

№ 26 (35)
ноябрь 2012

Издаётся 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

ЖИВОТВОРЯЩАЯ СВЯТЫНЯ

Казанская икона Божией Матери.
Чтимый образ Казанского Кафедрального собора. (г. Чита)

* * *

*Два чувства дивно близки нам,
в них обретает сердце пищу:
любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам.*

*Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
как без оазиса пустыня
и как алтарь без божества.*

Александр Пушкин

Дивен Бог во святых Своих, но более всего прославлен Он в молитвах и чудесных знамениях Пресвятой Богородицы, давшей человеческую плоть Сыну Божию.

Во всём мире известно множество чудотворных икон Божией Матери – в церковном календаре есть дни празднования более трёхсот чтимых Её образов, и в истории явления каждого из них мы видим особый отклик Царицы Небесной на людские молитвы. Она призывает нас благодать Святого Духа, просит Сына Своего простить наши грехи и немощи, Она даёт разум исправлять путь жизни так, чтобы сподобились мы быть гражданами Небесного Иерусалима – Царства Небесного.

Почитая иконы Богородицы, мы должны как великую животворящую святыню хранить Православие во всей его полноте и чистоте, ведь почитание святых икон Богоматери есть неотъемлемая часть Православной Веры. Будем же беречь и приумножать свою Веру.

Пречистая Дева прославила Свои иконы, которые являются охранительницами рубежей Российских. С востока нерушимой стеною защищает наше Отечество Казанская икона Божией Матери; с запада – Её Смоленская икона; Москву и всю Русь хранит Владимирская икона, с севера – Тихвинская икона Царицы Небесной. На Дону есть чтимый образ Донской иконы Пресвятой Богородицы – им защищены мы от всех неприятелей, от духовных и физических врагов, желающих нашей гибели.

Дай Бог, чтобы это чувство духовной защищённости, крепости духа, чувство действенной Любви Божией, которая распространяется на нас через Богородицу, давало бы нам силы сохранить в себе Веру, Любовь, Правду Божию, несмотря на различные искушения, которые и каждый из нас, и общество и государство в целом переживают в наши дни.

**По слову митрополита
Воронежского и Борисоглебского Сергия**

ХРАНИТЕЛЬНИЦА РУССКОГО РОДА

Икона Божьей Матери «Казанская» – одна из самых почитаемых православных святынь в России. Многочисленные чудотворные списки с неё есть в разных городах и весях Земли Русской, а после революционной смуты в нашем Отечестве в 1917 году они разошлись по всему миру.

Образ «Казанской» иконографически относится к типу «Одигитрии» («Путеводительницы»); небольшой особенностью его является оплечный образ Пречистой и опущенная левая рука Младенца Христа. Правая рука Иисуса благословляет всех, кто обращается за Божьей помощью и благословением.

Первое упоминание этой иконы в России датируется 1579 годом. В то лето сильный пожар уничтожил часть кремля и половину деревянных строений Казани. Отселённые за пределы города после взятия его Иваном Грозным в 1552 году воинственные магометане, злорадствуя, говорили, что русский Бог отвернулся от своих людей. Между тем, пожар явился предзнаменованием окончательного утверждения Православия на обширных восточных просторах Российского государства: ведь вскоре на пепелище случилось дивное явление иконы Казанской Богородицы, поддержавшей веру православных в Промысел Божий.

Девятилетней Матроне, дочери казанского стрельца Даниила Онучина, в вещем сне дважды являлась Богородица, указывая место, где сокрыт до времени её «чудный образ», и повелевая девочке идти за помощью к архиепископу и городским воеводам, чтобы те обрели в земле её Казанскую икону. Рассказам ребёнка сначала не придали значения, но после третьего грозного явления Пречистой в сонном видении Матрона со слезами упростила свою мать исполнить повеление Богородицы, и они вместе начали разгребать пепелище, оставшееся от дома, в нужном месте. На глубине около метра обнаружилась икона Божией Матери, сиявшая чудным светом сквозь прикрывавшую её истлевшую ткань. Глубоко потрясённые жители Казани по совершении благодарственного молебна торжественно перенесли обретенную святыню в Благовещенский собор. С той поры Православная Вера начала быстро распространяться среди народов Сибири и Дальнего Востока, а на месте драгоценной находки позже был основан Казанский Богородицкий женский монастырь, и первыми монахинями, принявшими там постриг, стали Матрона (в крещении Мавра – будущая настоятельница обители) и её мать.

С прозрения двух слепцов, Иосифа и Никиты, начались многочисленные чудотворения явленной Казанской иконы. Этот святой образ вдохновлял русских ратников в период Смутного времени при освобождении Москвы от поляков. Первым документированным доказательством чудотворной силы его стало взятие польского гарнизона в Китай-городе, после того как князь Пожарский, держа в руках список с иконы Богородицы, переданный ему казанским ополчением, поклялся построить храм в честь долгожданной победы. Через четыре дня польское войско было выбито из Московского Кремля, а на Красной площади Москвы в память о помощи Божьей Матери впоследствии был построен Казанский собор.

Перед Казанской иконой Богородицы в 1709 году накануне Полтавской битвы император Пётр I молился о даровании победы русскому войску. В Казанском соборе Санкт-Петербурга в 1812 году накануне отъезда в действующую армию именно у этого образа – списка с оригинальной иконы, хранившейся в Казани – возносил молитвы об изгнании французов из русских пределов князь генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, похороненный потом у стен собора...

Многие правители России выказывали глубокое почтение к иконе Богородицы «Казанская», украшая её оклад золотом, жемчугом, драгоценными камнями. Императрица Екатерина II в 1768 году пожаловала Казанской иконе Богородицы новую ризу, главным украшением которой стала бриллиантовая императорская корона. К сожалению, в 1904 году она была похищена грабителями, польстившимися на драгоценный оклад, и утрачена.

Не оставила Божья Матерь Своей опекой нашу страну и в XX веке, в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками. В 1941 году митрополиту Ливанскому Илие Салибу было видение, в котором предписывалось Казанскую икону Богородицы обнести вокруг осаждённых немецкими войсками городов Ленинграда, Москвы и Сталинграда, что и было совершено, – распространение фашистской заразы удалось остановить, а позднее и уничтожить.

Сильно почитание иконы Казанской Богородицы и в наши дни. Ею родители благословляют молодых к венцу, вешают её над детскими кроватками, перед нею молятся, обращаясь за помощью в период жизненных невзгод. И чудотворная икона Богородицы «Казанская» повсеместно являет всё новые чудеса, свидетельствующие, что Матерь Божья поистине является хранительницей всего русского народа. **ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!**

Прп. Герасим Болдинский и св. Николай Мирликийский с Казанской иконой Божией Матери.

