

№13 (22)
ноябрь 2011

Издается с января 2006 года

ЛИСТОК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНЦКОГО)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населённый разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших, материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка «арх/и-» к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами.

21 (8) ноября православные отмечают особенный день: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – главный из всех праздников в честь святых ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днём, и очень чтим верующими людьми. Архангел Михаил – один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви.

Почитание Архистратига Божия Михаила началось в глубокой древности и живёт в наши дни. Архангел Михаил приходит на помощь, когда так обострилось противостоя-

ние, а мы так часто бываем равнодушны и немощны при всяком проявлении зла, будь оно в военной силе, в делах политиков или просто рядом с нами.

Архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника при завоевании израильтянами обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала соиздания Мессиианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе... Известен как блюститель веры, защитник женщины и её семени и как Предводитель воинств Света в битве Армагеддона, стоящий на защите Христосознания всех детей Божьих. О его заступничестве за народ Божий в эту эпоху свидетельствует пророчество «Книги Пророка Даниила»: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (12,1).

Продолжение на стр. 2 и 3

Фрагмент фасада русской православной церкви в г. Триесте, Италия

Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле как о противнике диавола. (Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Лк. 10, 18). В Книге Иисуса (5, 13-15), он появляется как человек с мечом в руке, который называет себя предводителем воинств Господних.

В книге Откровения святого Иоанна Богослова Архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов: «И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона... И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (гл. 12, ст.7-9).

Памяти этой вселенской победы и посвящено чествование Собора Архистратига Михаила и прочих бесплотных Сил Небесных. «Собор» означает соединение всех святых ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, которые все совокупно и единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.

Дата 8 ноября (по старому стилю) для этого праздника Православной Церковью была выбрана не случайно. Ноябрь – девятый по счёту месяц от марта, первого от сотворения мира. Девять же чинов ангельских называет Святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, бывшего при жизни восхищенным на Небо и видевшего всё устройство духовного мира. В ознаменование девяти ангельских чинов именно в ноябре – девятом месяце – установлен праздник Ангелам.

Устройство ангельского сообщества имеет строгую иерархию, от высших чинов, ближе всех предстоящих Создателю, до низших ангелов, приближённых более всех к людям. Выделяются три уровня этой «пирамиды», по три чина на каждой ступени. Кратко перечислим эти чины по нисходящей: серафимы, херувимы, престолы; господства, силы и власти; начала, архангелы, ангелы. Учение о разделении ангелов по роду их служения подробно излагает святой Дионисий в труде «О небесной иерархии». Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них, – по видимому, тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия на земле. Среди них – архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лк. 1, 19-26). В книге Товита архангел Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 12, 15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует семь Архангелов, одним из которых является Архангел Михаил.

Число 8 для праздника Собору Архистратига Михаила также символично, поскольку по учению Церкви сотворение мира проходило в 6 этапов, в Библии называемых «днями».

По завершении оных настал седьмой день – наша эпоха, которая окончится «днём восьмым» – днём Страшного Суда Господня, «когда придет Сын Человеческий в Славе Своей и все святые Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31). То есть «восьмым днём» будет последний день мира, – так его и называют святые отцы. В дне Страшного Суда непосредственное участие примут ангелы. Именно они будут свидетельствовать на Суде о нашей жизни и делах – праведных или неправедных.

Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. Жанна Д'Арк говорила своим инквизиторам, что именно Архангел Михаил дал ей указание и наделил смелостью возглавить Францию во время столетней войны.

Над всеми Небесными Силами вождём поставлен Святой Архистратиг (т.е. главный военачальник) Михаил, как верный служитель Божий. Самое имя его, переводимое «кто как Бог», указывает на обладание необычайной духовной силой. Он считается покровителем воинов, бьющихся за правое дело. Во время отпадения сатаны, который смог увлечь за собой треть ангелов, Архангел Михаил собрал все чины и воинства ангельские и воззвал к единению, твёрдой вере, преданности Творцу – так сокрушилась гордыня вражья, и была низвергнута тёмная сила. Этот призыв, память о великом событии в истории нашей вселенной Священное Писание хранит в веках, прошедших среди раздоров и смут. В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила участником многих важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим перед израильянами во время их бегства из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии (Исх. 33, 9, 14, 26-28; 4 Цар. 19, 35).

Архистратиг Михаил – вождь Небесных Сил, на иконах его изображают в грозном и воинственном виде: с огненным мечом в руке, или – копьём низвергающим диавола-дракона; на голове шлем; даже если Архангел Михаил изображается не в момент битвы, в руке его – меч или копьё.

С кем же воюет этот отважный предводитель? Мы знаем, что весь ангельский мир, созданный ещё до сотворения человека и всего видимого мира, был наделён великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную волю. Они могли злоупотребить этой свободной волей и впасть в грех. Это и произошло с одним из верховных ангелов – Денницей, который открыл в себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца. Духовный мир поколебался, и часть ангелов последовала за Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг Михаил и произнёс: «Никто как Бог!», – обращаясь с этим призывом ко всем ангелам. Этими словами он показал, что признаёт только одного Единого Бога, Творца и Властителя всей вселенной.

Борьба была трудной, ибо Денница был наделён великими совершенствами.

Но силы добра победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу. С тех пор в руках архистратига меч: ведь сатана, свергнутый с неба, не успокаивается.

Павшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие области мироздания и, поэтому всю свою злобу они устремили на людей, и в первую очередь – на верующих в Бога. Может ли меч Архистратига Михаила при таких обстоятельствах оставаться в бездействии? Конечно, нет! Он не перестаёт воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божьих от их коварных происков. И мы должны радоваться, что имеем такого отважного защитника – победоносного вождя Небесных Сил.

Нужно помнить, что его охраняющий меч будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем, с кем борется Архистратиг Михаил. Зовите Архангела Михаила всегда, когда вы испытываете страх или чувствуете себя уязвимым. Он немедленно придёт к вам, придаст вам отваги, обеспечит вашу безопасность – как физическую, так и эмоциональную. Вы ощутите его присутствие так, будто рядом с вами находится воин. Он помогает нам, когда мы погружаемся во мрак, в забытье, когда мы теряем из виду Небеса. Своим вдохновляющим именем-вопросом «Кто подобен Богу?» он снова направляет нас на путь света, на путь обретения сознания.

Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство Архистратига Михаила, настолько утвердились в добре, что грех для них стал невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божьей, а просто потому, что они не хотят этого делать, не хотят грешить. Как это назидательно для нас! Не захотеть грешить – значит получить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как видят Его ангелы. Служить Ему, исполняя Его повеления.

Число ангелов неизмеримо велико, и Господь учредил порядок в Небесном воинстве, создав Ангельскую иерархию. Знание устройства Небесных Сил не праздно, оно может привести нас ко вполне определённым выводам. Как сказал накануне роковых событий начала XX века святой праведный Иоанн Кронштадтский, «демократия – в аду, а на небе – Царство!».

Ангелы отличаются друг от друга просвещённостью. У каждого чина ангелов есть своё предназначение. Ближе всего к людям стоят ангелы и Архангелы.

Архангелов всего семь:

Архангел Михаил (его имя означает «Кто яко Бог», «подобный Богу» или «тот, кто выглядит, как Бог»)

Архангел Гавриил («Сила Божия»)

Архангел Рафаил («Помощь, исцеление Божие»)

Архангел Уриил («Огонь и свет Божий»)

Архангел Салафиил («Молитва к Богу»)

Архангел Иегудиил («Хвала Богу»)

Архангел Варахиил («Благословение Божие»).

Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименование имеют бесплотные духи, потому что они возвещают людям волю Божью. Ангелы обитают везде, но, преимущественно на небе, вокруг Престола Божия. Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию; нам нужны посредники, которые так преобразуют её, что она становится доступной и нам. Вот ангелы и являются этими посредника-

ми, без которых мы никогда бы не смогли ощутить и воспринять, даже в малой степени, Божественный свет.

Ангелы посылаются на землю для служения людям. По мнению некоторых учителей Церкви, человек должен восполнить число отпавших ангелов. Значит, мы должны войти в Собор Ангелов. Как же чиста и свята тогда должна быть наша жизнь! Как ещё здесь, на земле, мы должны подготавливать себя к вхождению в светлое и святое собрание Ангелов! Для этого мы должны приобрести мысли и чувства ангельские, очистить сердце для любви, жить по заповедям евангельским.

Среди ангелов находится и Ангел-Хранитель каждого из нас. По учению Церкви, каждому из нас во время Крещения Господь даёт Ангела-Хранителя.

Он всегда находится около нас, охраняя на всём жизненном пути. Мы, грешные люди, не видим ангелов, как видят их святые. Но мы знаем и верим, что они всегда с нами. Ангелы-Хранители занимают самый последний чин в ангельской иерархии, но это не должно нас смущать. Хотя они и удалены больше других от Бога, их служение велико в очах Божьих, т.к. они предназначены охранять и спасать нас, людей, а человек, как известно, венец творения Божия.

