

№25 (34)
октябрь 2012

Издается с января 2006 года

ВЕСТНИК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОЙШЕГО СЕРГИЯ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И БОРИСОГЛЕБСКОГО

СТОЙТЕ В ИСТИНЕ!

Где нет правды Божией, там не может быть и подлинного мира.

Поистине, никогда ещё не был так тяжёл крест каждого, желающего быть истинным христианином, как в переживаемое нами время торжества лжи. Никогда ещё не было на этом свете такого огромного количества людей, которые легко и свободно, без всякого смущения, без всякого зазрения совести, «зло называют добром, а добро – злом, тьму почитают светом, а свет – тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое – горьким!» [Ис. 5, 20]...

Решительно борясь со всякими самонадеянными проявлениями зла и греха в своей собственной душе, не будем бояться вскрывать и изобличать зло повсюду, где оно в современной жизни себя обнаруживает – не по гордости и по самолюбию, а единственно – по любви к Истине. Наша главная задача в это время лживого бесстыдства – сохранить всецелую верность и преданность подлинной Евангельской Истине и Начальнику нашего спасения – Воскресшему тридневно из гроба Христу-Жизнодавцу, Победителю ада и смерти.

Примеру Господа Иисуса Христа и Его святых Апостолов следовали на протяжении истории Церкви и все истинные христиане, всегда осуждавшие зло и борющиеся с ним, хотя бы это стоило им всевозможных тяжких лишений и даже самой жизни.

Из проповедей преосвященного Аверкия, архиепископа Сиракузского и Троицкого

«Книга русской скорби» – сборник, издававшийся в начале XX века, в 1908-1914 годах. Всего за эти годы было опубликовано 13 выпусков. В «Книге русской скорби» собраны сведения о русских людях, погибших в ходе революционного террора. Инициатива создания сборника принадлежала членам Главной Палаты «Русского народного союза имени Михаила Архангела».

* * *

*Я свободой дышу, как прохладой – рассвет,
и «сохранное» вновь одеваю кольцо,
чтоб, когда я иду, не смотрели вослед,
чтоб, когда я молюсь, не смотрели в лицо.*

*Гладко – сладко...
Такой вот духовный комфорт.
Если глубже копнуть – он мне так надоел!..
Я ведь знаю о тех, кто из многих свобод
выбрал крест и тюрьму,
выбрал крест и расстрел...*

Вера Часовских

Обложка выполнена Виктором Васнецовым.

ВОСХОЖДЕНИЕ И НИЗВЕРЖЕНИЕ: КОМУ КУДА?

Публичная дискуссия в связи с недавним осквернением амвона храма Христа Спасителя в Москве осталась как будто незавершённой. Столь сильно возмущившее православных символическое попрание одного из священных символов христианства откровенно, но, к сожалению – неудивительно: последний бастион нашей государственности, залог единства народа – наша Вера. Именно на неё управляемым постиндустриальным обществом теперь ведётся наступление по всем направлениям, и оскорбительное, тиражированное СМИ поругание святынь, кощунственное принижение их значения, высоты, непререкаемой святости в сознании социума – одно из направлений удара.

Слово «амвон» (ἀμβων) переводится с греческого как «восхождение». В тексте XI века, озаглавленном «Софония патриарха Иерусалимского слово, содержащее в себе всю церковную историю», находим древнейшее толкование символики амвона: «Амвон представляет собою тот камень, на котором Ангел, отвалив его, сидел близ двери Гроба, когда возвещал мироносицам Воскресение. Ступени амвона знаменуют лестницу Иакова».

Образ «каменя-памятника», прообразующего Дом Божий, находим и в Книге Бытия [28, 16-17]: «Истинно Господь присутствует на месте сем... это не иное что как Дом Божий, это Врата Небесные». Образы Дома, Храма, Врат Небесных, возникающие в символическом ряду толкований амвона, объединяются в теме Небесного Иерусалима. И сама архитектурная форма амвона традиционно восходит к образу Храма, идеального Града, к образу Небесного Иерусалима, известному и популярному в древнерусском искусстве XV-XVI веков.

В середине позапрошлого века на хорах Новгородского Софийского собора среди древней церковной утвари был найден амвон или, как его именовали в XIX веке, «Халдейская печь».

Три отрока в печи огненной.

По причине своей ветхости софийский амвон давно вышел из богослужебного употребления и хранился на хорах в разобранном виде. О находке амвона в 1860 году князь А.А. Гагарин писал: «В одном из западных отделений соборных хор хранится Халдейская печь – памятник совершавшегося в Новгороде до XVIII века так называемого «пещного действия». Со времени упразднения этого чинопоследования она, разобранная, лежала в кладовых Архиерейского дома и только в 1850 году, по распоряжению покойного Преосвященного митрополита Никанора, собрана, сколько уцелела, и поставлена на означенном месте».

Халдейская печь – не что иное, как Печь Огненная, где были испытаны огнём три отрока. Христиане могут вынести много различных скорби и страдания потому, что они знают: каждое злоключение, каждое искушение – это, собственно, испытание нашей Веры, верности, силы и зрелости духовной. Испытания и жизненные трудности, через которые проходит человек, поверяют на прочность и чистоту его самого – то есть его Веру, которая из них может выйти более сильной, чем прежде, или показать свою слабость, недостаточность. И как не вспомнить сегодня древний подвиг трёх отроков, чья Вера и верность была опробована их готовностью к мученичеству, духовным «восхождением» вслед Христу, когда злобствующие язычники безуспешно пытались сжечь юношей в Печи Огненной!.. Это решительное неприятие ещё совсем молодыми людьми внутреннего предательства, невозможность отказа от своей Веры и сегодня поддерживает позицию наших православных сограждан; ведь оно не только символически, но и вполне определённо противостоит беснованию нравственно разнузданных «свободолюбивых» особей, которые слепо и безосновательно заявляют себя представителями современного искусства и глашатаями общественного сознания.

ПЛОД ДУХА И СВОБОДА

Послание к Галатам святого апостола Павла [гл. 4, 8-9; гл. 5, 1, 4-5, 12-25]

...Не зная Бога, вы служили [богам], которые в существе не боги. Ныне же ...получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите ещё снова поработить себя им? Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства...

Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надемся праведности от веры... О, если бы удалены были возмущающие вас!

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом... Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.

РАДОСТЬ ВЕЧНОСТИ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Святой Дух – что мы знаем о Нём?.. Если подумать об имени, которое Ему даёт Евангелие и которое переводится как «Утешитель», в других переводах – «Параклит», Ходатай, Заступник, то – Кто Он? Поистине, Он – Утешитель, восполняющий нашу разлуку с Христом, утешающий нас, как сирот, тоскующих о том, чтобы нам быть со Христом, нашим Богом, нашим Спасителем, что пока мы во плоти (это слова апостола Павла), мы отделены от Него. Но для того, чтобы Он был нашей Поддержкой, нашим Утешителем, прежде всего надо осознавать, что мы действительно разлучены, отделены. И вот это первый вопрос, который мы должны ставить перед собой: сознаём ли мы это? Или мы живём в иллюзии, будто мы в Боге, и Бог в нас, и ничего больше не нужно? А нужно много больше, чем мы воображаем.

Святой Дух тоже – Тот, Который, как Помощник, Крепость, даёт нам силу жить, несмотря на разлуку, стоять неколебимо, быть исполнителями воли Божией, делателями заповедей Божиих. Он – Тот, Который даёт душе крепость, решимость, силу, – я бы сказал: власть исполнить это. Но, опять-таки, только если мы повернёмся к Нему и скажем: «Приди! Вселись в нас! Очисти нас! Будь не только нашим Утешителем, но нашей Крепостью и Силой!»

И, наконец, Он – Тот, Который из наших глубин ходатайствует в нас к Богу воздыханиями неизглаголанными. Он – Тот, Кто подаёт нам уже теперь радость познания того, как мы близки, несмотря на то, что бесконечным представляется расстояние между Богом и нами. Потому что мы – Христовы, Его братья, Его сёстры по человечеству (и это собственные слова Христа), Он даёт нам познать, что мы – дети Отца.

Какая радость, какое диво, какое достоинство этого, но и – какая ответственность!

