крест, который только и спасает человека.

Пресвятая Богородица была восхищена на небо не только потому, что явила в Себе величайший дар Божественной благодати, но и потому, что жизнью Своею Она этот дар поддержала. Терпением, страданием и скорбью Своею Она этот дар преумножила, принеся великую жертву Богу всей Своей жизнью. Мы прославляем Пречистую Царицу Небесную и учимся от Нее спасительному крестоношению, прославляем Её как Заступницу рода человеческого, Которая ныне во славе предстоит Сыну Своему и верим, молимся за нас, укрепляя каждого на пути к спасению.

Кончина Пресвятой Богородицы была не смертью. Она была явлением Её славы, потому что Её душа и тело были восхищены в Царство Святой Троицы, в Божественную славу. Восхождение Царицы Небесной к Её Сыну явилось венцом Её многострадальной жизни, было свидетельством того, что на Ней почил Дух Святой, что она выше всех Ангелов и Архангелов, всех святых. Она ближе всех к Богу".

Святейший Патриарх Кирилл

Гроб Божией Матери

Место погребения Божией Матери расположено рядом с Гефсиманским садом. Часовня над Гробницей Пресвятой Богородицы, выстроенная из Иерусалимского камня, принадлежит Греческой Православной Церкви. Внутри находится каменное ложе, на которое было положено тело Божией Матери. Отсюда Она была чудесным образом восхищена Господом на Небо.

"Богоматерь в третий день по блаженном Успении Своем воскресла и ныне жительствует на Небесах и царствует там" (Свт. Игнатий Ставропольский).

В часовне над Гробницей Пресвятой Богородицы помещены ещё две усыпальницы: справа при входе похоронены Её родители, праведные Иоаким и Анна, слева - праведный Иосиф Обручник.

Тропарь, глас 1-й

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

Фасад Гробницы Божией Матери в Гефсимании

Благодатное облако на Фаворе

"...Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его; и возвел на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте..." (Мф. 17:1-5)

В день православного празднования **Преображения Господня 6/19 августа** каждый год на небе над горой Фавор в Палестине появляется облако. Оно спускается на православный храм, стоящий на вершине горы, и покрывает и сам храм,

и людей, находящихся в нём. Это тем более удивительно, что летом в этой местности вообще не бывает облаков. Схождение облака происходит только на православный праздник Преображения, католики отмечают его двумя неделями раньше.

Рассказ паломницы

В 1998 году на Преображение Господне московская группа паломников поднялась на гору Фавор, где начиналась ночная литургия. Как известно, каждый год в этот праздничный день на молящихся снисходит благодатное облако в память о чуде - о том облаке, что явилось во время славного Преображения Господа нашего Иисуса Христа, и о гласе Отца Небесного из облака: *Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте* (Мк. 9, 7). В обыкновенные дни облаков над горою

летом нет.

Монахиня из Горненского женского монастыря рассказала, что несколько лет назад на утренней Литургии во время праздника Преображения Господня на горе Фавор пели поочередно два хора. Облако внезапно появилось над поющими. Когда запел другой хор, благодатное облако переместилось туда. Затем стал петь первый хор - облако вернулось к нему. И так продолжалось всю службу.

В греческом православном храме совместно служат греки, православные арабы и русское священство Московской Патриархии.

Как только вынесли чашу со Святыми Дарами, епископ Сергей благословил всех выходить на улицу и причащаться там. И сразу же в небе появились облака, они пронеслись над головами молящихся и паломников с громадной ско-

ростью. Ветра не было, верхушки кипарисов во дворе едва колыхались, а облака все летели и летели!

Радости и ликования собравшегося народа не было предела. Люди распевали молитвы, крестились, некоторые плакали. Греки закричали: "Христос воскрес..." на греческом языке. Начавшись после трёх часов ночи, чудо продолжалось примерно час.

На рассвете над Фавором опять появились огромные облака. В греческом храме началась вторая, утренняя литургия. И облака с невероятной скоростью устремились к православному храму. Но пройдя над ним, они исчезли на подступе к католической базилике...

*"Непознанный мир веры",
Сретенский монастырь, 2002 г.*

К 675-летию явления Божией Матери на Почаевской горе

"Радуйся, Похвало Почаевская!"

Святая икона, особенно икона Пресвятой Богородицы, всегда была любима нашим народом, и с нами всегда был образ Пречистой и Преблагословенной. Нашу страну можно было бы назвать Богородичной страной.

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Православной Церкви. Она известна всему славянскому миру: её чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других местах. В Почаевской Лавре, древнем оплоте Православия, чудотворная икона пребывает более 400 лет, когда в 1595 году Константинопольский митрополит Неофит, прибывший в Россию, благословил в Волынской епархии помещицу Анну Гойскую иконой Пресвятой Богородицы. Но когда от иконы стали простекать чудеса, святыня была передана в Почаевскую обитель. Это название возникло от Почаевской горы, которая была замечательна своей огромной пещерой, где поселились монахи.

Но ещё в 1340 году на этом месте произошло явление **Божией Матери**. Однажды подвижники молились на вершине горы и внезапно увидели в огненном столпе Пресвятую Богородицу, стоящую на камне. В то же время видели это и пастух с мальчиками, которые пасли стадо под горой.

Пресвятая Дева оставила на поверхности камня вдавленный отпечаток правой стопы, наполненный с тех пор прозрачной водой. В этой стопе никогда не убавляется вода, несмотря на то, что неисчислимы паломники постоянно наполняют ею свои сосуды для исцеления от недугов. С того времени Почаевская гора стала селением Божественной славы, а след стопы Преблагословенной Марии - неоскудевающим источником великих чудотворений.

Чудеса простекают от святой иконы, находящейся в Свято-Успенской Почаевской лавре, а также от списков с оригинального образа. Происходят чудеса исцеления и помощи и в храмах нашей области. К иконе Почаевской Божией Матери в Свято-Вознесенском храме г. Ростова-на-Дону приезжают верующие из других городов. И даже люди, далёкие от религии, удивляются и пытаются понять, что произошло. Известно, что в 1998 году, накануне праздника Вознесения Господня, произошло чудо обновления иконы: ранее бывшее потемневшим изобра-

жение Божией Матери приобрело яркие краски и чёткие линии. Через две недели икона замироточила и заблагоухала.

Ростовчанин Михаил Вдовин рассказал о своей семейной иконе Почаевской Божией Матери, которая была в иконостасе его дедушки. Когда в 1942 году открыли уцелевшие церкви в Ростове, дедушка, глубоко религиозный человек, так обрадовался, что пожертвовал эту икону храму Всех святых. Там она и находилась, пока его не взорвали, расчистив место под Дворец спорта. Члены семьи Вдовина были убеждены, что хранившаяся у них икона спасала их на протяжении многих лет. Во время войны, когда неподалёку от их дома взорвался снаряд, начался сильный пожар. Но, дойдя до их двора, стена огня... остановилась. "И ещё, - говорит Михаил, - в войнах двух последних столетий никто из членов нашей семьи не погиб. Ни один не был репрессирован, не умер раньше 80 лет".

А вот что говорил ростовский священник Андрей Мекушкин о Почаевской иконе Богородицы, находящейся в Свято-Михаило-Архангельском храме, что на окраине Александровки: "Это точный список с оригинального образа. Передавая икону в наш храм, монахи приложили её к древ-

нему лику и сказали, что теперь эта икона тоже обладает чудотворной силой. С тех пор, как Почаевская икона Божией Матери появилась в храме, начали происходить чудеса. У молившихся у святого образа затягивались раны, многие находили работу, обретали семейное счастье. Да что далеко ходить - со мной самим произошло чудо! После тяжёлой операции у меня начались осложнения. Я полгода был прикован к постели. Врачи предупредили матушку, чтоб готовилась к худшему. Да я и сам понимал, что конец недалеко. Но я постоянно молился Почаевской Божией Матери, надеялся на чудо и... оно произошло!" Господь исцелил своего служителя. Сейчас протоиерей Андрей Мекушкин является настоятелем Свято-Преполовенского храма г. Ростова-на-Дону, руководит отделом религиозного образования и катехизации Ростовской епархии. Являясь кандида-

том философских наук преподаёт в Донском государственном техническом университете.

**Радуйся,
Похвало Почаевская
и всего мира
Надежда и Утешение!**

Более подробную информацию о Почаевской иконе Божией Матери см. в нашей газете №11 2006 г., №8 2009 г.

Святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина

В Магдале (ныне поселок Медждель) когда-то родилась и выросла женщина, имя которой навеки вошло в евангельскую историю. Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии, но Предание сообщает, что Мария из Магдалы была молода, красива и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя. Евангелие повествует, что Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа. Когда все ученики Спасителя разбежались, она безстрашно оставалась у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном.

Предание говорит, что в Италии Ма-

рия Магдалина явилась к императору Тиверию (14-37 гг.) и благовествовала ему о Христе Воскресшем. По Преданию, она принесла ему красное яйцо как символ Воскресения, символ новой жизни со словами: "Христос Воскрес!". Затем она рассказала императору о том, что в его провинции Иудее был безвинно осуждён Иисус Галилеянин, муж святой, творивший чудеса, сильный пред Богом и всеми людьми, казнён по наветам иудейских первосвященников и приговор утвердил назначенный Тиверием прокуратор Понтий Пилат.

По Церковному же преданию, она пробыла в Риме какое-то время до прибытия туда апостола Павла и ещё два года после первого суда над ним. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклон-

ном возрасте переселилась в Ефес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который с её слов написал 20-ю главу своего Евангелия. Там закончила святая земную жизнь и была погребена.

Её святые мощи были в IX веке перенесены в столицу Византийской империи - Константинополь и положены в храме монастыря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию и положены в Риме под алтарём Латеранского собора. Часть мощей Марии Магдалины находится во Франции близ Марселя, где над ними у подножия крутой горы воздвигнут в честь её великолепный храм.

