№17 (26)
январь 2012

Издается с января 2006 года

ЛИСТОК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святою Православною Церковью как один из великих праздников 19 января.

Праздник Крещения Господня также называется праздником Богоявления, потому что во время крещения Бог явил (показал) Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, а именно: Бог Отец говорил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святый сошёл на Него с небес в виде голубя. Также при Крещении впервые люди могли видеть, что в лице Иисуса Христа явился не человек только, но вместе и Бог.

Крещение – один из важнейших церковных праздников. В этот день Иоанн Креститель (Предтеча) крестил Иисуса в реке Иордан. Иисус Христос пришёл к нему из Галилеи, и когда Иоанн увидел Его, то, узнав в нём Мессию, сначала хотел удержать Иисуса, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?..». Но Иисус отвечал ему: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил Его. Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды – и отверзлись нам Ним небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него *[Мф. 3, 13-16]*.

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, наравне с праздником Пасхи является древнейшим христианским праздником. Согласно христианскому вероучению, именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их Светом Истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось к Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой святой водой, приводящее человека в жизнь вечную. Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием принадлежности верующих к Церкви.

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придерживается этой традиции). В IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а за праздником Богоявления сохранилась прежняя дата – 6 января (по старому стилю).

День накануне праздника называется Сочельником. В Крещенский Сочельник принято соблюдать строжайший пост, разрешается употреблять в пищу исключительно хлеб и воду, очищая тело и душу перед праздником.

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, в этот праздник бывает освящение воды. В

сочельник освящается вода в храме, а в самый праздник совершается водосвятный молебен на реке или же в другом месте, где берут воду. В память о Крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан шествие для освящения воды называется Крестным ходом на Иордан, а специальные проруби во льду замёрзших водоёмов, вырубаемые к празднику Крещения Господня, именуются «иорданями». На Крещение самые выносливые, здоровые, и глубоко верующие люди купаются в «иорданях», вокруг которых священнослужители обязательно совершают крёстный ход. Освящённая крещенская вода считается благодатной и называется «великой агиасмой» – то есть великой христианской святыней. Высочайшая ценность крещенской воды для христиан кроется в сути Таинства Крещения, которое призвано смыть первородный грех, грехи предков и грехи самого человека. При этом стоит понимать, что Крещаемый во Иордане Господь изначально был чист и безгрешен, и при крещении водой не освятился, а Сам освятил воды, и с ними – весь мир.

Праздник Крещения Господня по торжественности его празднования, продолжительности вечерней службы и значимости неразрывно связан и находится наравне с праздником Рождества Христова, а в некоторых стихирах даже воспевается как величайший праздник создания мира наново. Праздник Крещения, наравне с праздником Пасхи, всегда встречается христианами с большим подъёмом, потому что напоминает об их собственном крещении, чем побуждает глубже осознать силу и значение этого таинства.

Для христианина, говорит отец Церкви первых веков святой Кирилл Иерусалимский, воды крещения являются «и гробом, и матерью». Гробом – для его прежней греховной жизни вне Христа, а матерью – его новой жизни во Христе и в Царстве Его бесконечной правды. Крещение – дверь из царства тьмы в Царство света: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». – Кто крещён во Христа, тот и облачён в ризу Христовой праведности, уподобляется Ему, становится участником Его святости. Сила крещения заключается в том, что крещаемый получает способность и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь влечёт христианина к праведной жизни и помогает ему преодолевать привязанность к миру и его греховным наслаждениям.

Хорошо утром 19 января проснуться рано, выйти в поле и умыться чистым снегом!.. А потом поднять глаза к небесам и помолиться всем сердцем. В этот прекрасный день будет услышана каждая молитва, произнесённая с чистой душой.

Тропарь праздника Крещения Господня

Во Иордане крещающуся Тебе. Господи, Троическое явися поклонение. Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Перевод

Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, тогда открылось (на земле с особенной ясностью) явление Святой Троицы: ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя, подтверждал истинность этого слова (т.е. подтверждал свидетельство Бога Отца).
Явившийся Христос Бог, и просветивший мир, слава Тебе!

* * *

Пора Крещенских водосвятий...
Ты поутру пораньше встань!
Мы, помолившись у распятий,
Молчком пойдём на Иордань.
По два ведра на коромысле,
что всклень полны святой водой,
прогнавши суетные мысли,
мы в избу принесём с тобой.
Не сыщешь лучшего лекарства
от хворей всех и всех скорбей!
Зачем нам ехать за три царства
или за тридевять морей?
Дед тихо стонет на полатях.
Сестрица дышит горячо...
Всем хватит Божьей благодати,
покуда с нами Бог ещё!

Диана Кан

ПЕРВЫЕ СТРАДАЛЬЦЫ ЗА ХРИСТА

В Западной Церкви Крещенский праздник получил название Богоявление (от греческого «теофания», или «эпифания» – буквально «прояснение, просветление, проявление»), поскольку во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трёх лиц Божества. У католиков праздник Богоявления получил также название Festum magorum (Праздник волхвов), или Festum regum (Праздник царей), поскольку для них центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении Младенцу Иисусу языческих царей – магов-мудрецов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. В память о явлении Христа язычникам и поклонении трёх царей в костёлах совершаются благодарственные молебны; Христу как Царю приносится в жертву золото, как Богу – ладан, как человеку – миро.

Вспомним: когда волхвы, путешествуя вслед за ведущей их Вифлеемской звездой, пришли в Иерусалим, они посетили иудейского царя Ирода и поведали ему о великом событии – Рождестве Христовом. Пришествие на землю Мессии испугало Ирода: он увидел в Богомладенце лишь своего соперника, нового земного царя. Хитрый и безжалостный иудейский владыка повелел волхвам сообщить ему о местонахождении новорождённого Христа, однако явившийся путникам ангел запретил им это делать – и восточные мудрецы, поклонившись новорождённому Христу и принеся Ему дары, возвратились в свои края иным путём. Тогда Ирод решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков – от новорождённых до двух лет.

Первые страдальцы за Христа. Избиеннные младенцы

Их погибло четырнадцать тысяч: одних рассекали мечами, других разбивали о камни, иных ударяли о землю и попирали ногами... Плач, рыдания и вопли матерей огласили Вифлеем. Спаслись по воле и смотрению Божию лишь праведная Елисавета с маленьким Иоанном Предтечей, укрывшиеся в пещере, и Пресвятая Богородица с Богомладенцем Иисусом в сопровождении праведного Иосифа-Обручника, которые бежали в Египет.

Жестоко расправился безжалостный Ирод со сверстниками Младенца Христа. Массовое убийство детей иудейским царем сделало имя Ирода нарицательным...

Это были первые невинные мученики, пострадавшие за Господа Иисуса. Их чистые души были приняты Царствие Небесное. Память убиенных иудейским царем четырнадцати тысячах детей Церковь Христова чтит 11 января.

О молитве Господи, помилуй!

Хочешь узнать об употреблении и о силе этой молитвы?
Произноси её о себе и о других. Вопи, как слепой Вартимей: «Господи, помилуй мя!» [Мк. 10, 46]; вопи с десятью прокажёнными: «Господи, помилуй нас!» [Лк. 17,13].
Молись о себе, молись обо всех.

* * *

Молюсь Тебе, Господи, о себе, в немощах рождённом: Господи, помилуй мя! – и обо всех, в немощах рождённых: Господи, помилуй нас!
Пленился я миром и нарушил закон Твой животворящий: Господи, помилуй мя!
И молюсь обо всех, закон Твой нарушивших: Господи, помилуй нас!
Ещё сегодня-завтра я гость Твой в этом мире и скоро прейду, как тень, и примкну к ушедшим: Господи, помилуй мя! И обо всех, в вере умерших, молюсь Тебе: Господи, помилуй нас!
Господи, помилуй власть имеющих, трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности превратиться в насильников.
Господи, помилуй богатых: трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности превратиться в развратников.
Господи, помилуй бедных и сирот: трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности впасть в отчаяние.

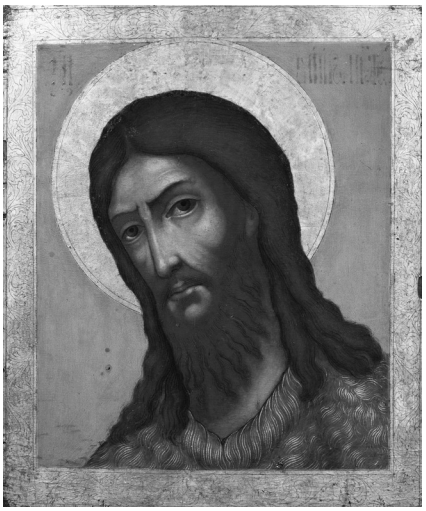
Господи, помилуй богатых светским знанием: трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности обожествить себя – и о Тебе забыть...

* * *

О ком бы ты ни вспомнил, стоя на молитве – о мёртвых или о живых, воздохни: «Господи, помилуй!».
Если о враге вспомнишь, скажи: «Господи, помилуй!».

А какова сила этих слов – скажет тебе слепой Вартимей: «Слеп был и прозрел!».
Скажет тебе прокажённый: «В проказе был и очистился!».
Скажет тебе одержимый: «Безумен был и вразумился!».
Скажет тебе расслабленный: «Болен был и исцелился!».
Скажет тебе умерший: «Мертв был и ожил!».
Скажут тебе апостолы: «Буря была и прошла!».
Скажет тебе грешница: «Грешила и прощена!».
Скажет тебе разбойник на кресте: «Беззакония творил и первым в раю обрелся!».

Из писем святителя Николая Сербского



Предтече Спасов Иоанне, моли Бога о нас!

Святой пророк Иоанн Предтеча и Крещение Господне

До Своего тридцатилетнего возраста Господь Иисус Христос жил с Богоматерью в маленьком городе Назарете, помогая престарелому Иосифу-Обручнику в плотнической работе, и люди считали его за одного из детей Иосифа. Но вот приблизилось время Ему начать Своё общественное служение – и тогда Бог в особом видении повелевает пророку Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить во Иордане всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов. Место, где пророк Иоанн начал служение, называлось «пустыней Иудейской», оно лежало на западном побережье Иордана и Мёртвого моря.

Евангелист Лука сообщает ценные и достоверные исторические сведения об эпохе проповеди Предтечи, вплоть до момента встречи его с Иисусом на Иордане. В то время Палестина, которая входила в состав Римской Империи, управлялась четырьмя правителями, тетрархами. Императором тогда был Тиверий, сын и преемник Октавиана Августа, при котором родился Христос. Тиверий вступил на престол после смерти Августа в 767-м году от основания Рима, но ещё за два года до этого, в 765-м, он стал уже соправителем и, следовательно, пятнадцатый год правления его начинался в 779-м году, когда Христу исполнилось 30 лет – возраст, требуемый учителю веры. Спустя 12 дней после Своей тридцатилетней годовщины Иисус добрался из Назарета к реке Иордан – к Иоанну Предтече…

В Иудее вместо Архелая правил римский прокуратор Понтий Пилат; в Галилее – Ирод-Антипа, сын Ирода Великого, избившего младенцев в Вифлееме; другой его сын, Филипп, управлял Итуреей – страной, расположенной на востоке от Иордана, и Трахонитидой, расположенной на северо-востоке от Иордана; в четвёртой области, Авилинее, примыкавшей с северо-востока к Галилее, при подошве Антиливана, правил Лисаний.

продолжение на стр.4 и 5

Первосвященником в это время был Каиафа, а тесть его Анна, или Анан, отстранённый гражданскими властями от должности, но пользовавшийся у народа авторитетом и уважением, разделял власть со своим зятем.