И если подумать о нашем мире, который так чужд, оторван от Бога, то для него Дух Святой – уже начало вечной жизни. Его присутствие в мире – событие решающее: Он ударяет, как море о скалы – и разбивает, ломляет сопротивление. Он – радость вечности, стучащаяся к нам в дверь, Он врывается в нашу жизнь, напоминает нам о Боге, о Христе, нашем Спасителе, о нашем величии и достоинстве перед Богом и о том,

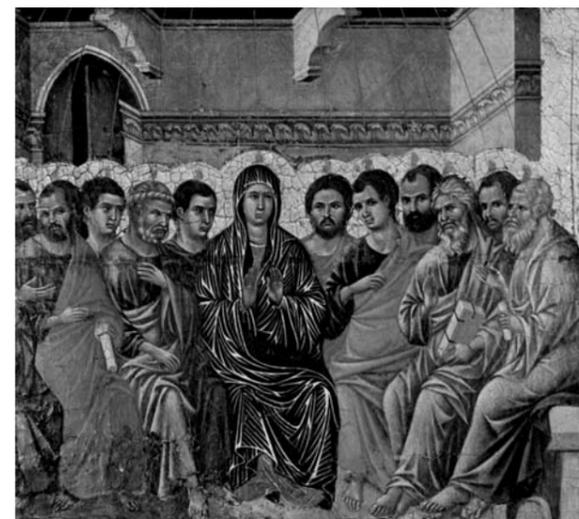
что всё возможно в укрепляющей нас силе Христовой.

И пусть Дух Божий, пришедший огненными языками на апостолов, придёт и на нас, либо поистине как огонь, от которого мы возгоримся и будем пламенеть, как купина неопалимая, или как «глас хлада тонка» – веяние тихого ветерка, которое пророк слышал в пустыне, где Бог был в Его тихом смирении, Его самоотдаче нам, Его любви к нам.

Будем просить о полноте Святого Духа, Который Церковь наполнил, Который в Церкви живёт, Которого мы получили в день, когда нас крестили и миропомазали, но Которого мы теряем – грехом, рассеянностью, жизнью не по Христу. Будем молиться о том, чтобы сошёл на нас Святой Дух, и будем силиться принести те плоды Духа, которые описаны святым апостолом Павлом из недр его опыта: мир, радость, любовь, терпение и другие плоды, которые он упоминает, и венец которых, вершина которых – самозабвенная, жертвенная, радостная, всё своё отдающая любовь.

Будем молиться, чтобы Господь нам дал Духа, а сами обязуемся ныне трудиться над тем, чтобы не напрасно снизошёл на нас Святой Дух. Аминь.

По митрополиту Антонию Сурожскому

Дуччо ди Буонинсенья. Сошествие Святого Духа. (Маэста, алтарь Сиенского кафедрального собора, оборотная сторона.)

Милый друг, иль ты не видишь,
что всё, видимое нами –
только отблеск, только тени
от незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
что житейский шум трескучий –
только отклик искажённый
торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
что одно на целом свете –
только то, что сердце к сердцу
говорит в немом привете?

Владимир Соловьёв (1892)

В ЕДИНОЙ ПЕСНЕ ЛЮБВИ:

Иконография праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Богоматери, отмечаемый Православной Церковью 1/14 октября, установлен киевским князем Андреем Боголюбским в XII веке в память чудесного явления Богородицы в X веке в константинопольском Влахернском храме. Именно там хранились драгоценные реликвии: риза (мафорий, или омофор – принесённый из Иерусалима плат, покрывающий голову, как плат, туника и пояс Божьей Матери).

В воскресенье 1 октября 910 года во время осады города арабами на всенощной службе святой Андрей, юродивый Христа ради и его ученик отрок Епифаний увидели, как Богоматерь в окружении ангелов и святых входит через главные, западные врата Влахернского храма. Подойдя к алтарю, Богородица молилась за людей, рядом с Нею молились святые Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Затем Пречистая простёрла свой алый плат над народом, бывшим в храме, и дивный покров этот, по свидетельству очевидца, походил на «блиставшую наподобие молнии Славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и это покрывало, по отшествию же Её сделалось и оно невидимым». Но, взяв его с Собою, Пречистая оставила христианам благодать, бывшую там.

Святая Церковь празднует это видение святого Андрея Юродивого как великое и радостное откровение о Светлом Покрове Богородицы над миром, о великой любви Её к нам, о материнском предательстве Пречистой за людей перед Престолом Господним, которое и есть благодатная лестница, соединившая небо и землю.

Иконография Покрова Пресвятой Богородицы основывается на рассказе, описывающем явление Богоматери Андрею Юродивому. Существенное влияние на композицию иконы, кроме того, оказали и свидетельства о еженедельном чуде, происходившем каждую пятницу на всенощном богослужении в том же Влахернском храме, когда Покров, наполовину закрывавший чтимый образ Богородицы, невидимо силой приподнимался и оставался парить над иконой в течение всего времени молитвы к Ней.

Древнейшие иконописные образы Покрова в русском искусстве представлены на вратах Рождественского собора в Суздале начала XIII века и в росписях собора Святогорского монастыря в Пскове (1313 год). Вопрос о византийских иконографических прототипах русских икон Покрова не разрешён. Предположительно, старинный византийский образец мог быть иллюстрацией акафистного цикла, что созвучно по смыслу с

Образ Пресвятой Богородицы Покров.

* * *

*К Тебе, Владычице святая,
к Тебе за милостью приду,
в Тебе, Заступнице благая,
покров и помощь я найду.*

*Ты нам прибежище, и щит,
и исцеление болящих,
к Тебе обиженный спешит,
Утеха, Радость всех скорбящих!*

Юлия Жадовская

идеей заступничества Богоматери за человеческий род.

В России иконография «Покрова» существует в двух вариантах: «новгородский вариант» с изображением только Богоматери и «суздальский» («среднерусский») с дополнительным изображением Романа Сладкопевца – творца кондаков в честь Богородицы. Появление новгородского варианта относится к XIV веку, суздальского – к XV веку. В суздальском варианте икон Богородица изображается перед храмом простирающей свой мафорий над всеми присутствующими. Внизу, в центре обычно располагается амвон, на котором стоит Роман Сладкопевец со свитком в руках. Примечательно, что архитектура заднего плана передаёт общие черты храмовых построек во Влахернах – базилики с двускатной крышей и круглой купольной церкви.

В новгородском варианте плат поддерживают ангелы, а не Сама Богородица, представленная внутри храма над закрытыми царскими вратами. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом (Новгородский музей). Архитектура на заднем плане иконы новгородского типа совсем иная: трёхнефный храм венчают пять главок с куполами.

Оба варианта имеют и схожие черты. Как правило, в нижней части изображался очевидец влахернского чуда – святой Андрей Юродивый, указующий своему юному ученику на явление Пречистой на воздухе «с пророками, апостолами и чинми ангельскими».

В конце XV века на Руси происходит объединение двух иконографических вариантов сцены Покрова. На иконе-таблетке из Софийского собора в Новгороде, композиция которой станет образцом для многих памятников XVI столетия, плат над представленной в позе Оранты Богоматерью держат ангелы, а внизу изображается святой Роман Сладкопевец. Поскольку Богородица воспринимается в народном сознании как главная заступница и покровительница человечества, на ряде икон Деисусного чина Она написана с Евангелием в левой руке, окружённая фигурами великих деятелей христианства; правая рука Её поднята в благословляющем жесте. Облик Пречистой всегда исполнен одновременно достоинства и мольбы. Согласно замыслу, Деисус изображает, как представшие перед Богом святые, апостолы и архангелы молят Спасителя за весь грешный род человеческий. И Пресвятая Мария – первая просительница о милосердии к людям.

Для поздних икон характерно включение в композицию большого количества действующих лиц. На некоторых по сторонам от Богоматери представлены сонмы святых на облаках, разделяемые по чину высокими колоннами огромного белокаменного храма. В иконах Покрова в XVII веке существенно меняется поза Богородицы. Теперь Она напоминает древнейший образец с суздальских врат: Пречистая изображается в трёхчетвертном повороте с поднятой головой, обращённая в молитве ко Христу, образ Которого располагается сверху ближе к краю, а не над Богородицей в центре. Примером могут служить иконы начала XVII века – из Сольвычегодского музея и из Государственного Русского музея.

Собственно сам покров, дарующий и символизирующий заступничество Царицы Небесной, чаще всего выделяется ярко-красным цветом. Художники следовали описанию видения в житии святого Андрея, где подчёркивалось, что простираемый плат был «молнии подобен». В иконах XVI века – например, из Глушицкого Сосновецкого монастыря (Вологодский музей) и из Воскресенского Горицкого монастыря (Череповецкий музейно-объединение) – Богоматерь держит плат белого цвета.