Православный календарь, 2007 г.

Табха - место умножения хлебов

Табха - местность, где произошло умножение хлебов и рыб. Это чудо совершено Христом перед глазами тысяч людей незадолго до Преображения. Его описание сохранилось у четырех евангелистов: у Марка и Матфея (Мк. 6:30-44; 8:1-9; Мф. 14:13-21; 15:32-38), а также у Луки (9:10-17) и Иоанна (6:1-14).

Господь отправил двенадцать учеников на проповедь, дав им власть над нечистыми духами, и запретил что-то брать с собой, кроме посоха. Двенадцать апостолов ушли проповедовать покаяние, а, вернувшись, нашли Иисуса в окружении людей. Он сказал ученикам уйти в пустынное место, чтобы отдохнуть и совершить трапезу, но это было невозможно из-за множества приходящих лю-

дей. Христос, увидев это, сжалился над людьми, поскольку "они были как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много" (Мк. 6:34). Иисус предложил ученикам пойти и накормить людей. Он велел им рассадить всех на траве рядами по сто и пятьдесят человек, взял хлебы и рыбу, вознёс молитву, благословил, разломил и передал ученикам, чтобы они раздали это сидящим (Мк. 6:38-41). И все насытились.

В умножении хлебов существует тайная сторона: молитва, преломление и совместная трапеза являются прообразом грядущей Евхаристии. Недаром у того же апостола Иоанна вслед за чудом умножения хлебов следует евхаристическое слово Иисуса Христа о "хлебе жизни" (Ин. 6:22-71).

Это значит, что чудо в Табхе явилось собой образ Вселенской Апостольской Церкви.

Название местности происходит от греческого "Гептабехон" - семь источников, которые впадают здесь в Галилейское море. В библейские времена эта территория называлась Магдалинские Пределы. Это красивый уголок, полюболюбившийся Христу, который провёл здесь множество часов, когда хотел быть один. Христиан неуклонно тянуло в эти края, отмеченные Господом, и вплоть до VII века тут жили первохристианские общины.

Первое письменное свидетельство, сохранившееся до наших дней, о том, что место умножения хлебов почитается за святыню, оставила в 383 году паломница Этерия. Она утверждает, что камень, где Господь раскладывал

хлеба, лежит в алтаре, вокруг которого воздвигнута церковь. В 450 году византийские императоры перестроили эту церковь так, чтобы алтарь с камнем обратились к востоку.

В 614 году персы разрушили всё до основания. Однако руины византийской церкви по сей день являются достоянием православных. Время не тронуло "алтарный камень" и фундамент. Католики устроили на старом основании свой храм, сохранив не один только алтарь, но и безценные фрагменты мозаичного пола, изображающие корабль с пятью хлебами и двумя рыбами.

Замечателен и тот факт, что трапеза Христа с учениками всё-таки состоялась после Его Воскресения приблизительно в том же месте на прибрежной скале. Эту скалу называют Кабула Домин (стол Господень), или Мена Христа (трапеза Христа). Она тоже вхо-

дит в местность под названием Табха.

"Торжество православной веры", ч. II, М., 2009 г.

К 1710-летию со дня мученической кончины

Святой Пантелеимон

кровью истекло молоко. Тело, брошенное в костёр, осталось неповреждённым.

Честная глава целителя Пантелеимона в течение многих веков пребывает в Русском Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон и впервые была принесена в Россию иноками-святогорцами в 1996 году 25 апреля, в светлые пасхальные дни.

Множество верующих со всей страны приехало в Москву, чтобы поклониться и припасть к честной главе великого святого, прося исцеления в болезнях.

"Болезнь есть внутреннее разрушение человеческого организма, нарушение порядка, который был Богом определён и заложен в природе человека. Причина болезни в роде человеческом несомненно связана с грехом, то есть с отказом человека жить по Божию плану, по Божию закону.

Это не значит, что каждое заболевание непременно является результатом какого-то греха. Но результатом греха является болезнь как явление. Беспорядок в физическом теле человека есть результат беспорядка в душе человеческой, результат разрыва между Богом и человеком. Человечество пошло не по тому пути, цивилизационная дорога оказалась искривлённой, а потому всё пошло не так, в том числе и болезни стали разрушать человеческое тело".

Святейший Патриарх Кирилл

Не случайно великая святая прибыла в те тяжёлые годы, когда усилились страдания и телесные, и душевные, оскудели любовь и милосердие, явились раздоры и вражда. Во всех храмах и монастырях, где находились святые мощи, - в Богоявленском соборе, на Афонском подворье, в Ново-Спасском, Даниловом, Донском монастырях - происходило множество исцелений страждущих по молитвам к святому целителю.

В июне этого года в кафедральный собор Покрова Божией Матери г. Шахты приезжали представители Элистинской и Калмыцкой епархии и рассказывали об иконе святого великомученика и целителя Пантелеимона, которая находится в Крестовоздвиженском храме города Элиста. Почитание этого образа началось с чудесного события, которое произошло в 2004 году. 16 мая перед этой иконой сама собой зажглась лампада. Огонь был необычный для лампады, белый, с синеватым оттенком и очень яркий. Весь храм наполнился светом. С этого времени святой Пантелеимон явил для верующих Элисты множество чудес.

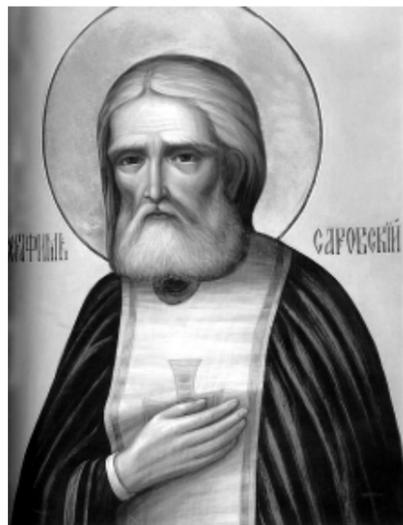
А в августе 2013 года в г. Батайск Ростовской области святому целителю Пантелеимону установлен первый памятник в мире.

По материалам православных СМИ

19 / 1 августа - день памяти святого

"Преподобный Серафим Саровский всех входящих к нему встречал словами: "Христос Воскресе, радость моя!" Этот православный подвижник постоянно хранил в сердце радость Пасхи Христовой, потому что жил по-христиански. Всякий раз, когда мы делаем доброе дело, когда помогаем больным, слабым, немощным, когда протягиваем дружескую руку нашим ближним, мы испытываем внутреннее удовлетворение, а это и есть отблеск пасхальной радости. Если наши дела будут отвечать заповедям Господним, если мы будем следовать тому, к чему Он нас призывает, то жизнь наша наполнится радостью и счастьем. Ибо жизнь в соответствии с Божиими установлениями - это и значит быть счастливым".

Святейший Патриарх Кирилл

+++

Светит это имя...
Ты нам силы дашь,
Святой Серафиме,
Чудотворец наш!
Будет нам уроком
Жизнь его во всём.
Курский отрок Прохор
Богом был спасён.
Для великой доли
Выбрал дальний скит.
Он, как ветер в поле,
С нами говорит,

Говорит о чести,
О Святой Руси.
Так воспрянем вместе,
Господи, спаси!
Жизнь полна пороков,
Бед невпроворот,
Но как отрок Прохор,
Встанет весь народ -
Сильный, монолитный,
Без вражды уже...
На устах с молитвой,
С верою в душе!

Вадим Корнеев,
г. Курск

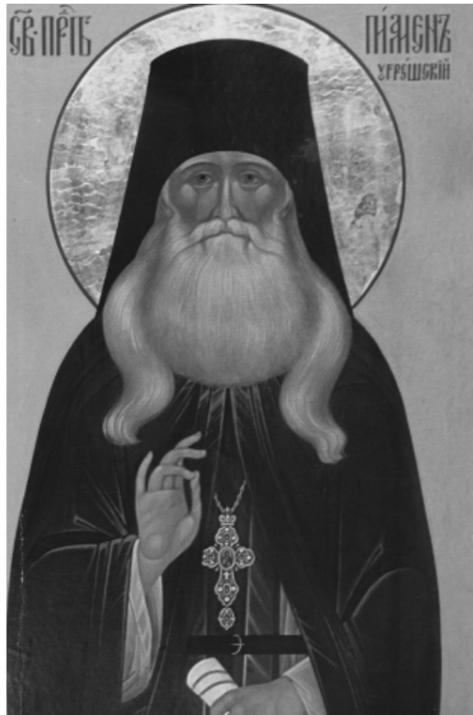
"Мы в отношении к ближнему должны быть как словом, так и мыслью, чисты, иначе, нашу жизнь сделаем бесполезной".

"Оскорбления от других должно переносить равнодушно, как бы они нас не касались. Если же невозможно, то, по крайней мере, надобно удерживать язык - по глаголу Псалмопевца: "смятохся и не глаголах".

Преподобный Серафим Саровский

К 205-летию со дня рождения, к 135-летию со дня кончины и к 15-летию причисления к лику святых

"Обители Угрешския возобновителю"

Промыслом Божиим Русской Православной Церковью в наше время прославлены сонмы но-

вомучеников, преподобных и праведников, в земле Русской просиявших. Среди них особое место занимает подвижник XIX века **преподобный Пимен Угрешский**. Над отцом Пименом исполнилось слово Христа Спасителя: "Аще кто Мне служит, почитает его Отец Мой". Всю жизнь отец Пимен памятовал своё монашеское звание. Он свято хранил иноческие обеты нравственной чистоты и целомудрия, нестяжательности и послушания, любил

монашество, глубоко был проникнут его духом и старался укрепить этот дух в Угрешской обители, им управляемой и в других монастырях, под-

чинённых его ведению как благочинному.