* * *

*Сизый месяц
за млечную тучку нырнул,
и туман над рекою алеет –
это Бог наш
вселенскую стужу вдохнул
и Россию на выдохе греет.*

*Полыхает костром
заревым небосвод
над унылым мирским
бездорожьем...
И не сгинет Россия,
покуда живёт
на спасительном
выдохе Божьем.*

*Зря кликуши истошно
хоронят её –
пировать на костях
не придётся.
Понапрасну клубится
над ней вороньё –
не затмить ему
русское солнце.*

*И пребудет Россия
во все времена,
потому что
на вечные лета
Светом Божьим
вселенским омыта она
и Дыханьем Господним
согрета.*

Евгений Семичев

ЛИШНИМИ НЕ СТАНЕМ

Сегодня вновь участились нападки на Православную Церковь, и воочию видно тех, кому жёт глаза Свет, исходящий от Креста в руках Предстоятеля Церкви.

Бесы – в облике внешних и внутренних врагов, вороватых олигархов и завистливых бездельников, лишённых разума блудниц и сексуальных извращенцев – как с цепи сорвавшись, лают изо всех щелей такого для них понятного и милого коммерческого мира. Но именно тогда скалится и громче всего воет зверь, когда пуля ловца достигла цели! Нет веры ни единому слову клеветы, выдуманной продажными негодями, подключившими к своей лжи всю мощь современных технических средств и пропаганды...

ДАР ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ

1 мая 1626 года преподобный Иов, игумен Почаевского монастыря на Юго-Западе Руси направил письмо русскому самодержавному государю Михаилу Фёдоровичу Романову. В нём православный пастырь обращается к царю не как к правителю далёкого государства, своенравному и недоступному, каковыми в ту пору были все европейские монархи – но как к человеку близко к духу и мировоззрению. Письмо было запечатано, адрес такой: «Православному Великодержавному Царю и великому князю Михаилу Фёдоровичу всея России Самодержцу и иных земель многих обладателю, Осударю моему великомилостивому сие писание во пресветлые руце его царское милости отдати».

Первая часть послания исполнена официальными обращениями. Это дань традиции и придворному этикету, которая, впрочем, не идёт ни в какое сравнение с принятыми в те времена многостраничными цветистыми титулатурами даже рядовых польских шляхтичей. Похвалы Почаевского игумена, адресуемые царю за многочисленные его благодеяния православным церквям и обителям, искренни – но лаконичны. Преподобный не называет благодетельствованные самодержцем монастыри, возможно, памятуя, что принявший славу от людей – теряет славу от Бога.

Великодержавному государю святой Иов пишет на привычном наречии, даже мысли не допуская, что какие-то его обороты не будут понятны адресату. Совершенно очевидно и по тону, и по форме, что послание это с просьбой о помощи в трудных обстоятельствах, от которых страдает самое важное – благолепие храма Господня и стройность служения Богу, обращено преподобным к русскому владыке не как к иностранному правителю, а как к брату во Христе.

Вот в каких выражениях излагает он свою просьбу к Московскому царю. «В сих же часех могу речи: в наших краях не щасливых таковыя не только умалились, але отнюдь не обретаются. Удаемоя (до) тебе, господаря нашего, нехай десница твоя до першого вывышения славы на расширене благочестия, а врагом его на посрамление тую обитель святую (которая уставичне от Бога и Пресвятыя Богородицы, яко создана чудотворне, так и

Русь унаследовала от Византии государственный символ – двуглавого орла, означающего христианскую симфонию духовной и светской власти, Патриарха и Царя. И когда легитимность светской власти легко поставить под сомнение, у нас остаётся незыблемый ориентир, источник несомненной легитимности – это Патриарх, наш духовный лидер. У каждого из нас свой крест, но в деле защиты Православия мы лишними не станем.

По «Обращению казаков Украины к Святейшему Патриарху Кириллу» от 3 апреля 2012 г. (с сайта <http://www.patriarchia.ru>)

теперь тою благодатию обдарена есть Божиею) вознесет, ратует подпоможет, за што Христос Спаситель наш и Пречистая Его Мата тебя, осударя нашего, молитвами своими святыми тут во многа и неизличонные лета в добром и помыслном панованю щастливе зо всем пресветлым домом твоим, подержавши, все враги твои под нозе твои покоривши, от царствия того во оное вечное нескончаемое препроводити и благая Иерусалиму видети сподобити рачит».

После слов о пожаре в обители следует сетование, что благочестивые православные благотворители ныне «не только умалились, але отнюдь не обретаются» – аргумент, объясняющий, почему преподобный Иов обращается к Михаилу Фёдоровичу. Но это же наталкивает на мысль: а не сами ли вероотступники-шляхтичи причастны к пожару в Почаевском монастыре, который столь часто страдал от их грабительских нападений?.. Однако игумен смиренно умалчивает о том.

В сущности, адресат прошения указан православному игумену самой логикой истории, за которой для верующего человека стоит часто непонятный поначалу Промысел Божий. Ведь к тому времени в мире не осталось

независимых православных государств, кроме Царства Московского. И великая Византия, вместе со Святой Землёй, и прославленные своими подвижниками Сирия и Египет были давно захвачены Османской империей. Под её же власть попала Греция – сердце Византии, а также Болгария, Румыния (Влахия) и Молдова. Грузия была фактически разорена многочисленными завоевателями, земли Киевской Руси захватили поляки и продолжали терзать татары. Дольше всех стояла Сербия, но и она пала под ударами турок. И поэтому все взоры православного мира, хранящего истинную Веру Христову, обратились тогда на север, где поднималось после Великой Смуты могучее Православное Царство...

Михаил Фёдорович живо откликнулся на просьбу преподобного Иова и продолжил традицию «предков величества» своего, прислав монастырю богатые дары. Причём это был дар исключительно христианской любви и благоговения перед Господом и Пресвятой Богородицей.

ВЕКОВОЕ СТОЯНИЕ В ВЕРЕ

4 ноября – день Казанской иконы Божьей Матери, день окончания Смутного времени на Руси, объединившейся для изгнания польских интервентов в XVII веке. Теперь в России это государственный праздник – День народного единства. А 10 ноября отмечается день памяти преподобного чудотворца Иова Почаевского (в схиме Иоанна) – игумена, настоятеля Свято-Успенской Почаевской обители на Юго-Западе Руси.

Сегодня, когда всё ещё тлеют, никак не утихая, разногласия во взаимоотношениях России и Польши, когда деструктивно-жесткие настроения части населения западных областей братской нам Украины противоречат расположению духа её же граждан, проживающих в центральных и восточных областях, особую значимость приобретает фигура русского святого преподобного Иова Почаевского. Это был человек невиданной силы воли, обладавший непререкаемым авторитетом среди самых разных слоёв народа – и, в то же время, стремившийся к великому молчанию и уединению смиренного старец; обладатель неугасимой веры, неутомимый молитвенник и великий хранитель и ревнитель Православной Веры... Мудрец, ставший монахом в отрочестве и проживший более ста лет (1550-1651)... Его вековое стояние в вере Православной – великий пример нам, его дальним потомкам.