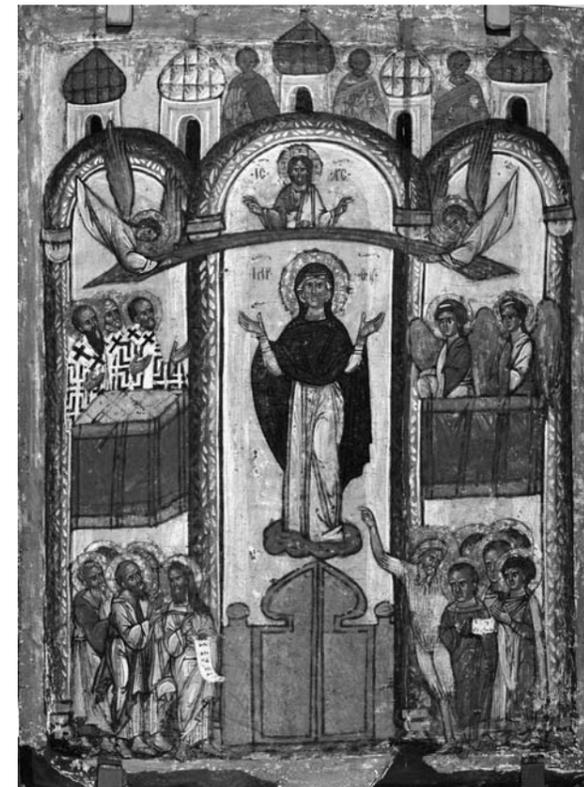
Иногда сюжеты Покрова и Романа Сладкопевца самостоятельны, но располагаются рядом. Именно таким образом они размещены во Влахернском храме Богородицы. Двухъярусная композиция икон в константинопольском храме Богородицы во Влахернах строго симметрична. В центре её в овальной золотистой Славе («мандорле») представлена Богоматерь в полный рост в позе Оранты, Держащая в Своих руках благодатный Покров, в окружении семи ангелов Господних. Над ними ещё два парящих ангела поддерживают красный, расшитый звёздами Покров. По обе стороны от Богородицы – Церковь Небесная: пророки, святители, мученики. Среди них – Иоанн Богослов и Иоанн Предтеча. На нижнем ярусе, отделённом от верхнего серо-голубыми облаками, представлен развёрнутый сюжет «Чуда с Романом Сладкопевцем». Он повествует о чуде возвращения голоса Роману Сладкопевцу. Оно произошло во время торжественной службы в константинопольском храме Святой Софии в присутствии императорской семьи, придворных и других молящихся. В центре на амвоне изображён Роман Сладкопевец, воспевающий Богородицу. Облачённый в красный стихарь с золотым оплечьем и золотым подольником, он держит в руках развёрнутый свиток с текстом сочинённого им кондака: «Дева днесь Пресущественного рождает». Справа от него стоит полуобнажённый Андрей Юродивый со своим учеником Епифанием. Левее, на круглом постаменте, представлен Константинопольский патриарх Геннадий, поддерживаемый с обеих сторон епископами; справа от них под пурпурным с золотом навесом киворием стоят царь Лев и царица Феофания. На самом верху, в купольном полукружье в круглой золотой мандорле на парящих облаках – Тот, к Кому обращены все взоры и все моления – образ Спасителя.

Икона Покрова Богородицы во Влахернском храме очень декоративна, колорит её построен на соотношении контрастных цветов, а обильное применение золота придаёт ей праздничное звучание. Облачение Богоматери: синий хитон, красный мафорий и тёмные сапожки; Христос изображён в розовом хитоне

и красном с золотом плаще-гиматии. Плащи, рясы, хитоны ангелов и молящихся – в основном, красного, розового, зелёного и синего цветов. Надписи на них выполнены чёрным, читаются свободно. Надпись на верхнем поле сделана ярко-красной киноварью: ОБРАЗ ПОКРОВА ПР(ЕСВЯ)ТЫЯ Б(ОГОРОДИ)ЦЫ.

По мнению одних исследователей, первоначально оба сюжета – «Покрова Богоматери» и «Чуда с Романом Сладкопевцем» – изображались отдельно, но поскольку дни памяти Покрова Богородицы и Романа Сладкопевца следуют по церковному календарю один за другим (1 и 2 октября), то произошло сращение обеих сцен. Другие специалисты в области иконографии считают, что включение фигуры Сладкопевца придаёт композиции не иллюстративное, а общественно-символическое значение: оно подчёркивает тему прославления Богородицы.

Икона Покрова Богоматери – яркое свидетельство всемирного единства человечества во Христе. По общему впечатлению, композиция покровской иконы такова, что в ней словно происходит некое духовное слияние Богородицы, ангельских сил и соборных под Её Покровом святых (так называемая «воинствующая, или Небесная Церковь»): точно весь собор святых в многоцветных одеждах поддерживает и продолжает собою животворный «многоочитый» Покров Богоматери – бесчисленными сияющими внутренним светом глазами. К Богородице и Её Святому Покрову устремлено со всех концов движение человеческих тел и глаз, к Ней обращены все самые светлые помыслы, все надежды человечества. Эта одухотворённая радуга взоров святых вокруг Царицы Небесной, объединённая исходящим от Ней светом, будто воссоединяет мироздание в единой песне любви, красоты и добра.

ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Покров Пресвятой Богородицы.

Оканчивая Свою земную жизнь, Пресвятая Богородица утешала плакавших по Ней апостолов и других верующих обещанием не оставлять их в сиротстве по Успении Своём, но посещать и помогать им и всем христианам в нуждах и скорбях. Это обещание Божьей Матери подтвердилось многократными примерами Её помощи и покровительства бедствующему человечеству.

Праздник Покрова в понимании русского народа – момент великой благодати. Наши предки верили, что если быть предельно искренним в этот день и каяться от самого сердца, можно вымолить у Бога при покровительстве Богородицы прощение самых тяжких грехов... На праздник шли в храмы целыми семьями, чтобы в совместной молитве очистить душу и, испросив благословения Богоматери, под благодатным Покровом сохранить от бед семейный очаг. О благополучном преодолении самого сурового и тяжкого для земледельца и скотовода времени года – зимы, с её холодами и бескормицей – на Покров молили Богородицу, прося покрыть своим милосердием и защитить от невзгод и болезней всех членов семьи, и – по перечислительному ряду десяти заповедей – и село, и дом, и поле, и всех работников, и вола, и осла, и всякого скота, и всё то, что входит в круг земных забот существования поселенца.

С давних времён праздник был связан у земледельцев с переломом в годичном круговороте жизни – начиналось предзимье. По народным представлениям, к этому дню должен быть собран весь урожай с полей и большая часть – с огородов, к празднику следовало

также засеять озимые. А о том, кто не успевал этого сделать, говорили: «Кто сеет на Покров, тому нечем кормить коров». В этот день наши предки особенно внимательно наблюдали за погодой. Не случайно именно о Покрове ходит столько поговорок с приметами будущей зимы: «На Покров зима снегом покрывается, морозом одевается», «С Покрова до обеда осень, а после обеда – матушка-зима», «Каков Покров – такова и зима», «Коли белка вылиняла до Покрова, осень и зима будут хороши», «Снег на Покров – хорошая зима и много свадеб». По погоде этого дня, по тому, как падают листья с деревьев, откуда дует ветер, какие птицы улетают на юг, связывали характер будущей зимы: «Если на Покров ветер с севера или востока, то зима будет очень холодная, и с метелями, если с юга – то тёплая, а с запада – снежная»; переменный ветер на Покров сулил и зиму непостоянную; если журавли успели улететь до Покрова, зима ожидалась ранняя и студёная; если лист с дуба и берёзы на Покров упал чисто – к лёгкому году, а не чисто – к «строгой», суровой зиме. Это, по традиции, последний день сбора плодов и грибов: «Пречистая Мать засеивает, а Покров собирает». В народе говорили: «Покров-Покровушко, постели скатерть беленькую, не дай долго вороне каркать и ногам по болоту ляпать!».

К Покрову завершались основные полевые работы, возобновлялись осенние торги и ярмарки. В праздник было принято окончательно расплачиваться с нанятыми на лето работниками, и часть освободившейся от сельских забот мужской молодёжи получала возможность уйти из дома на заработки «в отход»: с незапамятных времён вошло в обычай заключать новые сделки и договариваться о сроках работ и наймов «от Покрова» и «до Покрова».

Повсеместно к Покрову в доме наводили идеальную чистоту и порядок: мыли, убрали, готовили угощения из плодов нового урожая, варили мёд. В этот праздник хозяйки по обычаю пекли тонкие блины и звали близких на недолгое дневное застолье в утеплённый дом; и подобные встречи, радужные и отдохновенные, словно наполняли жильё в предзимнюю пору теплом человеческого общения.