В 2000 году архимандрит был причислен к лику святых земли Московской, а позже, в 2004 году получил и всероссийское прославление. Свидетельством святости преподобного Пимена Угрешского являются многочисленные чудеса и исцеления по его молитвенному предстательству у Престола Божия о всех почитающих его святую память. У его святых мощей укрепляются сердца и души православных людей. Церковь во имя преподобного Пимена - первый в России храм, посвящённый новопрославленному святому, - был освящен в 2002 году в Николо-Угрешской обители (г. Дзержинский Московской области).

+++

Свидетельствует иеромонах **Пимен (Помендюков)**, насельник Николо-Угрешского мужского монастыря: "9 августа 2002

года был установлен купол на храм преподобного Пимена в нашем монастыре. 10 августа во время совершения проскомидии за Литургией в Успенском храме на иконе преподобного Пимена Угрешского, переданной в нашу обитель монахиней Валентиной (Сальниковой), появилось миро! (У этой монахини во время келейной молитвы появились капли мира на иконе святого, и она её передала в монастырь.)

Икона была освидетельствована: капли, покрывшие икону, были маслянистыми, безцветными, без запаха. После службы мира стало больше. В этот же день был отслужен молебен с акафистом преподобному Пимену у его мощей в Преображенском соборе. По окончании молебна присутствующие в храме прихожане пожелали поклониться мощам преподобного и приложить к ним свои иконки. Когда диакон Викентий прикладывал иконки к мощам, присутствующие в соборе увидели сияние в возглавии раки. От неожиданности многие растерялись. Кто-то уронил фотоаппарат. Прихожане сподобились видеть явное чудо Божие. Сви-

детельствую обо всём происшедшем перед честным Крестом и Евангелием".

+++

Монахиня Матрона, в миру Мария Ильинична Михина, с 1991 года исполнявшая различные послушания в Николо-Угрешском монастыре, в последние два с половиной года своей жизни страдала тяжким недугом. Несмотря на изнурительную болезнь, она не принимала никаких лекарств, во всём полагаясь на Всесильную помощь Божию и предстательство преподобного Пимена Угрешского, которого глубоко почитала. До последних дней она посещала воскресные и праздничные богослужения обители, что само по себе, по словам матушки Матроны, было чудом. Она мирно отошла ко Господу, причастившись в день кончины Святых Христовых Тайн, благодаря Бога и Его угодника - преподобного Пимена Угрешского.

"Житие преподобного Пимена Угрешского", М., 2010

"Мало их - светильников Божиих, но тем ценнее для нас их спасительный, благодатный свет, тем дороже их пастырское слово, их мудрый старческий совет..."

(Из книги "Напоминаю вам...", посвященной о. Николаю Гурьянову)

"Я скоро улечу... На крыльях. Они у меня огромные и сильные... И Дома буду молиться за всех вас."

Воспоминания протоиерея Олега Тэора, духовного сына старца

Я знал отца Николая тридцать лет, приезжал к нему по его просьбе на остров. Он до конца был верен истинам Православной веры, призывал к единству Церкви, был противником смут и расколов. Батюшка строго следовал канонам и не одобрял практику преждевременного чрезмерного почитания святых, не прославленных Русской Православной Церковью. На мой вопрос о том, можно ли молиться праведному отцу Иоанну Кронштадтскому до его канонизации в Русской Православной Церкви, он ответил, что молебны можно будет служить только после официальной канонизации, а до тех пор - панихиды.

Старец часто шутил, но в его шутках не было кощунства. Он всех любил, от малой птички до души человеческой. Батюшка не любил пустой расточительности, не выбрасывал лишнего клочка бумаги, но старался его использовать. В этом тоже проявлялась любовь и хранение совести, но уже по отношению к вещам. Старец был нестяжатель, сам чинил себе одежду. Всегда ходил в подряснике.

Братский гимн

В прежнее время порой надвигалось
Грозно латинство на нас.
Тайно и явно оно добивалось
Русь уничтожить не раз.

Много боролся за веру святую
Наш православный народ.
Эту глухую борьбу вековую
Русь и донныне ведёт.

Послано Богом нам вновь испытанье:
Тяжкое время невзгод.
В этом суровом горниле страданья
Должен окрепнуть народ.

Должен он Церковь и Родину смело
Грудью своей защитить,
Ради великого русского дела
Жизни своей не щадить.

Время под братской хоругвью сплотиться,
Выступить против врага
Всем, в чьей душе вера в Бога хранится,
Всем, кому Русь дорога.

В братской любви и святом единеньи
Наших успехов залог.
С ними не страшны врагов ухищренья:
В правде поможет нам Бог.

Поразительно согласие, которое пронизывает воспоминания самых разных людей об отце Николае Гурьянове. Простецы и учёные, художники и врачи, приходские пастыри и иерархи свидетельствуют о том, что в лице старца-исповедника Николая, ревностного и верного слугителя Божия, Господь даровал Русской Церкви незаурядное духовное явление, смиренный сосуд Божественной Благодати, слышателя и возвестителя воли Божией, носителя всеобъемлющей, милующей Любви Христовой, хранителя благодарной радости о Господе.

Отец Николай был трезвенником, никогда не пил вина и не любил пьющих.

Батюшка очень ревновал о чистоте, благолепии храма, заботился, чтобы не оскудевал запас вина, свечей, лампадного масла. Он пёк маленькие просфоры для литургии. Когда я спросил, сколько имён следует поминать, вынимая частичку из просфоры, он ответил, что в каждой частичке - тысячи людей. Всё старец старался делать аккуратно, на совесть. Отец Николай не выбрасывал записки, но всё время продолжал молиться за тех, кто обращался к нему.

Старец не любил механизацию, в своём храме он срезал электрическую проводку и употреблял только свечи. Дома отказался от радио. Много помогал бедным храмам, монастырям.

Отец Николай был всецело предан воле Божией. На предложение освободить батюшку от отягчающего его общения он тихо отвечал: "Не нужно. Это мой крест". Смирненно продолжал терпеть и покрывать любовью обижавших его людей.

Об обязанности христианина знать свою веру

Сегодня нельзя верить "по инерции"

Каждому из нас очень важно отчётливо уяснить себе ту веру, которую содержит Православная Церковь, ведь мы должны быть православными христианами не по формальной только принадлежности к Церкви, а по истине, то есть - знать, во что мы веруем, почему мы так веруем, какие основы нашей веры, - и, зная всё это, жить по вере, сознательно и ответственно.

Необходимость разумно и отчётливо содержать веру особенно актуальна сегодня. Прошли времена, когда христианство было господствующим мировоззрением, когда человек, родившись, попадал в христианскую среду, воспитывался ею и соизмерял всю свою жизнь с укладом Церкви. Благодаря этому можно было быть христианином как бы "по инерции". Это время ушло безвозвратно. Сейчас нет христианской среды, мир, который окружает нас, - не христианский, антихристианский, причём, стремительно сатанеющий. В этих условиях жить бездумно, по инерции нельзя. Для того чтобы сегодня нам быть христианами, просто - выжить, как христианам, нам приходится в той или иной степени противостоять, противоборствовать окружающему нас и активно действующему на нас нехристианскому миру.

Помимо этого, в наше время перед Церковью встаёт множество самых разнообразных вопросов. Многие люди, измученные жизнью без Бога, жизнью по стихиям мира сего, с надеждой обращаются к Церкви, вопрошая её, как найти смысл жизни, как обрести твёрдую опору в мире, как спастись. Перед церковным сознанием стоят серьёзные проблемы, такие как Церковь и общество, Церковь и наука, Церковь и культура, оценка современной жизни с церковной точки зрения, и т.д. Мы, христиане, не должны уходить от ответов на эти вопросы: коль скоро они есть, мы должны их решать, причём, именно в духе нашей веры.

Как расстаться с предрассудками?

Но прежде чем ответить людям внешним, нам необходимо самим себе уяснить суть этих проблем. Ведь внутрицерковная жизнь также полна многих недоумений, вопросов.

Нас окружает море всякого рода преданий, мнений, идеологием и прочего. Бывает, на один и тот же вопрос мы находим разные ответы. И мы теряемся, не зная точного учения Церкви по данному вопросу. А ведь мы должны не только сами быть утверждены в вере, но и "быть всегда готовы всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением" (1 Петр. 3, 15). Следовательно, наша первая задача и есть - точно дознаться, ясно уяснить и право содержать ту веру, которую мы исповедуем. На это есть и прямые указания Священного Писания. Апостол Павел пишет: "Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно, ибо, так поступая, себя спасешь и слушающих тебя" (1 Тим. 4, 16).

Сразу нужно сказать, что дело это непростое. Не потому, что учение Церкви как-то особо сложно или запутано, вовсе нет. Формально говоря, наша вера - это набор достаточно простых истин. Сложность здесь в том, что простые истины Христовой веры непросто усваиваются. Здесь

нужно затратить большой труд, и прежде всего - труд души. Это длительный, и порой болезненный процесс. На пути познания веры приходится расставаться со многими предрассудками, которые касаются не только жизни, так скажем, общественной, культурной, но и предрассудками церковными, неопитскими (есть и такие). Препятствовать познанию веры может как внешняя среда, так и церковная среда тоже.

Внешняя среда, как было уже сказано выше, потому что она пронизана духом антихристианским. С малых лет человек вбирает в себя понятия и дух жизни, который агрессивно навязывает окружающее нас социальное пространство. Средства массовой информации, с одной стороны, с другой - дух общества человеческого, господствующие понятия и обычаи, устройство общества, семей, те отношения, которые главенствуют в них - отношения плотские, безбожные, антихристианские. Всё это так сильно давит на души людей, так увлекает и порабощает, что вырваться из-под этой железной власти духа мира сего в область веры - есть самый настоящий подвиг. Кроме того, общий дух потребительства воспитывает потребительский, поверхностный подход к Церкви.