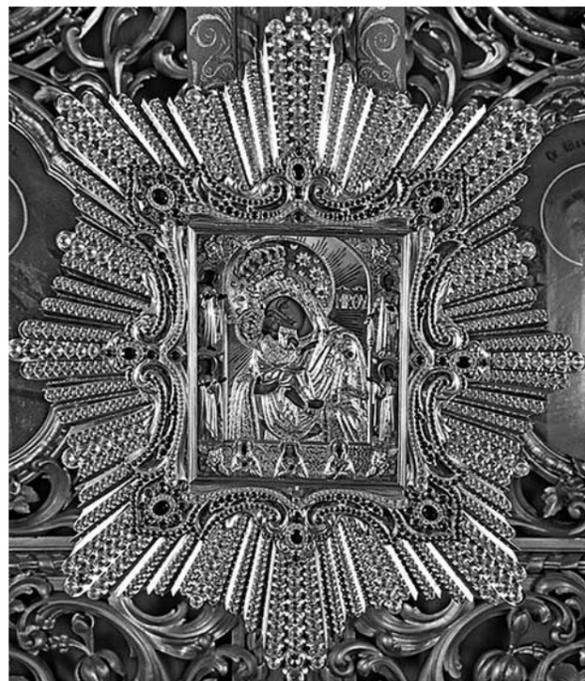
После татарского нашествия опустошённая и разорённая Юго-Западная Русь почти обезлюдела. Через сто лет её заняли литовские войска. А когда в конце XV века была провозглашена Люблинская уния и Польша с Литвой были соединены, то для коренного русского населения наступили тяжкие времена испытания Православной Веры.

В 1559 году приехавший на Волынь греческий митрополит Неофит привёз с собою чудотворную икону

Божьей Матери и, желая поддержать православных, по вдохновению свыше оставил её в доме благочестивой помещицы Анны Гойской. Чудотворная икона эта стала вскоре центром притяжения для верующих, особенно когда в 1596 году по попушению Божию Православие подверглось суровому испытанию.

В эти годы, преследуя православных, польское правительство постаралось заместить всех, занимавших епископские кафедры, лицами, не стойкими в Православии. И на Соборе, специально созванном в Брест-Литовске, эти новые епископы согласились признать над собою и своей паствой власть папы. Православный обряд по видимости сохранился, но все, кто согласился на это соединение, или Брестскую унию, стали католиками... Народ же, оставшийся верным Православию и не признавший унию, жестоко притеснялся католиками. Тогда русские стали уходить в степи, и за днепровскими порогами образовалось вольное казачье войско, которое не раз поднимало восстание в защиту Православной Веры. Многие стали объединяться в церковные братства, примыкая к вельможам, не изменившим вере предков. Самым видным из них был князь Константин Острожский. Возглавив сообщество православных, он основал в своём городе Остроге духовную академию, учредил типографию, издававшую труды, ограждающие Православие от нападков униатов и католиков.

После объявления унии Анна Гойская, ради укрепления Православия, передала хранившуюся у неё чудотворную икону монахам-отшельникам, подвизавшимся на Почаевской горе, и с тех пор эта святая икона стала именоваться «Почаевской иконой Божией Матери». Почаевская гора находилась недалеко от имени Анны Гойской и была известна ещё со времён татарского нашествия в 1240 году. Сама Пресвятая Богородица явилась тогда на ней пастухам и в память своего посещения соблаговолила оставить след

Чудотворная икона Божией Матери Почаевская.

Явление Богородицы в огненном столбе.

Своей стопы, так и называющийся в народе: «Стопочка Пресвятой Богородицы». С тех пор на этой горе стали подвизаться отшельники. На ней нашли убежище и монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. Со времени перенесения на Почаевскую гору чудотворной иконы Божией Матери там основался монастырь.

Преподобный Иов жил именно в эти тяжёлые времена. Житие его составил иеромонах Досифей, который воспитывался под духовным руководством преподобного. Одним из источников печатного жития была рукопись «Книга чудес, при образах чудотворных Матери Пречистой и других, также при мощах блаженного старца Иова Железо произошедших, присягой подтверждённых, как давних, так и тех, которые в прошлые годы по воле Божьей совершились» (все вносимые в книгу чудотворения подтверждались под присягой). Впервые «Книга чудес...» упоминается в инструкции от 30 августа 1695 года, данной тогда ещё православным епископом Луцкой кафедры Дионисием (Жабокрицким) настоятелю Почаевского монастыря Иосифу (Добромирскому) во время приезда того в Почаев. В конце XIX века списки «Книги чудес...» хранились в архиве правления Волынской Духовной семинарии.

Преподобный происходил из мелкопоместной шляхетской семьи. Из помянника Почаевского монастыря известно, что отца его звали Иваном, мать – Агафией, и они жили в Галиции недалеко от Коломыи (современный Коломыйский район Ивано-Франковской области Украины); по некоторым свидетельствам, родители преподобного одно время проживали рядом с селением Угорники (на месте современного урочища Новосёлки). Будущий преподобный чудотворец родился в 1551 году в местечке Отыня (Отыня). В миру он прозывался Иван Иванович Железо (в малороссийском произношении «Залезо»); в роду его были лица духовного звания (в частности, имеются сведения, что когда Иов уже позже возглавлял Почаевский монастырь, в приходской Рождество-Богородицкой (Пречистенской) церкви в Старом Почаеве служил православный священник Иаков Железо).

В значительном удалении от Угорников, на границе Галичины и Буковины, на берегу реки Серет, между местечком Теревовля и современным селом Подгора (Теребовлянский район Тернопольской области), существовал Угорницкий (Подгорянский) Преображенский мужской монастырь. В 1635-1639 годах он был отстроен в камне. По всей видимости, начальный период служения преподобного (около 1561-1571) связан именно с этим монастырём.

Итак, десятилетним отроком Иван поступил в Угорницкий монастырь, и в своём раннем возрасте так преуспел в иноческих подвигах и добродетелях, что двенад-

Преподобный Иов Почаевский.

цати лет был уже пострижен в монахи с именем Иова, по достижении совершеннолетия возведён в священнический сан, а тридцати лет удостоен великой схимы с возвращением ему имени Иоанн (преподобный особенно любил это имя и всегда им подписывался, но к лику святых был причислен с именем Иова). С тех пор свет его подвижнической и благочестивой жизни воссиял ещё более. Он стал известен не только в Западной Руси, но и в Польше.

Между тем для западно-русской Православной Церкви настало время тяжёлых испытаний. В 1566 году в Польше и Литве появились иезуиты, которые вместе с польскими магнатами начали преследовать православных, вводить среди них унию, стараясь обратить их в католичество. Православные христиане и их храмы предавались поруга-

нию. Многие пали духом. Одним из тех, кто не изменил Православной вере, был Константин Константинович, князь Острожский и Дубенский. Он желал сделать монастыри, находящиеся в его обширных владениях, светочами веры, собрать в их стенах истинных представителей православного монашества, и противопоставить их, с одной стороны, протестантским общинам, с другой – католическим монашеским орденам, и в особенности – иезуитскому.

Замыслам князя Острожского всего более соответствовала богоугодная жизнь преподобного Иова. Константин знал, что он с детства любил заниматься книжным чтением и старался подражать в своей жизни высоким образцам древнего монашества. И потому князь не раз обращался к игумену Угорницкого монастыря, прося его отпустить Иова в Крестовоздвиженскую обитель, находившуюся в городе Дубно, для того, чтобы преподобный своим примером показал инокам этой обители «образ трудолюбного и богоугодного жития». После долгих раздумий игумен Угорницкий отпустил блаженного подвижника в Дубенскую обитель, расположенную в княжеских владениях.