Всё, что есть в нас доброго, чистого, светлого: всякая хорошая мысль, доброе дело, молитва, покаяние – всё это в нас рождается и совершается по внушению нашего Ангела-Хранителя. Действуя через нашу совесть и наше сердце, он удерживает нас от греха и соблазна, помогает бороться с искушениями.

Когда Ангел-Хранитель видит нас идущими спасительным путём, он всячески старается нас ободрить, утвердить на этом пути. Если мы уклоняемся с истинного пути, он всеми силами старается вернуть нас на него. Но если мы совсем перестаём слушать своего Ангела-Хранителя и впадаем в грех, он отходит от нас, плачет и, со стороны наблюдая за нами, просит Бога, чтобы Он потерпел и помедлил с наказанием. И в то же время он не оставляет попыток достучаться до нашей совести и пробудить покаяние. Всё это обязывает нас с благоговением чтить своего Ангела-Хранителя и все прочие Небесные Силы и молиться, чтобы они охраняли, укрепляли нас и помогали на нашем нелёгком земном пути.

История празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных такова. Ещё в апостольские времена было распространено ложное учение об ангелах. Среди христиан появились еретики, которые поклонялись ангелам как богам и учили, что видимый мир сотворён не Богом, а ангелами, почитая их выше Христа. Это учение было настолько опасно, что святые отцы были вынуждены созвать в Лаодикии поместный собор (IV век), на котором было осуждено злочестивое ангелопоклонение и установлено благочестивое почитание ангелов как служителей Божьих, охранителей человеческого рода, и повелено было праздновать Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 8 /21/ ноября.

Не лишил Архангел Михаил своего заступничества нас и нашего Отечества, когда спас Новгород Великий от татарского хана Батые в 1239 году. Не случайно на многих воинских знаменах на Руси изображали Михаила как Архистратига Божьего воинства. Вот уже более тысячи лет Архангел Михаил является покровителем земли Русской.

Архангела Михаила почитают в иудейской, христианской и исламской традициях.

МОЛИТВА АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ

Она была написана на паперти храма Архистратига Михаила в Москве, в Кремле, в Чудовом монастыре, взорванном вскоре после октябрьского переворота 1917 года.

Господи Боже, Великий Царь Безначальный, пошли, Господи, Архангела Своего Михаила на помощь рабу Твоему (имя), изъяти мя от врагов моих видимых и невидимых,

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба Твоего (имя).

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всех врагов, борющихся со мной, сотвори их яко прах пред лицом ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, хранителю неизреченный, буди мне великий помощник во всех обидах, скорбях, в печалех, в пустынях, и на реках, и на морях тихое пристанище. Избави мя, великий Михаиле, от всякия прелести диавольския и услыши мя грешного раба Твоего (имя), молящегося Тебе и призывающего имя Твое святое; ускори на помощь мою и услыши молитву мою.

О, Великий Архангеле Михаиле, победи вся противящиеся мне силою Честного, и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых ангел, и святых апостол, и святого Николая Чудотворца, и святого пророка Илии, и святых великомучеников Никиты и Евстафия и преподобных отец и святителей, мученик и мучениц, и всех святых Небесных Сил. Аминь.

О, Великий Архангеле Михаиле, помози мне грешному рабу Твоему (имя), избави от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти и от всякого зла, и от всякого льстиваго, и от бури наносимыя, и от лукавого избави мя, Великий Архангеле Господень всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Примечание. Аще который человек, которого дни прочитывает молитву сию, и того дни не прикоснется к нему ни диавол, ни зол человек, ни лестию соблазнится сердце его, али и преставится от жития сего, то и ад его душу не примет.

ИЗ АКАФИСТА АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ

Кондак 1

*Взбранный Небесных сил Воеводо и рода человеческого заступниче,
сие тебе иже тобою от скорбных избавляеми,
благодарственное приносим пение:
ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы,
от всяких нас бед свободдай,
да с верою и любовию в похвалу тебе зовем:
Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми
Небесными силами.*

Икос 1

*Яко ангельских огнезранных ликом предстоятеля,
ангельскими убо и языки подобаше восхвалити тя,
Михаиле: но дондеже вразумляемии тобою навыкнем
безплотных глаголом, услыши, аще и от человеческих,
обаче благодарных устен, сицевая:
Радуйся, звездо мира первообразная;
Радуйся, свеще истины и правды златозарная.
Радуйся, лучей света несозданного первый во ангельских
ликостояниях приемниче;
Радуйся, Ангелов начальниче.
Радуйся, в немже наивящие светлеется слава
Творческая Десницы;
Радуйся, имже красуются соборы всех существ безплотных.
Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми
Небесными Силами.*

Тропарь, глас 4

*Небесных воинств Архистратиже,
молим тя присно мы недостойнии,
да твоими молитвами оградии нас кровом крил
невещественныя твоя славы,
сохраняя ны, припадающия прилежно и вопиющия:
от бед избави ны, яко чиноначальник Вышних Сил.*

Кондак, глас 2

*Архистратижи Божию,
служителие Божественным славы,
Ангелов начальниче,
и человеков наставниче
полезное нам проси и велию милость,
яко безплотных Архистратижи.*

Православное понимание Церкви как непосредственной Божьей деятельности в мире очень тесно связано с осознанием того, что Церковь состоит из единства, полноты и цельности Божьего провозглашения. Православные богословы утверждают, что Церковь является ответом на молитву Иисуса, записанную в Евангелии от Иоанна (17, 20-22): «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их [т.е. апостолов], да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе... И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едины, как Мы едины».

Понятие Церкви как соборного единства, то есть взаимного духовного единения людей в вере и, одновременно, таинственного общения, соединения их с Троициным Богом – принято называть принципом соборности Церкви. Богослов и историк Георгий Флоровский (1893–1979) следующим образом объясняет, почему именно Церковь является местом обожения человека, соединения его с Богом: «Он [Христос] непрестанно живёт и обитает в Церкви. В Церкви мы получаем Духа усыновления. Через обретение и принятие Духа Святого мы навеки становимся Божьими. В Церкви совершенствуется наше спасение, а также совершается освящение, преображение и обожение человека». Религиозный мыслитель Агиоргусий подчёркивает подобие между единством внутри Троицы и единством Церкви: «Принятие Духа Святого и жизнь «обожения» в общении с Богом, исцеление и преображение человеческой природы являются конечной целью христианской жизни. Церковь Христианская есть то место, где этот процесс является возможным и происходит... ведь она основывается на бытии трёх Божественных ипостасей Благословенной Святой Троицы. Будучи собранием верующих, освящённым посредством общения с этими тремя Ипостасями, Церковь есть отражение жизни Святой Троицы».

Подобно тому, как Божья жизнь являет единство и совершенство, Его Церковь также обладает жизнью, отражающей **совершенное единство**. От греческого словосочетания «кафолон» (kath'olon) – «согласное целое», или «полная Церковь» – происходит церковнославянское слово «кафолический» (т.е. «вселенский»). Православные богословы выражают это понятие совершенного единства и с помощью существительного «соборность» (от глагола «собирать»). «Соборность» Церкви заключается в том, что она вновь соединяет разъединённых грехопадением людей, провозглашая полноту или единство жизни во

Собор Небесных сил бесплотных и поверженный люцифер.
Фреска в трапезной монастыря
Дионисиат на Афоне. 1603

Христе. Флоровский пишет: «Она [Церковь] является единством, во-первых, потому что её сущность заключается в объединении разъединённого и разделённого человечества. Это единство, называемое «соборностью» Церкви». Поясняя, как Церковь может объединить человечество (хотя очевидно, что и не всех людей), богослов утверждает: «Рост Церкви заключается в совершенствовании её внутреннего единства... для достижения «совершенного единства», «чтобы они были совершенно воедино».

Русское школьное догматическое богословие XIX века давало вполне корректное толкование термина соборности: «...Церковь не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времён и народов».

Соборной, Кафолической или Вселенской Церковь называется и есть:

1. **по пространству.** Она предназначена обнимать собою всех людей, где бы они ни обитали на земле;
2. **по времени.** Церковь предназначена приводить к вере во Христа всех людей и существовать до скончания века;
3. **по своему устройству.**

Более широкое понятие «соборности» утвердилось (применительно к деревенской общине) в работах русского философа Алексея Хомякова (1804–1860) и было развито в XIX веке славянофилами. Хомяков писал: «Каковы бы ни были судьбы вещественных сил мира, каковы бы ни были движения духовных сил народов, каковы бы даже ни были успехи апостольства, присущее Церкви свойство кафоличности всё-таки нисколько бы не зависело от упомянутых условий; это свойство всегда было неизменно и

такимым пребудет всегда. Так понимал его Святой Афанасий. Он не говорил: «Нас больше» или «Мы дальше разошлись по вселенной»; он говорил: «В какой бы то ни было стране... мы везде кафолики, везде признаны за таковых». Здесь речь не о численности, не о протяжении, не о всемирности в смысле географическом, но о чём-то несравненно высшем. «Все ваши названия от человеческой случайности, а наше от самой сущности христианства». Так понимает кафоличность Святой Афанасий... Церковь кафолическая есть Церковь «согласно всему» или «согласно единству всех»; Церковь свободной единодушия, единодушия совершенного, Церковь, в которой нет больше народностей, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоянию, нет ни рабовладельцев, ни рабов; Церковь, предначертанная Ветхим Заветом и осуществлённая в Новом, словом – Церковь, как определил её Святой Павел».