Евангелисты называют Иоанна Крестителя «гласом вопиющего в пустыне», и под пустыней здесь следует понимать отнюдь не географический ареал проповеди Предтечи в «пустыне Иорданской», а прежде всего – духовное состояние современного Крестителю общества. Он громко взывал к людям, требуя покаяться во грехах: «Приготовьте путь Господу, прямым сделайте Его путь». Слова эти взяты из речи пророка Исайи, где он утешает Иерусалим, говоря, что кончилось время его унижения, и скоро явится Слава Господня, и «всякая плоть увидит Спасение Божие» *[Исайя, 40,5]*. Пророчество это Иоанн Креститель *[Ин. 1, 23]* изъясняет в виде прообраза: под Господом, который шествует во главе Своего народа, возвращающегося из плена, подразумевается Мессия, а под вестником – Его Предтеча, Иоанн. Пустыней же в духовном смысле являлся сам народ израильский, а неровности, которые следовало устранить как препятствия к приходу Мессии – это человеческие грехи, страсти и пороки. Вот почему сущность всей проповеди Крестителя сводилась к одному, собственно, призыву: «Покайтесь!». Таково и прообразное пророчество Исайи. Последний из ветхозаветных пророков, Малахия прямо называет Предтечу «Ангелом Господним», готовящим путь Мессии.

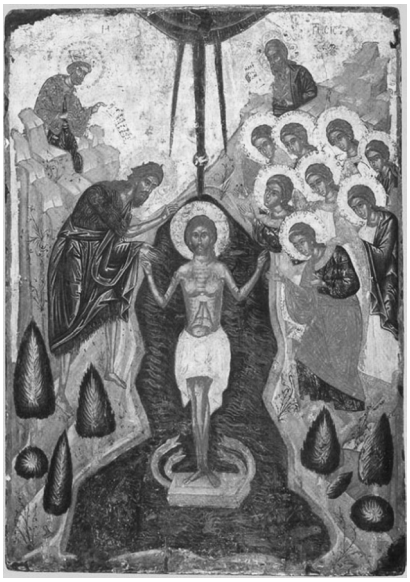
Свою проповедь о покаянии Иоанн Креститель обусловливал приближением Царства Небесного, то есть Царства Мессии *[Мф. 3,2]*. Под этим Царством Слово Божие понимает освобождение человека от власти греха и воцарение праведности в его сердце *[Лк. 17,21; Рим. 14,17]*. Естественно, что благодать Божия, водворяясь в сердцах людей, объединяет их в одно общество совершенно нового типа – Царство, управляемое Божественным Небесным Царём, именуемое также Церковью *[Мф. 13, 24-43, 47-49]*.

Готовя людей к вступлению в это Царство, открывающееся с приходом Мессии, Креститель

Святой Иоанн Предтеча в пустыне (1689 г.)

Иоанн всех призывал к покаянию, а откликнувшихся на этот призыв крестил «крещением покаяния для прощения грехов» *[Лк. 3, 3]*. Это не было ещё благодатное христианское крещение – а лишь погружение в воду как символ того, что кающийся желает очищения от грехов, подобно тому, как вода очищает его от телесной нечистоты.

Иоанн Креститель был строгим подвижником, носившим грубую одежду из верблюжьего волоса и питавшийся акридами (род саранчи) и диким мёдом. Он представлял собою резкую противоположность современным ему окружённым почётом и благосостоянием наставникам иудейского народа, а проповедь его о приближении Мессии, прихода Которого столь многие напряжённо ожидали, не могла не привлечь всеобщего внимания.



Крещение Господне
(поздний XVI в., Северная Греция.)

Иудейский историк Иосиф Флавий свидетельствует, что «народ, восхищённый учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве», что власть этого мужа над иудеями была велика и они всё готовы были сделать по его совету, и что даже сам царь Ирод (Антипа) боялся духовного влияния этого великого учителя. Фарисеи и саддукеи, беспокойно наблюдая за тем, как народ всё больше устремляется на проповедь к Иоанну, и сами были вынуждены пойти в пустыню к Предтече. Едва ли этот визит на Иордан был продиктован искренними чувствами и открытостью для покаяния... Фарисеи искусно прикрывали свои пороки точным соблюдением чисто внешних предписаний Моисеева закона, а саддукеи, предаваясь плотским утехам, отвергали то, что противоречило их эпикурейскому образу жизни: духовный мир и загробное воздаяние. Поэтому неудивительно, что Иоанн встречает их строгой обличительной речью: «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» *[Мф. 3, 7]*.

Иоанн обличает их надменность, их уверенность в собственной справедливости и внушает, что надежда их на происхождение от Авраама не принесёт никакой пользы, если они не сотворят плодов, достойных покаяния, ибо «всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» *[Мф. 3, 10; Лк. 3, 9]*, как ни на что не годное. Истинные чада Авраама не те, кто происходят от него по плоти, но те, кто будут жить в духе его веры и преданности Богу. Если не раскаетесь, утверждает Предтеча, то Бог отвергнет вас и призовёт на ваше место новых чад – чад Авраама по духу *[Мф. 3, 9; Лк. 2,8]*.

Смущённые строгостью его речи, люди спрашивали: «Что же нам делать?» *[Лк. 3, 11]*. Иоанн отвечал, что необходимо творить дела любви и милосердия и воздерживаться от всякого зла. Это и есть «плоды, достойные покаяния» – т.е. добрые дела, противоположные тем грехам, которые они совершали.

Тогда было время всеобщего ожидания Мессии, причём иудеи верили, что Мессия, когда придёт, будет крестить *[Ин. 1, 25]*. Неудивительно потому, что многие стали задаваться вопросом, не Христос ли сам Иоанн?

На это Иоанн отвечал, что он крестит водой в покаяние *[Мф. 3,11]* – то есть в знак покаяния, но за ним идёт Сильнейший его, Которому он, Иоанн, недостоин развязать ремни на обуви, как это делают рабы для своего господина. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» *[Мф. 3, 11; Лк. 3,16; Мк. 1, 8]* – в Его крещении будет действовать благодать Святого Духа, как огонь, попаляющий всякую греховную скверну. «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым» *[Мф. 3, 12; Лк. 2, 17]*. В этом ярком образном выражении Креститель сравнивает Христа с рачительным хозяином, предвещая время, когда Христос очистит народ Свой, как хозяин очищает своё гумно от плевел и сора, пшеницу же – то есть воистину уверовавших в Него – соберёт в Свою Церковь, как в житницу, а все отвергающие Его будут преданы на вечные мучения.

После одной из таких впечатляющих проповедей среди прочего народа к Иоанну пришёл и Иисус Христос из Назарета Галилейского, чтобы креститься от него. Иоанн никогда до этого не встречался с Иисусом и потому не знал Кто Он. Но когда Иисус подошёл к нему для крещения, то Иоанн как пророк почувствовал Его святость, безгрешность и бесконечное превосходство над собой. Он, сам давно ожидавший Мессию, был ошеломлён желанием Иисуса принять у него крещение, и в недоумении возразил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» – «Так

надлежит нам исполнить всякую правду», – кротко ответил Спаситель *[Мф. 3, 15]*. Этими словами Господь Иисус Христос хотел сказать, что Он как родоначальник нового, возрождённого Им человечества должен собственным примером показать людям необходимость всех Божественных установлений, в том числе и крещения. Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа.

Однако, «крестившись, Иисус тотчас вышел из воды» *[Мф. 3, 16]*, потому что Ему не было надобности исповедоваться, как делали это остальные, оставаясь в воде во время исповедания своих грехов. Приняв крещение, Иисус, по словам Евангелиста, молился, чтобы Отец Небесный благословил начало Его служения. И когда Христос выходил из воды, небеса над Ним разверзлись и Дух Святой снизошёл на Него: «И се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него». Духа Божия видел не только Иоанн, но и народ, бывший при этом, поскольку цель этого чуда была явить людям Сына Божия в Иисусе, пребывавшем до тех пор в неизвестности. Вот почему в день праздника Крещения Господня, называемого так же Богоявлением, в церковной службе поётся: «Явился еси днесь вселенней...». Согласно Евангелисту Иоанну, Дух Божий не только сошёл на Иисуса, но и остался на Нём *[Ин. 1, 32]*. Дух Святой явился в виде голубя потому, что этот образ наиболее приличествовал Его свойствам. По учению святого Иоанна Златоуста, «голубь есть особенно кроткое и чистое существо. А так как Дух Святой есть Дух кротости, то Он и явился в этом виде». По изъяснению святого Кирилла Иерусалимского, «как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный сучок, так и теперь Дух Святой возвещает разрешение грехов в виде голубя. Там сучок масличный, здесь милость Бога нашего».

И при сошествии Духа Святого раздался голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Он указал Иоанну Крестителю и присутствующему народу на Божественное достоинство Крещаемого, как на Сына Божия в собственном смысле, Единородного, на Котором вечно пребывает благоволение Бога Отца; и вместе с тем эти слова были ответом Отца Небесного на молитву Его Божественного Сына о благословении на великий подвиг спасения человечества.

Сразу после Крещения Иисус, ведомый Святым Духом, ушёл в пустыню. В течение сорока дней Сын Божий хранил пост и готовился к исполнению своей миссии. В память об этом в предпраздничный день, именуемый Сочельником, положено соблюдать пост.

* * *

Севера, Юга, Востока и Запада нет.
Травы – без запаха, бледный рассеянный свет.
Ночи и дни налетели, истлели вокруг.
Думай о цели в бесцельной стране, милый друг.
Думай о том, как стоять без часов на часах.
Время окончено, взвешены сны на весах.

Родину предков ищи по старинным крестам.
Думай о том, как расставить весь мир по местам –
там, где от прошлого мало следов и примет,
Севера, Юга, Востока и Запада нет,
смешаны нации, смешаны бисер и грязь,
варевом туч причащается дьявольский князь...

Встанем, щитами Вселенную прегородив,
пламенный свет от бунтующей тьмы отделив!..
Это не миф.

Марина Струкова

Святой Иоанн Предтеча

КАК СОЛНЦЕ В КАПЛЕ ВОДЫ

Вера в бытие Божие тесно связана с верою в бытие собственной души как части мира духовного. Душе благочестивой бытие Божие так же очевидно, как собственное бытие. Потому что с каждою мыслью, доброю или недоброю, желанием, намерением, словом или делом происходят соответствующие перемены в сердце: спокойствие или беспокойство, радости или скорби, – и это вследствие действия на неё Бога духов и всякия плоти, Который отражается в благочестивой душе, как солнце в капле воды. Чем чище эта капля – тем лучше, яснее отражение, чем мутнее – тем тусклее. Так что в состоянии крайней нечистоты, черноты души отражение прекращается, и душа остаётся в состоянии мрака духовного, в состоянии бесчувственности; человек имеет очи – и не видит, имеет уши – и не слышит...

Ещё Господь Бог в отношении к нашей душе – то же, что внешний воздух в отношении к ртути термометра, с тем различием, что расширение и стояние, повышение и понижение ртути бывает вследствие перемены в состоянии атмосферы, а там – Бог остаётся неизменным, вечным, вечно благим и праведным; душа же, изменяющаяся в отношениях своих к Богу, терпит перемены в себе: именно она неизбежно расширяется, покоится в сердце вследствие приближения к Богу верою и добрыми делами – и неизбежно сжимается, беспокоится, томится вследствие удаления своего от Бога маловерием, неверием Истине Божией и делами противозаконными...

Подобно тому, как душа носит тело своё – так Бог носит всю вселенную, все миры, будучи необъемлем ими; душа наполняет всё тело – а Дух Господень исполни вселенную *[Прем. 1, 7]*; только душа ограничивается телом, хотя и несовершенно, потому что может носиться везде; а Дух Господень не ограничивается миром и не заключается в мире, как в теле.

И время течёт не останавливаясь, и тело моё при жизни ещё постоянно меняется и преходит, и мир весь, как видно по его движению, тоже преходит и как будто поспешает к предположенному концу своему, как заведённая машина. Где же постоянное?

Постоянное – то, что всё это движет и направляет к своим целям; постоянна первая причина всего сложного и сотворённого, которая сама не сложна и потому не преходяща, вечна... Всё остальное – мыльный пузырь. Не унижаю этими словами творения – но говорю так о нём сравнительно с Творцом и с блаженными духами.