Став игуменом, преподобный Иов прежде всего позаботился о восстановлении порядка в монастырской жизни, который находился в то время в крайнем упадке. Подавая инокам пример для подражания, горящий верою игумен стремился к всемерному возвышению уровня внутренней духовной жизни иночества в Дубенском Крестовоздвиженском монастыре. Он постарался устроить уклад существования насельников обители, которой он руководил более двадцати лет, соответствующий этой благородной задаче.

По примеру своего покровителя князя Константина Острожского преподобный заботился о распространении духовных и богослужебных книг. Насельники Дубенского монастыря осуществляли переводы святоотеческих

Продолжение на стр. 6-7

Прп. Иов Почаевский с братией в молитве перед Почаевской иконой Божией Матери. Роспись Успенского собора Почаевской лавры. 70-е гг. XIX в.

творений на церковнославянский язык, и сам игумен много писал в защиту Православия, поддерживая и укрепляя единоверцев.

Наплыв иноверцев, еретиков и сектантов, волновавших православное русское общество того времени, указывал Иову на новое поприще для его деятельности, которое он не считал для себя чуждым. Он был далек от мысли, что игуменское звание обязывает его к попечению исключительно о монастырских нуждах, но считал своим долгом стремиться к тому, чтобы вверенный ему монастырь поучал окружающее мирское общество. Поэтому он приложил много усилий к обличению иезуитской проповеди. Ещё более стараний направил преподобный Иов к обличению протестантских сект, стараясь предохранить от них православное общество.

Такая деятельность игумена Крестовоздвиженского монастыря возвысила эту обитель над другими Дубенскими монастырями и принесла ему громкую известность. Православные князья и народ с разных мест стекались в Дубенскую обитель, в особенности же к самому её игумену. Слава о подвижнике, распространившись по Галичине и Волыни, привлекла в монастырь множество людей, желавших получить наставление от преподобного. Среди посетителей были простые и знатные, бедные и «нарочитые вельможи», обращавшиеся к преподобному «пользы ради душевной»; шли люди в надежде излечиться от разных болезней (он был известным костоправом). По словам биографа Иова, все окрестные страны святому «стужаху... честию и похвалами».

Но суетная слава мира начала смущать святого подвижника, желавшего иметь свидетелем своих трудов единого Тайнозрителя Бога. Притом же личные склонности преподобного Иова влекли его к пустынной сосредоточенной жизни, где бы он мог подвизаться как простой инок. Потому преподобный Иов, послужив по мере своих сил и возможности на пользу Дубенского Крестовоздвиженского монастыря, оставил его и удалился на святую Почаевскую гору, в ту обитель, которая привлекала его своей сравнительной отдалённостью от городов и пустынною местности, и которая теперь известна под именем Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Преподобный прибыл туда простым иноком во время, когда небольшая обитель только ещё начинала обустраиваться после перенесения туда из дома Анны Гойской чудотворной иконы Богоматери, вскоре

получившей название «Почаевской». В обители не было даже игумена. Почаевские иноки обрадовались прибытию прославленного аскетическими подвигами подвижника Веры и стали просить его принять над ними игуменство. Не для этого шёл на Почаевскую гору Иов, однако по смирению своему не стал отказываться от предложения. К тому же он надеялся, что, служа обители, найдёт возможность удовлетворять заветным стремлениям своей души, склонной к уединённой молитве. И он согласился, став пятым по счёту настоятелем Почаевского монастыря, где вскоре ввёл общежительный устав. С братией игумен обходился кротко и ласково. Однако для молитвенных подвигов преподобный удалялся в глубокую каменную пещеру в Почаевской горе, где по несколько суток проводил в трудах и молитве. Он был делателем непрерывной молитвы Иисусовой: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешного», и она возводила подвижника к высоким духовным прозрениям.

В 1641 году Иов поставил на уступе скалы, вдававшейся в пещеру, список чудотворной Почаевской иконы Божией Матери. Однажды, когда святой молился в пещере, её озарил необычный, долго сохранявшийся свет. Свидетелем чудесного явления был ученик и сподвижник преподобного Досифей, ставший по его кончине преемником по игуменству. Он так описал это чудо в житии святого Иова: «Однажды, когда молился преподобный в той пещере, превращённой им в церковь, вдруг облистал его свет благодати Божией, и сиял он по всей церкви в течение двух часов непрерывно. Я же, увидев это, в великом ужасе пал на землю, поражённый и побеждённый таким чудным видением».

Под схимнической одеждой преподобный носил власяницу и вериги. От суровых испытаний ноги его покрылись ранами, обнажив кости. «Что сказать, — пишет Досифей, — о ночных подвигах его молитв, которые совершал он с усердным коленопреклонением? В пещере, в которой он подвизался, до сих пор остаются следы его коленопреклонений. Часто уединяясь в эту пещеру, он иногда в продолжение трёх дней, а иногда и в продолжение целой недели пребывал в молитвенных подвигах и посте, питаясь обильно слезами умиления, изливаемыми от чистого сердца, и прилежно молясь о благосостоянии и спасении мира».

От постоянных трудов и подвигов плоть преподобного Иова была измождена, и тело его, и особенно ноги, исполнены были язв, так что он с апостолом мог

Пещера прп. Иова Почаевского. (Пещерная церковь Почаевской лавры.)

сказать: «аз язвы Господа Иисуса на теле моем ношу» [Гал. 6, 17]. Вследствие «плоти измождения» тело Иова отделялось от костей, «о чем и до сего дне, — замечает Досифей, — свидетельствуют честные мощи нетленные, в раке лежащая».

Кроме поста, непрерывной молитвы, коленопреклонений, благодатных покаянных слёз и молчания — братолюбие, глубокое смирение, послушание, кротость и милосердие составляли отличительные качества блаженного подвижника. Строгий и взискательный к самому себе, преподобный Иов, по любви к ближним, был снисходителен к немощам других и крайне незлобив. Какой силы достиг святой старец над грешной душой человеческой, показывает следующий случай. Однажды глубокой ночью, проходя мимо гумна, он увидел человека, похищавшего монастырскую пшеницу, и неожиданно подошёл к похитителю. Застигнутый на месте преступления, вор не столько испугался, сколько устыдился преподобного и в оцепенении стоял перед ним, словно камень. Потом пал к ногам его и умолял никому не рассказывать о его поступке. Незлобивый старец не стал угрожать виновному, но собственными руками помог похитителю подняться на плечо тяжёлую ношу — полный зерна мешок. Но притом сделал вору наставление, как предосудительно похищение чужой собственности, и привёл его на память заповеди Божии и Страшный Суд Господень, на котором тот должен будет дать отчёт в своём проступке. А потом с миром отпустил его. Потрясённый кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с мольбой о прощении...

Так, в подражании святым древним подвижникам Христовым подвизался преподобный игумен Почаевский Иов. Множество подвигов его, как замечает писатель жития, «можно уподобить разве бесчисленному множеству звёзд на тверди небесной, и они известны единому Богу, прозирающему в тайные изгибы сердец человеческих».