Но и внутри Церкви сегодня (если говорить о среде церковной) сложилось не лучшее положение, связанное с тем, что надежды на скорое и всестороннее возрождение Церкви не во всём оправдались. За пятнадцать прошедших лет это возрождение пошло больше по пути обустройства материальной стороны церковной жизни, пути недостаточной духовной трезвости, и породило массу смущений, недоумений и нестроений. И тому есть объективные исторические причины; но такое положение дел порой отталкивает от Церкви внешних людей и смущает чад Церкви.

В этих условиях усвоение и хранение веры Христовой превращается в трудный и болезненный подвиг, ибо многие вещи приходится пересматривать, от многих предрассудков отказываться. Но тем не менее, это наша христианская обязанность, без исполнения которой мы не можем быть христианами.

Спасительно ли "ничего не знать", или о псевдоцерковном невежестве

Для того, чтобы выполнить нашу задачу, нам необходимо иметь теоретическое знание нашей веры. Что значит "теоретическое знание"? Это прежде всего знание догматического богословия и истории Церкви. Это две важнейшие вещи, которые мы просто обязаны знать. Причём, "знать" - в смысле понимать, а не только держать в голове ту или иную информацию.

Знание догматики даёт нам чёткое представление, во что, собственно, верует Церковь, какие положения веры незыблемы и обязательны. Знать догматическое учение - значит предохранить себя от многих заблуждений, например, от принятия тех или иных второстепенных вещей в качестве догмата Церкви.

Если мы будем изучать историю Церкви, мы увидим, как Церковь осуществляла себя в ту или иную историческую эпоху, как возникали те или иные церковные явления, каково происхождение нашего Богослужения,

форм и норм церковной жизни и т.д.

Очень важно знать такие разделы церковного учения, как литургия и аскетика. Первое делает нас сознательными участниками Богослужения - мы не будем стоять в храме, ничего не понимая; вторая научит нас борьбе со страстями, устройению христианской нравственной жизни. И вообще **всё, что связано с Церковью, нужно стараться с любовью изучать.**

Есть, однако, взгляд, который почему-то считается "православным", что как раз ничего не нужно знать. "Ты вот ходи в храм, молись, постись, слушайся духовника - и спасёшься, а читать там что-то, думать - впадёшь в высокоумие, тщеславие и гордыню". При этом приводится аргумент, что человеческий разум не может познать тайны Божией, что наш разум падший, и поэтому нужно отстранить его от области веры, а веровать лишь сердцем.

Но такой взгляд - весьма опасное заблуждение. Не знать свою веру - значит вместо пути спасения идти по пути заблуждения. Вера объёмлет всего человека, не только сердце, но и разум, который дал человеку Бог, - дал прежде всего для уяснения пути ко спасению, или, что то же - для познания веры.

Вот что пишет свт. **Феофан Затворник**: "Знать свою веру - значит, довести себя до состояния ясно, точно и определённо созерцать и высказывать те истины, которые содержит святая православная вера... Не то это значит, что должно разгадывать тайны: нет, тайны навсегда останутся тайнами, сколько бы кто ни напрягался узнать их. Но - хотя непонятно существо предмета, и скрыты основания, усвой и содержи его так, как учение о нём содержится, точными и определёнными понятиями. Слово "познавать" означает не мудрование, а смиренное и безпрекословное принятие... святой веры". Таково мнение свт. Феофана, Учителя Церкви, что познание веры - наша первая обязанность. И не нужно бояться высокоумия, тщеславия и гордыни: они не зависят от теоретического знания. Надмеваются, гордятся и тщеславятся и невежды, и они - скорее, чем люди образованные.

Теперь, с этой точки зрения, спросим: а много ли людей церковных дают себе труд уяснять, изучать и в точности познавать свою веру? Опыт свидетельствует, что очень немного. В головах людей в основном - очень смутные представления о сути нашей веры, смешанные с разного рода суевериями, нелепостями и прямым язычеством. В качестве интеллектуальной пищи люди потребляют в основном безчисленные брошюры типа "800 ответов батюшки на вопросы своих духовных чад". Ни Священного Писания, ни Святых Отцов, ни серьёзных книг о Церкви люди, как правило, не читают. Из всего этого и составляется та "церковная среда", которая порой может явиться препятствием человеку для вхождения в Церковь. И это ставит перед нами вторую задачу - уясняя подлинное церковное учение, противопоставлять его духу мира сего и псевдоцерковному невежеству.

Окончание на стр.5

Бог - цель или средство?

Заговорив о знании веры, мы должны сразу же отметить одну принципиально важную вещь. Христианство иерархично. Наша вера не есть нечто аморфное, размытое. Она даёт нам строгую иерархию ценностей, которую всегда нужно иметь в виду, рассуждая о христианской жизни.

В христианской жизни есть вещи главные, а есть второстепенные. Второстепенные - не значит ненужные, отменяемые, несущественные; а значит, что всё должно стоять на своём месте, в своё время и в правильном порядке.

Так, **самое главное, самое важное в христианстве - это Сам Христос Спаситель, Его Божественная Личность.** Он есть начало, путь, цель, смысл, содержание, методы, средства духовной жизни, вплоть до мельчайших её движений. Он есть "Альфа и Омега, начало и конец" (Откр. 1, 8); Он, и наше личное с Ним взаимное, живое, непрерывное общение. И, следовательно, наша христианская жизнь выстраивается иерархически в той последовательности, в которой осуществляется это наше общение со Христом, в том порядке, в том чине, каким мы приближаемся к Богу, прикасаемся Ему. Этот чин установлен в Церкви.

Это, прежде всего, Таинства Церкви, через которые мы общаемся Богу и соединяемся с Церковью земною и небесною. Это Священное Писание, как откровение Божие, как ориентир для нашей жизни. Это - Священное Предание, как некий зафиксированный в истории опыт христианской духовной жизни. Это, с другой стороны, наше усилие в духовной жизни - молитва, жизнь по заповедям Божиим, в согласии с учением Церкви. И всё это является средством, в своё время и в своём месте применяемом в зависимости от многих внешних и внутренних обстоятельств; но цель одна - общение со Христом, Он Сам. Этому служит всё богатство Церкви; но правильно воспользоваться им можно, лишь имея в виду правильно понимаемую иерархию духовных ценностей.

Если эта иерархия нарушается, то мы сразу рискуем впасть в большие ошибки, из которых кратко отмечу две главнейшие. Первая ошибка - когда Бог становится не целью, а средством для жизни. К сожалению, большинству людей Христос не нужен. Нужно людям, чтобы у них было всё хорошо; а Бог должен быть средством для этого. Нужно, чтобы семья не распалась - пойти в церковь повенчаться. Нужно, чтобы дети не болели - крестить, причастить, пусть даже и против воли. Нужно, чтобы не сглазили, порчу не навели - песочек с могилки популярной подвижницы принести, в уголочках посыпать. Сын пьёт - акафист "Неупиваемой Чаше" прочитать. Муж бьёт - в паломничество съездить. Мы видим, что труд направляется не на то, чтобы быть с Богом и жить жизнью Святого Духа, а на то, чтобы получить что-то от Бога. Бог выступает как гарант нашей благополучной жизни.

Многие распространяют эти потребительские требования за пределы личной жизни: нужно не только быть обустроено, но и нужна великая Россия с Царём-батюшкой, а для этого нужны крестьяне ходы, стояния, соответствующие церковно-общественные мероприятия, и т.п., - только для души Христос не нужен.

И посмотрите, как сразу меняется подход к тому, что предлагает и содержит Церковь. Таинства превращаются в магические

действия. Священное Писание отходит на второй план. Священное Предание извращается, переворачивается, на первое место в церковной жизни выходят нелепейшие суеверия, лжепредания, мнения псевдоавторитетов, лжестарцев и лжестариц. Наша спасительная вера превращается в язычество христианского обряда. Неверно выстроенные понятия, извращённое понимание, что главное, а что второстепенное - приводят к тому, что люди живут в Церкви полу- или целиком языческой жизнью. Я не хочу сказать, что плохо желать улучшения тяжёлого быта или обустройства общественной жизни. Нет, все эти наши желания законны, и мы должны и действовать в этом направлении, и молиться и просить обо всём Богу; но всё это не должно занимать главного, первого места, не быть целью церковной жизни, а располагаться на своём, третьем, пятом или десятом месте. Ведь Сам Господь сказал: "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё (т.е. - бытовая, общественная жизнь - Авт. приложится вам)" (Мф. 6, 33).

Диктат формы

Вторая ошибка, или пример нарушения иерархии христианских ценностей - когда человек хочет жить со Христом, идти к Нему, но в качестве пути выбирает формальную сторону жизни, букву, т.е. сводит все отношения с Богом к понятиям "надо" и "нельзя". Это также очень распространённое явление, типичный пример смещения акцентов. В духовной жизни есть место и форме, и правилам, и запретам, но они, как и всё в Церкви - средство, причём, во многом индивидуальное; а цель - соединение со Христом. Когда запреты и правила становятся не средством, а целью религиозной жизни, когда таким образом нарушается вышеупомянутая иерархия духовных ценностей, тогда человек, вместо того, чтобы жить с Богом, рискует впасть в тяжелейшее заблуждение - и, я бы сказал, богоотверженное состояние фарисейства. И опять, всё, что содержит Церковь, извращается. Формализуются таинства, механизмируется молитва, всё, что содержит Церковь, превращается в рутину; а форме придаются несвойственные ей мистицизм и сакральность. И, к сожалению, этой тяжкой болезнью страдают многие именно церковные люди.