Видит и слышит меня Трисиятельный Бог: вот самая животворная для сердца уверенность, проникающая миром и радостью моё сердце. Видит меня и Благосердая Матерь Бога Слова и слышит мои молитвы и воздыхания к Ней – другая утешительная уверенность, оправдывающаяся постоянно на деле. Буду же я ходить в чувстве вездеприсутствия и всеведения Божия!

Если Бог не оставляет Своим благопромышлением травку, цветок или листочек на дереве, то оставит ли нас? О, убедись всем сердцем каждый человек в том, что верен Господь Сам Себе в Своём промысле о всякой, даже малейшей Своей твари. Уразумей, что каждой твари невидимо присущ Творец. По словам Спасителя, Бог одевает цветы полевые, питает птиц небесных *[Мф. 6, 26, 30]*. Чем Бог не веселит нас, Своих тварей? Даже цветочками. Как нежная мать, по присносущной Своей Силе и Премудрости, Он каждое лето из ничего творит нам эти великолепные растения. Будем ими забавляться, да и благость Творца, Отца нашего Небесного, не забудем прославлять; будем и сами на Его любовь к нам отвечать своими любящими сердцами!..

Невидимый, всеисполняющий Бог часто и ощутительно касается невидимой души моей, которая от Его прикосновения вкушает чудное спокойствие и небесную радость. Не глаза передают мне весть о моём Боге (чувства для низших предметов бытия), не слух только посредством слов и звуков голоса доносит до меня вещание о Непостижимом – но сама душа, так сказать, срастворяется с Богом. Господь Бог – как Само-Живот и преизбыток жизни. Сам от вечности, как говорит святой Григорий Богослов, подвигся в Три Лица и остановился на Трёх, то есть Бог есть Отец, Слово и Дух.

Ты спросишь, как в Боге – три Лица?

Отвечаю: не понимаю – как, но знаю, что так быть должно, и иначе быть не может.

Ты ещё спросишь: отчего в Боге третье Лицо называется Духом и отчего Он – особое Лицо, когда Бог без того есть Дух?

Отвечаю: Дух Божий назван Духом по отношению к твари: Господь дунул Ипостасным Духом Своим – и явилось, по манию Его Животворящего Духа, бесчисленное множество духов: Духом уст Его вся сила их *[Пс. 32, 6]*; дунул Духом Своим в состав человеческий: и бысть человек в душу живу *[Быт. 2, 7]*. И от этого дыхания доселе рождаются люди, и будут рождаться до скончания века по заповеди: раститеся и множитеся *[Быт. 1, 28]*. Если столько личных отдельных существ Господь сотворил Духом Своим, то как же не быть Лицом или личным творящим Существом Самому Духу Божию? Дух, идеже хощет, дышет *[Ин. 3, 8]*. Видите, Дух называется Духом как Ипостась Божия. Если есть бесчисленное множество сотворённых личных духов, то Самому ли Богу оставаться без Духа, как без Своего Лица – Самостоятельного, Ипостасного?

А Сын, Премудрость Отца, личная, живая, не необходима ли в Боге? Посмотри на себя. Ты – тварь; и в тебе бывает такая премудрость, что тебе удивляются весьма многие; ты творишь иногда подлинно удивительные вещи, и тебя величают творцом этих вещей. Но ведь это ты – маленькое, немощное создание. Как же, посуди теперь, в Боге не быть Премудрости само-личной, как в Боге не быть Творцу, как Ему не иметь Своей живой, самосущей Премудрости? Посмотри на всё в мире, как всё премудро! как во всём самомалейшем видна изумительная премудрость, удивительное выполнение всепремудрой мысли с изумительною точностью, с чистотою безукоризненною! Как в Боге не быть личной Премудрости? Сообрази: как Бог, создав множество разумных, личных, мудрых живых существ, Сам не родил из Себя личную Премудрость? Возможно ли это? Сообразно ли это с совершенствами Творца?

Так в Боге должна быть ипостасная Премудрость, или ипостасное Слово Отца, равно как и Дух Животворящий, от Бога Отца исходящий и в Сыне почивающий. В тебе есть дыхание вещественное, неличное, а у Бога, как Само-Живота, оно – Дух личный, не разливающийся, но простой, всё оживотворяющий.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
«Моя жизнь во Христе»

СДЕЛАТЬ СПАСЕНИЕ СВОИМ ДОСТОЯНИЕМ

Крещение Господне.
Киево-Печёрская Лавра. Фреска

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сколько радости и сколько живой благодарности было вокруг Христа! Когда мы читаем Евангелие, мы на каждой странице, в каждой строчке видим, как изливаются на наш грешный, холодный, измученный мир Божия ласка, Божия любовь, Божия милость; как Бог, Христом, взыскует всех, у кого отяжелела душа, потемнела душа от греха, тех, которые не могут уже нести тяжести своей жизни – по болезни или по другой причине.

Как только Христос входит в жизнь людей, эта жизнь начинает искриться радостью, новой надеждой, верой не только в Бога – а и в человека, в саму жизнь. И как мы искажаем евангельскую проповедь и евангельское слово, когда превращаем свою жизнь в постоянное искание в себе самого тёмного, греховного, недостойного ни нас, ни людей, ни Бога – под предлогом, что этим мы стараемся стать достойными нашего Наставника и Спасителя...

Радость была печатью евангельской христианской общины, радость и благодарность, ликование о том, что Бог так возлюбил мир, что не только создал этот мир, но послал в этот мир Сына Своего Единородного – не судить, а спасти мир!

Мы спасены, мир спасён любовью Божией. И это спасение мы должны сделать своим собственным достоянием через благодарность, которая бы выражалась не только в слове, не только в живом чувстве умиления, не только в слезах радости, но в жизни, которая могла бы – если можно так выразиться – утешить Отца о том, что не напрасно Он предал Своего Сына на смерть ради нас; обрадовать Спасителя о том, что не напрасно Он жил, не напрасно учил, не напрасно страдал и не напрасно умер: что Его любовь пролилась в нашу жизнь, и что она составляет нашу надежду, и нашу радость, и наше ликование, и нашу уверенность в спасении...

Будем учиться этой радости; взглянём на нашу жизнь по-новому; вспомним, сколько Господь излил в эту нашу жизнь милости, ласки, любви, сколько радости Он нам дал: телесной, душевной; сколько у нас друзей, вспомним тех, кто нас любит, родителей, которые нас хранят, если даже они покинули этот мир. Сколько нам дано земного, и как небесное вливается в нашу жизнь и делает землю уже началом неба, делает время уже началом вечности, делает нашу теперешнюю жизнь начатком жизни вечной...

Перед яслями, в которых лежит Господь, мы видим, что такое Божия любовь – хрупкая, беззащитная, уязвимая, отдающая себя без границ, без сопротивления – только бы мы её приняли и началась бы для нас новая жизнь, новая радость... Подумаем о любви Божией и о том, что никакая сила не может её победить. Не напрасно говорил апостол Павел, что ничто не может нас вырвать из руки Божией, исторгнуть нас из Божественной любви. Научимся радоваться, и из глубин этой радости строить жизнь, которая была бы сплошной благодарностью, если нужно – крестной, но ликующей радостью. Аминь.

Митрополит
Антоний Сурожский (1983)

* * *

В колодцах родины мутна
вода, земля – ржавее жести...
Обозреваю времена
татаро-русского нашествия.

На чёрном колосе пустом
солончаковая бесхлебица
свистит разбойным соловьём,
с которым Муромцу
не встретиться.
Лешак за пень, звезда – за ель,
Русь – за холмы-шеломы
сызнова...
Из староверческих келей
темнеют лики укоризною.

Сочатся в камне письмена –
ещё безмолвствовать
до срока им...
В озёрах родины черна
вода крещенская, глубокая.

Александр Ромахов

ДВА БОГАЧА

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых – я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разорённый домишко.

– Возьмём мы Катьку, – говорила баба, – последние наши гроши на неё пойдут; не на что будет соли добыть, похлёбку посолить…

– А мы её... и не солёную, – ответил мужик, её муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика.

Иван Тургенев (1878)

ИИСУС ХРИСТОС КАК ЕДИНЫЙ ГОСПОДЬ И ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА БЫТИЯ

В «Символе Веры» на единственный член, относящийся к Первому Лицу Пресвятой Троицы – Богу-Отцу, приходится шесть, относящихся ко Второму Лицу – Сыну Божьему, Христу. Что же при исповедании христианской веры потребовало такого подробного изъяснения, сформулированного в шести пространных и точных постулатах, тогда как столь всеобъемлющему понятию как Бог-Отец, Вседержитель и Создатель вещества, мира, пространства и времени – оказалось достаточно одного, пусть и начального?

Это очевидное несоответствие легко объяснить: вероисповедание Единого всемогущего Бога, Творца вселенной, было общим – как для иудаизма, так и для христианства.

Иначе обстоит дело, когда речь заходит о Личности и Деяниях Иисуса Христа. Из шести членов «Символа Веры», относящихся к Нему как ко второму Лицу Пресвятой Троицы, пять членов – с третьего по седьмой – повествуют о деле Спасения тварного мира Христом. А во втором члене «Символа...» мы говорим об Иисусе, Сыне Божьем как о Господе нашем и исповедуем то, что знаем о Нём как о Втором Лице Святой Троицы, о Его Божественном Существе, извечно присутствующем в Бытии наряду с Богом-Отцом – вне времени и пространства, до рождения Его как Спасителя на земле в человеческом облике. И лишь этот второй член говорит о сущностной – а значит, и предвечной, вневременной связи Сына с Отцом и определяет роль Сына Божьего в творении мира.

<u>2-й член.</u> [Верую…] во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.

Связь Бога-Отца с Сыном, прежде всего, ставит вопрос о единобожии – монотеизме. «Новый Завет» явно утверждает Божество Христа *[Ин. 1, 1]*, ни в коей мере не отрицая притом единобожия. Отец и Сын едины – это провозвещает Сам Господь *[Ин. 17, 22]*, но различное понимание этого единства, различные подходы к этой истине вызвали в своё время жестокие богословские разногласия.

Было предложено два ложных решения вопроса на вопрос о единстве Отца и Сына. Одно отрицало всякое различие между Отцом и Сыном; второе – отрицало за Сыном полноту Божества. С другой стороны, признание, наряду с Божественным, совершенной реальности человеческого во Христе подняло вопрос о соотношении человеческого и Божественного в Его Существе. И исчерпывающая полнота разъяснений данных разногласий необходима именно потому, что Церковь защищает в догматах «Символа Веры» самое основание новозаветного откровения – благовестие Спасения, данного человечеству в Иисусе Христе.

Михаил Нестеров. Троица

Вторым членом «Символа...» фиксируется именование Спасителя как **Единого Господа Иисуса Христа,** то есть подчёркивается единство Его природы, Божественной и человеческой. Ведь если Христос не есть и Бог, и человек во всей реальности и во всей полноте, бездна между Божественным и человеческим непреодолима.

Кроме того, здесь определено, что Господь Иисус Христос есть **Единородный Сын Божий**, то есть Он есть единственный Сын Бога-Отца, рождённый из существа Отца, как Свет от Света. От истинного Бога-Отца рождается такой же истинный Бог-Сын, и рождается Он вечно – прежде всех век, независимо от всякого времени – от вечности существуя как Сын Божий. Так что с Богом-Отцом всегда есть Его Единородный Сын одинакового существа с Отцом (**«единосущна Отцу»**), как есть и Святой Дух. Сам Иисус сказал: «Я и Отец одно» *[Ин. 10, 30]*. Слова же Христа, произнесённые во время Его земного служения и обращённые Им к людям: «Отец Мой более Меня» *[Ин. 14, 28]* – относятся, прежде всего, к Его человечеству.

Исповеданием веры в Единого Сына Божия обозначается непреложность Божественного Сыновства Христа и отвергается еретическое учение, по которому Иисус был всего лишь усыновлённый Богом человек. «Символ Веры» утверждает: только Иисус Христос по Своей природе – единственный, Единый Сын Божий, рождённый из Божественного существа. И потому величием Своего существа Он беспредельно превосходит весь тварный мир, включая святых ангелов и святых человеков, которые называются сынами Божьими не по существу (т.е. по единосущности с Богом), а по благодати – то есть по милости Божьей, через веру в Господа Иисуса Христа. Сыновство христиан, которые через крещение становятся во Христе сынами Бога, никак не упраздняет коренного различия между нетварным и тварным бытием.