Выводимое первоначально из принципа соборности Церкви, впоследствии понятие «соборность» стало трактоваться значительно шире, охватывая весь уклад жизни, комплекс морально-этических норм внутри русского общества. Эти нормы не принимают индивидуализм, полагая, что быть счастливым в одиночестве невозможно, а наибольшая степень единения – духовная общность, согласие на основе единой веры и культуры.

Проблемы соборности продолжают волновать наших соотечественников и сегодня. «Мировое целое есть мирное согласие вещей, – пишет современный философ Андрей Анисин. – При этом мир не монолитен, каждая вещь в нём ...имеет свою собственную соотносённость с Творцом. Вещи не замкнуты в мире – они испытывают на себе также и прикосновение Промысла Божьего. Даже если такая соотносённость пассивна и безлична (в случае неорганической природы и вообще внечеловеческого мира) – то даже и здесь очень важен факт открытости бытия к провиденциальному воздействию. Именно непосредственная соотносённость всякой вещи с Творцом обуславливает возможность реального многоголосия в мире, того многоголосия, которое является логической предпосылкой согласия. Вещи – разные, каждая из них уникальна, в силу её уникальной соотносённости с Творцом, но все они согласны, они согласуют свои голоса. Точнее сказать, это согласование вещей есть, конечно, в первую очередь действие Промысла, и их голоса согласованы потому, что «всякое дыхание – да хвалит Господа!»...

ВЕЛИКАЯ ДОГМА: О ТРИЕДИНСТВЕ БОГА

По рукописи капитана Епаса Епасовича

Неразумность погубит нас, Господи Боже наш. От нашей неразумности нива Твоя зарастает сорняками, и семена Твои в опасности удушения. Поспеши, Господи, и спаси посев Свой, пока не возобладали сорняки!..

Чем больше знают сыны человеческие, тем меньше они разумеют. Они переполнены знаниями о глубинах морских и высотах небесных – однако наряду с увеличением количества знания растёт и непонимание. Ещё немного – и они будут всё знать, но ничего не понимать. И меньше всего будут понимать Тебя и себя.

Отрекшись от Тебя, Верховного Разума, они с гордостью и злобой двинулись на познание дел Твоих. Из-за их надменности и злобы Ты устранился с их пути, так что нигде во вселенной не могут Тебя встретить сыны человеческие. Но не встречая Тебя – они сталкиваются с архиврагом Твоим, ловко занявшим место, Тобой оставленное. «Вкусите, люди, с древа добра и зла! – шепчет им архипротивник Твой. – Мешайте добро со злом. Ни одна еда не вкусна, пока со злом не смешана!.. Помешайте добро со злом и станете богами!..».

Развелись люди с Твоим Разумом – и не понимают, что ложка зла отравляет бочку добра. Отрава и есть отрава – и не важно, принимают ли её всухую, или – выпив бочку отравленной воды: в обоих случаях отравятся и умрут. И кто вернёт их к жизни кроме Тебя, Господина Жизни?

Дух обмана вселился в сынов царства – и они, как пьяные, валяются направо и налево. Они богаты знаниями о вещах и фактах – но от них ускользнуло познание Истины. Из-за этого они ткут без основы, как плетёт паук свою паутину на ветру. А духу обмана это доставляет радость, как и всякая глупость, беспорядок и хаос.

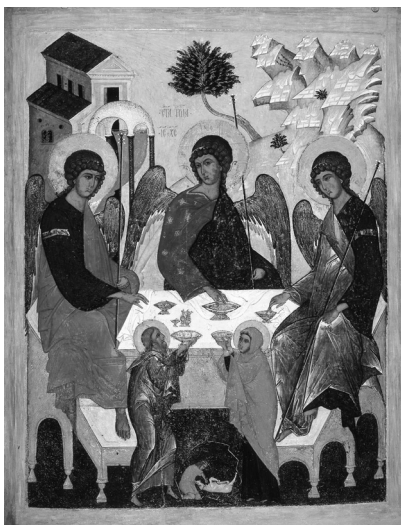
Приблизься, Господи, и настигни тех, кто бегут от Тебя!.. Вразуми их, пока они не сотворили хаос в себе и вне себя, во всём мире...

Обессилевшие души христианские ищут религию без догмы. Они предпочитают мелководье у своих ног, где легко видится дно, и мелкие рыбёшки, и жабы, и змеи – на дне. Они страшатся глубин озёрных, а ещё больше – глубин Божьих. Они забыли слово Господне рыбакам: «Идите в глубины!».

Как это случилось, что материалисты и безбожники предписывают нам свои догмы, которые будто бы крепче стали – а псевдохристиане не придерживаются божественных догм своей веры? Они говорят: догмы эти тяжелы, непонятны и непрактичны! Как будто Бог должен управлять по разуму человеческому, мелочному и огрубевшему, а не люди – по разуму Божьему, согласно Логосу, Логике Небесной!..

Они жалуются: какое практическое значение имеет, например, догмат о Троици Святой Троицы?

В христианстве нет ни одного догмата, который не имел бы практического значения и не применялся бы в жизни. Без догмата о Троици Святой Троицы все человеческие теории в области психологии, педагогики и социологии ошибочны. Все эти науки Христос обновил явлением догмата о Пресвятой Троице.

Троица Ветхозаветная
(Гостеприимство Авраама)

О Троици Бога свидетельствует и Небо, и земля, утверждал евангелист Иоанн Богослов. На небесах: Отец, Сын и Дух Святой – единый Бог; на земле, в душе человеческой: разум, сердце и воля – единый человек.

Три этих силы, или способности душевные, содержат в себе суть души человека: силу мысли, силу чувства и силу деятельную. Если все эти три силы одинаково и гармонично развиты – тогда душа человека троична и едина, подобно Троициному Богу на небесах. В этом случае человек действительно будет образом Божиим, живой микроскопической картиной Бога на земле. И в таком человеке пребывает мир, сила и радость.

Но если одна из сил душевных развита несоразмерно с двумя другими, тогда душа троична, но не едина, а поделена на части, дисгармонична, не имеет в себе мира, силы и радости. Она ищет

нечто – но не знает, чего ищет. Фактически, она ищет себя, свою цельность, свою полноту. Поэтому души первого рода цельные, а второго – фрагментарные. Первые души есть образ и подобие Троициной Святой Троицы, а вторые – образ и подобие Троичного Божества без единства. Вроде индийского божества Тримурти, где Брахма – созидатель мира, Вишну – хранитель, а Шива – разрушитель; или египетской Троицы, где Осирис, Изис и Хорус пребывают в вечной кровавой расправе...

Если боги таковы, то каковы же тогда люди?! Это Троица, но не Троициная. Это Троица, но не Святая. Война в душе гонит на войну с людьми. Это разбитое зеркало, в котором Святой и Троичный Бог не может увидеть отражение Своего лика. Это музыка – но не симфония...

Кто разрушает Святую Троицу своей душой?

Интеллектуал, который весь в напряжённых мыслях, но с притуплёнными чувствами и захиревшей волей. Однако и мысли его ошибочны, потому что не орошены любовью и не оправданы стремлением к добрым делам...

Сентиментальный человек, который целиком охвачен чувствами, но люди о нём говорят, что он чувствителен без меры, но не имеет ни разума, ни воли...

Человек сверхактивный, по характеру боксёр, гладиатор, который охвачен целиком сильно развитой волей – но без чувств, без сострадания, без ясного света разума.

В Святой Троице всё свято: Святой Отец, Святой Сын и Святой Дух. Следовательно, и в троичной душе человеческой всё должно быть свято: святой ум, святое сердце и святая воля. Отсюда следует, что в человеческом обществе должна быть святая любовь, святой брак, святая семья, святая дружба, святой народ.

Когда сыны человеческие начнут воспитывать свои души и строить своё общество на примере верховного догмата о Троици Святой Троицы? Воспитывать на древнем духовном языке своего народа означает – хранить и питать. Когда же они начнут питать души свои Святой Троицей?..

Эту сокровенную тайну Божественного бытия открыл своим верным последователям Сын Божий. Он разметал бисер – перед людьми, чтобы откровением этой тайны объяснить людям сущность истинного Бога и нормального человека.

Когда же мы начнём принимать образ Божий? Ведь уже многие начали. Это — все Святители Божии. Это те, которые Святым Духом очистились, святой любовью окалились, святыми делами украсились — и стали живыми храмами Бога и обиталищами Святой Троицы. Не называют ли их так в древних книгах? И не таким ли обещано вечное Царство — в Небесном Царстве Христовом...