Нужно отметить, что всякое нарушение иерархии христианских ценностей происходит, как правило, ни от чего иного, как от распространённого, чуть ли не культивируемого невежества. Можно сказать, что сегодня основные болезни нашего церковного организма и есть - невежество, язычество и фарисейство. И мы с вами, по мере сил, должны выстраивать, в строгом соответствии с изучаемым нами учением Церкви, правильную иерархию христианских ценностей, - это ещё одна важная задача, чтобы не недуговать невежеством, но иметь здоровый образ мысли.

Действовать по вере

Итак, мы сказали о знании учения Церкви, о его крайней, насущной необходимости. Но есть вторая важнейшая сторона в духовной жизни - это правильная христианская жизнь, собственно жизнь по вере. Только жизнью уясняется вера, и содержится она жизнью. Для познания веры нужно затратить труд, и прежде всего это - труд души, не только интеллектуальный, но охватывающий всю жизнь человека.

Наша вера не есть только сумма взглядов, не есть просто интеллектуальное мировоззрение. Вера как знание есть вещь прикладная, она нужна нам, чтобы мы знали, как правильно жить

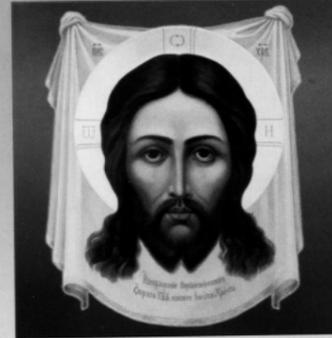
духовной христианской жизнью. Мы сказали выше, что в Церкви, в духовной жизни, всё - средства, а цель - жизнь со Христом. И поэтому мы познаём веру не для того, чтобы узнать что-то новое и интересное, в духе сегодняшнего легкомысленного потребления информации, а для того именно, чтобы знать, как жить так, чтобы быть всегда со Христом. Поэтому вера неотделима от благочестия. "Вера без дел мертва" (2, 26), говорит апостол Иаков, а апостол Павел пишет, что во Христе Иисусе силу имеет лишь "вера, действующая любовью" (Гал. 5, 6); благочестие же и есть как раз это действование по вере. Следовательно, для того, чтобы понять, познать, усвоить себе веру, нужно по ней жить и повседневно действовать в духе веры, по заповедям Господним.

В духовной жизни ещё необходимо практическое познание, ибо речь идет о вещах невидимых, тонких, и познаются они только жизнью, только опытом, в процессе длительного, и порой мучительного обучения. При этом, как замечает свт. Феофан, в процессе жизненного познания веры не увеличивается количество истин веры; но происходит качественное углубление в них, т.е. практическое знание не прибавляет ничего нового к содержанию веры, но всё более и более углублённо понимает, усваивает его.

Сумма рассудочных знаний нужна нам, в конечном итоге, для того, чтобы идти по христианскому пути, чтобы не сбиться с него; Сам Господь говорит, что путь этот тесный, и врата его узки (Мф. 7, 13 - 14); и главное - идти этим путём со знанием дела, а не только лишь знать теоретически о нём. Поэтому необходимо усваивать теоретические знания как практический ориентир для правильной духовной жизни. А будет ли духовная жизнь правильной, зависит, в том числе и от того, правильное ли о ней человек имеет представление. Ибо опыт свидетельствует, что наша духовная жизнь будет такова, каковы будут основные понятия и мнения человека о христианстве, - о Боге, о мире, о взаимном их отношении.

Неправильное понимание иерархии христианских ценностей приводит человека к ошибкам, в частности, духовной нетрезвости или фарисейству. То же и здесь. Присмотрит человек правильную мысль о Боге, например, что Бог - это некий компьютер, подсчитывающий мельчайшие наши провинности и злобно готовый только наказывать, - такая у него и будет жизнь, такие и отношения выстроятся с Богом, - как у заключённого и надзирателя. Присмотрит человек неправильную мысль о том, что духовная жизнь - это не каждодневная борьба со страстями, исполненная крайней трезвости и осторожности, а чудеса, видения, знамения конца света, "ощущения благодати", поездки по святым местам, окунация в источники, старцы и старицы, - и христианство исчезает, а взамен появляется полукликушеское язычество православного обряда. И так далее и тому подобное... При этом такие люди вполне могут считать себя истинно православными. Но **что такое Православие? Оно есть правильное, истинное отношение человека к Богу, к миру, к ближним, к самому себе.** И наша задача - быть именно православными христианами, право содержащими веру и право живущими по ней. К этому и будут направлены все наши усилия.

Игумен Петр (Мещеринов)

**Ты знал, что Я Творец, но Мне не покорился,
Ты знал, что Я есть свет, но ты Меня не зрил,
Ты знал, что Я есть путь, но ты с дороги сбился,
Ты знал, что Я есть жизнь, но Мною ты не жил.**

**Ты знал, что мудрость Я - не чтил Моих законов,
Ты знал, что Я всеблаг, но не любил Меня,
Ты знал, что Я богат, но не просил с поклоном,
Ты знал, что вечен Я, но не искал ни дня.**

**Я милостив - ты знал, но Мне судьбу не вверил,
Ты знал, что Я велик, но Мне ты не служил,
Что Я могу все дать, определить, измерить,
Что всемогущ - ты знал, но ты Меня не чтил.**

**Так знай же, человек, пылинка во вселенной:
Пустые дни прожив, не веря, не любя,
Придя к концу земной, короткой жизни тленной,
В погибели своей вини теперь себя!**

Этот текст, слово Божие - выговор Бога человеку с предупреждением - был найден более 30 лет назад воинами-десантниками Витебской воздушно-десантной дивизии в болоте, в которое они по ошибке были высажены на парашютах во время войсковых учений в той местности.

Слова этого текста были написаны (высечены) самим Богом на церковно-славянском языке на камне, который не смогли сдвинуть с места 75 воинов.

Сейчас этот камень находится возле храма в Полоцком районе в Белоруссии.

В чём смысл жизни?

Ради чего мы живём? Бог предопределил мир к безграничному развитию и совершенствованию. Каждый из нас должен быть соратником Богу в этом великом деле, и начинается это с человеческой личности. Господь каждого создаёт имеющим свою непреходящую ценность. Некоторые говорят: мы живём ради будущих поколений, видим смысл своего бытия в детях. Это замечательно, но я хотел бы спросить: разве ценность последующего поколения больше, чем ценность предыдущего? Не уверен. Да, человеку свойственно жить ради будущего, но это не может быть единственной целью, потому что наша собственная личность уникальна. **Соработничество Богу - вот смысл жизни.** В первую очередь это совершенствование самого себя - умственное, духовное, физическое. Тогда всё будет выстроено правильно, тогда мы будем работать на достижение великой цели, которая заключается в преображении всего мироздания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Можно ли просить у Господа веры людям?

Можно просить, чтобы Господь привёл к вере мужа, дитя или близкого человека; чтобы вразумил, укрепил. Сейчас у многих людей ум помрачённый, не понимают, что Бог есть. Многие наши прихожане жалуются: "На работе постоянно слышу: "Зачем в церковь ходишь? Зачем детей туда водишь, портишь их?" Те, кто задаёт такие вопросы, - несчастные люди, они не знают о том, что сами идут в преисподнюю ада. И детей за собой ведут. Вырастают такие дети потенциальными преступниками. Ко мне женщина подошла, рассказывает, что сын освободился из тюрьмы, такой гневливый, злой. Запустил табуреткой в маленького семилетнего братишку, чуть не убил. Добирался до матери. Что делать? Я её спрашиваю:

- Сколько раз в году в церкви бываешь?

- Редко хожу.

Молитв никаких не знает, постов не соблюдает, в грехах ещё и не начинала каяться. Вот теперь такие плоды и пожинаем.

Говорят: "Помоги себе сам, и ты спасёшься". Если будешь спасать себя, как же ближние спасутся?

Два человека попали в реку - свалились с лодки. Как они могут спастись? Только тогда, когда сами умеют плавать. Или тогда, когда хотя бы один из двоих держится на плаву. Он уже заранее "спас" себя - научился плавать, теперь может оказать помощь и ближнему. Говорят: "человек из мира ушёл в монастырь спасать себя". И это действительно так - для того, чтобы, спасая себя, спасти других. Монастыри на Руси всегда были местом, куда притекал огромный поток народа; там шла молитва за Россию. Их молитвой Россия жила. Так что уйти в монастырь - это добровольно вознести себя на крест, на страдания.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

О ВИДЕНИИ СВОИХ ГРЕХОВ

14 - 27 августа н.ст. - Успенский пост

Призыв увидеть собственную греховность обращён к каждому христианину издревле, со времён земной жизни Спасителя. Вроде бы мы этот призыв слышим, вроде бы мы его воспринимаем, но насколько мы ему следуем на самом деле? Много ли мы видим, заглядывая в самих себя? Об этом - наша беседа с **игуменом Нектарием (Морозовым)**.

- Каждый вечер мы открываем молитвослов и читаем: "...восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях...", "...исторгни меня от окаянства и утешение подаждь душе моей окаянной"... И у многих из нас возникает скептический (или, возможно, наивный) вопрос: неужели эти люди - святые подвижники, оставившие нам свои молитвы, - на самом деле так плохо относились к самим себе? Искренне считали себя настолько скверными? Ведь это противестественно для человека! Мы склонны воспринимать эти слова как некие ритуальные формулы, произносимые просто потому, что "так положено", или ради некоей благочестивой перестраховки. Нет, с тем, что у нас есть недостатки, мы согласимся. С тем, что мы "делали ошибки", "были неправы" и т.д. - тоже. Но с тем, что мы низки, скверны, грязны - ни за что.