Христос Ветхий денми
(XIV в. Фреска из Убиси, Грузия)

Мы, люди, становимся сынами Бога по благодати; Христос – единственный истинный и вечный Сын истинного и вечного Бога по рождению. И только потому, что приявший человечество Христос есть истинный Сын Божий по Своей Божественной природе (сущности), мы и можем становиться сынами Божьими по благодати – христианами...

Исповедуя Сына как **«от Отца рожденного прежде всех век»,** мы не говорим, что это рождение просто предшествует сотворению, но утверждаем, что оно вне времени, поскольку понятие времени связано с понятием тварности. Поэтому мы читаем в Евангелии: «прежде, нежели был Авраам, Я есмь» *[Ин. 8, 58],* а не «Я был», что указывало бы только на предшествование во времени. Отметим, что это утверждение Божественного Рождения «прежде всех век» было направлено против кощунственных слов ариан о Боге-Сыне: «было время, когда Его не было». Рождение Сына Божия от Отца не подобно рожденью сотворённых существ, которые рождением начинают своё бытие. Рождение Сына Божия не полагает начала Его бытию, но есть рождение, Божескому существу свойственное, рождение вечное. Поэтому Сын Божий так же вечен, как вечен Бог-Отец. Мы живём во времени, а временное «всё течет, всё изменяется». Когда же мир окончит своё временное существование (при Втором Пришествии Спасителя), то он изменится и станет вечным. Будет «новое небо (твердь) и новая земля» *[Ис. 65, 17; 66, 22; 2 Петр. 3, 13; Апокал. 21, 1]*. Живя в условиях времени, нам трудно представить вечность. Вечность неизменяема, она вне времени. Бог – Пресвятая Троица – вечный и неизменяемый, поэтому никогда Отец не был без Сына и без Духа Святого. Святые Отцы и Учители Церкви разъясняют, что Отец всегда был вместе с Сыном, от Него рождённым, ибо без Сына не мог бы называться Отцом. Если бы Бог-Отец существовал когда-нибудь, не имея Сына, а потом бы сделался Отцом, не быв прежде Отцом – это значило бы, что Бог подвергся изменению, но Бог – вечен и неизменяем. В «Символе Веры» так и сказано о вечном и неизменном существовании Господа Иисуса Христа, Сына Божьего: «иже от Отца рожденного прежде всех век», – это значит, существовавшего прежде существования нашего времени, то есть вечно.

Бог-Сын – **«Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного»** *[1 Ин, 5, 20]*, потому что, помимо личного начала (то есть тех личных свойств, по которым мы различаем одно Лицо Пресвятой Троицы от другого), три Божественные Лица совершенно тождественны. Об этом и пишет святой Григорий Нисский: «Если мы исповедуем неизменную природу Бога, мы не отрицаем различия между Причиной и Причинным, и только в этом улавливаем, чем Один от Другого отличен». Чтобы выразить это совершенное сходство Отца и Сына, апостол Павел говорит нам, что Христос есть «Образ Бога» *[2 Кор. 4, 4]*. В Послании к Евреям отношение Сына к Отцу выражено в таких словах: «Сияние славы Его и образ Ипостаси Его» *[Евр. 1, 3]*. Как свет в солнце и свет около солнца – это свет одной природы, так как имеют одно начало и нераздельны в своем бытии. Так и Бог-Отец есть вечное солнце, вечный свет *[1 Ин. 1, 5]*; и этот вечный Свет, Бог-Отец – не был без Бога-Сына – вечного Сына Света, как ослепительное солнце не было без света, сияющего вокруг его. От Бога-Отца предвечно рождается Сын Божий; потому – как Бог-Отец есть вечный Свет, так и Сын Божий есть вечный Свет; Бог-Отец и Бог-Сын есть единый вечный Свет, нераздельный по Божескому существу.

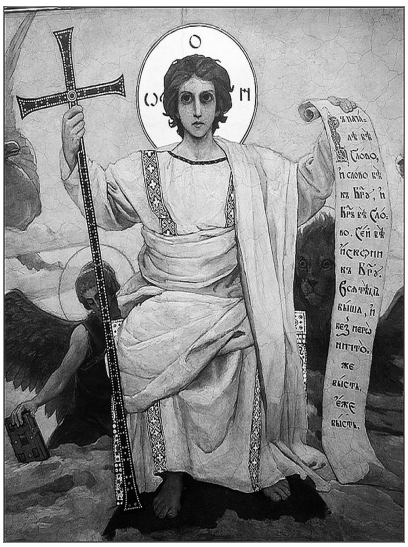
Один из отцов III века, святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, прекрасно и сжато изложил это богословие Образа в своём исповедании веры:

«Один Бог Отец Слова живого – Премудрости ипостасной и Силы и Образа присносущего;

Совершенный Родитель Совершенного, Отец Сына Единородного;

один Господь, Единый от Единого, Бог от Бога, Образ и Изображение Божества;

Слово действенное, Мудрость, объемлющая состав всего, и Творческая Сила всей твари; истинный Сын истинного Отца, Невидимый Невидимого, Нетленный Нетленного, Бессмертный Бессмертного, Присносущий Присносущего».



Михаил Нестеров.
Бог Слово
(фреска Владимирского собора в Киеве).

продолжение на стр.10

Уточняя понятия, провозглашённые в начальных словах второго члена «Символа Веры», Церковь всегда исповедует Сына **«рожденного, несотворенного».** К слову «рожденна», в «Символе...» прибавлено слово «не сотворена». Это прибавление сделано для опровержения ложного учения еретика Ария, который утверждал, что Сын Божий не рождён, а сотворён, подобно иным тварям. Поскольку предвечное рождение Сына от Отца – так же, как и исхождение от Бога-Отца Святого Духа – есть акт Божественной внутритроичной жизни, не имеющий ничего общего с созданием вселенной и человека. Это значит, что даже сравнения нельзя провести между рождением Сына от Отца – и сотворением остального мира (вовне Пресвятой Троицы). Потому что, как прекрасно говорит святой Григорий Неокесарийский, «нет в Троице чего-либо сотворённого или служебного; нет чего-либо привнесённого, как бы прежде не бывшего, а впоследствии произошедшего». Понятие «рождение» как совершенно независимое отделение рождающего от рождённого бывает только в материальном мире, ибо материя временна и ограничена. А поскольку Сын Божий по существу Своему совершенно одинаков с Богом-Отцом, Он всегда, вечно рождается как Свет от Света, бесстрастно – не по законам тварного материального мира. Эту величайшую Божественную истину, живя в понятиях материального мира, полностью постичь невозможно. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Как огонь и происходящий от него свет существуют вместе, – не прежде бывает огонь, а потом уже свет, но огонь и свет вместе, – и как свет всегда рождается от огня и всегда в нём пребывает и отнюдь от него не отделяется: так рождается и Сын от Отца, никак не отделяясь от Него». Святые Отцы объясняют: Божественное рождение бесстрастно, неизреченно, непостижимо и чуждо деления. Как слово есть точное выражение мысли, не отделяясь от неё и не сливаясь с ней, так и «Слово было у Бога» *[Ин.1, 1]*– как истинный и точный Образ Его Существа, нераздельно и неслиянно всегда существующий с Ним. Слово Божие не было явлением или свойством – силой Бога, но Сам Бог, Второе Лицо Святой Троицы, Господь наш и Сын Божий.

Чтобы навсегда покончить со всякой двусмысленностью, отцы Вселенского Никейского Собора провозгласили, что Сын «единосущен Отцу» – то есть имеет с Ним одну и ту же Сущность. Это логически сочетается с предыдущими утверждениями: совечность и равнобожественность обоих Божественных Лиц – Отца и Сына – определяет и их совершенное сущностное единство. Поскольку термин «единосущен» исключал всякую неопределённость, все православные учители Церкви, в конце концов, согласились именно на нём. Единосущность Божественных Лиц – один из основных догматов истинного христианского учения.

Второй член «Символа Веры» заканчивается утверждением, что всё существующее было соделано, сотворено Сыном («Им же вся быша»). То есть вся полнота мира, видимого и невидимого, создана Сыном и через Сына. «И без Него ничто же бысть, еже бысть» *[Ин. 1, 3]*, – читаем мы в Пасхальном Евангелии. Это – отзвук учения, ясно выраженного в «Новом Завете» *[Ин. 1, 3; Кол. 1, 16]*. Всё созданное во вселенной – есть творение трёх Божественных Лиц. Однако каждое из Них является причиною бытия особым, свойственным именно Ему образом. Принято различать Их так. Отец – Причина первичная, Дух – Причина совершенствующая, а Слово может быть названо Причиной действующей.

«Символ...» не говорит об этом пространно, но только утверждает установившееся в Предании верование простыми словами: «все чрез Него начало быть» *[Ин. 1, 3]*. Краткость эта легко объяснима: этот догмат, раскрытый в Евангелии, не стал среди христиан объектом споров.

Господь есть одно из имён Божьих. Иисус Христос, по отношению к людям, искупленным заслугами Его, называется Господом и потому, что Он искупил нас от греховного рабства и Своими заслугами приобрёл право господства над нами. Сын Божий, при земном воплощении – рождении на земле – получил имя Иисус Христос. Имя это указывает на человеческую Его природу.

Имя Иисус есть греческий перевод еврейского имени Иешуа (Иегошуа) и значит Спаситель. Это имя было дважды указано Богом через ангела перед Рождеством Христовым, потому что предвечный Сын Божий снисходил на землю (рождался, воплощался) для спасения людей. Имя Христос – слово греческое и значит Помазанник или Посвящённый, на еврейском языке ему соответствовало также слово Мессия. В ветхозаветной церкви пророки, первосвященники и цари при вступлении в должность помазывались елеем и через это получали дары Святого Духа, необходимые для достойного исполнения их обязанностей. Сын Божий назван Помазанником (Христом), так как Он по человеческой Своей природе имел все дары Святого Духа: знание пророческое, святость первосвященника и могущество царя.

По «Толкованию на Символ Веры» Владимира Лосского, сайту http://verapravoslavnaya.ru и др.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

Верую... во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия

Святой Феодосий Великий

Римский император Феодосий ещё при жизни отдал своему сыну Аркадию царскую власть и повелел подданным воздавать ему ту же честь, что воздавалась и самому ему.

Хотя император Феодосий и считал себя христианином, но поначалу он не признавал Иисуса Христа Единородным Сыном Божиим и думал, что неправильно поступают те, которые поклоняются Ему как Богу.

Епископом города тогда был святой Амфилохий. Святитель часто говорил неразумному правителю, что он грешит, не воздавая поклонения Сыну Божию. Но все замечания его были бесплодны.

Однажды святой Амфилохий пришёл в императорский дворец. С подобающим почтением поклонившись самому государю, на сына его, Аркадия, епископ не обратил никакого внимания. Это удивило Феодосия, и он напомнил святителю, что не подобает ему, приветствуя царя, забывать о царском сыне. В ответ Амфилохий произнёс: «Довольно и того, что я почтил отца, а сын может обойтись и без царского почтения».

За таки речи император весьма разгневался на святителя. И тогда святой Амфилохий сказал: «Государь, тебе прискорбно, что люди не оказывают такого же почтения твоему сыну, какое воздают тебе. Подумай же теперь, что скажет Небесный Царь тем, которые, по твоему примеру, не хотят чтить Его, как чтут Бога-Отца, между тем, как Сам Бог-Отец неоднократно показывал, что Иисус Христос есть Сын Его, Истинный Бог».

С той поры император стал почитать Сына Божия так же, как почитал и Бога-Отца.