Положение, в каком находилась тогда Почаевская обитель, указывало преподобному Иову заняться внешним строительством. Прежде всего он позаботился о строительстве вместо обветшавшего деревянного нового каменного храма. Обитель он окружил оградой с помощью благочестивых помещиков Феодора и Евы Домашевских и воздвиг в ней Свято-Троицкий собор, а потом поставил и ещё шесть меньших церквей. Порадел новый игумен и о прочном обеспечении средств на содержание монастыря, выхлопотав приписку к нему различных земель и угодий. Кроме того, он прилагал старание к устройству в монастыре колодезев, прудов, огородов и садов. Во всех этих работах Иов сам принимал деятельное участие. Собственными руками сажал он плодовые деревья, прививал и окапывал их. Устроенный им сад и до сего времени существует у подножия Почаевской лавры. Сам же копал игумен и озеро,

Святой преподобный Иов игумен Почаевский чудотворец.

обносил его плотинами. Озеро это также существует за оградой монастыря Почаевской Лавры в наши дни.

По смерти Анны Гойской много скорбей принёс преподобному наследник Анны Гойской лютеранин Фирлей, который ненавидел Почаевскую обитель. Выступая против почитания чудотворной иконы Божией Матери и отпечатка стопы Пресвятой Богородицы на Почаевской горе, Фирлей задумал разрушить монастырь. Он отнял у монастыря земли, пожертвованные Гойской, запретил даже давать воду, которую иноки брали в соседнем селе Старый Почаев, так как своего колодца в обители тогда ещё не было. Тогда Иов, помолвившись Пресвятой Богородице, велел рыть колодец в горе, и на большой глубине была обнаружена вода, что было несомненным чудом,

поскольку местность вокруг Почаева бедна водой. Желая совершенно уничтожить православный монастырь, Фирлей задумал отнять у иноков Почаевскую икону, предполагая, что, лишившись её, монахи разойдутся. Он послал воинов-лютеран с приказом разграбить обитель, а икону Богоматери забрать с собой. Так и произошло: лютеране захватили монастырскую церковь, похитили чудотворный образ Божией Матери, богослужебные сосуды, облачения, драгоценные украшения икон. Награбленное было отвезено в родовой замок Фирлея в местечко Козин. 9 марта 1641 года Иов, в течение многих лет безропотно переносивший притеснения, обратился с жалобой в Луцкий градский суд и встретился с наместником (буркграфом) Луцкого староства Коритинским. Такая же жалоба была подана им в Кременецкий градский суд 2 мая 1641 года. В ответ 14 июля 1641 года по приказу Фирлея монастырь был обстрелян, 19 июля захвачены монастырские поля. Иов вместе с братией усилил молитвы к Пресвятой Богородице, прося вразумить Фирлея. Тот, между тем, радуясь удачно содеянному грабежу, решился на следующий святотатственный поступок. Он призвал свою жену, одел её в священные одежды, и в таком виде при большом собрании гостей она стала хулить Богоматерь и дивную её икону. Тогда Сама Владычица пришла на помощь православному игумену Почаевского монастыря. За кощунственное обращение со Своей иконой, Она предала жену Фирлея тяжкой болезни: ею, как свидетельствует текст сборника «Гора Почаевская...», овладел злой дух, мучивший женщину тяжкими припадками и «удручавший её долгое время». Болезнь её не прекращалась до тех пор, пока чудотворный образ не был возвращён Фирлеем в православную обитель. Однако Фирлей не унимался и в последующие годы: захватывал монастырских крестьян, нападал на иноков, разорял монастырские угодья. По указанию его были разрушены столбы, обозначавшие границы имений Почаевского монастыря, регулярно осуществлялись набеги на монастырские земли...

Окончание на стр. 8-9

Надеясь на помощь Вышней Заступницы, Иов по мере сил трудился, каждый раз снова и снова воссоздавая обитель, и вера не посрамила преподобного. Чудеса, которые с прекращением неприятельских нападений снова источались от иконы, вновь привлекли богомольцев. Многие благочестивые христиане, сочувственно относившиеся к трудам и заботам Иова, помогали обители материальными средствами. Частично движимое имущество и земли монастырские были возвращены почаяевским насельникам судом после долгих и мучительных судебных тяжб незадолго до кончины преподобного.

Святой Иов, создав при монастыре Почаяевскую типографию, упорно продолжал писать и публиковать труды в защиту Православия. Сохранилась одна из его книг под заглавием «Книга Иова Железа, Игумена Почаяевского, властью его рукою написанная». В 1880 году она была переиздана под заглавием «Почаяевская Пчела». В «Пчеле...» приведены отрывки из святоотеческих творений о Православии, поучения, направленные против римо-католиков, униатов и протестантов, иудеев, а также надписанные именем Иова несколько бесед на нравственные темы. Этот сборник носит полемический характер и направлен, в первую очередь, против протестантских движений, распространившихся в то время в Юго-Западной Руси, в основном против социниан (которых современники называли арианами). В рамках борьбы против этой доктрины в книге излагается учение Православной Церкви о Святой Троице и о Божестве Иисуса Христа, которое заканчивается наставлениями об иконопочитании, о храмах, о монашестве, о борьбе со страстями и т.п.

Несколько веков продолжалась память о подвижнической учительной и просветительской деятельности преподобного Иова. Уже в начале XX века, в 1903 году по благословению Волынского и Житомирского архиепископа Антония (Храповицкого) при Почаяевской Лавре было образовано «Типографское братство имени преподобного Иова, Почаяевского чудотворца» во главе с заведующим лаврской типографией архимандритом Виталием (Максименко); в него входила приблизительно треть тогдашних насельников Лавры. Об этом

свидетельствует книга иеромонаха Евфимия Логвинова «О почаяевской традиции в русском зарубежье».

Традицию Типографского братства, прекратившего существование в 1918 году в связи с изъятием отрядами Симона Петлюры типографии, продолжило в 1923 году издательство в селе Ладомирова в Словакии при основном там монастыре преподобного Иова Почаяевского – по официальной формулировке «для продолжения того послушания, которое нёс Иов в Почаяевской типографии» (руководил издательством, как и прежде, Виталий (Максименко). Сегодня монастырь продолжает существовать в Германии, в Мюнхене.

Память о святом преподобном Иове Почаяевском бережно сохраняется в среде русских эмигрантов. Именем святого названа православная типография при Джорданвилльском во имя Святой Троицы мужском монастыре, ему посвящены нижний храм Троицкого собора (1948) в Джорданвилльском монастыре и приходской храм Русской Православной Церкви в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Не оставляя забот о сохранении чистоты и крепости Православной Веры, в 1628 году преподобный Иов принял участие в Киевском Соборе, осудившем унию и постановившем твёрдо стоять за Православие и заставившем известного отступника от православия Мелетия Смотрицкого отречься от своих заблуждений. Вместе с другими лицами, присутствовавшими на соборе, Иов подписал соборное определение, в котором заявил, что он «твёрдо стоит в Православной Вере, не мыслит об отступлении в унию и под клятвою обещается не отступать и к тому же увещевать весь православный народ». Под постановлением этим есть его подпись: «Иоанн Железо, Игумен Почаяевский».