- Я бы не стал обобщать и говорить "мы". Такое восприятие свойственно отнюдь не любому современному человеку. Всё зависит от того, насколько внимательно относится христианин к самому себе, как глубоко он погружается в собственное сердце, насколько он честен с самим собой. С моей точки зрения, если человек с самим собой честен, если он выкидает в свою внутреннюю жизнь, то, даже будучи ещё неверующим, непросвещённым благодатью, он всё равно не может не увидеть, насколько он плох. Другое дело, что человек XXI века находится в состоянии какого-то страшного нечувствия, неведения, незнания себя. Его душа больна, поэтому слова, которые мы находим в молитвах святых отцов, представляются ему чем-то либо надуманным, либо аномальным.

Вот мысль *священномученика Петра Дамаскина*: начало здравия души человеческой есть видение своих грехов безчисленными, как песок морской. Пока мы их не видим, мы очень далеки от исцеления. Выше я сказал о человеке неверующем; что же касается верующего человека, христианина, то если он читает Евангелие глазами веры, он видит, насколько его жизнь не соответствует евангельскому закону. Ведь Евангелие - это не какой-то недостижимый идеал, это закон, по которому должна строиться наша жизнь. Нет отдельного закона для начинающих и отдельного для тех, кто уже в чём-то преуспел. Есть только один закон, и в нём написано: *всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём* (Мф. 5, 28). В нём сказано: *кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую* (Мф. 5, 39). Если мы всерьёз к этому относимся и видим, что мы не готовы этому следовать, как мы можем называть себя хорошими? Если мы видим, сколько скверных, нечистых по-

мыслов толпится в нашем сердце, как мы можем не считать себя мерзкими и нечистыми? Если же мы себя таковыми не считаем, то значит, мы либо невнимательны к себе, либо нечестны с самими собою, либо не воспринимаем Евангелие всерьёз. Это наша общая страшная болезнь - поверхностность жизни. И ещё одна болезнь - постоянно сравнивать себя с другими: "Я ведь не хуже других, по сравнению вон с тем человеком я очень даже ничего". Но на самом деле у нас есть только один образец, с Которым мы должны себя сравнивать: Христос. Именно с Ним сравнивали себя святые отцы, и благодаря этому так ясно видели свою мерзость, греховность, нечистоту.

- Но ведь они были святыми, при этом - удивительными людьми, чистыми, светлыми, высокими духом.

- По сравнению с нами... Вы когда-нибудь вслушивались в возглас перед чтением Евангелия на полиелейной службе: "Яко свят еси Боже наш, и во святых почиашеши"? Господь почиает, упокоевается в сердцах святых, сердце святого - это место покоя Божия. А наше сердце - место борьбы с Богом. Не борьбы Бога с дьяволом, как говорил Достоевский, а нашей собственной борьбы с Богом. В нашем сердце Ему нет покоя! Он борется с нами за нас самих. Святой по мере очищения, по мере приближения к Богу видит Его чистоту и святость - *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5, 8). Человек, очищающий себя, становится способным к познанию Бога, умному, сердечному, благодатному познанию. Но чем лучше человек видит чистоту и святость Бога, тем очевиднее для него его собственная мерзость. Удивительный парадокс: чем чище становишься, тем больше видишь свою нечистоту! Но тем не менее это так. Откуда эти слова Авраама - *я, прах и пепел* (Быт. 18, 27)? Если бы он не знал Бога, он не мог бы этого сказать. И если бы Иов не знал Бога, он не сказал бы, что перед Ним и небо не чисто (см.: Иов 25, 5).

- Если человек говорит о себе вот так: ну и что, я не хуже других, я вполне положительный, вполне приемлем, почему я должен воспринимать себя отрицательно, - это означает, что он не знает Бога?

- Да. Не знает Бога, не знает самого себя и не знает других людей по-настоящему. Как мы можем судить, лучше или хуже мы наших ближних? Разве мы знаем, что у другого человека в сердце и как он жил до сих пор, с какой точки он "стартовал"? Может быть, этот человек внешне хуже, формально "отрицательней" нас, но он прошёл такой путь, которого мы не прошли. Может быть, его противостояние греху превосходит наше противостояние, и совершенно иначе Бог будет судить этого человека, нежели нас.

- Весьма распространённый психотерапевтический призыв - принять себя таким,

как есть. Разве он не содержит доли истины? Может ли человек жить без положительного отношения к себе - хотя бы в каком-то необходимом минимуме?

- У святых отцов был другой призыв - не "прими себя таким, каков ты есть", а "познай, каков ты есть". Познай себя очень важно, иначе как человек поймёт, что ему с собою делать? Бывает так, что человек, придя в Церковь, сразу устремляется к каким-то вершинам святости, а на деле-то он не прекратил ещё нисхождения в ад. Начал добродетели именно в этом - в том, чтобы прекратить спуск. А сегодня человек приходит в храм - и молится, и участвует в Таинствах, но делами своими, помышлениями своими продолжает нисхождение в бездну. Почему? Потому что он не познал себя, каков он есть на самом деле, он от самого себя скрыт. Познание себя есть вещь очень болезненная; святые отцы писали, что если бы Господь сразу открывал каждому человеку его греховность, его страстность, его нечистоту, то многие люди просто не смогли бы этого выдержать.

То, как свидетельствовали о собственной греховности святые, - это не психологизм, не намеренное самоуничижение, это искреннее исповедание людей, познавших, что они есть на самом деле. А мы должны подумать: если они таковы, то каковы же мы! То, о чём вы говорили - неспособность, отказ человека применить эту меру к себе - далеко не ко всем современным христианам имеет отношение. Я знаю это из собственного опыта, опыта других священников, монахов, близких мне людей. Когда я был ещё мирянином и впервые открыл молитвослов, у меня возник не тот вопрос, с которого вы начали, а другой: неужели святые чувствовали то же, что и я? То, что я это чувствую - естественно, я такой и есть, а почему они?..

- Но, если мы будем считать себя настолько плохими, низкими, скверными и т.д., как мы сможем отстоять себя, защитить?

- Это очень важный момент! На самом деле по-настоящему приблизиться к Богу может только человек, который перестает защищаться. Самозащита, о которой вы сейчас сказали, - это преграда между нами и Господом, защищаясь, мы не даём Богу действовать в нас. Почему святые производили впечатление беззащитных детей? Почему преподобный Серафим при виде разбойников кладёт на землю свой топорик и спокойно ждёт своей участи? А другой святой при нападении врагов сказал себе: если Бог о тебе не позаботится, зачем тебе самому заботиться о себе? А потом, убедившись, что стал для врагов невидимым, сказал так: раз Господь позаботился обо мне, позабочусь и я сам о себе - уйду отсюда подальше.

- Но что это значит - перестать защищаться? Разве

это реально для нас, живущих в сегодняшнем мире? Путь преподобного Серафима и других подвижников - это всё-таки исключительный путь, путь единиц.

- В христианстве нет "пути единиц". Есть люди, которые решаются, и те, у кого решимости не хватает. Когда преподобного Серафима спрашивали: почему сейчас нет таких святых, как в древности, ведь люди те же! - он отвечал: люди те же, но решимости у них нет.

Перестать защищаться означает довериться Богу. У *архимандрита Лазаря (Абашидзе)* в его книге "Мучение любви" есть замечательный образ: чтобы научиться плавать, человек должен расслабиться в воде и довериться ей, тогда вода будет его держать, а комок напряжённых мышц вода топчет. Так и здесь: **если человек не доверяет Богу, если он напряжён, зажат и всё время пытается делать что-то сам, он противится благодати.**

Защищается человек, который боится. А кто не боится, тот просто живёт. **Если у человека есть доверие к Богу, ему нечего и некого бояться.** Кого ему бояться, если с ним Господь, и у него и *волосы на голове все сочтены* (Лк. 12, 7)? Наша самозащита - это свидетельство нашей слабости, нашего недоверия Творцу и несовершенства в вере. Это постоянный соблазн, который нам враг предлагает: **защищайся!** Когда мы защищаемся изо всех сил, у нас ничего не получается, мы видим, что мы не в силах себя защитить. А когда мы в конце концов опускаем руки, вступает Господь и делает всё за нас.

- Создаётся всё же впечатление, что сегодняшний человек в большинстве своём отличается от современников Василия Великого и Петра Дамаскина: он иначе воспринимает себя, у него высокая самооценка, он гораздо чувствительнее, самолюбивее - ему куда труднее признать себя великим грешником, недостойным милости Божией, чем человеку первых веков христианства или Средневековья.

- Наш современник отличается от современника Василия Великого даже физически: мы ведь живём в совершенно других условиях, несём совершенно иные физические нагрузки, мы менее терпимы к внешним условиям: если в доме отключили горячую воду, то это для нас просто беда, а если ещё и газ отключат? Наши предки были гораздо лучше приспособлены к внешним тяготам, нежели мы. А то, что касается нашей телесной составляющей, касается и души. Душа наша гораздо более изнежена, более различна порокам.

Кроме того, в современном человеке культивируется ощущение абсолютной ценности собственного Я. Иначе говоря, его, человека, собственной - без Бога - ценности. Вы говорите, что каждому из нас необходима какая-то положительная составляющая его самоощущения. Но у верующего человека одна такая составляющая - это то, что его любит Господь. Любит таким, какой он есть, и это

счастье. Но Господь при этом хочет, чтобы человек стал лучше. Любовь Бога к нам - невзирая на всё наше несовершенство, нечистоту - она-то и должна вызывать ответное желание стать лучше. В обычной мирской жизни как ведь порой бывает: мужчина, влюблённый в женщину, ради неё найдёт в себе силы - станет и красивым, и спортивным, и мужественным, и воспитанным, и с любой вредной привычкой расстанется, чтобы только быть достойным её любви. А если в мирской жизни, в отношении между людьми так, то не так ли должно быть в жизни духовной?

- Но ведь Господь любит нас всех равно, несмотря на грехи, большие или меньшие?