Флавий Феодосий I Великий был последним императором единой Римской Империи. С его правлением связаны крупные перемены в политической жизни Римской Империи: именно в это время в её восточные пределы вторглись восточные германцы – готы, за век до того вышедшие из земель в устье Вислы, прошедшие через болота Припяти и Поднепровье и постепенно расселившиеся в Северном Причерноморье. Таким образом, при Феодосии Восточная Римская империя (Византия) вступила в эпоху Великого переселения народов.

Император Феодосий Великий за время своего правления (379 – 395 гг.) нанёс решающий удар язычеству: он издал закон, по которому всякого рода служение языческим богам признавалось преступлением. Как ревностный поборник Православия он издал много законов в защиту Церкви и против еретиков. Им был созван II Вселенский Собор (381 г.).

Перед смертью Феодосий успел осуществить мирный раздел наследия Римской Империи между сыновьями. Старшему, Аркадию, досталась Восточная часть со столицей в Константинополе, которая в позднейшей историографии получила название Византии. Младшему, Гонорию, отошла Западная часть Римской Империи. Десятилетнего императора Гонория Феодосий поместил под опеку доверенного полководца Стилихона, мужа своей племянницы.

С 395 года греческая восточная и латинская западная половины Империи больше никогда не соединялись под единым управлением. Западная часть империи развалилась под натиском варваров спустя 80 лет, а Византия более тысячелетия сохраняла преемственность православных традиций.

Император Феодосий был прославлен в лике святых. Сохранилась речь святого Амвросия Медиоланского на кончину Феодосия. Память его совершается 30 января.

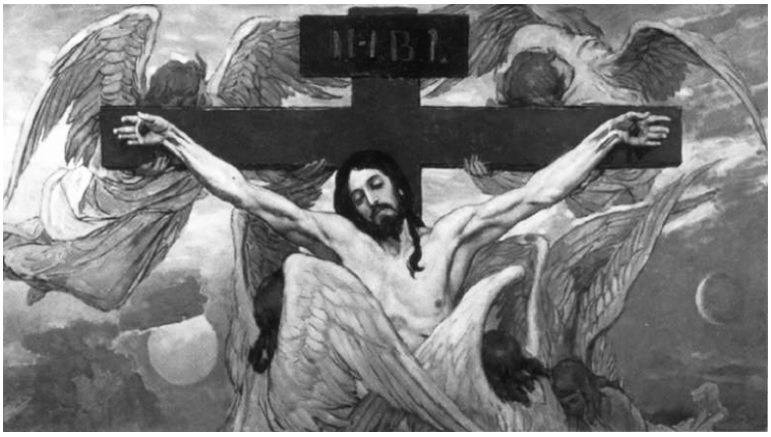
* * *

О, да: песок рассыпчатый и белый
и ягоды у каждого куста
есть вечно созидаемое Тело
Всемирного, предвечного Христа.

Берёзою растёт Он и кристаллом,
Он спит в земле, как руды и зерно, –
вот почему Своею плотью звал Он
пречистый хлеб и мудрое вино.

И в каждой искре счастья и страданья
живых творений Своего Отца
таится Он, Распятый в мирозданье,
Единый без начала и конца.

Даниил Андреев (1936)



Виктор Васнецов. Распятый Иисус Христос. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве.

ЕСЛИ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СОБОЮ

– Вы крещены, считаете себя христианином?

– Конечно.

– А отчего же не идёте в церковь?

– Да знаете, я там был уже однажды, насмотрелся на вашу церковь…

Зашёл в храм, в первый раз, ничего не знаю, робею, столько жизненно важных вопросов – но куда-то ступил не туда, и какая-то злобная старуха на меня наорала (вариант: равнодушный поп не выслушал, отнёся без понимания), так что больше я туда не ходок… Верую сам по себе, читаю дома Библию, молюсь Богу как умею, этого для меня достаточно.

Примерно такой диалог хорошо знаком, наверное, каждому священнику. Да и каждый из нас, так или иначе, сталкивался с таким вот отношением некоторых приходских аборигенов к вновь зашедшим в храм.

Совсем недавно один батюшка мне рассказал случай: заходит к ним в храм девица внешности весьма яркой. На неё тут же набросились бабки-прихожанки: «Ты что это накрасилась, бесстыдница!». Та опешила: «Да я вовсе не красилась, это я так всегда выгляжу...». Реакция бабок была потрясающей: «Если уродилась с такой ... внешностью, нечего в храм переться!» – многоточием я заменил некое крепкое выражение, которое не привёл здесь по соображениям пристойности.

Да, не новость, увы, почти общее

место в нашей с вами церковной современности... Меня же более занимает вот какой момент: что именно мы отвечаем людям, которые, столкнувшись со «злобной церковью», более в храм – ни ногой?

Одна разновидность ответа: «Ну и что, что наорали! Не обращайте внимания. Ведь вы идёте не к людям, а к Богу...».

Ответ неправильный. Не только к Богу мы идём в Церковь. Церковь – это семья: Бог – Отец, а мы – дети. Братья и сёстры. В одиночку к Богу не приходит никто, и заповедь любить Бога и любить ближнего остаётся главной заповедью. Ради главного дела единства, ради преодоления одиночества – Евхаристии, причастия Тела и Крови Христа, питающих нас и соединяющих с Богом и друг с другом, и существует всё в Церкви – храмы, колокола, иконы, догматы, каноны, традиции...

Да, все мы в Церкви – обычные смертные люди, грешные, со своими слабостями, но – какие уж есть... Проявления греха – это да – у нас случаются иногда такие, что не только от Церкви нас бы надо отлучать, но и попросту порядочному человеку рядом с нами находиться противно.

Это по нашему разумению. А если стать на сторону Бога, на сторону отца и матери... Ведь известно, что чем проблемнее дитя – тем больше болит сердце за него. И всем, всем Бог желает спастись и в разум истины прийти!.. И любит всех. Его хватает на всех, в отличие от нас – мы маленькие, Он большой.

Получив установку на личное «спасение души», как часто мы хотим перешагнуть, оттолкнуть, затоптать этих, которые вокруг, мешающих нашему спасению и стяжанию благодати, как хотим остаться с Богом только один на один! И вот мы стоим в пустоте перед Ним – и слышим вопрос, исполненный боли и любви: «Где же брат твой?» – вопрос, уже однажды

Богом заданный, сами знаете кому...

Поэтому – не точнее ли будет сказать нашему собеседнику: «Да, ты пришёл в храм – но разве видел Церковь? Ты видел просто злобную старуху или нерадивого священника. Это ещё не Церковь... Разберись в себе: действительно ли хочешь преодолеть своё одиночество, быть с Богом и иметь жизнь вечную? Если да – пробуй войти в Церковь снова и снова, и увидишь: там есть и другие люди, и найдёшь тех, кто близок тебе по духу. И поймёшь, о чём Церковь говорит в своей молитве: «Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим»...

Догматика, аскетика, груз церковных традиций – всё-таки Церкви две с лишним тысячи лет, не шутка, много всего наросло... Но как же нам, христианам то ли начала третьего тысячелетия, то ли конца времён – кто исповесть – надо беречь, если есть, и искать, если потеряно, именно вот это: «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

По сайту священника Сергия Круглова

ЗЕРКАЛО

Первый человек был подобен большому чистому зеркалу, в котором отражался один лишь Бог. И демон непослушания стремился отразиться в нём – но не мог. Тогда он решил залить это зеркало своими густыми чёрными чернилами, но в этот момент зеркало разбилось, и работы демону прибавилось, потому что с умножением человеческого рода зеркало продолжало делиться на всё более мелкие кусочки, и демон метался между ними, изнемогая всё больше и больше.

И сегодня зеркало продолжает дробиться на миллиарды частей, и каждую частицу демон преследует со своими адскими чернилами. Но зеркало будет дробиться до тех пор, пока не закончится трагедия этого мира, до тех пор, пока непослушание не потерпит окончательного поражения; тогда оно восстановится в своём первозданном сиянии.

Однажды, когда демон праздновал победу, думая, что зеркало стёрто в пыль и работа его закончена, Бог снова явил миру зеркало в его целости и совершенстве – в лике Сына Своего Иисуса Христа. Эта неожиданность повергла демона в отчаяние и побудила к последнему злобному нападению. Но дни его сочтены и конец приближается.

Это уже не похоже на философию, не правда ли? Это сама жизнь, и этого достаточно.

Святитель Николай Сербский (ВЕЛИМИРОВИЧ)

НЕ ДАЙ МНЕ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ, ГОСПОДИ...

«Как хитро, незаметно для весьма многих, постоянно и насильственно, гибельно действует на нас диавол, увлекая в различные страсти, прикрывая свой хобот и свой хвост нашим самолюбием, сластолюбием, саможалением, самобережением, обеспечением в будущем, бережливостью на черный день, на семейство, на старость, на немощи и разные случайности!

Так, видим некрасивого, или больного, или грубо одетого человека – и отворачиваемся от него; или – видим хорошо одетого, красивого, молодого, с правильными, изящными чертами человека – и увлекаемся им, располагаемся к нему. Что это такое, как не обман себя, как не вопиющая неправда наша относительно ближнего, душа которого одинаково равночестна с нашею душою по образу Божию, начертанному на ней Творцом? Или – видим бедного, нищего голодного, нагого, нуждающегося в месте службы – и проходим мимо его, холодно относимся к его бедности, лишениям, скорбям и печалям, имея возможность материально помочь ему или устроить его на место службы, - и не помогаем ему, жалеем для него и денег, и пищи, и одежды, и платы за помещение?

Если мы одно тело Христово, а порознь – члены тела Христова, то как не сочувствуем друг другу, а жалеем материальных средств, которые – ничто в сравнении с самим человеком!..

Забуду ли я Тебя, Господи, невидимый, непостижимый Господи, исполняющий присно сердце мое жизнию, светом, миром, радостию, силою, терпением? Тебя, Который бываешь для меня всяким благом в моей жизни и един составляешь жизнь мою? О, не дай мне забыть Тебя!

Господи! Имя Тебе – Любовь: не отвергни мен, заблуждающегося человека! Имя Тебе – Свет; просвети мою душу, омраченную житейскими страстями! Имя тебе – Мир: умири мятущуюся душу мою! Имя Тебе – Милость: не преставай миловать меня!..»

Из книги святого преподобного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе»

Память Святого праведного Иоанна Кронштадтского православный мир чтит 2 января.

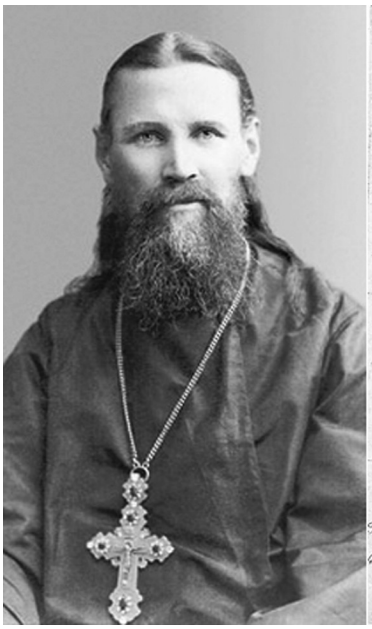
Этот великий чудотворец и молитвенник был дан русскому народу накануне великих испытаний. Простой и бесхитростный, родом из северного села Суры, он своей дерзновенной молитвой и непоколебимой верой в милосердие Божие исцелил и обратил на путь истинный сотни тысяч наших сограждан, живших в весьма прагматичный XX век. Представители царской фамилии и вельможи, купцы и промышленники, рабочие и крестьяне, православные священнослужители, а также католики, мусульмане, иудеи – все почитали за честь общаться с батюшкой Иоанном, зазывая его к себе или устремляясь к нему в Кронштадт.