Люди-звери, в душах которых нет единства Троицы, цари «ни по милости Божией, ни по воле народной», ведут (и всегда будут вести) войну против Святой Троицы. Однако сказано в пророчестве, что «потом примут Царство святые

Всевышнего, и будут владеть Царством вовек и во веки веков». И ещё раз повторено: «Царство, и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого Царство — Царство вечное, и все владытели будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7, 18, 27).

Вопреки всем бурям и шквалам это Царство невидимое растёт, и только растёт — и во время мира, и во время войн. И силу этого Царства не могут одолеть ни люди, ни ад.

*Из книги святителя
Николая Сербского «Земля недостижимая»*

ДУША ДОЛЖНА БЛАГОУКРАШАТЬСЯ...

Деревянная церковь во имя Архистратига Михаила в селе Репное впервые упоминается в 1629 году. В 1801 году она была возобновлена после пожара. В 1802-м началось строительство каменного храма, завершённое через шесть лет. Однокупольный, тридцатипятиметровой высоты, Михаило-Архангельский храм был возведён в стиле классицизма, форма его основания — крест. В храме были устроены приделы: правый — в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», левый — во имя святителя Тихона Задонского.

В 1930-е годы по решению властей храм был закрыт. Во время Великой Отечественной войны на колокольне находился наблюдательный пункт советских войск, в послевоенный период храмовое здание заняли под склад. В 1956 году, во времена хрущёвских гонений на Церковь, колокольню и левый придел разобрали на кирпичи для постройки жилого дома...

В 1987 году верующие, в основном пожилые люди посёлка Репное, начали ходатайствовать о восстановлении церкви, и усилия их не остались бесплодными: с 1992 года в храме возобновилось богослужение; сегодня действует воскресная школа, устраиваются благотворительные обеды, проводится сбор вещей для малоимущих.

2005 году началось возведение колокольни. В настоящий момент уже построены три её яруса, и строительство продолжается. Однако левый придел храма — во имя святителя Тихона Задонского — до сих пор не восстановлен.

Надежды на благополучное завершение реставрационных работ вселяет активная помощь прихожан-благоустроителей и жертвователей. Многие паломники стремятся поклониться пребывающей в храме иконе священику и целителя Пантелеимона XIX века, написанной на Святой горе Афон. На кладбище посёлка Репное находится могила схимонахини Михайлы, почитаемая прихожанами и её духовными чадами.

*Святой Пантелеимон с предстоящими
святым Иоанном Предтечей и святым
Архангелом Михаилом. Россия, XIX век*

Точное время появления храма архистратига Михаила Архангела в слободе Отрожке неизвестно. Предположительно, храм был построен между 1911 и 1917 годами. В октябре 1928 года он был закрыт советской властью и впоследствии разрушен. В 1996 году митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий благословил строительство нового храма и 26 мая освятил первый закладной камень в его основании. Рядом за один месяц в марте 1997 года усердием верующих был возведён временный храм из сборных металлических конструкций, освящённый 24 апреля 1997 года правящим архиереем.

Особенность нового однокупольного здания храма в том, что оно построено на основе алюминиевых конструкций и обложено кирпичом. Форма основания храма — «корабль», колокольня шатровая. Сегодня светло окрашенный, с простыми обводами, без архитектурных излишеств невысокий десятиметровый Михаило-Архангельский храм словно белым кораблём высится в окружающей его зелени деревьев и кустарника, оставляя впечатление уютной, открытой каждой простой душе слободской церкви. Действующие воскресная школа и православная библиотека, консультации юриста, регулярные благотворительные обеды и сбор вещей для малоимущих, — всё это свидетельствует о возрождении приходской жизни. Ковчег с частицами мощей преподобных Пимена Многоболезненного и Зосимы Владимирского и чтимая икона Божией Матери «Живоносный источник» — святые Михаил-Архангелы храма.

Храм Михаила Архангела в Отрожке (Воронеж)

Большие работы по его благоустройству были совершены при настоятеле протоиерее Андрее Воронко в период с 2003 по 2006 годы, в том числе и на собственные средства. Незадолго до кончины, в последней своей проповеди на престольный праздник 21 ноября 2006 года отец Андрей подчеркнул: важно не только благоустройство святого храма, но, «главное, всегда должна благоулашаться и преображаться наша душа»...

КАК РОДИЛСЯ СИМВОЛ ВЕРЫ

Каждый раз во время литургии наступает особо торжественный момент, когда христиане в едином порыве обращаются к Небесам со словами «Символа веры».

«Символом веры» называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры, составленное и утверждённое на первом и втором Вселенских Соборах. И кто эти истины не принимает, тот уже не может быть православным христианином. «Символ веры» – это торжественное исповедание христианских догматов, которое читается или поётся во время литургии, перед началом евхаристического канона.

Весь символ веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая истина, или, как ещё её называют, догмат нашей православной веры.

«Символ веры» читается так:

- 1 *Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.*
- 2 *И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, роденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.*
- 3 *Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.*
- 4 *Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.*
- 5 *И воскресшаго в третий день по Писанием.*
- 6 *И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.*
- 7 *И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.*
- 8 *И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.*
- 9 *Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.*
- 10 *Исповедую едино крещение во оставление грехов.*
- 11 *Чаю воскресения мертвых,*
- 12 *и жизни будущего века. Аминь.*

Первое слово этого священного текста – «Верую» – связано с каждым последующим членом «Символа...» и придаёт этому изъяснению общей веры христианского народа характер личного участия и ответственности каждого члена Церкви, который произносит вместе с другими «верую», а далее – «исповедую», «чаю» (ожидая с надеждой).

Но достаточно ли исповедовать одними устами, даже со всем сердечным благоговением, если ум не прилепляется к смыслу этих слов, найденных отцами Церкви, чтобы Богооткровенная истина стала доступной каждому человеческому разуму, просвещённому верой во Христа?

Великий православный богослов прошённого Митрополит Филарет Московский делал различие между верой как Богооткровенной Истиной – и верой как сознательным принятием Откровения. Слепая приверженность авторитету веры недостаточна для того, чтобы «обладать верой». Святитель Филарет писал, что пока наша вера покоится на Священном Писании и «Символе веры», она принадлежит Богу, Его пророкам, Его апостолам, отцам Церкви – это ещё не наша вера. Но когда она закрепляется в наших мыслях, в нашей памяти – тогда мы обрели её, мы обладаем ею.

Следовательно, необходимо изучать все двенадцать членов «Символа веры» для того, чтобы слова, которые мы слышим за каждой литургией, пробуждали нашу мысль и делали нас сознательными членами Церкви Христовой.

Прежде, чем приступить к изучению христианских догматов, сжато выраженных в «Символе веры», надо сказать несколько слов об истории этого «правила веры», которое получило в Церкви силу вселенского авторитета.

Наш век

*Не плоть, а дух растлился
в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся
из ночной тени
И, свет обретши,
ропщет и бунтует.*

*Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры...
но о ней не просит...*

*Не скажет ввек,
молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед
замкнутой дверью:
«Впусти меня!- Я верю, Боже мой!
Приди на помощь
моему неверью!...»*

1831 Фёдор Тютчев

До начала IV века «символы», или краткие «формулы» христианской веры, были главным образом связаны с крещением и катехизацией – то есть с педагогикой веры, с обучением и воспитанием христианина. Многочисленность и изменчивость «символов» («формул») объясняется их зависимостью от поместной практики той или иной Церкви. Формулы исповедания, которые новокрещённые должны были произносить в день своего крещения, уже во II веке назывались также «правилами», или «канонами» веры.

«Символ...» нового вида, отвечающий необходимости точно определять православное учение в противовес учениям еретиков, появляется в IV веке. Эти принятые на соборах символы не связаны уже исключительно с обрядом крещения, а приобретают более существенное значение в жизни Церкви.

Никейский «Символ веры» был первым догматическим символом, провозглашённым Вселенским Собором (325 г.). Этот «крещальный» символ поместной Церкви – возможно, Иерусалимской – был переработан богословами, которым пришлось его расширить, чтобы более точно выразить исповедание Божественности Христа. «Символ...» этот ещё пользовался вселенским авторитетом на II Константинопольском (381 г.), III Ефесском (431 г.) и IV Халкидонском (451 г.) Соборах как догматическое исповедание веры.