- Господь любит всех людей равно, но люди в разной степени способны эту любовь воспринять. Человек может настолько умертвить свою душу, что она окажется неспособной этой любовью Божией согреться. Душа может оказаться настолько закрытой, что это тепло в неё не проникнет. Но если в человеке есть что-то, к чему любовь Божия может привиться, тогда это что-то очень часто становится началом его спасения. Известный пример из жития Петра Мытаря - он бросает в назойливого нищего хлеб, и с этого начинается его путь к Богу. Порой человек делает доброе дело почти случайно, но Господь даёт ему почувствовать радость делания добра, и с этого момента в человеке что-то меняется.

- Господь любит, то есть принимает каждого из нас такими, какие мы есть - значит, и мы должны так же принимать друг друга, а у нас не получается.

- Когда мы любим другого человека, мы в какой-то степени уподобляемся Богу. Человеческая любовь - это отражение Божией любви, как сверкающая капля росы - отражение солнца. Чем менее человек потемнён, замутнён грехом, тем более он может любить. Мы потому и способны любить другого человека со всеми его немощами, недостатками, что Господь создал нас по образу и подобию Своему. Мы должны реагировать на греховность ближнего так же, как Господь реагирует на нашу. Господь её покрывает любовью. Он стремится нас исправить, но каким же деликатным образом! - Не вторгаясь в нашу жизнь, не разрушая её, постепенно, шаг за шагом. И только тогда, когда мы уж совершенно твердолобы и жестковаты, Он употребляет какие-то сильнодействующие средства. Нам не надо знать про другого человека, что он великий грешник, нам достаточно знать это о себе. Знать, что другой человек в глубине своей такой же, как мы. Мы пациенты одной и той же больницы. Если мы удивляемся тому, что сделал другой человек, как он поступил по отношению к нам, значит, мы с самими собой лукавим. Мы сами способны на то, что он сделал, поэтому наше удивление нечестно.

Окончание на стр. 8

К 1000-летию мученической кончины

Святые братья Борис и Глеб

24 июля/6 августа

Князья Борис и Глеб были любимыми детьми великого равноапостольного князя Владимира. Между ними была немалая разница в годах, но это

не мешало их тесной дружбе. Князь Борис с детства отличался расположением к благочестию. Он чрезвычайно любил чтение книг божественных, и благое впечатление производило на него жития святых и страдания мучеников. Углубляясь душой в те прошлые времена, горя сердцем к памяти мучеников Христовых и к житиям их, он молился:

ти моё сердце разумением заповедей Твоих!"

Все его чувства понимал брат его, маленький князь Глеб. Сидя при брате, любил он слушать, как тот читает жития святых, и вместе с ним молился; братья были неразлучны, и было что-то высокое в этой дружбе старшего и младшего - трогательной привязанности Глеба к Борису и необычайной заботе Бориса о Глебе.

Чистой жизнью своей первые русские христиане сияли перед Богом так же, как сияют на весеннем солнце колыхки выбывшей травы на лугах.

Борис и Глеб... Рано были призваны благоверные князья ко Господу, и почти не успели они послужить своей Родине во дни земной жизни. Но посмертными деяниями наши **первые русские святые** доказали, что молитвенно служат России у Престола Божия.

Е.Н. Поселянин

20 июля/августа-день памяти пророка

Илия Пророк

тинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол" (см. 3 Цар. 18,21 - 24). Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка. Но ответа никакого не было, и огонь с неба на Ваалов жертвенник не сошёл. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил дрова, полил их прежде

Один из величайших пророков Ветхого Завета, родился в Фесвии Галаадской за 900 лет до Рождества Христова. С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы. Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-идолопоклонника, который поклонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский делать то же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему вороны носили пищу, и более двух лет у одной вдовы в г. Сарепте. Через три с половиною года Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли ис-

дуою и стал молиться Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду и камни жертвенника. Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова в Него уверовал.

За свою пламенную ревность о славе Божией **пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице**. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Пророку Илию молятся о даровании дождя во время засухи.

Детский православный календарь "Кладовая радости"

1/14 августа - происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Начинается Успенский пост. Он строгий. Идёт до 28 августа, до дня Успения Пресвятой Богородицы. А начинается сладко - мёдом. День нынешний зовётся **Медовым Спасом**.

В этот день на пасеке рано поутру пчеловод одевался в чистую одежду, осенял себя крестным знаменем, выбирал самый богатый мёдом улей и брал первый мёд. В новёхонькой деревянной посудине нёс он новый мёд в церковь. После обедни священник освящал мёд нового урожая, и только с этого дня его разрешалось есть. Пробуя первый мёд, ребята приговаривали:

Дай, Господи, хозяину многие лета,
А и долго ему жить - Спаса не гневить,
Божьих пчёл водить, ярый воск топить -
Богу на свечку, малым детушкам на утешение.

Возвратившись из церкви, пчеловоды разговлялись свежим мёдом с огурцами и пирогами с пшённой кашей и мёдом, варили "медяные" квасы и сыту, пекли на первом меду огромный хлеб-пряник.

Детский календарь "Егорушка"

Детский катехизис

Священник Максим Козлов отвечает на вопросы детей о Боге, о Церкви, о вере в современном мире.

-Кто создал Бога?

-Никто не создал Бога. Вот Бог создал мир из ничего - сообразите, как это создать из ничего и кому это под силу, а Господь был всегда. Представить себе это трудно, вы, наверное, и не сможете, да и я тоже, но так оно есть.

-Мне всегда говорили, что Бог был всегда. Как это может быть, ведь у всего есть начало?

-У всего, кроме Бога. Хотя не у всего есть начало: у круга, например, нет начала или, например, у времени, - так, как мы его здесь видим, нет ни начала, ни конца. У многого другого, о чём будешь задумываться, вдруг обнаружишь, что ни начала, ни конца не обретается; вот будешь проходить геометрию Лобачевского, узнаешь, что и там есть фигуры, не имеющие ни начала, ни конца. Так что не всё, что нельзя мысленно представить, есть бессмысленное.

-Где живёт Бог?

-Везде и нигде. Нет такой избышки на курьих ножках, нет таких царских палат, нет такой хижины нищего, где бы обитал весь Господь. Но и нет такого сердца человека, в которое он не мог бы войти. Так что - везде и нигде.

-Отчего появилась Земля?

-По-разному можно ответить на этот вопрос. Первый ответ богословский: потому что этого пожелал Господь. Бог сотворил Землю из ничего просто для того, чтобы этот мир был, а второй ответ - научный: здесь может быть множество воззрений и теорий, но ни к одному из них мы, православные христиане, не должны прилепляться до конца. Сегодня наука говорит одно, завтра - другое, мы должны понимать, что это естественный процесс развития науки, который на нашу веру не может иметь глубокого влияния.

-Почему говорят, что Бог создал планету, зверей и людей?

-Ну, потому что создал. И не говорят, а написано это в Священном Писании, в Книге Бытия, в самом начале Библии. Открой и прочитай, как там всё подробно рассказывается, о творении мира по дням, то есть по этапам.

-Правда ли, что существовали динозавры?

-Честно говоря, ни одного не видел. Не уверен, что они действительно были такими, какими их изображают в Зоологическом музее, но, впрочем, такие гигантские кости находят и ничто нам не мешает предположить, что ко

времени Ноева потопа, или какого иного земного катаклизма, самые разные твари обретались на земном шаре. Называть ли их динозаврами или каким-нибудь другим именем - доверимся тут учёным-палеонтологам, впрочем, людям весьма почтенной специальности.

-Какое животное появилось первое на Земле?

-Открываем Книгу Бытия и смотрим: кто там из живых существ появился первым? - Рыбы и птицы. То есть появились те твари, которые жили в океане, покрывавшем землю, до того как образовалась твёрдая суша. А уж были это какие-то китообразные, какие морские динозавры или планктон - оставлю это вам для будущего исследования.

-Есть ли у животных душа? Если есть, то куда она попадает после смерти?

-С одной стороны, Священное Писание нам говорит, что такой души у животного - бессмертной и разумной, - конечно, нет. Человек - венец творения, как говорит о нём литургическое и церковное предание. Из этого, впрочем, не вытекает, что в той новой, преображённой вселенной, которую унаследуют праведники после Второго пришествия, не будут существовать животные. Будут, потому что говорится в Откровении, что лев будет ле-

жать рядом с ягнёнком и хищные животные будут как травоядные, то есть вражда животных, убивание друг друга ради жизни прекратится. Как? - отсюда понять и увидеть невозможно, ясно только, что будет живая и добрая природа. Что касается переселения душ животных, то (это я высказываю своё частное мнение), конечно, это не будет переселение каких-то конкретных Бобиков, Мурзиков и Полканов. Это будет скорее идеал твари, который включит в себя всё, что есть в животном мире, но преображённое, - некое лучшее, что может быть взято от этого, как говорят философы, тварного животного мира, который изначально был создан Богом "хорош зело". Адам общался со всей тварью - вот каким-то образом это общение будет и у праведников в раю.

-Зачем Бог создал людей?

-А вот не знаем. Не знаем, зачем Бог создал людей, зачем Бог создал мир, знаем только, что за этим стояла любовь Божия. И знаем, что Господь ищет ответной любви, не заставляет нас его любить, не заставляет нас всех

стать принудительно-хорошими, а как у Достоевского один герой хочет всех сделать принудительно-хорошими, вот Господь, в отличие от этого героя, Великого Инквизитора, хочет, чтобы мы сами откликнулись душой на всё то, к чему он нас зовёт.

-Почему люди нуждаются в еде?