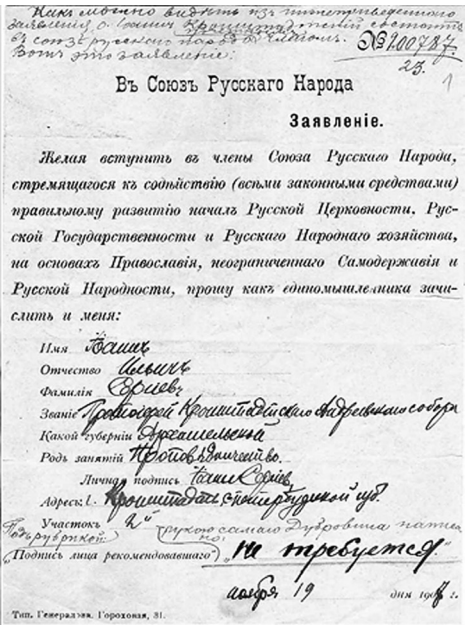
В ученические годы он мечтал посвятить жизнь миссионерской деятельности среди диких народов Азии или Америки. Повзрослев, обнаружил дикие нравы и отсутствие подлинной веры и просвещения в среде собственных соотечественников в портовом городке Кронштадт, неподалёку от столичного Санкт-Петербурга – и употребил всю жизнь, всю силу духа своего на православное служение родному Отечеству.

Законоучитель, пастырь, врачеватель душ и телес... Основатель школ, мастерских, библиотек, приютов, храмов и монастырей... Через его руки проходили миллионные пожертвования от благодарных, исцелённых им духовно и физически просителей. Да и посмертным предстательством батюшки Иоанна множество душ были исцелены и спасены.

Рядом с домом праведного отца Иоанна Кронштадтского пришлось открыть специальное почтовое отделение – столь велика была корреспонденция, получаемая им со всех концов света... Он ежедневно служил Божественную Литургию, проводил двенадцатичасовые исповеди, на которые приходили до шести тысяч человек. Это явление необычайное даже в истории самой христианской Церкви.

Батюшка Иоанн призывал народ хранить веру православную, царя (монархию) и Отечество. Увы, заветы великого русского молитвенника и чудотворца не были исполнены – зато исполнились его суровые пророчества о судьбах российских...





Какъ можно видеть изъ нижеприведенного заявленія, о. Іоаннъ Кронштадтскій вступилъ въ союзъ русскаго народа въ 1906 году. № 100787. 25. 1

Въ Союзъ Русскаго Народа

Заявленіе.

Желая вступить въ члены Союза Русскаго Народа, стремящагося къ содѣйствію (всѣми законными средствами) правильному развитію началъ Русской Церковности, Русской Государственности и Русскаго Народнаго хозяйства, на основахъ Православія, неограниченнаго Самодержавія и Русской Народности, прошу какъ единомышленника зачислить и меня:

Имя Іоаннъ
Отчество Ильичъ
Фамилія Сергіевъ
Званіе Протоіерей Кронштадтскаго Андреевскаго собора
Какой губерніи Архангельска
Родъ занятій Протоіерейскій
Личная подпись Іоаннъ Сергіевъ
Адресъ: г. Кронштадтъ, Стоцкій пр. д. 17
Участокъ „А" (рукою самаго Дубровина пишется)
(Подъ рубрикой.)
(Подпись лица рекомендовавшаго) „не требуется"
Іюля 19 дня 1906 г.
Тип. Генералъ. Горохова, 31.

* * *

Опрокинулось небо моё,
накрывая сквозную дорогу,
по которой бредёт бытиё,
равнодушное к Господу Богу.

Все мы – дети дорожной пыли,
зачинавшей от вечного праха...
Мы в обочины насмерть вросли –
и корнями сцепились от страха.

Потому-то и кровь, и роса
одинаково всех облекли,
что, стремясь всяк в свои
небеса, ни на шаг мы отсель
не ушли.

Александр Ромахов

Чудо исцеления десяти прокажённых

Идя в Иерусалим, Он /Иисус/ проходил между Самариею и Галилеею.

И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокажённых, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.

Один же из них, видя, что исцелён, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя *[Лк. 17, 11-19].*

И. Бьёрк.
Иисус исцеляет прокажённых (1852)

О неблагодарности

Великое чудо исцеления прокажённых Господь совершил во время последнего Своего путешествия из Галилеи в Иерусалим на последний праздник Пасхи, когда Он был распят. Особо отмечено, что прокажённые целой группой в десять человек «остановились вдали», ибо закон запрещал им приближаться к здоровым людям, и громким голосом умоляли Господа помиловать их. В Законе не было точно установлено расстояние, но известно свидетельство, что прокажённый, стоящий с наветренной стороны, должен находиться не ближе 45 метров от незаражённого человека. Уже отсюда видно, в какой изоляции жили прокажённые.

Общее несчастье не знает ни расовых, ни национальных различий. Проказа заставила их забыть, что одни из них иудеи, а другие – самаряне; они помнили лишь о том, что их объединяет страдание и что им всем нужна помощь. Когда наводнение заливает землю и дикие звери ищут спасения, на каком-нибудь сухом клочке земли спокойно стоят рядом животные, которые являются по природе своей врагами и в другое время и при других обстоятельствах бьются насмерть. Так и людей, несомненно, объединяет их общая нужда в Боге.

Господь, Своею чудотворною силою исцеляя их от болезни, посылает просящих к священникам для того, чтобы те, согласно требованию закона, освидетельствовали исцеление от проказы. Причём исцелённым человеком приносилась благодарственная жертва, после чего ему давалось позволение жить в обществе. Покорность прокажённых слову Господа – идти на освидетельствование к священникам – указывает на их живую веру. И действительно по дороге болезнь их оставила.

Получивши исцеление, они, однако, как это часто бывает, забыли о Виновнике своей радости, и только один из них, самарянин, возвратился к Господу, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Этот случай показателен. Хотя иудеи и презирали самарян как язычников, последние нередко оказывались духовно состоятельнее их, и не одна евангельская притча содержит именование устремлявшихся ко Христу с верой: самарянин, самарянка...

И вот, приняв благодарение самарянина за исцеление, Господь со скорбью возгласил: «Не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?».

Как ни в одной другой истории Евангелия, в рассказе об исцелении десяти прокажённых проявляется человеческая неблагодарность Благодетелю Христу. Ведь вот: больные устремились к Спасителю, страстно желая исцеления; Он исцелил их – но девять из десяти так и не пришли, чтобы поблагодарить Его!..

***

Как часто человек, получивший желаемое, так и не возвращается поблагодарить своего благодетеля!..

Мы часто неблагодарны по отношению к своим родителям. А ведь в жизни каждого из нас было время беспомощности, когда мы неминуемо умерли бы, оставшись без ухода даже на несколько дней. Из всех живых существ человек требует наибольшей заботы в течение наиболее длительного времени, прежде чем он сможет сам удовлетворить свои жизненно важные потребности. В течение многих лет мы зависимы от родителей во всём. А ведь иные повзрослевшие дети начинают потом смотреть на состарившихся родителей как на помеху, и не желают воздать им должное. Как это сказал в ужасное для него время Король Лир: ...насколько больней, чем быть укушенным змей, иметь неблагодарного ребёнка!

Мы часто также неблагодарны по отношению к своим собратьям. Нет человека, не обязанного чем-нибудь своим собратьям, знакомым, или до поры незнакомым. В момент, когда ему была оказана помощь, каждый, пожалуй, думал, что он никогда не забудет этого благодеяния – но лишь немногие воздают впоследствии своим собратьям тем же, чем сами им обязаны. Часто мы остаёмся в долгу перед другом, учителем, врачом; и беда в том, что нередко мы даже не пытаемся поблагодарить их за заботы и труды. Снова приведём цитату из Короля Лира: Дуй, ветер зимний, дуй! Ты не так жесток, как человеческая неблагодарность.

А как часто мы неблагодарны Богу!.. В пору горькой нужды мы истово молим Бога; а как только проходят бедствия – забываем о Нём. А ведь за нас Бог пожертвовал Своего Единородного Сына!.. Пусть благодарностью Ему будут наши усилия оправдать Его доброту и милосердие. «Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» *[Пс. 102, 2].*

По сайту http://volamar.ru/text/barkli/03_Luka.htm

О человеколюбии и могуществе Божьем

Из евангельского повествования об исцелении Христом десяти прокажённых всякий может познать: никому и ничто не препятствует молитвою и делом благодарения угождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода – лишь только бы имел доброе произволение.

Вот десять человек, поражённых страшной болезнью, встретили Иисуса, когда Он намеревался войти в один город /селение/. Встретили они Его вне города, ибо прокажённым не позволялось жить внутри города, так как они считались нечистыми *[Лев. 13, 46]*. Остановившись вдали, как бы стыдясь своей нечистоты и не смея приблизиться, полагая, что и Иисус возгнушается ими, как это делали все прочие, они всё же возвышают свой голос и просят Его о милости.

По месту реального пребывания в тот момент просители находились в отдалении от Христа, но по усердной молитве своей были услышаны, как будто чудесно оказавшись близ Господа. Ибо Господь близок ко всем призывающим Его в истине *[Пс. 144, 18]*. Они просили Иисуса о милости не как простого человека. Ибо они называют Его Наставником – то есть Господином, Попечителем, Надзирателем, что очень близко к наименованию Его Богом.

В ответ на мольбы Иисус повелевает прокажённым показаться священникам, ибо в те времена священники осматривали таковых и принимали решение, чисты ли они от проказы, или нет *[Лев. 13]*: священники имели признаки, по которым они отмечали неизлечимую проказу. Если же кто заболел проказой, а потом выздоровел, то священники осматривали его, и им приносили дар, какой положено в Законе.

По притче, прокажённые – все десятеро – были определённо больны до обращения за помощью к Иисусу, и какая была бы им нужда показываться священникам, если они не станут очищенными совершенно? Повеление Спасителя пойти к священникам указывает именно на то, что до поры прокажённые, нечистые – они полностью исцелятся, сделаются чистыми. И впрямь, они, следуя дорогой к священникам, очистились.

Но смотри: из десяти человек девять, хотя они были и израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин (ассириец), хоть был и чуждого рода, возвратился и высказал Господу свою признательность и, получив подтверждение случившегося, одновременно, услышал указание на способ исцеления: «вера твоя спасла тебя». Важно, чтобы никто из язычников не отчаивался, а также и никто из происходящих от святых предков тем только и не хвалился.

Так чудо исцеления даёт намёк на общее спасение, для всего рода человеческого. Десять прокажённых обозначают всю природу человеческую, прокажённую злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне Града Небесного и отстоящую далеко от Бога. И это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости!.. – и не осталось не услышанным человеколюбивым и желающим всех спасти и облагодетельствовать Богом! Он преклонился к молитве с готовностью уврачевать всех, находящихся в таком бедственном положении.

Он уврачевал всю прокажённую природу, всё человечество, воплотившись и вкусив смерть за всякого человека. Однако иудеи, несмотря на то, что были очищены Господом от всех нечистот прокажённого греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы воздать благодарение и славу Спасителю Богу – то есть поверить Ему, что Он, Истинный Бог, по великому милосердию Своему благоволил претерпеть, искупая людской грех, самые тяжкие крестные страдания. Ибо Плоть и Крест суть Слава Божия. Итак, иудеи Воплощённого и Распятого не признали Господом Славы. А язычники-самаряне, народ чуждый – признали очистившего их и прославили Его верой. Верой в то, что Бог настолько человеколюбив и силён, что ради нас добровольно принял на Себя крайнее бесчестие – и это составляет дело Его человеколюбия. И в то, что, приняв оное бесчестие и смерть, Он никакого вреда не потерпел в Своем естестве – а это составляет дело Его могущества.

По толкованию
Феофилакта Болгарского

***

То не тень маячит на дороге.
То – моя озябшая душа
Всё ещё цепляется за ноги,
словно лист рябиновый шурша.

Горько ей и грустно,
бестелесной,
волочиться за моей судьбой,
потому что свет любви небесной
заслонил я от неё собой.

Потерпи, родимая, до срока.
Скоро я окончу жизнь мою.
И вспорхнёшь ты высоко-высоко,
в Божьем отогреешься раю.

Но и там припомни ненароком,
как влачила тяжкий путь земной
за моей спиною неширокой,
будто бы за каменной стеной.

И, вздыхая о заблудшем сыне,
в райском ты омоешься огне,
и листком прилепишься к рябине,
чтобы снова плакать обо мне.