Покров издавна считался особенным девичьим праздником – начиналось время выбора женихов и подготовки к свадьбам. День как бы ставил точку в летней жизни, переводя всю домашнюю деятельность в избу, с этой поры девушки и женщины начинали заниматься в доме вышиванием, ткачеством, прядением: «Пряхи с Покрова по ночам засиживают». Формированию будущих семейных пар немало способствовали эти посиделки, которые с Покрова становились в русском селе ежевечерними. На Вологодчине и в некоторых других местах девицы, собравшись вместе, за день выпрядали льняную нить и ткали из неё холст, который в Покров совместно несли в церковь для освящения, возлагали его к Покровской иконе и молились о замужестве. Если девушку сватали до Покрова, то в течение трёх недель обычно играли свадьбу, а пору с Покрова до Кузьмино (14 ноября) называли «свадебными осенними неделями». Не случайно праздник Покрова Пресвятой Богородицы в глазах народа связывается с особым покровительством над браком. Исстари особый нарядный девичий плат, покрывавший голову, плечи и даже всё тело, считался важной свадебной принадлежностью. В былое время на Руси невесту вели под венец, закрывши или закутавши всю тонким белым платом-фатою, которая ассоциировалась со святым покровом-омофором Пречистой Заступницы. Поскольку в нашем холодном климате в предзимнюю пору появляются и первые снега, чистота этого естественного белого земного покрывала также естественно ассоциировалась со свадебным покрывалом невесты.

Как Небесную Покровительницу и Заступницу православного воинства Матерь Божию особенно глубоко чттили казаки, великорусские и малороссийские, закладывая церкви в день и в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Явление Богоматери-Заступницы. М.В. Нестеров. 1910-е.

* * *

*Приехал к нам в гости,
в дому наводящая глянец
(ан, вновь поутру
вся квартира от пыли бела!),
я помню, как бабушка Настя
термезский наш ветер афганец
на волжский манер
всё «волганцем» ворчливо звала.*

*Вступив с азиатской стихией
в неравное единоборство
(такой уж отчаянной
бабушка Настя была!),
она проявляла
стоически бабье упорство.
И, вооружённая тряпкой,
с утра – мыла, тёрла, скребла...*

*И мы вместе с бабушкой
самоотверженно мыли
до блеска полы
и до хруста стирали бельё...
Так статус форпоста борьбы
с иноземно-залётною пылью
при бабке-казачке
тотчас обретало жильё.*

*«Уж тут кто – кого!..», –
всё подначивал бабушку папа,
вернувшись домой с полигона
и пыль отряхнувши с погон.
Густая пустынная пыль,
по-хозяйски слетевшая на пол,
тотчас выметалась в сердцах
бабой Настею вон.*

*И бабушка Настя вздыхала:
«Впервой ли держать обороны
и от азиатских пустынь,
и от пыльных бескрайних степей?...
А что цельным днём
мы тут бьём перед пылью поклоны,
так только затем,
чтоб расправиться с нею верней...».*

*О, бабушка Настя!
Ты в жизни нелёгкой и долгой
по русской своей,
по сердечной своей доброте
старалась с молитвой,
с поклоном и с тряпкою волглой
и душу, и землю, и дом
содержать в чистоте.*

Диана Кан

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ В ВОРОНЕЖЕ

В Воронеже – та самая осенняя пора, которую называют «золотой». Она совсем не уныла, она – прекрасна. Золотая осень, золотистая листва, золотятся под тихим солнцем купола храма, посвящённого празднику Покрова Пресвятой Богородицы. А в русской православной традиции Пречистая издавна воспринимается как Небесная покровительница и заступница Российского государства.

Расположенный на высоком холме, далеко видимый с речного левого берега, Покровский храм всегда считался и продолжает считаться одной из красивейших построек в Воронеже.

Многие каменные церкви, возведённые в нашем городе в ушедших веках, были поставлены на месте прежних деревянных. Не исключение и Покровская. Она упоминается уже в Дозорной книге 1615 года: «Слобода Беломестных атаманов и казаков, а в слободе церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, деревяна, клецки, с папертью, а в церкви образы и колокола и всякое церковное строение приходских людей. И служат у тое церкви попы: во дворе поп Григорий Степанов, во дворе поп Иван Федоров, во дворе проскурница Ульяна, да две кельи нищих, питаются от церкви Божия».

Время берёт своё. Прежняя деревянная церковь пришла в ветхость, и в 1700 году святитель Митрофан Воронежский дал благословенную грамоту на построение нового храма. Подлинник её в начале XX века хранился в Покровской церкви в деревянной за стеклом раме, подвешенной к средней левой колонне трапезной.

Эта деревянная церковь простояла недолго, в 1736 году её перестроили в каменную. Историки архитектуры давно уже обратили внимание на то, что ныне существующий Покровский храм был создан не в один приём. Наиболее древней является трапезная. Весь её цоколь – тот, изначальный – почти по самые окна врос в землю. Невысокая трёхъярусная колокольня появилась в конце XVIII столетия. На сегодняшний день известно, что одним из её строителей был каменных дел мастер Михаил Спиридонович Турчанинов. На звоннице не было огромных колоколов, самый большой из них, доставленный из Москвы, весил 181 пуд.

В 1782 году настоятелем был Феодор Иванович Прибытков, по смерти которого началось многолетнее служение в храме Евфимия Васильевича Базилиева. В 1814-1820 годах диаконом являлся Спиридон Ильич Шимкевич. Прежде он служил в Могилёве, но в 1812 году, спасаясь от наполеоновского нашествия, покинул родное гнездо. Сын его Фёдор, в будущем известный учёный-лингвист, в это время только учился в Воронежской духовной семинарии.

Помимо службы в храме у священников Покровской церкви было немало других пастырских обязанностей. Протоиерей Евфимий Базилиев с 1797 года «несёт публичную службу в военном лазарете, исполняя все требы, касающиеся до него». Позднее священник Василий Успенский преподавал Закон Божий в губернской гимназии, в течение двух лет безвозмездно обучал впервые введённому в гимназии греческому языку.

В позапрошлом веке Покровский храм неоднократно перестраивался. В дореволюционном описании его из ценных в художественном или историческом плане вещей упоминались лишь серебряный ковш, пожалованный в своё время императрицей Анной Иоанновной кому-то из донских казаков. В 1839 году малороссиянином Кузьмой Сафоновым производилось «поновление двух иконостасов и всех икон церкви». Подряд на изготовление новых иконостасов взял мещанин Дмитрий Фёдорович Медведев, а одним из живописцев, «писавших хоругви и поновлявших иконы», был Дмитрий Курепин.

Покровский храм. Вид с острожного бугра. (Издание М.И. Агафонова. Воронеж.)

В тихом провинциальном Воронеже жизнь шла неспешно, своим чередом. Люди рождались, умирали, занимались повседневными делами – просто жили и молились Богу. В Покровский храм входил всяк, кто нуждался в небесной защите и утешении. Богатые, бедные, праведники и грешники – русский народ. И Покровская церковь жила его чаяниями и заботами.

В 1893 году на средства попечительницы Надежды Егоровны Поповой была открыта приходская школа для девочек. При храме существовала и богадельня, пожертвованная в 1867 году купцом Ухиным. Там находили приют нищие и одинокие женщины. В ограде располагалось небольшое кладбище, где были погребены священники и жертвователи, но на сегодня уцелела лишь могила митрополита Воронежского и Липецкого Иосифа, умершего в 1961 году.

Революция взорвала размеренный, привычный ритм жизни Российского государства. Для Покровского храма настала пора, когда главным было – уцелеть и выжить. Раскол в обществе, раскол в Русской Православной Церкви, раскол в русских душах. И смятение...

Было время, когда в храмах кипели политические и религиозные страсти, случались духовные потрясения. В 1923 году в Покровской церкви утвердились обновленцы. Вновь зарегистрированную общину возглавил протоиерей Василий Иванович Ижогин. Позже он принёс покаяние, но потом вновь вернулся к обновленчеству.

В те годы в числе прихожан упоминается живший в одном из домов в церковной ограде Павел Владимирович Менглет – отец известного впоследствии актёра, уроженца Воронежа Георгия Павловича Менглета.

В 1927-м церковь перешла в руки григорианцев, и в течение пяти лет Покровский храм являлся их кафедральным собором.

Службы в Покровском храме продолжались до мая 1932 года, а затем в церкви расположился Антирелигиозный музей. Многие воронежцы, в свои школьные годы совершавшие туда походы, помнят закреплённый под куполом маятник Фуко. В самый тяжёлый военный год, 1942-й, Антирелигиозный музей был эвакуирован.

После освобождения города от фашистов возле храма на какое-то время развернули самую первую в Воронеже выставку трофейной техники. Само здание сильно было повреждено при бомбёжках и артобстрелах, сгорело покрытие купола, крыша и стропила на трапезной, обрушились карнизы, были сбиты кресты... Когда горожане стали возвращаться в освобождённый от фашистов и истерзанный войною Воронеж, жить, естественно, оказалось нелегко. Приспосабливались, как могли. Покровская церковь тоже использовалась жильё, люди размещались даже в узком пространстве колокольни.