Преподобный Иов – в великой схиме Иоанн – в жестоких подвижнических трудах провёл полную неусыпной деятельности жизнь, дожив до 100 лет. За неделю предсказав день своей смерти, тихо и смиренно почил древний старец в уединении 28 октября /10 ноября/ 1651 г. За два года до кончины, чувствуя слабость своих физических сил, он передал игуменскую должность Почаяевской обители отцу Самуилу, продолжая, однако, и после этого именоваться игуменом Почаяевским.

Обретение мощей прп. Иова Почаяевского. Роспись пещерной церкви прп. Иова Почаяевского в Почаяевской лавре. 80-е гг. XIX в. (поволение 1976 г.). Иеродиакон Паисий и Анатолий.

Явление прп. Иова Почаяевского с ангелами девице Анне. Роспись пещерной церкви прп. Иова Почаяевского в Почаяевской лавре. 80-е гг. XIX в. (поволение 1976 г.). Иеродиакон Паисий и Анатолий.

Тело преподобного после погребения оставалось в земле семь лет. Потом многие начали замечать исходящий от его могилы свет. Сам он трижды являлся во сне православному митрополиту Киевскому Дионисию Балабану, увещевая его открыть мощи, лежавшие под спудом. 8 августа 1659 году митрополит Дионисий с архимандритом Феофаном и с братией обители открыли гроб преподобного – и святые мощи были обреты нетленными. С подобающей честью при многочисленном собрании народа их перенесли в церковь Живоначальной Троицы и положили в паперти. С тех пор от мощей преподобного Иова потекли исцеления, чём свидетельствует его житие.

Немало чудных явлений связано с преподобным Иовом и с Почаяевской обителью, в которой он подвизался долгие годы. Расскажем о нескольких особенно знаменательных.

Вскоре после открытия его святых мощей в обитель приехала на богомолье Ева Домашевская. Ночью она увидела, что в Троицкой церкви сияет свет, и услышала пение. Служанка её, девица Анна, пошла узнать: какое служение совершается – и, потрясённая, увидела, что церковные двери открыты, а посреди церкви между двумя ангелами молится в необычайно светлом одеянии преподобный Иов. Обратившись к девице, он приказал ей позвать игумена Досифея, в это время безнадежно больного, и дал ей для него платок, омоченный в миро. Больной, получив платок, помазался им и исцелился.

В 1675 году татары осадили Почаяевский монастырь. На третий день осады, во время чтения акафиста, над монастырём явилась Сама Царица Небесная.

Святые преподобные Амфилохий и Иов Почаяевские.

Нечестивые татары пробовали пускать стрелы в Неё – но стрелы, возвращаясь назад, поражали их самих. Тогда татары бежали.

В 1721 году Почаяевским монастырём завладели униаты. Чудотворную икону Божией Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного Иова для верующих закрыли. Однако же через двадцать лет чудеса святого православного игумена заставили их допустить к его святым мощам верующих. В 1831 году отпавшие униаты были воссоединены с Православной Церковью. Мощи преподобного вновь торжественно открыли, а Почаяевский монастырь был объявлен Лаврой. И в наши дни честные мощи преподобного Иова обильно источают чудеса во славу Трипостасного Бога.

Ряд новых храмов во имя святого чудотворца Иова Почаяевского был открыт в конце XX века в западных областях Украины, где особо почитают преподобного – в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях. В 1994-2002 гг. в городе Дрогобыче Львовской области был построен двухэтажный собор во имя преподобного Иова. В Прикарпатье, в Ивано-Франковске также возведён посвящённый ему храм. Во имя святых Иова и Амфилохия Почаяевских в 2006 году был освящён храм при Почаяевской духовной семинарии.

Память Преподобного Иова празднуется в Почаяевской Лавре трижды в год: 19 мая – в день памяти Иова Многострадального; 10 сентября – в день обретения честных мощей преподобного Иова в 1659 году; 10 ноября – в день его кончины (по новому стилю) /соответственно 28 октября и 28 августа по ст. /.

Мощи прп. Амфилохия Почаяевского в пещерной церкви Почаяевской лавры.

Мощи прп. Иова Почаяевского в пещерной церкви Почаяевской лавры.

БЛАГОДАТНЫЕ МЕСТА

Свято-Успенская Почаевская Лавра, расположенная в Тернопольской области, является крупнейшей православной святыней на Западной Украине.

Обитель древняя и современная...

Каменная гора, покрытая густым ковром растительности. На её вершине стоит монастырь, издали похожий на белокаменный город. Смотришь на него снизу – и дух захватывает! Над бескрайним морем осенней листвы золотятся купола храмов и колоколен обители. Они – словно православное воинство, стоящее на страже, будто указующий перст, направленный в синее-синее небо.

Внутри монастыря растут могучие ели, везде аскетическая монашеская строгость и непорочная, чистая красота. Это свой, особый мир, с вершины которого виден мир людской. И, когда глядишь уже сверху вниз, вновь захватывает дух...

Основали монастырь монахи Киево-Печерской Лавры, бежавшие от монгольского нашествия в 1240 году. Уйдя из святых киевских пещер, братия поселилась возле Почаевской горы. Это был малый по числу иноков, но великий по замыслу исход. Избежавшие вражеского разорения твёрдые верой печерские монахи под водительством преподобного Мефодия в новом месте сумели сохранить традиции и дух прежнего святого места, и в то же время они явились основателями обители на западных границах

Православной Руси, которая обрела не меньшую благодать, чем её славная предшественница.

В земном бытии рода людского ничего не бывает случайного. Что монахи пришли на Почаевскую гору по Божьему Промыслу, вскоре подтвердилось чудесным явлением. Однажды два инока и находящийся с ними пастух Иван воочию увидели на Почаевской горе Божию Матерь, а на том месте, где произошло явление, Царица Небесная на поверхности камня оставила навечно отпечатанный след Своей правой Стопы. Затем оттуда забил целебный источник, неиссякаемый и поныне. С того времени Почаевская гора сделалась селением, осыянным Божественной Славою, а след стопы Преподобной Марии – неоскудевающим источником великих чудотворений.

В 1595 году Константинопольский митрополит Неофит, путешествовавший по России, в благодарность за оказанное ему волынской помещицей Анной Гойской гостеприимство, благословил её иконой Пресвятой Богородицы. Вскоре образ стали являть чудеса, а сама Анна увидела во время молитвы Матерь Божию, возникшую перед нею в сиянии света. Когда же брат помещицы Филипп Козинский, слепой от рождения, обрёл перед святой иконой зрение, Анна Гойская сочла невозможным далее держать такую благодатную святыню в своём доме и при стечении многочис-

ленных богомольцев препроводила икону крестным ходом в Почаевскую обитель, отдав её инокам на вечное хранение. Кроме того, в 1597 году благочестивая помещица отписала в дар монастырю обширные угодья и земли.