Евгений Семичев

О благодарных

Исцелены десять прокажённых, а благодарить Господа пришёл только один... Не такова ли пропорция благодарных, в общей сложности, людей, благодетельствуемых Господом?

Кто не получал благ или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? А, между те – все ли благодарны Богу и за всё ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: «Зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть».

Бог дал тебе бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства; за тобою дело: стоит только немножко потрудиться ради того. Говоришь: «Да у меня все горести, бедность, болезни, напасти». Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты ещё имеешь минуты утешения.

Не смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать в устах твоих.

Святитель Феофан Затворник «Мысли на каждый день года»

Соборование: таинство исцеления души и тела

Таинство исцеления души и тела – такими словами можно передать суть таинства, которое известно у нас как соборование, а в церковных книгах чаще называется елеосвящением. Название «соборование» произошло от практики совершения этого таинства несколькими священниками – «собором».

Назначение таинства соборования – всецелое исцеление человека. В молитвах, которые читаются при совершении таинства, неоднократно обращаются к Богу просьбы о прощении грехов страждущего и о его выздоровлении. Само телесное исцеление в молитвах таинства ставится в зависимость от исцеления душевного, для которого необходимо покаяние, то есть прощение грехов, соединенное с твёрдым обещанием исправить свою жизнь в соответствии с заповедями Божьими. Следует помнить, что соборование не заменяет собою исповедь и Причастие. Чтобы покаяться в серьёзных грехах, надо начать не с соборования, а с покаяния перед Богом и с исповеди священнику.

* * *

Для совершения таинства используется елей (растительное масло, по возможности – оливковое). Елей – один из древнейших религиозных символов. С глубокой древности это был не только продукт, употребляемый в пищу, но и лекарственное средство, и вещество для светильников, и косметическое средство. Изобилие елея воспринималось как знак Божьего благословения. Елеем натирали тело, помазывали волосы. Елеем помазывали на служение пророков, священников и царей.

Ещё святые апостолы помазывали елеем больных, молясь об их исцелении. Об этом пишет апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» *[Иак. 14, 15]*. Из этого текста видно, что практика помазывания больных елеем уже применялась в апостольское время, но – что важно отметить – исцеляющая сила приписывалась не самому елею, а «молитве веры». Следствием этого священнодействия, по словам апостола, является исцеление тела и прощение грехов.

Традиционно совершают таинство соборования несколько священников, не обязательно семь. Но в исключительных случаях его может совершить и один священник.

* * *

Прощаются ли при соборовании грехи?

Несомненно, да, если человек внутренне раскаивается в них, – ведь именно с просьбы о прощении грехов начинаются молитвы об исцелении.

Важно, однако, помнить, что для покаяния в серьёзных грехах, которые несовместимы с пребыванием в Церкви, требуется таинство покаяния, которое для человека, совершившего тяжёлые («смертные») грехи, по сути является таинством возвращения к Церкви, нового воссоединения с Церковью. К числу таких грехов относятся убийство, в том числе аборты; блуд и прелюбодеяние, в том числе сожительство в так называемом «гражданском браке», без регистрации; отпадение от веры в разных формах, в том числе обращение к иным религиозным практикам, походы к гадалкам, практикование вызывания духов; разные формы магии и оккультизма, и другие тяжкие грехи по отношению к Богу, к ближним и себе самому.

Представление о том, будто бы в соборовании прощаются исключительно забытые грехи, неверно. В молитвах таинства нигде не говорится специально о «забытых» грехах, всегда речь идёт о полном прощении и исцелении человека.

Соборование не гарантирует исцеления. Всё зависит исключительно от воли Божией, невозможно вынудить Его поступить так, как мы считаем нужным.

* * *

Я на добро не составляю сметы,
с годами не умнею, хоть убей.
Хочу пройти, не заслоняя света
для тех, кто ниже ростом
и слабей.

Конечно, это только в Божьей
власти –надежду дать,
от края отвести.
А я хочу – хоть белый свет
не застить,
и тень свою в себе самом нести.

Александр Нестругин

Вспоминая о том, как во время Своей земной жизни Иисус Христос сначала прощал грехи людям, которым затем даровал исцеление, протоиерей Александр Шмеман пишет в книге «За жизнь мира»: «Подлинное исцеление человека состоит не в восстановлении – на время! – его физического здоровья, а в изменении, поистине преложении его восприятия болезни, страданий и самой смерти… Цель Таинства в изменении самого понимания, самого принятия страданий и болезни, в принятии их как дара страданий Христовых, претворённых Им в победу».

Над кем совершается таинство соборования?

Из апостольского послания видно, что речь идёт о таких больных, которые сами не могут прийти в храм. Однако уже с древности (с IV века) известна практика совершения елеосвящения не в доме у больного, а в храме.

Позже в Западной Церкви соборование стали воспринимать как «последнее помазание», совершая его исключительно над умирающими. Для такого мнения нет оснований, ведь целью елеосвящения является исцеление человека, а не предсмертное напутствие.

Уже с X века встречаются упоминания о том, что помазание елеем совершалось не только самого болящего человека, жизнь которого находилась в серьёзной опасности, но и всех находящихся в его доме. В одной из греческих рукописей XI века говорится о том, что наряду с болящим помазание могут принять не только его домочадцы: елеем помазывают даже дом, комнаты, двери, стены, потому что болезнь человека влияет на всех и всё вокруг...

Общее соборование известно и в Греческой Церкви, откуда оно проникло на Русь.

В XVII веке чин соборования (елеосвящения) совершался в Великий Четверг и Великую Субботу. Один раз в году, после утрени Великого Четверга, совершалось общее соборование и в Успенском соборе Московского Кремля. При этом и в Греции, и на Руси при общем Соборовании помазывание совершалось не семикратно, как над больным, а только один раз – в конце чина.

Практические рекомендации для прихожан могут быть следующими. Безусловно желательно соборовать людей, страдающих серьёзными заболеваниями. Мнение о том, будто бы в течение одного заболевания можно собороваться лишь один раз, не имеет под собой оснований. Здоровые люди во время Великого поста могут (но не обязательно) принимать таинство соборования. При этом собороваться несколько раз в течение года не нужно, если, конечно, человек не подвергся новому недугу.

Соборовать детей до семи лет можно, если они больны. Нет необходимости приводить детей на общее соборование.

По беседе священника Андрея Дудченко

Архиепископ Иоанн (Шаховский)
Иночество

Ничего я больше не хочу, -
Только дай мне, Господи, свечу,
Этот малый, тихий огонёк,
Чтоб его до смерти я берёг.
А когда, средь раннего утра,
Мне в Твой Дом идти придёт пора,
В тишине Своей,
не пред людьми,
Сам из рук моих свечу возьми.

ДАРЫ ВОЛХВОВ

Когда свыше двух тысяч лет назад в пригороде небольшого городка Вифлеема зимней ночью в полутёмном холодном хлеву родился Богомладенец, вскоре в дорогих запылённых одеждах в хлев вошли три восточных царя – волхвы с богатыми дарами в руках. В дар новорождённому Христу они принесли золото, ладан и смирну (миро). Ладан – это дорогая ароматическая смола особого дерева, которую в древности подносили в знак особого благоговения. Смирной, дорогим благовонным маслом, помазывали умерших. Итак, ладан – Богу, золото – Царю, смирну – Человеку.

Дары волхвов сохранились до наших дней. Золото – двадцать восемь небольших пластин разной формы – трапеция, четырёхугольник, многоугольник... На каждой – тончайший филигранный орнамент, который ни разу не повторяется. Ладан и смирна – небольшие, величиной с маслину, шарики, их около семидесяти. Эти сокровища хранятся в монастыре святого Павла на горе Афон с особым тщанием. Ценность их, не только духовная, но и историческая, археологическая – неизмерима, потому и помещены они в небольшие ковчеги-мощевики.

Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. А незадолго до Своего Успения, зная, что земная Её жизнь заканчивается, Она передала дары вместе со Своим Поясом и Ризой в Иерусалимскую Церковь, где они и хранились до 400 года. Византийский император Аркадий перенёс дары в Константинополь для освящения новой столицы империи. Потом они попадают в город Никею и около шестидесяти лет находятся там. Когда из Константинополя были изгнаны латиняне, дары возвращаются в столицу. После падения Византии в 1453 году дары волхвов отправляются на Афон в монастырь святого Павла – их привезла туда сербская царевна Мария. Там, где стояла коленопреклонённая Мария, теперь водружён крест, который так и называется – Царицын. Позже рядом поставили часовню, внутри которой изображена встреча иноками великой святыни.

От даров и поныне исходит удивительное благоухание. Иногда их выносят из монастырской ризницы для поклонения паломникам, и благоуханием наполняется вся церковь. Монахи-святогорцы заметили, что дары исцеляют одержимых нечистыми духами.

По сайту Издательства Сретенского монастыря

Святитель Филипп Московский

В истории нашего Отечества встречаются фигуры удивительного масштаба. Деятельные и нестяжательные; образованные и бесстрашные; обладающие твёрдыми убеждениями и государственным мышлением – они, одновременно, способны были глубоко сострадать несчастью ближнего, оказать помощь нуждающемуся, поддержать павшего духом. Немало среди таковых святых имён, составивших славу Русской Православной Церкви. Примерам великих Воронежских святителей XVII, XVIII и XIX веков Митрофана, Тихона и Антония в XVI столетии предшествовала впечатляющая фигура святителя Филиппа, игумена Соловецкого, а затем митрополита Московского и Всея Руси, чья память совершается 22 января (н.ст.).

Фёдор Степа́нович Колычёв – будущий митрополит Московский и Всея Руси Филипп, известный обличением злодейств опричнины при царе Иоанне IV Грозном, родился в Москве 11 февраля 1507 года.

Феодор был первенец боярина и его богобоязненной супруги Варвары. Он принадлежал к младшей ветви знатного боярского рода. Его отец, Степан Иванович (по прозванию Стенстур – «дядька» угличского князя Юрия, младшего сына великого князя Василия III) готовил сына к государевой службе. Мать Варвара (в иночестве Варсонофия) воспитывала Фёдора в духе христианского благочестия. Мальчик обучался грамоте по книгам Священного Писания, а также владению оружием, верховой езде и другим воинским навыкам. С ранних лет Феодор, по выражению жизнеописателя, с сердечной любовью прилепился к богодухновенным книгам, отличался кротостью и степенностью и чуждался забав. По примеру своего отца, Феодор начал военную службу, и его ожидало блестящее будущее: по высокому своему происхождению он часто бывал в царском дворце, его кротость и благочестие оставили сильное впечатление в душе будущего царя Иоанна IV. В 26 лет он был представлен великому князю Василию Иоанновичу, который обратил на него внимание. Но вскоре великий князь умер, и Фёдор остался при дворе нового великого князя, Иоанна IV Васильевича, которому было тогда три года. Маленький Государь полюбил его, но в блестящей при-

Симон Ушаков.
Филипп, митрополит Москвский и Всея Руси. (1653)

дворной среде Фёдор Колычев чувствовал себя одиноким. Сердце его не лежало к благам мира; мысли об иночестве всё чаще приходили ему в голову, и поэтому против обычая времени Фёдор медлил жениться до 30-летнего возраста. Он чувствовал в себе склонность к монашеству, а сложная жизненная ситуация только ускорила принятие решения уйти от мира. В 1537 году был открыт придворный заговор против князя Телепнёва-Оболенского, любимца матери Государя, великой княгини Елены Глинской. Многие поплатились свободой, а иные и головой. Род Колычевых подвергся опале: дядя Фёдора, Иван Умной-Колычев, попал в тюрьму, его троюродные братья Андрей Иванович и Гаврила Владимирович были биты кнутом и казнены.

И вот, в июне 1537 года, стоя в храме удручённый горем, слышит он во время Божественной литургии Евангельские слова: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» [Мф. 4, 24]. Знакомые и раньше, эти слова показались ему в этот раз относящимися прямо к нему, и Фёдор более не колебался. Услышав в них своё призвание к иночеству, он тайно от всех в одежде простолюдина покинул Москву и направился в Соловецкую обитель. На момент, когда Фёдор Колычев покинул Москву, Ивану IV было восемь лет.