Восстанавливали храм по проекту архитектора Бориса Николаевича Зотова. В августе 1945 года возникла так называемая «двадцатка» во главе с Михаилом Павловичем Вдовиным и Фёдором Тихоновичем Хреновым. Дважды их ходатайства поддерживал своими обращениями патриарх Алексей I (Симанский). 2 марта 1948 года Совет по делам Русской Православной Церкви принял решение: «Удовлетворить ходатайство верующих об открытии Покровской церкви в городе Воронеж». Здание храма передали православной общине, а его настоятелем стал протоиерей Василий Капитонович Казьмин. 14 октября 1948 года при огромном стечении народа епископ Иосиф (Орехов) освятил Знаменский придел в трапезной. Покровская церковь стала кафедральным собором. 6 мая 1982 года в Покровском

Таким здание Покровского храма передали православной общине 26 мая 1948 г.

кафедральном соборе торжественно праздновалось трёхсотлетие Воронежской епархии. На торжества приезжал митрополит Одесский и Херсонский Сергей (Петров), прежде возглавлявший Воронежскую епархию.

Со временем на усадьбе выросли крестильный храм во имя Иоанна Предтечи, воскресная школа, ризница, просфорня, на обрыве к Поднабережной – епархиальное управление. При храме стали собираться члены Православного братства во имя святителей Митрофана и Тихона.

Регентом архиерейского хора Покровского собора с 1976 года по январь 2002 года состоял заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения Василий Дмитриевич Чернышев. Одним из первых среди церковных регентов В.Д. Чернышев был удостоен столь высоких регалий, а хор под его руководством приобрёл широкую известность.

17 сентября 1989 года в Покровский собор были торжественно переданы мощи святителя Митрофана Воронежского, не один десяток лет хранившиеся в Воронежском областном краеведческом музее. Чего только они не претерпели за это время, но Бог поругаем не бывает...

В январе 1998 года вышел первый номер приходской газеты «Церковное слово» (первая приходская газета в Воронеже).

14 и 15 ноября 1998 года в кафедральном соборе необыкновенно

торжественно и благолепно прошли службы с участием патриарха Алексия II, здесь предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам первого воронежского епископа. От Покровского собора крестный ход во главе с патриархом Алексием II направился к месту строительства Благовещенского собора, которому суждено было стать новым кафедральным собором и принять к себе мощи святителя Митрофана. Туда по окончании строительных работ, во вновь сооружённый Благовещенский собор, 6 декабря 2009 года, в день памяти святителя, они и были торжественно перенесены, а Покровский храм, как и ранее, вновь стал приходской церковью.

Расположенный в самом центре Воронежа, Покровский храм, тем не менее, словно укрылся от хаоса большого города. Мирская суета проносится над ним. Тишина и умиротворение царят возле храма и внутри него. Но в осенний день Покрова Богородицы он всегда полон прихожанами. В этот великий праздник наши далёкие предки и наши деды-прадеды – и двести, и двадцать лет назад – шли в Покровский храм. Так же идём и мы. Те же богатые и бедные, праведники и грешники – русский народ. Для всех открыты церковные двери, всяк из нас найдёт утешение и защиту под Покровом Царицы Небесной...

Игорь Маркин

О БЛАГОДАТИ ДУХА ЖИВОТВОРЯЩЕГО – ДУХА УСЫНОВЛЕНИЯ

8-й член «Символа Веры» гласит: «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки».

Здесь Церковь выражает свою веру в Третье Лицо Пресвятой Троицы.

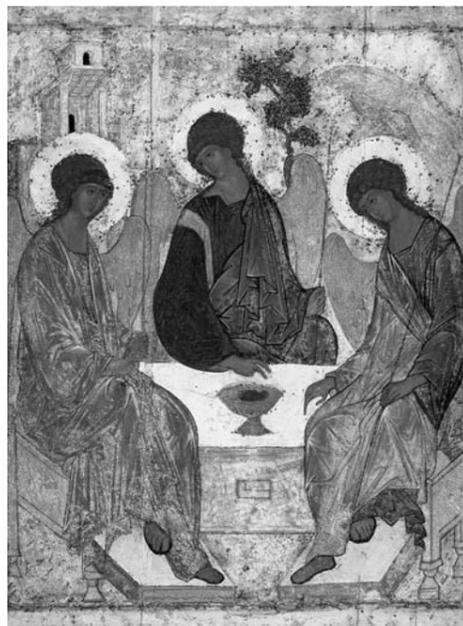
Отцы Первого Вселенского Собора только упомянули о веровании Церкви в существование Святого Духа. Они, прежде всего, обращали своё внимание на учение о Божественности Слова, потому что в этом пункте сталкивалось Вселенское Православие с ересью арианства, которое утверждало сотворённую природу Бога Сына (Бога Слова). Споры, продолжавшиеся в течение всего IV века, затронули и учение о Святом Духе (пневматологию). Божественность Святого Духа отрицали не только ариане. Часть христиан, отвергая доктрину Ария, относящуюся к Слову, не принимали, однако, Божественности и Единсущности Духа. Поэтому отцам Церкви той эпохи надлежало окончательно сформулировать и защитить православное учение о Третьем Лице Пресвятой Троицы, а следовательно – и утвердить правильные восприятия сути внутритроичных отношений Божества.

Второй Вселенский Собор, созванный в 381 году в Константинополе, снова осудил учение Ария во всех его видах. Особо он заклеил ересь Македония, отрицавшего Божественность Святого Духа. Отцы Церкви ясно и твёрдо провозгласили тогда совершенную полноту Божественности Святого Духа. Однако некоторые консерваторы противились всякой новой формулировке, даже если она совершенно выражала веру Церкви. И потому термины «Бог» и «Единсущный» как относящиеся к Святому Духу в «Символ Веры» включили несколько позже. Благодаря разумной последовательности в изменениях ересь тех, кто восставал против Божественности Святого Духа (пневматомахов) была сокрушена, а троичная терминология, выражающая верование Церкви, окончательно зафиксирована.

Христианское вероисповедание Святого Духа как отдельного Лица Пресвятой Троицы основано на новозаветном Откровении, и, прежде всего – на словах Спасителя: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» [Мф. 28, 19]. Ветхий Завет, несомненно, знал Духа Божия как действующую Силу, и в пророческих видениях изливанием этого Духа определяется конец времён [Ис. 44, 3; Иоиль 11, 28]. Но только в Новом Завете Слово и Дух познаются как Лица Божественной Троицы.

Христианское учение, не отказываясь от строгого единобожия Синайского откровения и утверждая принцип численного единства Божественного Существа, исповедует монотеизм (единобожие) троичный, а не единоличный.

Об этой Божественной тайне сказано у святого Григория Богослова: «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такою ясностью – Сына; Новый Завет открыл Сына

Троица. Андрей Рублев.

и дал указание о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нём познание. Небезопасно было прежде, нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде, нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом... Надлежало же, чтобы Троичный Свет озарял просветлённых постепенными прибавлениями, как говорит Давид, – восхождением [Пс. 38, 6], поступлениями от славы в славу и преуспеваниями... У Спасителя и после того, как многое проповедал Он ученикам, было ещё нечто, чего, как Сам Он говорил, ученики не могли тогда вместить [Ин. 16, 12]. И ещё Спаситель говорил, что будем всему научены нисшедшим Духом [Ин. 16, 13]. Сюда-то отношу я самое Божество Духа» [Слово 31].

В Пресвятой Троице источник Божества – Отец; Он даёт Сыну Свою сущность – рождением, а Святому Духу – исходянием. Поэтому, согласно с учением Спасителя [Ин. 15, 26], «Символ Веры» утверждает, что Святой Дух исходит от Отца.

Различный способ существования Сына и Духа предполагает различие Ипостасей; Церковь настаивает на этом утверждении, но в то же время святые отцы признают, что ум человека не может понять, в чём состоит это различие.

Святой Григорий Богослов пишет: «Посему что же есть исходяние? Объясни ты мне нерождённость Отца: тогда и я отважусь естествословить о рождении Сына и об исходянии Духа; тогда, проникнув в тайны Божии, оба мы придём в изумление» [Слово 31]. Святой Иоанн Дамаскин кратко говорит, что никакое умственное усилие не может раскрыть нам того, как был рождён Сын, и как исходит Святой Дух [О православной вере. 1, 8].

Православная Церковь считает формулу Духа Святого как «от Отца исходящего» полным и достаточным выражением Веры. В противовес еретикам, утверждавшим, что Дух тварен, защитники Православия подчёркивали, что Дух исходит непосредственно от Отца; именно это провозглашает святой Григорий Богослов: «Святой Дух, поскольку исходит от Отца – не тварь» [Слово 31].