-Чтобы ответить на этот вопрос, надо взять и провести эксперимент: чтобы с утра и часов до трёх дня, а наиболее аскетические натуры, до шести, не ели, после чего вопрос на этот ответ будет найден. Ну а если серьёзно, человек нуждается в подкреплении своих сил в таком виде, как сейчас, после того как природа наша исказилась грехом, после грехопадения. Адам и Ева в раю пользовались плодами райскими, из райского сада, но что это было за приобщение - к этой красоте и сладости райской, мы не знаем, узнают те, кто проживёт добро и сподобится Царства Небесного.

М.:Сретенский монастырь, 1998

О ВИДЕНИИ СВОИХ ГРЕХОВ

Окончание. Начало на стр. 6

- Вернёмся к молитвослову и одновременно к вопросу спасения. "...Творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный" - это молитва Василия Великого, входящая ныне в Последование ко Святому Причащению. В отличие от святителя Василия, мы внутренне не допускаем такого - что Господь не спасёт нас для вечной жизни, как бы ни были мы грешны. "Не может Он поступить со мной так жестоко!" - вот неотступная мысль многих из нас.

- Я и здесь не соглашусь: я знаю слишком много людей, которые испытывают огромные сомнения в своём спасении. И во мне самом никогда такой уверенности не было. Более того: преподобный Иоанн Лествичник говорит, что только боль человека от содеянного греха, только его сопряжённое со скорбью и страхом погребели раскаяние в нём могут стать залогом спасения. Если человек убеждён, что Бог спасёт его "автоматически", то сомнительно, что такой человек обретёт спасение. Внутренняя, сердечная уверенность в любви Божией не является в результате чтения богословских книг или святоотеческих творений. Уверенность в Его милосер-

дии приходит к нам как опыт борьбы - опыт падевший, опыт покаяния и опыт Его помощи. Только Господь знает, сколько может каждый из нас. Мы говорим: нет, это мне не под силу, этого я не могу. Но там, где проходит граница наших возможностей - именно там нам является Бог. До этой грани человек должен дойти, дотянуться, чтобы Господь подал ему наконец руку. Если человек живёт вполсилы, он Бога не по-настоящему познает.

Господь поддерживает нас на нашем пути, но эта помощь часто бывает незаметной. Вот пример из церковного Предания. Один подвижник уже на смертном одре переживает явление Божие и задаёт Христу вопрос: "Господи, почему мне было так тяжело на моём пути, почему Ты так часто оставлял меня наедине с моими скорбями и немощами?". - "Я всё время шёл рядом с тобою, видишь - на песке две цепочки следов". - "Но именно там, Господи, где мне было труднее всего, одна цепочка!". - "А это значит, что Я просто нёс тебя на Своих плечах". Однако эти отрезки нашего пути, когда нам труднее всего, требуют от нас максимального напряжения всех наших сил, и только тогда Он взвалит нас, немощных, на Свои плечи.

- Коль скоро мы уверены в любви наших близких, наших друзей, коль скоро есть у каждого из нас люди - ну, хотя бы один человек, который никогда не откажет в любви, что бы с нами ни произошло, как бы ни пали, чего бы ни натворили, то как мы можем в Боге не быть уверенными?

- Мы обманемся, если будем считать, что в нашей жизни всегда будут люди, которые дадут нам необходимую любовь и поддержку. Есть только Один, на Кого можно рассчитывать всегда, это - Господь. Почему Он вкладывает в уста псалмопевца такие слова: *Не надейтесь на князи, на сыны человеческие* (Пс. 145, 3)? - Да потому, что нет ничего более зыбкого и неверного, чем человек.

Есть люди, которые непоколебимо уверены в совершенно невероятных вещах. Например, человек, который никому в жизни не помог, уверен почему-то, что ему помогут. Это ложная уверенность. А другой человек сам всегда и всем приходит на помощь, сам всегда готов поделиться с тем, кто нуждается. И он тоже уверен, что, когда ему будет плохо, о нём позаботятся. Но это другая уверенность. Живая вера в милосердие Божие - возвращаясь к сказанному выше - это плод труда. Потому что любовь должна быть взаимной, и она на самом деле гораздо более требовательна,

чем долг, чем закон. Надеяться на Бога "просто так" - значит надеяться на Него ложно. Это попытка паразитировать на Божией любви, и это род прелести. Человек вполне познает милосердие Божие только тогда, когда он дойдёт до отчаяния в себе самом, в собственной воле, уме, интеллекте, способностях. Господь постепенно отнимает у человека неправильную веру в себя, в собственные силы, всё это здание рассыпается, и человек понимает, что все "своё" его не спасёт, не даст ему той вечной жизни, к которой он стремится. Когда он отчаётся, он поймёт всем существом, что спасает толь-

ко Господь, поймёт, в чём подлинный смысл слова "Спаситель".

Своей любовью - согревать и светить. Точно так же свойство Бога - любить и спасать. Но любовь Бога спасительна для нас только тогда, когда мы откликаемся на Его любовь. Иначе она остаётся для нас лишь неким внешним действием и более того - тем, что послужит нам в осуждение. Согласно толкованию некоторых богословов, ад - это место, где грешника сжигает Божественная любовь. Любовь, которую он не способен воспринимать, от которой он бежал, скрывался, с которой боролся всю свою жизнь. Как

мы можем говорить, что мы верим во всепрощение Божие, если сами никогда не прощали, если сердце наше настолько жестоко, что мы даже и не знаем, что это такое - прощение?

...даруй мне зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего - это из молитвы преподобного Ефрема Сирина. **Осуждаешь брата - значит не видишь собственного греха.** Перестань сравнивать себя с другими и постепенно увидишь, каков есть ты.

Беседовала

Марина Бирюкова.

Журнал "Православие и современность", ноябрь 2010 г.

Архыз

В IX веке на территории современной России первыми приняли Святое Крещение жители одного из северо-кавказских народов - аланов.

В X веке в крупнейшем религиозном центре - Нижне-Архызском городище - произошло массовое крещение алан византийскими миссионерами. Возможное место крещения - кафедральный собор Аланской епархии - Северный храм, что подтвердилось археологическими раскопками. Ученые обнаружили здесь купель для крещения. Храм сохранился до наших дней, однако великолепные фрески византийского письма утеряны. Но часть фресок успел зарисовать и дать описание храмового комплекса церковный художник и археолог Д. М. Струков в 1888

году.

Алань большей частью погинула во время нашествия Тамерлана в конце XIV века, и с тех пор Алания как государство перестало существовать.

Недалеко от самого большого храма Алании - Северного - находятся ещё два сохранившихся храма - Средний и Южный, вместе составляющие необыкновенный по красоте ансамбль византийской архитектуры X века.

В 1887 году здесь был устроен мужской монастырь, усилиями приехавших с Афона русских монахов во главе с иеромонахом Серафимом, впоследствии ставшем первым игуменом Александро-Афонского Зеленчукского мужского монастыря.

После революции он был закрыт, монахи под-

вернулись гонениям, обитель стала разрушаться. Многие монахи этого монастыря были убиты во время большевистского террора 1918-1919 годов.

Сегодня в Южном храме (церковь святого пророка Божия Илии), где ещё до Крещения Руси совершались богослужения, снова звучит молитва. Это древнейший действующий храм на территории современной России.

Добрый знаком накануне 2000-летия Крещения Руси послужило чудесное явление в Нижнем Архызе "Лица Христа". Так здесь называют изображение 140x80 см, найденное на скальной террасе левого склона Зеленчукского ущелья, напротив древних храмов.

"Торжество православной веры", ч. III, М., 2011 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

- 19 июля / 1 августа - Прп. Серафима Саровского
 20 июля / 2 августа - Пророка Илии
 22 июля / 4 августа - Равноап. Марии Магдалины
 23 июля / 5 августа - Почаевской иконы Божией Матери
 27 июля / 9 августа - Вмч. и целителя Пантелеимона
 28 июля / 10 августа - Смоленской иконы Божией Матери и иконы "Умиление"
- 1 / 14 августа - Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня.
 Начало Успенского поста
- 6 / 19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
- 7 / 20 августа - Святителя Митрофана Воронежского
 8 / 21 августа - Толгской иконы Божией Матери. Прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких
- 9 / 22 августа - Апостола Матфия
 13 / 26 августа - Икон Божией Матери "Семистрельная" и "Страстная". Свт. Тихона Задонского
- 15 / 28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
- 16 / 29 августа - Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Феодоровской и Порт-Артурской икон Божией Матери
- 18 / 31 августа - Иконы Божией Матери "Всецарица"

Северный храм после реставрации

Дорогие читатели! Братья и сестры! Просим бережно относиться к газете "Донские православные весты". На её страницах публикуются репродукции икон, священные имена, сочинения святых отцов, цитаты из Священного Писания. Берегите газету, не используйте её в бытовых целях.

<p>Учредитель: Местная религиозная организация Православный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Шахты</p> <p>Главный редактор: иерей Михаил Борисенко</p>	<p>Над номером работали: Елисеева Светлана, Ефанова Светлана, Склиар Сергей, Захарченко Наталья, Лагун Дарья, Родин Юрий, Бараниченко Юлия</p>	<p>Православно-просветительская газета "Донские православные весты". Свидетельство о регистрации ПИ № 10-3968, выданное Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Газета сверстана в редакции "Донские православные весты".</p>	<p>Адрес редакции и издателя: 346513, г. Шахты Ростовской обл., пр. П. Революции, 22, тел./факс (863-6)22-44-64. E-mail: pokrov.shakhty@mail.ru; www.pokrov-shakhty.prihod.ru</p>	<p>Тираж 2000 экз. Объем 3 п.л. Газета отпечатана в типографии ООО "Полиграфия" г. Шахты, пер. Кр. Шахтёр, 68.</p>	<p>Цена свободная. Заказ № _____ Подписано к печати 24.07.2015 г. по графику: 14:00 фактически: 14:00</p>
--	---	---	--	--	---

За достоверность фактов ответственность несут авторы публикаций. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать, сокращать авторские тексты.