Дорогу он не знал, заблудился и, наконец, блуждая по лесам и болотам, встретил на берегу Онежского озера благочестивого крестьянина Субботу, который и приютил неведомого паломника. Живя у него, Колычев помогал ему в домашних работах и пас скот. Непривычная жизнь сделала бывшего придворного неузнаваемым. Он огрубел, здоровье его окрепло. Однако же приближающаяся зима заставила его спешить продолжить путь на Соловки.

В Соловках его принял игумен о. Алексий. Для начала он приказал испытать пришельца на тяжёлых монастырских работах. Здесь в течение девяти лет он безропотно нёс тяжкие труды послушника, работал, как простой селянин, то на огороде, то в кузнице и пекарне. Иногда Фёдору Колычеву казалось, что силы оставляют его – но ни разу он не поколебался в своём решении. Зорко следил молодой послушник за жизнью монахов, стараясь подражать их подвигу. Наконец, его смирение и трудолюбие снискали ему всеобщее уважение, и его постригли в монахи с именем Филипп. Старцем его был отец Иона, ученик преподобного Александра Свирского.

До последнего времени хранился в хлебопекарне камень, который подкладывал себе под голову Филипп, когда он засыпал на полу, утомлённый тяжёлой работой и продолжительной молитвой. В это же время явилась ему, во время работы, икона Божией Матери «Хлебная», хранившаяся до нашего времени в Преображенском Соборе. Наконец, по общему желанию братии, был поставлен в пресвитера.

Затем он удалился на отшельничество в лес, и пустынь его, стоявшая у небольшого озерца, была известна в дореволюционное время под именем Филиппова пустынь; Филипповым прозвали и само озеро. Одно время уединение Фёдора прервалось: ему пришлось заменять заболевшего престарелого игумена Алексия.

В 1548 году соловецкий игумен Алексий по старости сложил с себя сан, предложив монастырскому собору в качестве своего преемника Филиппа, который к этому времени прожил в монастыре достаточно долго. Решением собора Филипп был избран игуменом, возведён в сан новгородским архиепископом Феодосием и, по кончине о. Алексия, он принял окончательно настоятельский посох.

Обитель была очень бедна; даже при умеренных её нуждах трудно было содержать многочисленную братию. Филипп употребил на неё всё своё достояние.

Перед тем монастырь погорел, и восстанавливать Соловецкую обитель святитель Филипп начал на средства, вручённые ему состоятельными родственниками в пору, когда он приезжал для посвящения игумены в Новгород.

Всё в Соловецком монастыре говорит о неутомимой энергии и могучей силе воле его гениального преобразователя. Начал он с разработки железной руды и поваренной соли – для добывания средств в дальнейшую работу. Затем он соединил 52 озера в одно «Святое озеро», из которого монастырь стал получать питьевую воду, соединил его каналом с морем и поставил на нём свои знаменитые мельницы, осушил болотные места для сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых. Вместо маяков святитель Филипп поставил высокие кресты и устроил пристань, больницу и гостиницу для паломников. Обитель он окружил гранитными стенами, и все деревянные постройки заменил кирпичными, для чего устроил кирпичный завод. Он изобрёл самодвижущуюся телегу (без лошади) и решета, которые сами просеивали муку, что значительно облегчило труд братии; завёл скотный двор и развёл стадо лапландских оленей, из шкур которых стали шить платье и обувь братии в устроенных им мастерских. Трапезу монастырскую настоятель улучшил, что было необходимо при тяжёлом климате Соловецких островов, но строгость устава усугубил, и очень высоко поставил послушание. При нём монастырь следовал общежительному уставу. Но игумен Филипп учредил также скиты и пустыни для желающих безмолвия. Он написал для братии новый устав, в котором начертал образ трудолюбивой жизни, запрещающий праздность.

Жизнь монастырских крестьян святитель Филипп благоустроил, поставил во главе их платное начальство и дал крестьянам право жаловаться. За благосостоянием и нравственностью их он зорко следил. А всеми работами руководил лично.

Игумен Филипп был участником Стоглавого собора 1551 года. Получив после Собора от царя Иоанна IV богатое церковное облачение, он обратился к нему с просьбой о вспомоществовании обители – и Государь даровал монастырю разные льготы и несколько деревень. При игумене Филиппе Соловецкий монастырь стал промышленным и культурным центром Северного Поморья.

Но более всего святитель Филипп потрудился над духовным благосостоянием и благолепием обители. Он воздвиг и украсил два великолепных собора – Преображенский и Успенский. Горячо принимая к сердцу всё, что касалось святителей-основателей обители Зосимы, Савватия и Германа, он перенёс в Преображенский собор монастыря мощи этих святых. Также деятельный соловецкий игумен начал собирать реликвии, связанные с преподобными: им был найден образ Божией Матери «Одигитрия», принесённый на остров преподобным Савватием; он разыскал и каменный крест, стоявший перед кельей преподобного Германа, его Филипп поставил в часовне на могиле святого Германа. Из реликвий Зосимы он нашёл его Псалтырь и ризы; ветхие ризы он починил своими руками и благоговейно их хранил. Соловецкие игумены с тех пор облачались в них за богослужением в дни памяти этого святого.

Яков Турлыгин. Митрополит Филипп обличает Иоанна Грозного (1800-е гг.)

В период игуменства Филипп часто удалялся в свою любимую пустынь в двух верстах от монастыря, где проводил время в молитвах. По преданию, там ему явился Иисус в терновом венце и со следами истязаний. Возможно, предвозвещая грядущие годы суровых испытаний, связанных с принятием нового высокого сана, и упорным противодействием его набирающей силу опричнине, которое завершилось мученической кончиной от злодейской руки убийцы, приближённого к великокняжескому двору... У пустыни на месте чудного явления Христа вскоре забил родник, и игумен поставил над ним часовню.

В середине 1560-х соловецкого игумена вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании с царём он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами умолял Филипп царя Иоанна: «Не разлучай меня с моей пустыней; не вручай малой ладье бремени великого». Государь был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить Филиппа к принятию митрополии. Филипп согласился, но требовал уничтожения опричнины. Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не настаивать усиленно на этом требовании из уважения к самодержавию царя и смиренно принять сан. Филипп уступил царской воле, видя в ней Божие избрание, и с 1566 по 1568 год нёс бремя руководства Церковью как митрополит Московский и Всея Руси.

Крайне мало известно об административной деятельности Филиппа как митрополита Московского. Известно, что он подражал митрополиту Макарию, управляя не только Московской епархией, но всей Русской Церковью. Он поставлял епископов во все епархии, наблюдал за их деятельностью, увещевал посланиями, но не имел права суда над ними, так как это была прерогатива церковного собора. В Москве Филипп построил церковь святых Зосимы и Савватия, способствовал развитию книгопечатания.

Первые полтора года святительства Филиппа были спокойными. Историки отмечают, что в этот период не слышно было о казнях в Москве. По этой причине Филипп не требовал от царя отмены опричнины, однако неизменно был ходатаем перед Иоанном за опальных (печаловался – то есть просил о милости), пытался своими наставлениями смягчить свирепость общественных нравов. Однако разногласия с самодержцем были слишком глубоки. Наконец, из-за открытого выступления против опричнины митрополит Филипп попал в опалу. Решением церковного собора он был лишён сана и отправлен в ссылку в тверской Отрочь-Успенский монастырь, где 23 декабря 1569 года был убит Малютой Скуратовым.

В 1652 году по инициативе патриарха Никона мощи митрополита Филиппа были перенесены в Москву. Он был прославлен для всероссийского почитания как святитель Филипп Московский.

ПУТЬ ОБНОВЛЕННОЙ ЖИЗНИ

Возвращение

Благословенна будь, десница,
благословившая меня!
Встречала я родные лица
и всюду грелась у огня.

В дороге ясно созерцала
печаль, томленье, суету.
И это всё сама вдыхала –
и выдыхала чистоту.

Я возвратилась с солнцем
в сердце,
с надеждой тихой на руках.
И не могу я наглядеться
на храм наш белый в облаках.

Вера Часовских

Моя душа терпит скорби или от невидимых борющих врагов, или от видимых – от людей. Но верою в Господа я всех могу победить и расположить внутреннюю жизнь мою так, чтобы она протекала, по крайней мере, большею частью, в мире и спокойствии. Нет скорби, неприятности, которой бы Господь мой не уничтожил во мне – и после которой не дал бы мне мира Своего.

Что успокаивает меня в мыслях и в сердце моём – то да предастся в память для меня и в постоянный покой сердца моего среди попечений и сует жизни. Что же это такое? Это – христианское, полное живого упования и чудной успокоительной силы изречение: всё для меня Господь. Вот бесценное сокровище! вот драгоценность, с которой можно быть спокойным во всяком состоянии, с которой можно быть и в бедности богатым, и при обладании богатством – щедрым, и с людьми любезным; с коим и по согрешении нельзя потерять упования. Всё для меня Господь. Он – моя вера, моё упование, моя любовь, моя крепость, моя сила, мой мир, моя радость, моё богатство, моя пища, моё питие, моё одеяние, моя жизнь, словом – всё моё.

Так, человек: всё для тебя Господь, и ты будь всем для Господа. А как всё твоё сокровище заключается в сердце твоём и в воле твоей, и Бог требует от тебя сердца твоего, говоря: даждь Ми, сыне, твое сердце *(Притч. 23, 26)*, то для исполнения воли Божией, благой и совершенной, откажись от исполнения своей растленной, страстной, прелестной воли, знай одну волю Божию; говори: не моя воля, но Твоя да будет.

Весь мир – паутина в сравнении с душой человека-христианина; ничто в нём не постоянно и не надёжно; ни на что в нём опереться надёжно нельзя: всё рвётся...

Внутренний человек из-под суеты, из-под мрака плоти своей, не связанный искушениями лукавого, выглядывает свободнее утром, по пробуждении, как рыба, выбрасывающаяся иногда на поверхность воды. Всё остальное время он покрыт почти непроницаемою тьмою; на его очах лежит болезненная повязка, скрывающая от него истинный порядок вещей духовных и чувственных. Ловите же утренние часы, это – часы как бы новой, обновлённой временным сном жизни. Они указывают нам отчасти на то состояние, когда мы восстанем обновлённые в общее утро невечернего дня воскресения, или когда разрешимся от этого смертного тела.

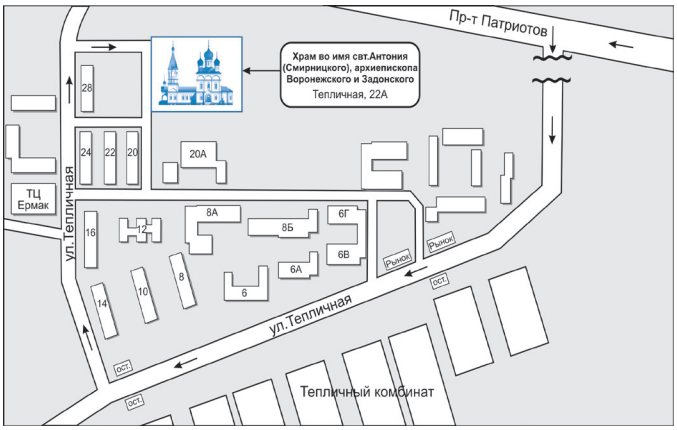
По святому праведному
Иоанну Кронштадтскому
(1829-1908)

Просим жертвователей и благотворителей оказать помощь в строительстве храма во имя Святителя Антония (Смирницкого)

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 Печёрских
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)

Электронная почта: Snt-Antonius@yandex.ru
Тираж: 999 экземпляров
Отпечатано: ООО «Типография Рубикон», г.Воронеж, ул. Урицкого, 2б
Заказ: № 000; **Подписано к печати:** 13.01.2012 г.
Газета издаётся на средства и трудами благотворителей.
Пожалуйста, не используйте газету в хозяйственных целях.