На Западе схоластическое богословие пыталось логически осмыслить Откровение Божие, объяснить рождение и исходяние, используя психологические аналогии. Правда, блаженный Августин, хотя и пользовался этим методом, но всегда видел в нём только сравнение, помогающее человеческому уму приблизиться к Троической Тайне, и отнюдь не мыслил его рациональным объяснением Божественных внутритроичных отношений. Вот что он пишет: «Что же до разницы между рождением и исходянием – я не знаю, и не могу, и не в состоянии постичь» [Исповедь 11, 4].

Начиная с V века, западное тринитарное богословие, чтобы в борьбе с арианами отстоять Божественность Сына и подчеркнуть связь между Святым Духом и Сыном, стало утверждать, сначала от случая к случаю, а затем систематически, что Дух Святой исходит от Отца и Сына (Filioque). С дальнейшим развитием этой концепции сначала в Испании, а потом в Галлии и Германии изменили Вселенский «Символ Веры» и включили в него термин «филиокве». Поначалу Рим не одобрил этого прибавления. Но в начале XI века, когда папство целиком стало зависеть от германских императоров, это неоправданное новшество было принято в «Кредо» и в самом Риме (латинское «Credo» – «Верую» – первое слово Апостольского «Символа Веры»).

Акт этот подлечит осуждению. Во-первых, добавление выражало учение, не обоснованное Откровением; во-вторых, текст «Кредо» был изменён односторонне только Западной Церковью, которая тем самым нарушила кафолическое начало соборности.

Если Дух Святой исходит от Отца, это не значит, что Он чужд Сыну. Так, святой Иоанн Дамаскин пишет: «...мы также говорим, что Дух Святой исходит от Отца, и называем Его «Дух Отца», мы не говорим, что Он исходит от Сына, но что Он – «Дух Сына» [О православной вере, 1, 8]. То есть если в учении о бытии как таковом, в порядке предвечном Дух исходит от Отца, то основываясь на вере в пришествие Спасителя – в аспекте мессианском – Святой Дух явлен Сыном: «Мы исповедуем, – продолжает свою мысль святой Иоанн Дамаскин, – что Он (то есть Святой Дух) нам дан и явлен через Сына».

Святой Дух есть источник всякого освящения. Перед Своими Страстями Спаситель говорит о пришествии Духа, и это обещание исполняется в день Пятидесят-

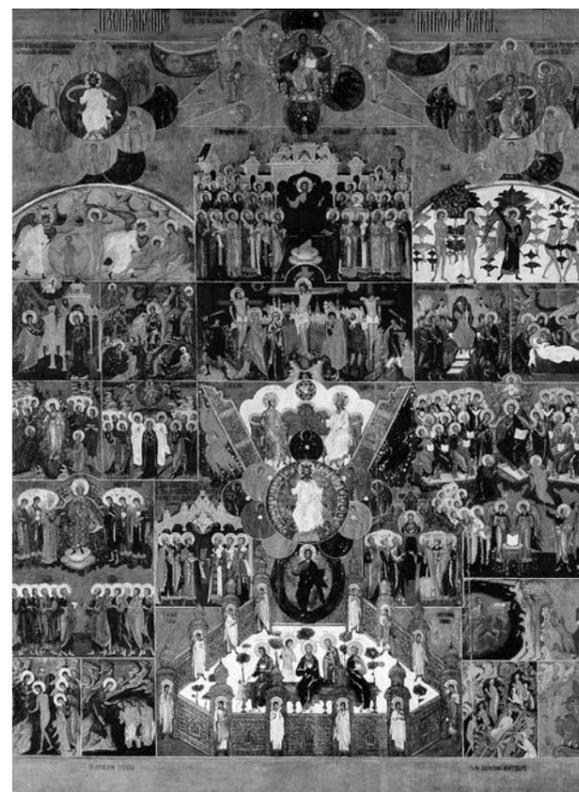
ницы. Жизнь Церкви есть не что иное, как это событие, увековеченное в таинствах. Присутствие Духа Святого коренным образом отличает Церковь от всякого другого общества и укрепляет её в трудные времена. Святой Дух – действующая сила, освящающая каждого христианина. Принимая благодать Духа Святого, мы можем взывать к Богу: «Авва Отче» [Рим. 8, 15; Гал. 4, 6]. Поэтому апостол Павел и называет Духа Святого «Духом усыновления»: «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» [Рим. 8, 16].

Мы исповедуем в «Символе Веры» Духа Животворящего, потому что сообщаемая Им благодать делает нас действительными «причастниками Божеского естества» [2 Пет. 1, 4]. Православная Церковь, охраняя учение о Божественной трансценденности (то есть запредельности Бога тварному миру) и, одновременно, утверждая возможность обожения тварного человека, учит различать непостижимую Сущность Бога и доступные человеку Божественные энергии.

Благодать Святого Духа, которая была явно преподаана апостолам в виде огненных языков, теперь подаётся в святой Православной Церкви невидимо – в её святых таинствах, через преемников апостолов – пастырей Церкви – епископов и священников [Деян. 2, 14-23].

Обожающая нас благодать уже в земном бренном мире озаряет тех, кто аскезой отрывает себя от суеты. Эта же благодать по второму Пришествии преобразит весь космос, явит победу Христа и соединит в свете и любви создание с Создателем.

По «Толкованию на «Символ Веры»
Владимира Лосского

Символ Веры. Россия. XVII век.

Отцы Первого вселенского собора с текстом Символа Веры. XVII век.

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА

«Главнейшие и более общие дары Духа Святого, по исчислению святого пророка Исаяи, следующие семь: дух страха Божия; дух познания; дух силы; дух совета; дух разума; дух мудрости; и Дух Господень, или дар благочестия и вдохновения в высшей степени» [Ис. 11, 2-3].

Дар страха Божия есть та глубокая, внутренняя богобоязненность, которая служит лучшим охранением от зла и источником дел святых.

Дар познания или ведения есть способность видеть отдалённое будущее, способность эта в высшей степени своей составляет особенность пророческого служения.

Дар силы или крепости есть то духовное мужество, которое, проистекая из твёрдой веры и упования на Бога, делает человека непреклонным в исполнении воли Божией, так что он не страшится никаких напастей и ужасов. «Аще и пойду среди сени смертных, – говорит псалмопевец, – не убоюсь, яко Ты со мною еси» [Пс. 22, 4].

Дар совета составляет способность наставлять других на путь Истины. Без этого дара самые глубокомысленные наставления, самые усердные, по-видимому, заботы о благе другого не принесут никакой пользы, а, напротив, только ожесточат наставляемого; тогда как при даре Духа Святого и простое, безыскусное слово глубоко действует на сердце слушателя; доказательством всему этому служит многократный опыт бесед со святыми старцами.

Дар разума, или разума составляет способность глубоко понимать вещи и видеть цели и человеческие намерения. Пример этого представляет отзыв Спасителя о двух лептах, пожертвованных в пользу Иерусалимского храма вдовицею [Мф. 12, 41-44; ср.: Лк. 21, 1-4], и прозорливость апостола Петра, когда он обличил обман со стороны Анании и Сапфиры [Деян. 5, 1-4].

Дар мудрости есть способность находить самые лучшие средства для достижения нравственных целей. Пример такой мудрости показал царь Соломон, когда самым простым средством открыл действительную мать оспариваемого младенца [3 Цар. 3, 16-28].

Дар благочестия и вдохновения, или Дух Господень составляет в высшей степени та святость жизни, которая, отличая Божиих избранных, служит назидательным примером и для обыкновенных людей.

В чём же проявляется благодать Духа Святого, или Духа Истины? Он хранит непоколебимую истину Православной Веры, принесённой с Неба Иисусом Христом; просвещает и утверждает Церковь и всех истинно верующих; поставляет пастырей, совершает таинства; очищает грехи верующих, отражает ложные учения; творит чудеса, и тем самым являет истину и спасительность Православной Веры.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ НЕМЫСЛИМА БЕЗ ХРАМА

Искренняя молитва соединяет человека с Богом. Но нигде молитва не может быть столь горяча и действительна, как в храме Божием, ибо там постоянно приносится страшная Бескровная Жертва «о всех и за вся», там совершаются непрестанные моления от лица всех верующих, там – «самый воздух святой», по выражению одного из наших богумудрых архипастырей. Недаром богоносные отцы наши издревле именовали храм «училищем благочестия». Храмы Божии и всё, что происходит в них – церковные молитвы, священнодействия и благодатные таинства, – имеют своим назначением очищать наши души от всякой греховной скверны и нечистоты и делать их храмами Божиими, достойными жилищами Духа Божия.