Чудотворную Почаевскую икону Божией Матери поместили в звездообразный серебряный киот и разместили в соборном Свято-Успенском храме над Царскими вратами. Святой образ находится там по сей день, за долгие годы прославившись многими чудесами и исцелениями.

В 1674 году один почаевский монах, находясь в турецком плену, горячо и искренне молился Богородице, прося Её помощи в избавлении его от неволи. Матерь Божия вняла усердному молению – иннок чудесным образом вернулся на родную землю! Невольничьи цепи того монаха до сих пор можно увидеть в Почаевской Лавре.

А на следующий год пятьдесят тысяч вооружённых до зубов турок во главе с неистовым и грозным воителем Кара-Мустафой Нуретдином подошли к Почаевской горе. Сюда же, спасаясь от вражеского нашествия, сбегались местные жители. Святую обитель окружал всего лишь деревянный частокол. Те, кто мог держать оружие, встал на защиту монастыря. Монахи всю ночь молились и пели перед чудотворной иконой Почаевской Божией Матери акафист. Когда же они возгласили: «Взбранной Воеводе победительная...», в предрассветном небе вдруг разверзлись тучи, и над Успенским собором появилась в блестящем сиянии Сама Богородица в светлой одежде, окружённая ангелами с обнажёнными мечами. Рядом с Пресвятой Девой явился молящийся за святую обитель её бывший настоятель, к тому времени почивший Иов Почаевский. Турки тоже увидели в небе Богородицу с небесным воинством и начали пускать в них стрелы, но летящие вверх смертоносные жала возвращались обратно и насмерть поражали самих стреляющих. На турок напал великий безотчётный страх, и они в панике обратились в бегство. Это чудесное избавление от неприятеля произошло 5 августа, в день празднования святого образа Почаевской Божией Матери.

Почаевская Лавра с юга. Рисунок Тараса Шевченко. (1846)

Затем в течении двух веков жизнь в монастыре протекала тихо, размеренно и неспешно. В этот период на месте прежнего был вновь возведён каменный Свято-Успенский собор, а в 1833 году произошло знаменательное событие – Почаевский монастырь получил статус Лавры.

Много и часто жертвовала на обитель дочь знаменитого Екатерининского сподвижника богобоязненная и благочестивая графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская. Она, кстати, способствовала тому, чтобы в Воронеже появилась духовная семинария, здание которой на проспекте Революции сохранилось до наших дней. В 1842 году при поддержке графини в Свято-Троицком храме Почаевской Лавры была сооружена серебряная рака, в которой почивают нетленные мощи святого хранителя Православной Веры преподобного Иова Почаевского, который своими неустанными трудами, просветительской деятельностью и благочестием стяжал славу великого подвижника. С именем этого аскета и постника, постоянного делателя непрестанной Иисусовой молитвы, прославленного Господом чудотворением, связывают расцвет монастыря на Почаевской горе. Именно при его настоятельстве в обители появился самый первый каменный Свято-Успенский собор.

Почти всё прошлое столетие оставило в истории Почаевской Лавры воспоминания о частых гонениях и разрушениях, отнюдь не всегда физических, но и связанных с попыткой искоренения той благодати, что исходила от святой обители. Однако подобные испытания, в конце концов, по милости Божьей духовно укрепляли обитель и давали православному миру новых подвижников.

В XX веке в Почаевской Лавре новый хранитель света веры и благочестия – преподобный Амфилохий (Головатюк, 1894-1971). Пройдя многие жизненные искушения, этот человек выбрал путь спасения в Почаевской Лавре. В постриге – Иосиф, Амфилохий – в схиме, он получил от Господа дары прозрения и исцеления. Так же, как в своё время Иов Почаевский, Амфилохий был известен своим искусством костоправа. Вот уже свыше сорока лет происходят чудеса на могиле старца Амфилохия – святости не подвластна такая суетная категория, как время.

Святой преподобный Амфилохий Почаевский.

В 1939 году небольшой городок Почаев, а вместе с ним, естественно и Лавра, вошли в пределы границ СССР. Подвизавшихся в монастыре молодых и здоровых иноков переселили в иные места, оставив для богослужений в обители лишь пожилых и немощных телом. По большому счёту жизнь в Лавре хотя и не прервалась, но заметно оскудела.

Затем было очередное вражеское нашествие – Великая Отечественная война. В годы хрущёвских гонений на Церковь обитель испытала ещё один тяжёлый удар.

Но Господь поругаем не бывает. После многих житейских бурь в наши дни Почаевская Лавра вновь переживает период расцвета. Паломники, да и все жаждущие благодати Божией всегда находят в святой обители утешение и доброе наставление.

Источник святой Анны.

В нескольких километрах от Почаева, в маленьком посёлке Ошниковцы, что на границе Тернопольской и Ровенской областей есть источник святой Анны, названный так в честь матери Девы Марии. Он почитаем и любим в народе. Люди совершают в его водах омовение, глубоко и свято уверовав, что помощь от целебного источника обязательно настанет. Считается, что особенно источник помогает тем людям, кто хочет, но в силу различных причин не может обрести потомство.

Те же, кто познал радость исцеления в водах источника святой Анны, часто говорят: «Это Богородицына матушка исцеляет». И они, безусловно, правы, ибо святая Анна издавна считается покровительницей материнства.

Каждая святыня имеет свою неповторимую историю. Источник святой Анны – не исключение. Ещё в годы Батыева нашествия на месте нынешнего источника стояла церковь. Удивительным образом она уберёглась от вражеского надругательства. По легенде, церковь эта «ушла» под землю. Со временем жители построили новый храм, но память о прежнем осталась.

Прошло немало лет, и образ святой Анны напомнил о себе, явившись местным жителям в виде иконы.

Первыми икону праведной Анны заметили дети-пастушки. Собрались селяне, святой образ торжественно перенесли к храму, но утром он оказался на прежнем месте. Во второй день произошло то же самое. Тогда люди поняли, что святой образ никуда не надо переносить, ведь он сам зримо указывает на место, где должен находиться. На месте обречения иконы жители села построили часовню, возле которой вскоре и забил чудотворный источник.

Источник святой праведной Анны, как и Почаевская Лавра, пережил многое. В лихие богоборческие годы его наглухо закрывали плитами, тщательно бетонировали – да как только над ним не измывались, лишь бы он не показывался на поверхность. Но что может сделать человек в слепой злобе? Ничего. Торжество его временное и кажущееся.

После возрождения Почаевской Свято-Успенской Лавры чудотворный источник святой Анны вновь свободно истекает для всех православных, щедро одаряя страждущих своей неиссякаемой благодатью.

Игорь Маркин

НЕ ОДОЛЕТЬ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ

Гонения на Православную Церковь в России начались не в 1917 году, с установлением безбожной власти, что стало расхожим мнением, а гораздо раньше. Более того, сама революция и связанное с ней разрушение Православного Царства явились следствием этих преследований, которые ослабили не только Церковь, но и Государство. Только осознание этого факта может помочь нам понять, каким образом Святая Русь отдала на поругание и уничтожение свои святыни – свои храмы, монастыри и Царя, Помазанника Божия.