Никео-Цареградский «Символ веры», используемый в наше время, имеет лишь общее сходство с первым, Никейским «Символом...». Первоначально он был одним из выражений «Никейской веры» с подробно изложенным исповеданием Божественности Христа, которое после 370 года родилось из крещальных антиохийско-иерусалимских «символов». Этот литургический символ был, по-видимому, исправлен Отцами Второго Вселенского Собора для употребления при крещении, без намерения заменить им Никейский «Символ...». Он был провозглашён вместе с «Символом...» Никейским на IV (Халкидонском) Соборе как официально признанная догматическая формула и таковым вошёл в литургическую практику Имперской столицы. К концу V века этот Константинопольский литургический «Символ веры» признаётся как полная и окончательная формулировка Никейского «Символа...», который она и заменила. Ему предстояло быть принятым повсюду как истинное «правило веры», и он вытесняет другие христианские символы, крещальные или соборные. Непреложный характер так называемого Никео-Цареградского «Символа веры» подтверждает VI Вселенский Собор (680 г.).

Никео-Цареградский собор.
Символ веры

По Введению в «Толкование на Символ веры» Владимира Лосского

Краткое пояснение отдельных понятий Символа веры

Верую – т.е. верю, я убеждён;

Веровать в Бога – значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях и всем сердцем принимать откровенное слово Его о спасении рода человеческого.

Бог есть **един по существу, но троичен в Лицах**: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.

В «Символе веры» Бог называется **Вседержителем**, потому что всё, что ни есть, Он содержит в Своей силе и Своей воле.

Слова **Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым** означают, что всё сотворено Богом и ничто не может быть без Бога.

Слово **невидимым** указывает, что Бог сотворил невидимый, или духовный, мир, к которому принадлежат Ангелы.

Едиnorodного – единственного, рождённого от Бога-Отца;

прежде всех век – прежде всякого времени, от вечности;

единосущна Отцу – имеющего одинаковую сущность, одинаковое существо (природу) с Богом-Отцом;

Им же вся быша – и Им, то есть Сыном Божиим, всё сотворено;

воплотившагoся – принявшего на Себя тело человеческое (плоть);

вочеловечшася – сделавшегося человеком, подобным нам, но – не переставая быть Богом;

воскресшагo – ожившего;

по писанию – согласно со Священным Писанием, где пророки предсказали, что Он воскреснет из мёртвых в третий день (после смерти);

восшедшагo – вознесшегося;

одесную – по правую сторону Бога Отца (десница – означает «правая рука»);

паки – опять, во второй раз;

мёртвых – умерших, которые тогда, при Суде Божьем, воскреснут;

Егоже Царствию не будет конца – после Суда Божьего настанет бесконечное царство Его;

Животворящагo – дающего, творящего жизнь;

спокланяема и славима – Духу Святому следует поклоняться и прославлять Его наравне с Отцом и Сыном, т.е. Именно как Дух Святой, равный Богу Отцу и Богу Сыну;

Глаголавашагo пророки – Дух Святой говорил через пророков;

Соборную – согласную, единодушную, вселенскую, т.е. охватывающую людей всей вселенной;

исповедую – открыто признаю словом и делом;

чаю – ожидаю;

И жизни будущаго века – та жизнь, что настанет после всеобщего Суда, т.е. вечная жизнь.

О ГИМНЕ СВЯТОЙ РУСИ

Здравствуйте, милые мои друзья, русские люди, рассеянные ныне по всем странам и континентам Земли, подобно тому, как некогда были рассеяны распявшие Христа иудеи. Здравствуйте, мои многострадальные сограждане, живущие во всех уголках Вселенной и свято хранящие в памяти образ любимой Родины нашей. Я не знаю, слышите ли вы меня, и я не в силах услышать, как сердце Ваше на одинокий мой голос отзовется, но я свято верю: ни один из русских людей не останется равнодушным ко благой вести о Гимне Святой Руси.

Пришла пора открыть великую тайну, которая верующим русским людям уже давно известна. Итак, слушайте, друзья мои: стихира «Земле Русская» из «Службы всем святым, на земле Русийстей просиявшим», — это не просто стихира, а Гимн Святой Руси. Поётся Гимн на языке церковно-славянском и имеет таковые слова:

*Земле Русская,
Граде Святый,
Украшай свой дом,
В немже божественный
Велий сонм святых прослави.
Церковь Русская,
Красуйся, ликуй,
Се бо чада твоя
Престолу Владычню
Во славе предстоят, радующеся.
Соборе Святых Русских,
Полче Божественный,
Молитесь ко Господу
О земном Отечестве Вашем
И о почитающих Вас любовью.
Новый дом Евфрафов,
Уделе избранный,
Русь Святая, храни Веру Православную,
В нейже тебе утверждение.*

— И всего-то? — снисходительно улыбнётся неверующий скептик. Нашли, чем удивить, к смене гимнов мы давно уже привыкли. Да и что это за гимн, если государства такого нет, Святая Русь.

И невдомёк лишившемуся веры, что Святая Русь — с каждым из нас совсем рядом, только ныне ещё не всегда существует зримо. А лишь временами, на крохотных воздушных островах да на невидимых колесницах крылатых, является она из святых ангельских миров к верным чадам своим, живущим по всей Земле, а наипаче — на землях славянских. Такие островки появляются в тех местах святых, где русские люди хранят веру Православную, церковную службу исправно служат, но, самое главное, — сердцем непрестанно на голос Божий отзываются.

В пору безверия и гонений на Руси совсем немного людей,

твёрдых в вере, оставалось, а ныне всё больше и больше русских к вере истинной приходят, не показно, не ради выгоды и благ житейских, а по зову совести — по призыву Господа. И Он, Милосердный, на каждое искреннее движение сердечное милостью Своей незамедлительно отзывается — посылает к ним вестников Святой Руси.

Слова-то в стихире-Гимне простые, да мудрые, всю самую суть они высказывают: для чего Русская Земля предназначена, что нам

делать в земной жизни надобно, как себя вести, как блюсти. Всё в точности описано. Сказывали мне, что сложили ту стихирку сёстры одного из Киевских монастырей — то ли Флоровского, то ли Покровского, того, где настоятельницей царственная инокиня Анастасия была.

А уж напев-то каков, — заслушаешься, да сколько ни пой — всякий раз так сердце и возликует, воспрянет, слёзы исцеляющие сами и потекут из очей. И не видал я никого, кто хотя б единожды от стихирки этой чудесной чистыми младенческими слезами не плакал, кто б не каялся, да жизнь свою как бы заново после не начинал. Ну... разве что неверующие. Так и они ведь когда-нибудь увернут, покаются и тоже родную землю любовью Христовых чад полюбят.

Теперь Вы легко сами рассудите, друзья, почему именно эту стихирку гимном Святой Руси сделать подобает. Да потом, что у всех верующих людей с чутким и добрым сердцем — в душе она, как сокровище драгоценное, хранится. Вот сейчас подойдите в любую церковь, спросите у прихожан, и они все, как один, это подтвердят. Только кто-то слова запомнил, а иному напев не даётся, но узнать-то эту стихирку — всякий, кто хотя бы единожды её услышал — узнает. А уж окончание наверняка все наизусть помнят: «Русь Святая, храни Веру Православную, в нейже тебе утверждение!»

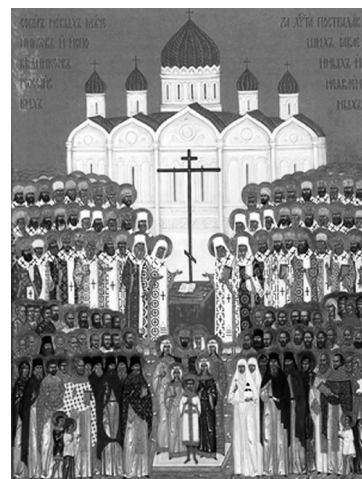
Недавний знакомый мой, профессор, выслушав до конца стихирку, незамедлительно вывод свой сделал: «Русь должна сохранить Православие. В православной вере утвердиться. И через это утверждение — не погибнуть, не раствориться бесславно среди других народов, но спастись и войти в Жизнь Вечную, — вот самая главная мысль, которая в Гимне содержится». А мой друг старинный, диакон Сергей однажды радостно из сокровенной глубины сердечной мне поведал, описывая патриаршее богослужение в возрождённом храме Христа Спасителя: «Есть надежда на воскресение у русского народа, и она исключительно в исповедании Православной веры!».

Есть, друзья, у нас надежда утвердиться в вере Православной — ничего невозможного нет ведь у Бога... Сейчас очень много от нас самих зависит. Богом дана нам свобода — только молись да трудись, только пой да люби. Если научимся жить в страхе Божиим, в мире и согласии между собою, значит, и жизнь на Руси наладится, люди иными станут. И тогда вновь придёт к нам Святая Русь и останется навсегда, до скончания века.

Пойте же, пойте Гимн Святой Руси, возлюбленные братья и сестры мои, русские люди, рассеянные по всему миру. А ещё лучше — возвращайтесь скорее, родимые, на Родину, русские пастыри и миряне православные. Вы на Родине нужны...

Возвратимся же домой, во Святую Русь — из дальних странствий, из ересей, сект и расколов, из недоуменных обид и копеечных разногласий — довольно уж студить нам сердца. Простим же друг другу нашу гордость, смирим себя перед великой Христовой любовью, чающей быть посреди нас!