Итак, храм Божий безусловно необходим нам для того, чтобы мы сами могли становиться одушевлёнными храмами Божиими. Вот, почему безумно поступают все те, кто пренебрегают храмом Божиим, кто ленятся посещать совершаемые в нём богослужения, не принимают участие в общецерковной молитве и таинствах и думают, что можно обойтись без храма, – что посещение храма – дело неважное и необязательное. Такие люди, по всей справедливости, могут быть названы духовными самоубийцами, ибо они сами себя лишают величайшей радости жизни в Боге и отдают себя в руки врага Божия – дьявола, неизбежно, в таких случаях, вселяющегося в их души. Уделом их будет вечная смерть – та «смерть вторая», о которой говорит в своём

Откровении возлюбленный ученик Христов святой Иоанн Богослов, – вместе с дьяволом и всеми его служителями, вверженными в «озеро огненное» [Апок. 20, 10-15].

Единственный путь спасения для нас – это путь оцерковления всей нашей жизни. Это – жизнь в Церкви. А жизнь самой Церкви немислима без храма и совершаемого в нём богослужения – без общецерковной молитвы и таинств. Если частую молитву каждого отдельного верующего святые Отцы называют «дыханием души», то общественное богослужение, совершаемое всем собором верующих, есть как бы дыхание всего церковного организма – всего тела Церкви. Как дыхание необходимо для всех членов обыкновенного телесного организма, ибо оно оживляет их через кровь, которая постоянно очищается получаемым ею из воздуха кислородом – так постоянное участие в богослужении совершенно необходимо для всех членов тела Христова, Церкви. Ибо оно точно также духовно оживляет их через получаемую путём церковной молитвы и таинств благодать Святого Духа. Кто не участвует в богослужении, тот духовно умирает, отпадая от Церкви, как отмирает и отсекается от телесного организма тот член, в котором прекращается кровообращение, как отсекается засохшая ветвь от лозы, по образному сравнению Господа [Ин. 15, 6].

Из проповедей преосвященного Аверкия, архиепископа Сиракузского и Троицкого

ДОЛИНА – ХРАМ...

*Звезда зажглась над сизою пеленой
вечерних гор. Стран утренних вершины
встают, в снегах, убелены луной.
Колокола поют на дне долины.
Отгулы полногласны. Мглою дыша,
тускнеет луг. Священный сумрак веет.
И дольная звучащая душа,
и тишина высот – благоговеет.*

Вячеслав Иванов

И. Левитан. Над вечным покоем.

О СВЕТЕ ХРИТОВОМ

Дабы принять и ощутить в сердце своём Свет Христов, надобно, сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов. Предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в Распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить ум внутрь сердца и вопиать, непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда по мере усердия и горячности духа к возлюбленному [Лк. 3, 22], человек в призываемом имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. Когда ум с таким упреждением долго пребудет, тогда воссияет Свет Христов, освещая хранину души Божественным сиянием, как говорит от лица Бога святой Пророк Малахия: «и возсияет вам, боящимся имени Моего, Солнце Правды» [Мал. 4, 2]. Сей свет есть купно и жизнь по евангельскому слову: «в Том Живот бе, и живот бе Свет человеком» [Ин. 1, 4]. Когда человек созерцает внутренне Свет Вечный, тогда ум его бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных представлений, но весь будучи углублён в созерцание несозданной доброты, забывает всё чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в сердце земли, только бы не лишиться сего истинного блага – Бога.

Святой преподобный Серафим Саровский

О СВЯЩЕННИКАХ

Вы недовольны своим священником. Действительно прискорбно, что тот, кто должен утешать, огорчает вас. Но вы из-за одного восстали на всё священство. Этим вы свидетельствуете о том, как трудно излечить людей от обобщений.

Приведу вам в пример великих людей, как они были праведны и острожны. Знаменитый русский писатель Николай Гоголь имел великий талант, но величие души и ума его превосходили его талант. Однажды он подвергся нападкам со стороны другого русского писателя, Белинского, за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего Вы решили, что я пою гимн нашему духовенству? Откуда в Вас дух такой ненависти? Знаю и я немало дурных священников, и мог бы рассказать Вам о них немало смешных историй. Но я встречал и таких, перед святостью жизни которых преклоняюсь и знаю, что они – чада нашей, восточной, а не западной Церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу Церковь, а тому, которое возвысило её, которое своим мученичеством запечатлело истину каждого слова Христа».

Постарайтесь и вы рассуждать так же, как великий Гоголь. Что было бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но Он не возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной Вечери, чтобы не губил себя предательством Сына Божия.

Представьте, как велика будет слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете милосерднее священника!

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

ИНТЕРВЕНЦИЯ БЛУДА

В Ветхом Завете есть один эпизод, очень хорошо объясняющий то, что происходит сегодня с большей частью христианского мира.

В главах 25 и 31 Книги Чисел рассказано, как поступили мадианитяне, языческий народ, когда поняли, что ничего не могут сделать с народом Израиля, потому что Сам Бог поддерживает его, защищает и путеводит им. По совету чародея Валаама мадианитяне прельстили израильтян, насадили среди них блуд – и они осквернились и «блудодействовали с дочерьми Моава» [Числ. 25, 1]. Затем, когда евреи стали брать в жёны их женщин, те убедили их поклоняться своим богам, то есть подтолкнули к тому, чтобы они служили богам, которые были ни чем иным как языческой персонификацией нечестивых страстей. А всё это только для того, чтобы евреи отдалились от Бога, чтобы можно было навлечь на них гнев Божий. Лишённый силы десницы Всевышнего, израильский народ превращался в лёгкую добычу, и его можно было одолеть и увести в рабство.

Есть и у нас мадианитяне наших дней, и это, как учит святой Нил Подвижник – все те, которые насаждают блуд в народе с целью покорить его и овладеть им с большей лёгкостью. А кто же сегодня народ Божий, если не христиане, принявшие Новый Завет, запечатанный самой кровью Жертвы Христовой, те, кто принимают крещение и причащаются Его тела и крови?

Так вот, следовательно, каково тайное направление деятельности всех политиков развращения молодёжи, кроме того видимого, что они демонстрируют в политическом и экономическом манипулировании. И этим объясняется, почему первым законом, вышедшим в Румынии после падения режима Чаушеску, был закон о либерализации абортов. Вся порнография, наводнившая после 1990 года уличные киоски, телевизионные каналы и газеты, не служила и не служит иной цели, кроме как отдалению от нас благодати Божией, лишению правоверного народа самой важной поддержки, какая у него может быть. Разве то, что мы предпочли поддержку и рекомендации Совета Европы и других международных организаций, а не соблюдение Учения Христового, не может быть объяснением нищеты, болезней и скорбей, с которыми сталкиваемся мы сегодня?

Недавно один мой хороший приятель, вернувшись из паломничества в Святую Землю, с изумлением рассказал мне, что во всём государстве Израиль – члене Совета Европы со статусом наблюдателя – нельзя увидеть ни одной афиши с намёком на эротику, нельзя найти ни одного журнала или газеты порнографического содержания. Религиозные партии и раввинизм, положившие начало современному израильскому государству, всеми способами борются за то, чтобы оградить детей от телевидения, всеядного интернета и других источников, могущих осквернить их душу или навредить уму. Брак считается священным и поддерживается законом больше, чем где бы то ни было в мире; религиозные граждане, у которых много детей, могут жить исключительно за счёт пособий, получаемых от

государства на воспитание детей. О заведениях для проституции и речи быть не может. Демонстрации гомосексуалистов запрещены. Кстати, в прошлом году им пригрозили, что их убьют, если они поспеют организовать свой марш. Как видим, евреи очень хорошо поняли урок, полученный ими в прошлом: тогда за то, что они прелюбодействовали с языческими женщинами и богами, они были изгнаны из своих земель и отведены в рабство.

Почему же мы, «новый Израиль», не можем избежать блуда, храня свою веру и душевную чистоту? Разве вы слышали, чтобы какие-нибудь официальные лица Европы или Америки заявляли, что современные евреи нетолерантны, что они фундаменталисты и противники демократии, потому что запрещают любую порнографию или потому что их религиозные партии определяют нравственную политику государства? Может, вам известно о каких-либо экономических санкциях, которые были бы наложены на Израиль из-за того, что там запрещены публичные манифестации гомосексуалистов?

У нас же дети уже с малых лет приучены к порнографии, даже если мы ограждаем их от телевидения и интернета. Наружная реклама и каждый уличный киоск сводят на нет все наши усилия уберечь детей от порнографических изображений. Миллионы румын каждый день оскверняют свою душу чтением таких газет, как «Libertatea» («Свобода»), телевидение изобилует навязчивым эротизмом, а многие из румынских законов скорее защищают гомосексуалистов и извращенцев, чем семейных людей, словно мы живём в Содоме и Гоморре.