И тогда, безо всяких тревог и сомнений, исполнится то, о чём Господь милостиво нас предупреждает в последней строке Гимна: «Русь Святая, храни веру православную, в нейже тебе утверждение».

Собор новомучеников и исповедников Российских

Собор Архангельский

Когда-то к старцу пришел бедный путник и спросил: «Отец, почему, когда я прихожу в бедный дом, меня там любят, кормят, дают ночлег и заботу? Тогда как в богатом доме от меня все отворачиваются и стараются не замечать? Почему так устроено, что одни от скудости своей делятся последним, а другие от изобилия своего не дают и малого?» Задумался старец. Потом говорит: «Подойди-ка к окну и посмотри, что ты там видишь?» — «Вот, — говорит путник, — вижу небо, вон деревья шелестят, а вон дети гуляют». — «Хорошо, — ответил старец. — А теперь подойти к зеркалу, вон тому, и скажи, что теперь видишь?» — «Себя вижу», — растерянно ответил путник. — «Ну вот ты и получил ответ, — вздохнул старец. — Ведь и там, и там — стекло. Но добавь чуть-чуть серебра, и видишь уже только себя»

Архангел Михаил, спорящий за человеческую душу с дьяволом
(Испания, ок. 1200 г.)

НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ - НО ДЕЙСТВУЙ

Притча о богатом и Лазаре

В первое воскресенье ноября на церковной службе звучит отрывок из шестнадцатой главы Евангелия от Луки, в наши дни не менее актуальный, чем в апостольские времена. Это одно из наставлений Христовых, изложенное в традиционной для евангельского повествования форме притчи. Приведем эту притчу полностью в синодальном переводе с церковнославянского: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в стругьях и желал напиться крошками, падающими со стола богача; и псы, приходя, лизали стругья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Евангелие от Луки, глава 16, стихи 19-31).

Вот как комментирует отдельные фрагменты этой притчи блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский.

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в стругьях и желал напиться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали стругья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его (Лк. 16, 19-22).

...Речь эта есть именно притча, а не действительное событие, как некоторые думали без основания. Ибо не настало ещё время ни праведным наследовать блага, ни грешным — противное. А Господь придал речи образность, чтобы и немилосердных вразумить, что им предлежит в будущем, и злостраждущих научить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь.

Богача в притчу Господь взял без имени, поскольку он недостойн и именоваться перед Богом, как и через Пророка сказано: «не помяну имен их устами моими» (Пс. 15, 4). А о нищем притча упоминает по имени: «Лазарь», ибо имена праведных записываются в Книге Жизни. По преданию евреев, в то время был в Иерусалиме некто Лазарь, находившийся в крайней бедности и болезни, и Господь о нём упомянул, взяв его в притчу как явного и известного страдальца.

Богач был во всех отношениях благополучен. Он одевался в порфиру и виссон и наслаждался безбедным, полным роскоши существованием. «Пиршествовал блистательно, — сказано, — каждый день», то есть ежедневно и расточительно.

Порфирой, или багрянницей называлась торжественная верхняя одежда государей — широкий и длинный плащ багряного (пурпурного, багрового) шёлка, подбитый хвостатым горностаем. Порфиноносный муж, порфиноносец — означает «государь, повелитель земли и народа». Порфирородный, багрянородный — это человек царственной крови, высокого рождения.

Виссон — тончайшая, драгоценная ткань древности, белая, реже золотистая, употреблявшаяся для одежды первосвященников; любимая материя римских патрицианок времён Империи.

В связи с толкуемой притчей можно упомянуть одну знаменательную поговорку русского народа: «Сегодня в порфире — завтра в могиле»...

Продолжение на стр. 12 и 13

А Лазарь был нищий и больной, и притом в струпях. Ведь можно болеть – и, однако ж, не быть в ранах-струпях, которые как бы предельно обнажают болезнь, открывают организм новым всяческим хворям, уродуя и внешний облик человека, от чего неимоверно увеличивается страдание и физическое, и душевное. Более того, бедняга был повержен у ворот богатого, чтобы со скорбью наблюдать, как другие с избытком наслаждаются, в то время как он томится голодом близ пышных яств пиршественного стола, мечтая насытиться хотя бы крошками от этого изобилия, подобными тем, которыми питаются псы. Но не было для него и этой малости. Ничьей заботы ни об излечении своей болезни, ни хотя бы облегчении страданий не знал больной Лазарь. Сказано: псы облизывали раны его, так как никто не отгонял их...

Находясь в таком бедственном положении, Лазарь, тем не менее, не хулил Бога, не поносил шикарную жизнь богача. Разве осуждал он бесчеловечие окружающих? роптал на Промысел Божий?.. Нет, ничего такого он не помышлял, но переносил всё с великим терпением и любомудрием. Это видно из продолжения притчи, ведь когда умер страдалец, его приняли ангелы. Будь он был ропотник и богохульник, то не удостоился бы такой чести – ангельского сопровождения и несения в райские обители.

Совсем иная участь постигла богатого сластолюбца: «Умер и богач, и похоронили его». Ещё при жизни душа его была поистине зарыта, закрыта для вышней Истины; она носила плоть как будто гроб – поэтому и по смерти богатый низводится в ад, во тьму. Не помышлявший никогда ни о чём высоком и небесном – достоин самого низшего удела. Лаколичные слова притчи «похоронили его» – указание на то, что душа богача получила в посмертный удел преисподнее, мрачное место.

И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят (Лк. 16, 23-26).

Некогда, изгнав Адама из Рая, Господь поселил его перед Раем (Быт. 3, 24), и неугасающая память об утраченном Рае, страдание, повторяющееся при постоянном видении Рая, давало Адаму яснее чувствовать лишение блаженства. Подобно тому и богача Господь осудил перед лицом Лазаря – чтобы богатый, видя, в каком состоянии находится теперь Лазарь, чувствовал, чего он лишился из-за своей бесчеловечности.

В притче подчёркивается, что богач увидел Лазаря именно «на лоне Авраама», а не у кого-либо другого из праведников. Ведь ветхозаветный Авраам был очень гостеприимен, он, видя проходящих мимо незнакомцев, приглашал их в свой дом. А богатый день за днём в самодовольстве не желал ничего знать о страданиях несчастного бедняка, лежащего у самых ворот его благополучного дома; так обличается он в нелюбови к гостеприимству. Почему же теперь, из мрачного адского места богач обращает свою просьбу не к Лазарю, а к Аврааму? Может быть, он стыдится; или думает, что Лазарь и за гробом помнит как личную обиду его зло и безучастие к страданию, – то есть по своим делам, по привычкам, по своему эгоистичному разумению богатый судит о Лазаре. «Если я, – мог он думать, – наслаждаясь счастьем, презирал его, угнетаемого болезнью и голодом, и не уделял ему даже крошек от своего изобилия, то тем более он, презренный мною, вспомнит зло и не согласится теперь оказать мне милость». И, будучи в муках, богач обращается со словами о помощи к Аврааму, избирая его как посредника, думая, вероятно, что патриарх не знает о его земных бессердечных деяниях. Но просит, однако, для облегчения мук прислать к себе именно Лазаря, познавшего столь много страданий...

И здесь, в ответ, проявляется сострадательная и святая душа ветхозаветного праведника (как мудрец некий говорил: смиренную душу не возмущай!). Авраам не обличил богача, не сказал ему: бесчеловечный и жестокий, не стыдно ли тебе? теперь ты вспомнил о человеколюбии!.. Но обратился к нему: «чадо!..», давая таким образом знать, что именовать его так милостиво даже теперь в его власти – но и только; а более того он ничего не волен сделать для него, ибо всё заключено: свершился Божий Суд. Что могу, то уделю тебе – то есть голос сострадания. Но перейти отсюда туда – не в нашей воле. «Ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь – злое».

Страшный суд (стенопись).
Богородично-Казанский храм, г. Тольятти.

Слова «получить своё» обыкновенно употребляемы в речи о тех, которые получают обратно то, чем им были должны. Суть Авраамовых слов в следующем. Хотя некоторые люди осквернили себя злодеяниями, хотя дошли, быть может, и до крайней степени злобы, но когда-нибудь сделали же и они одно или два добрых дела... И богач, верно, совершил какие-то добрые дела, а так как он в благоденствии здешней жизни получил воздаяние, то и говорится, что он получил «доброе своё». А Лазарь, может быть, совершил некие злые дела – и в скорби, которую на земле претерпел, получил за них «своё злое» – должное воздаяние. Поэтому Лазарь по смерти утешается, а богач страдает. Непроходимая «пропасть» меж ними означает величайшее различие между праведными и грешниками. Ибо как произволения и деяния людей были различны, так и обители их имеют большую разность: каждый получает воздаяние соответственно своему произволению и собственной жизни... Поэтому невозможно, учит нас Авраам, перейти из места мучения в место праведников. Знаменательно, что по смерти обидчик видит, в какой славе обиженный им, а тот, в свою очередь, видит, в каком осуждении оказывается обидчик...

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему; у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят (Лк. 16, 27-31).

Богач, не получив облегчения своей участи, через посмертное наказание пришёл к сочувствию другим. Прежде он презирал Лазаря, лежащего у самых ног его; теперь же – заботится о близких – о братьях, которые ещё живы. Он умоляет Авраама: послать в дом отца своего не просто кого-нибудь из мёртвых, но именно Лазаря, чтобы те, кто видел его прежде больным и бесчестным, увидели его теперь, в посмертной участи увенчанным славой и здоровьем, а бывшие свидетелями его убожества сами сделались бы созерцателями его чести. «У них есть Моисей», – отвечал Авраам богатому, определённо напоминая, что Бог, Творец всего, приставил к людям бесчисленных наставников – только прислушайся к ним!.. Однако богач, который прежде, в жизни земной слова Писания считал пустыми баснями, вновь судит по себе: он предполагает о братьях своих, что они Писаний не послушают, но если же кто воскреснет из мёртвых – вероятно, поверят.

Есть и ныне подобные люди; они говорят: кто видел, что делается в аде? кто пришёл оттуда и возвестил нам?.. Им в научение – свидетельство Авраама, который говорит, что если мы не внимаем Писанию, то не поверим и тем, кто пришёл бы к нам из ада. Это очевидно из примера иудеев. Они не слушали Писаний, не поверили и тогда, когда видели мёртвых воскресшими, и даже помышляли убить Лазаря (Ин. 12, 10). Даже после того, как при Распятии Господа воскресли многие усопшие (Мф. 27, 52), иудеи дышали на апостолов ещё большим убийством и яростью. Если б воскресение мёртвых было полезно для нашей веры, Господь творил бы его часто. Но ныне ничто так не полезно, как тщательное исследование Писаний (Ин. 5, 39). Воскрешать мёртвых призрачно умудрился бы и диавол, чем ввёл бы неразумных в заблуждение, всеяв между ними учение об аде, достойное своей злобы. А при нашем здравом исследовании Писаний диавол не может ничего такого выдумать. Ибо они, Писания, суть светильник и свет (2 Пет. 1, 19), при сиянии которого вор обнаруживается и открывается. Итак, говорит притча, нужно Писаниям верить и там искать ответы на главные жизненные вопросы, а не требовать чудесного воскресения мёртвых.

Можно понимать эту притчу и в переносном смысле, например, так, что лицом богача обозначается народ еврейский. Он прежде был именно богат, в том числе и всяким знанием, и мудростью, и речениями Божиими, которые честнее золота и камней драгоценных (Притч. 3, 14-15). Он одевался в порфиру и виссон, имея царство и священство (Исх. 19, 6): порфира – знак царства, а виссон – священства (левиты при священнодействиях употребляли облачения из виссона). Он, народ еврейский, и веселился все дни блистательно, каждый день утром и вечером принося жертвы Творцу.

Лазарем же были язычники – народ, бедный Божественными дарованиями и мудростью, как бы лежавший у богатых ворот еврейских. Язычникам не позволено было входить в Дом Божий; вход их туда считался осквернением, как видно из книги Деяний. Асийские иудеи с возмущением кричали на Павла, который ввёл язычников в храм и осквернил тем Святое Место (Деян. 21, 27-28). Язычники были «изранены» зловонными грехами; своими духовными ранами они питали бесстыдных псов – бесов (ибо язвы наши духовные – для них удовольствие). Не имея никакого участия в хлебе, укрепляющем сердце (Пс. 103, 15), язычники желали хотя бы питаться крошками, падающими от стола богача; ибо они нуждались в пище тончайшей, немногой и разумной – так же и жена хананейская, будучи язычницей, желала напиться крошками (Мф. 15, 22. 26 - 27).

Что же далее?

Народ еврейский умер для Бога, и кости его омертвели, так как он не сделал никакого движения к добру. А Лазарь, то есть народ языческий, умер для греха. И потому иудеи, умершие во грехах своих, сожигаются пламенем зависти, ревнуя, как говорит апостол, о том, что язычники приняты в веру (Рим. 11, 11). А язычники, прежде бедный и бесславный народ, по справедливости живут в лоне Авраама, отца язычников. Авраам, быв поначалу язычником, уверовал в Бога – и от служения идолам перешёл к богопознанию. Поэтому и те, кто стал участником в его обращении и вере, справедливо покоятся в его недрах, наследовав такую же, как и он, участь, обители и восприятие благ. Следуя притче, иудейский народ жаждет хотя бы одной капли от прежде законных окроплений и очищений, чтобы язык его прохладился, и мог бы просвещённый прежде еврей смело что-нибудь сказать против нас – прежде гонимых язычников, а ныне верных христиан – в пользу силы Закона; но не получает того. Ибо Закон – только до Иоанна /Крестителя/ (Мф. 11, 13). «Жертвы, – сказано, – и приношения Ты не восхотел» (Пс. 39, 7 и далее) – и жертвы прекратились и заключились. Как Даниил предвозвестил: «запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой Святых» (Дан. 9, 24).

Можно и нравственно понимать эту притчу, а именно: будучи богат злом, бессердечно не оставляя, человек, ума твоего терпеть голод. Он создан для стремления к Небу – так не повергай его долу и не заставляй лежать при вратах познания Истины, но вводи его вовнутрь; и не стой вовне, не блуждай, не лежи, не бездействуй – но действуй. Это послужит началом для разумной деятельности, а не только плотского наслаждения.

Богатый и Лазарь.
Россия, середина XVIII века

В ЧЕМ ГРЕХ БОГАТОГО, В ЧЕМ ПРАВДА БЕДНЯКА?

Из притчи о богатом и Лазаре может показаться, что Суд Божий определил горькую участь богатому только потому, что он был богат и весел на земле, и что только как бы в утешение за скорбь на земле дал бедному Лазарю радость и покой в лоне Авраамовом.

Но это не так просто; не был виноват человек, что он богат, и не заслуга человека, что он беден. В Евангелии немало людей состоятельных — в истории Церкви ещё больше, — которые из избытка своего были радостью и благословением для других, потому что были милосердны, жалостливы, милостивы. И много-много знаем мы людей, которые в своём убожестве делают-ся горькими, жёсткими, немилосердными даже к тем, кто, подобно им, находится в нужде; не в этом дело. Не спасёт нас бедность, и не погубит нас богатство как таковые.

Но образы богатого и бедного, которые Христос нам представляет в немногих словах Своей притчи, трогают нашу душу. Здесь мы видим человека, который был богат, у которого было всё — и с излишком было! — и жизнь его проходила в пирах и в веселье, а у дверей его лежал нищий. И вот в этих пирах, в этом веселье никогда, по-видимому, сердце его не смягчалось. Он всласть пользовался всем, что дала ему жизнь, не жалея тех, которые были лишены этого. Радости в нём не было, а было веселье — потому что радость делится, как тепло и свет; а веселье остаётся достоянием человека — его одного и его товарищей по веселью. Богатый из притчи Христовой прожил, не вспомнив ни о том, для чего он живёт, ни о том, как другие живут — а у двери его голодал и скорбел человек... Этот человек был духовно богат — не тем, что скорбел, а тем, что лежал он, и вся жизнь его была криком о помощи, о жалости, о милости. И тогда как богатство застилало в сознании домохозяина самый вопрос о том, для чего он живёт, как он будет умирать и что будет потом — нищий страдалец всю жизнь прожил перед лицом этого вопроса: зачем? чего ради эта скорбь, для чего эти страдания? и что ещё будет впереди?..

Так один прошёл мимо жизни — а другой углубился в существо её. Один умер тихо, незаметно — и ангелы Божии унесли его душу в место упокоения. Другой умер, и его торжественно похоронили, положили в

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.
Притча о богаче и нищем Лазаре (Лк. 16, 19-31)

гроб; а душа его — пустая, уже не могущая смеяться, веселиться, не имеющая, чем питаться, потому что питалась она только от земли, не от духа — сошла в то место, где такая же пустота... Не только за то, что веселился, и не только за то, что был богат — но за то, что при всём этом он допустил этот ужас нищего у дверей своих, сошёл беспечный домохозяин в место страданий, в место, где перед судом Божественной Любви такой человек — отходит во тьму...

Мало среди нас богатых и бедных в такой мере, в какой был беден Лазарь или богат владелец дома, у порога которого нищий голодал всю жизнь; но все мы богатые и бедные одновременно, и от нас зависит, какими мы встанем перед Божиим Лицом. Обеспеченность, спокойствие, тишина, нарушаемые только мелкими бурями — закроют ли они наши глаза на то, что у нашей двери Лазарь умирает — умирает физически и умирает от голода по нашей милости? Закроет ли наше благополучие нам глаза на то, что жизнь имеет и глубину, и смысл, и цель, и что мы устремлены к встрече с Богом, и что эта встреча будет последним и поистине Страшным Судом, если в нас не найдётся любви — чистой, подлинной любви?.. Не сможем ли мы научиться, когда постоянно на всё жалуемся, от того Лазаря, который и голодал и холодал у двери богача?.. Он нашёл себя в страдании; его внутрь себя загнали голод и холод, одиночество и нужда — и в этой глубине он встал перед Богом. Неужели нам надо так дострадаться до Бога, как Лазарь? Неужели нужно, чтобы на нас нашла предельная скорбь для того, чтобы войти в себя и стать перед лицом человеческой большой, значительной судьбы?..