Но всё это, видимо, считается мелочью. И вот президентская комиссия по анализу социальных и демографических рисков предлагает легализовать проституцию и лёгкие наркотики. Аргументы, сформулированные в докладе «Социальные риски и неравенства в Румынии», более чем парадоксальны. Утверждается, что легализация приведёт в будущем к контролю над ними. Более того, в докладе предлагается, чтобы из денег румынских налогоплательщиков были оплачены бесплатные презервативы для проституток и шприцы для наркоманов. Очевидно, тоже из человеколюбия, к которому всегда взывают в подобных ситуациях. При этом и речи нет о запрете на порнографию, которая ведёт к проституции, об интенсификации мер борьбы с оборотом наркотиков, как будто и порнография, и распространение наркотиков неизбежны или даже – возможно, скажут и так? – необходимы.

Попытки легализовать проституцию в Румынии тем более удивляют, что они идут против общеевропейского течения. Норвегия вывела проституцию за рамки закона, Болгария отказалась от её легализации, а в Голландии предпринимаются усилия по сокращению городских кварталов, в которых развёртывается подобная деятельность. Все эти меры приняты после того, как было установлено: легализованная проституция создаёт почву для развития торговли женщинами и детьми,

приводит к ускоренному распространению болезней, передающихся половым путем, и так далее.

Существует ли связь между рекламным роликом «Romania – land of choice» («Румыния – страна выбора») и новыми предложениями президентской комиссии? Можно ли в легализации проституции видеть законодательную реализацию предложения Министерства туризма, объявившего, что Румыния – это страна, в которой женщина может быть замужем за четырьмя мужчинами, иначе говоря, в которой проституция законна? Что, легализация наркотиков – это ещё один аргумент в пользу справедливости лозунга «Румыния – страна выбора» – то есть страна, в которой делай что хочешь? А может, таиландизация нашей страны – это ещё одно условие, которое ставится румынским политикам, возможно, даже и президенту, для получения ими поддержки в избирательных кампаниях? Неужели придётся признать верным предположение о том, что есть проект преобразования Румынии в европейский бордель, рай для казино, торговли людьми и употребления наркотиков?

Нам, христианам, ясно: нет смысла отвечать на подобные вопросы. История достаточно назидательна: блуд, за которым следует оставление Бога, неизбежно приводит в рабство – от этого не сможет спастись и наш народ, если будет продолжать идти по пути нравственного вырождения. Но при этом ясно и другое: те гигантские усилия, которые в последние 20 лет направлялись на то, чтобы нравственно разложить наш народ, наилучшим образом доказывают, что православные народы невозможно победить и поработить до тех пор, пока Бог близок к ним. Можно сказать даже больше: Бог столь милостив и долготерпелив, что не гневается скоро, но всегда ждёт, чтобы обратились к Нему в смирении и сознании греха, и Он дарует прощение, очистит нас от всякой скверны и поднимет из трясины отчаяния. Для этого нам оставлены исповедь и другие освящающие таинства Церкви. А их благодатное действие делает все усилия дьявола тщетными!..

Вот где выход из того колоссального кризиса, в котором пребывает румынский народ и который обещает углубляться всё больше и больше, – примирение каждого из нас с Богом и чистая молитва в храмах. И это важнее любой меры социальной, политической и экономической. Ибо как душа дороже тела, так и то, что ведёт к очищению души, в результате нормализует ситуацию в семье, общине, обществе в целом.

Один только Бог силён уберечь нас от планов мадианитян наших дней, через которых действует всё тот же древний дьявол, «человеконенавистник и человекоубийца искони». Не нужно ничего другого, кроме того, чтобы мы сами, пусть даже только те из нас, кто читает эти строки, берегли свою душу от скверны блуда и взывали всем сердцем к Богу, чтобы Он не отвернулся от нас, чтобы спас от капканов, которые расставляет нам лукавый. Мы говорим это потому, что во времена Илии только ради чистоты семи тысяч евреев, не преклонивших колен своих перед Ваалом, Бог помиловал народ Израиля. Если каждый из нас подумает о том, что мы призваны быть среди этих семи тысяч, мы ещё будем иметь надежду на то, что Бог нас помилует. Если же мы будем обманывать себя всяческими оправданиями, каждый раз ожидая от других, что они сделают первый шаг, тогда нам нужно ждать самого худшего для себя. Телевизионные ток-шоу не дадут верных решений. Один только Бог любит нас и защищает, а кто этого не понял, тому придётся ещё много страдать.

Сказывал один старец святой жизни из скита святой горы Афон: чтобы изменить нашу жизнь и чтобы Бог был близ нас, достаточно только каждый раз, когда вспомним об этом, говорить на всяком месте и во всякое время: Господи, помилуй, – или: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! – или: Слава Тебе, Боже! – а всё остальное приложится нам.

Источник текста и фото – сайт <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/43284.htm> Георгий Фечору. Журнал «Familia Ortodox»

ВЛАСТИТЕЛЬСЯМ И СУДИЯМ

Восстал Всевышний Бог – да судит земных богов во сонме их. Доколе, – рек, – доколь вам будет щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг: спасать от бед невинных, несчастливым подать покров; от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят – и не знают! Покрыты мздою очеса: злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса...

Цари! – Я мнил: вы – боги властны, никто над вами не судья.– Но вы, как я, подобно страстным, и так же смертны, как и я. И вы подобно так падёте, как с древ увядший лист падёт! И вы подобно так умрёте, как ваш последний раб умрёт!

Воскресни, Боже! Боже правых! И их молению внемли: приди, суди, карай лукавых, и будь един Царём земли!

Гавриил Державин (1780)

Стихотворение - переложение псалма 81.

СВЯТЫХ ПРИЗЫВАЙ С ВЕРОЮ НЕПОСТЫДНОЮ

Когда мы родимся, наши родители хотят, чтобы мы были такими же хорошими, добрыми, блаженными, как и те святые, о которых мы слышим в церкви. Поэтому нам дают при крещении имя одного из этих святых. Мы должны подражать его святой жизни, и каждый из нас должен знать, как угодил Богу тот святой, имя которого он носит. Надо стараться так же угодить Богу, как угождал он, чтобы после нашей смерти Бог даровал нам такую же блаженную жизнь, какую дал ему.

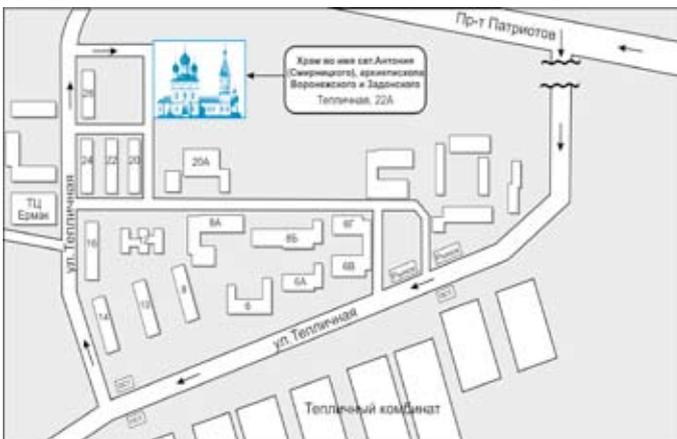
Мы обращаемся к святым с просьбой помолиться за нас перед Богом, но более всего следует обращаться к тому святому, имя которого мы носим. Он угодил Богу своей жизнью и потому называется угодником Божиим. Он любит нас и всегда спешит на помощь в наших нуждах, потому мы называем его нашим скорым помощником. Так как он нам помогает своими молитвами, то мы называем его нашим молитвенником. Поэтому обязательно нужно знать тропарь (краткое молитвенное обращение) своему святому.

Святых призывай с верою непостыдною и любовью нелицемерною, если хочешь, чтобы они слышали тебя и исполнили твою молитву. Помни: подобный подобного ищет. Святые угодили Богу верою и любовью и от тебя хотят того же. С верою и любовью соедини ещё подобающее к ним благоговение.

Святой преподобный Антоний Печерский с духовными чадами.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

В наш храм на постоянную
работу требуются

РЕГЕНТ и ПЕВЦЫ

Обращаться по телефону:

8-951-860-40-40

Настоятель храма:

Протоиерей Николай Бабич

Расписание богослужений

можно узнать по телефонам:

8 (473) 22-608-68; моб.: 8-951-860-40-40

Адрес храма: 394070,

Российская Федерация,

г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А

Эл. почта: Snt-Antonius@yandex.ru

Редакционная коллегия: Протоиерей Николай Бабич,
Римма Лютая, Николай Бавыкин
Главный редактор: Протоиерей Николай Бабич
Зам. главного редактора
по организационным вопросам:
Николай Бавыкин
Редактор отдела истории и краеведения:
Игорь Маркин

Выпускающий редактор, ответственный
секретарь, корректор: Римма Лютая
Дизайн, макет, вёрстка:
Наталья Назаренко
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, 26
Заказ: № 000; Подписано к печати: 04.10.2012 г.
Газета издаётся на средства и трудами благотворителей.
Пожалуйста, не используйте газету
в хозяйственных целях.