Всмотримся в эти два образа. Мы никуда не уйдём от этого Суда, потому что мы слишком много знаем о воле Божьей, о Любви Божьей; перед нами расстилается всё Евангелие — как путь или как суд. Кто мы: Лазарь или богач? И если мы чувствуем в себе богача, уже тлеющего со страстями своими, — опомнимся теперь, пока ещё живы, пока есть ещё какая-то сила в душе, какая-то сила в теле — опомнимся теперь и оживём! Аминь.

Из «Воскресных евангельских проповедей»
митрополита Антония Сурожского

Богоматерь с ангелами.
Фрагмент Страшного суда. Румыния

О НАШЕЙ ВЕРЕ

...Мы должны понять, что, с пришествием Христа в мир, новая Вселенная оказалась вместительнее старой. В этом смысле возникновение христианства шире сотворения мира – того мира, что был до Христа. Христианский мир включает и то, что уже было, и то, чего не было раньше.

Хороший пример – китайское почитание старших. Никто не усомнится, что разумное почтение к родителям входит в Завет, по которому Сам Бог подчинялся в детстве родителям, «был в повиновении у них». Но и они подчинялись Ему, этого не найдёшь у китайцев. Младенец Христос не похож на младенца Конфуция – в нашем мистическом чувстве Он останется Младенцем навсегда. И я не знаю, что бы делал Конфуций с деревянным младенцем, если бы он ожил в его руках, как ожил он в руках святого Франциска Ассизского...

В Церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и ущербна по сравнению с Церковью; это не пустая похвальба, это – реальность. Найдём ли мы поклонение Младенцу у стоиков или сторонников Конфуция? Найдём ли у мусульман Пресвятую Марию – Мать, не знавшую мужа и славнейшую серафим? Найдём ли у тибетских монахов архистратига Михаила, воплотившего для каждого воина честь меча?.. А многие наши святые отдали жизнь, проповедуя мир – и предотвращая брань.

Не удаётся создать ничего, что было бы шире христианской Церкви... «Пантеон богов» был построен у Средиземного моря почти две тысячи лет тому назад, и христианам предложили поставить Христа бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом, Аттисом, Аммоном. Они отказались – и переломилась история.

Если бы они согласились – и они, и весь мир попали бы в ту тепло-холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись мифы и мистерии. Но они отказались – и мир спасся. Мы не поймём, что такое Церковь и почему с давних пор так звенит её голос, если не поймём, что однажды мир чуть не погиб от широты взглядов и братства всех вер.

Я хочу показать, какие понятия входят в нашу веру... Их три, в обычной жизни они глубоко различны, только христианство может их связать.

Во-первых, человеку нужно, чтобы небо было определённым и даже уютным, как дом. Поэты и язычники, творя свои мифы, пытались рассказать нам, что бог может обитать в этом, вот этом мифе, что волшебное царство – реальная страна, а возвращение призрака может воскресить тело. Сейчас я говорю не о том, что рационалисты не желали считаться с этой жаждой; я говорю лишь о том, что язычники не могли жить, пока её не удовлетворят...

Во-вторых, наша философия шире всех других философий, бесконечно шире... Даже если вы не сочтёте христианского философа более великим, чем языческий, вам придётся признать его более широким. То же самое относится и к любой философии, ереси, движению... Христианство смотрит на мир через тысячу окон, а древние стоики или наши агностики – через одно. Оно смотрит на жизнь глазами самых разных людей. У него найдётся ключ для всех настроений, для всех человеческих типов, ему ведомы тайны психики, бездны зла, оно умеет отличать ложное чудо от истинного, а его тонкость, такт, воображение – многообразны, как реальная жизнь...

И, наконец, в-третьих, наша вера не только вещественной поэзии и вместительней философии – в ней есть ещё и вызов, есть борьба. Она достаточно широка, чтобы принять любую истину, но не примет заблуждения. Любой человек любым оружием может бороться с нею и за неё; она старается как можно лучше узнать и понять то, против чего борется: но никогда не забывает, что ведёт борьбу. Она возвещает мир на земле, но всегда помнит, что была война в небесах.

*По избранному из книги
Гилберта Кийта Честертона
«Вечный человек»*

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ АНГЕЛАХ

«Прославлять Ангелов – наш долг. Они, воспевая Творца, обнаруживают милость Его и благословоение к людям» (свт. Иоанн Златоуст).

«Прежде сотворения видимой твари Бог сотворил духовные и Небесные Силы, которые, зная, что они из ничтожества сотворены для великой славы блаженства по благодати Творца, воссылают Ему всегашнее благодарение и непрестанно занимаются прославлением Его» (преп. Иоанн Кассиан Римлянин).

«Всякая душа, оставшаяся во зле без защиты Ангела-Хранителя, предаётся на разграбление врагам» (свт. Василий Великий).

«Они – служители Божией воли – сильны как по своей естественной, так и по обрётённой ими крепости; всё обходят, всем и везде с готовностью предстают по усердию к служению и по лёгкости естества скоро переносясь по воздуху» (свт. Григорий Богослов).

«Хорошо следовать доброму ангелу. Посему, если будешь повиноваться ему и делать его дела, то будешь жить с Богом» (св. Ерм).

Просим жертвователей и благотворителей оказать помощь

Наши реквизиты:

Местная религиозная организация
Православный Приход храма во имя свт. Антония (Смирницкого),
архиепископа Воронежского и Задонского
г. Воронежа религиозной организации
«Воронежская и Борисоглебская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Реквизиты: Р/с 40703810145000032739
филиал ОАО «ТранскредитБанк» в г. Воронеже
БИК 042007810, ИНН 3665045857/366501001

Настоятель храма: священник Николай Бабич

Расписание богослужений можно узнать по телефонам:
(8-473)22-608-68; мобильный 8-951-860-40-40

Адрес храма: 394070, Российская Федерация,
г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А
Эл. почта: Snt-Antonius@yandex.ru

Редакционная коллегия: священник Николай Бабич,
Римма Лютая, Николай Бавыкин
Главный редактор: священник Николай Бабич
Зам. главного редактора
по организационным вопросам:
Николай Бавыкин
Выпускающий редактор, корректор:
Римма Лютая

Дизайн, макет, вёрстка:
Александра Печёрская
Адрес редакции:
394070, РФ, г. Воронеж,
ул. Тепличная, 22-А
Телефоны:
8-951-860-40-40 (главный редактор)
8-960-115-69-06 (выпускающий редактор)

Ангел

*По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.*

*Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.*

*Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался - без слов, но живой.*

*И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.*

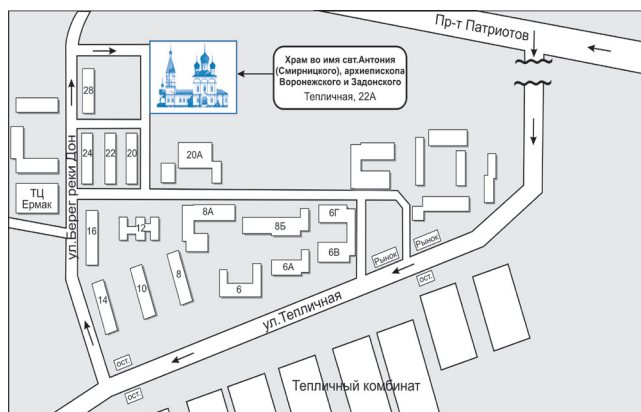
1831

Михаил Лермонтов

«Нужно знать, что падение для Ангелов то же, что смерть для людей. Ибо после падения нет им покаяния, как и людям нет покаяния после смерти» (св. Иоанн Дамаскин).

«Празднуя Собор Архангелов и Ангелов, мы должны, братья, помышлять, что и нам надобно быть или в Соборе Ангелов, или среди скопища духов отверженных. Кто может решиться на последнее? Но, желая первого, надобно заблаговременно приготавливать себя к сожитию с Ангелами через стяжание мыслей и чувств Ангельских» (свт. Иннокентий Херсонский).

**Служители Божественныя славы, Ангелов
начальницы и человеков наставницы,
полезное нам просите и велию милость.**

Электронная почта: Snt-Antonius@yandex.ru

Тираж: 999 экземпляров

Отпечатано: ООО «Типография Рубикон»,
г. Воронеж, ул. Урицкого, 26

Заказ: № 000; Подписано к печати: 17.11.2011 г.

Газета издаётся на средства и трудами благотворителей.
Пожалуйста, не используйте газету
в хозяйственных целях.