Наиболее зримые признаки гонений на Церковь и монашество мы находим в истории Русской Церкви почти на всём протяжении XVIII столетия. Но эти явные гонения были бы невозможны, если бы положение Церкви не было ослаблено менее явными, но не менее пагубными попытками самодержавных царей XVI-XVII веков подчинить себе священство, лишит Церковь судебной и экономической независимости. Первая попытка такого рода была сделана, когда на церковном Соборе 1503 года был поставлен вопрос об отобрании у Церкви и монастырей земельных владений. С тех пор вплоть до церковной реформы Екатерины II 1764 года, когда были закрыты две трети монастырей и у Церкви были отняты земельные владения, антиправославные, антицерковные по сути действия правительства неизменно прикрывались доводами о пагубности землевладения для самой Церкви и монастырей, нападками и разоблачениями самых различных недостатков в её управлении, ссылками на необходимость ограничения её самостоятельности.

Причём показательнее то, что хронологически наиболее энергичные нападки светского общества на Православную Церковь совпадали с распространением различных ересей или засильем иноземцев и иноверцев, под влияние которых попадала не только верховная власть, но и более или менее многочисленные слои православного населения. В курсах истории Церкви эти процессы, как правило, рассматриваются как самостоятельные, не связанные друг с другом явления, и причины их возникновения каждый раз находят в частных обстоятельствах. Однако практически полное совпадение их идеологического багажа на протяжении столетий прямо указывает, с одной стороны, на организационную преемственность, а с другой – на единство идеологии, которая их возбуждала и питала. Попробуем обосновать это, приведя здесь сведения об обстоятельствах возникновения основных еретических течений.

Стригольники появились в Пскове в 1370 году. Сначала они нападали на беспорядки в среде духовенства, затем стали отвергать саму иерархию, Таинства, поминовение усопших. Стали сами поставять учителей по выбору народа, без всякого посвящения, чем напоминают лютеран. Ересь распространялась в продолжение пятидесяти лет, была на некоторое время подавлена наказанием главных зачинщиков Карпа и Никиты-диакона. Видимые последствий не имела, но проявилась вторично через сто лет в Новгороде под новым именем: «ересь жидовствующих».

Эту ересь насадил в 1470-е годы прибывший из Литвы караим Схария с четырьмя своими сподвижниками. Ею были заражены первоначально жители Новгорода, а после Собора 1490 года, на котором ересь не получила должного осуждения, она распространилась

в Москве и поразила верховную власть, проникла во дворец и нашла себе сторонника в лице митрополита Зосимы. Именно в это время и начался первый приступ на Православную Церковь в России, и было бы неосмотрительно видеть в этом случайное совпадение.

Совращённые в ересь жидовствующих отвергли воплощение Сына Божия; не верили в воскресение Иисуса Христа и вообще в воскресение мёртвых (последнее характерно для секты саддукеев); не чтили Богоматерь, угодников Божиих и святые мощи; не признавали Святую Евхаристию и другие Таинства; держались более Ветхого Завета, нежели Нового, празднуя Пасху по иудейскому календарю; не соблюдали постов, отвергли монашество и предавались явному разврату.

Вышеперечисленные пункты вероисповедания жидовствующих показывает, что это религиозное течение, строго говоря, нельзя назвать ересью, то есть отклонением от какого-либо догмата Православной Веры. Перед нами явное исповедание иудаизма. Также отметим, что учение жидовствующих имеет много общего с предшествующими ересями, особенно с иконоборчеством VIII-IX веков в Византии.

Известно, что иконоборчество тоже возникло под влиянием иудеев и послужило причиной жестоких гонений на православных христиан и монашество. Основанием для них послужили определения иконоборческого собора 754 года в Константинополе. Для возможности сравнения приведём их здесь: святые иконы повелевалось считать идолами; все поклоняющиеся иконам были преданы анафеме; повелевалось исповедовать, что не только святые по смерти своей не могут помочь нам своим ходатайством, но и Сама Матерь Божия; за прещалось нарицать святыми апостолов, мучеников, исповедников, преподобных и всех угодников Божиих. После 761 года началось открытое гонение на монашество. Духовенство, монахи и все православные христиане были твёрдо убеждены в том, что первый император-иконоборец Лев Исаврянин был совращён в эту безумную ересь иудеями, подтверждение чему – обстоятельства жития преподобномученика Стефана Нового, пострадавшего от жидовствующих византийских иконоборцев.

В России при Иоанне III иудеи попытались захватить власть через организованную ими секту с более откровенными иудаистскими лозунгами и с той же ненавистью к почитанию святых икон и мощей, с отвержением монашества. Несмотря на то, что ересь проникла во дворец и на митрополичью кафедру, попытка эта не удалась, но с течением времени усилия в этом направлении продолжались, пока не увенчались успехом в 1917 году.

Промежуточным успехом можно считать спровоцированное каббалистами протестантство в Западной Европе, которое так же, как и все антиклерикальные движения, начиналось с мнимо благочестивых нападок на недостатки католического духовенства, а закончилось всё тем же отвержением авторитета церковной иерархии, непризнанием Таинств, иконоборчеством и упразднением монашества. Обстоятельства жизни Лютера, который явился зачинателем и исполнителем дела, конечным результатом которого явилось разделение христиан Западной Европы на множество «церквей» и сект, говорят сами за себя.

Мартин Лютер – сын простого рудокопа, выпускник Эрфуртского университета в 1505 году, ревностный монах-августинец – попав под влияние мистиков-каббалистов превратился в столь же ревностного противника авторитета католической церкви и стал призывать ко всеобщему протесту. Это следствие того, что ближайшим сподвижником Лютера стал преподаватель Виттенбергского университета Филипп Шварцерд, более известный под своим эллинизированным псевдонимом Меланхтон, внучатый племянник известного гуманиста Рейхлина, который увлекался сопоставлением новопифагорейского учения с каббалой и считал, что она стремилась возвысить дух человеческий до Бога... Римский папа Лев X либерально относился к Рейхлину и опомнился лишь тогда, когда порожденное любителями каббалы реформационное движение стало грозить Риму.

Влияние истинных его вдохновителей реформации нетрудно проследить по плодам, которые принесло это учение. Вкратце оно сводится к следующему: отрицание церковной иерархии и Таинства священства при утверждении, что человек не нуждается в посредниках между собой и Богом; из семи Таинств признание только двух – Крещения и Евхаристии; отрицание пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы; лишение верующих возможности получать благодать Божью в церковных Таинствах; отвержение молитвенного призвания святых, почитания святых мощей и икон, на которых изображены святые, непризнание молитв за умерших; выступление против аскетизма (постов) и монашества; пропаганда секуляризации церковных и монастырских имений.

В 1552 году основополагающее сочинение реформатов – Аугсбургское Исповедание – прислал в Россию датский король Христиан III царю Иоанну IV Грозному через одного из книгопечатников. Результаты не заставили себя ждать: уже в 1552 году в заволжских монастырях появилась ересь, возбудителем которой был Матвей Башкин. Вот сущность этой ереси: хула Иисуса Христа, отрицание Его равенства Богу Отцу; Тело и Кровь Господа в Таинстве Евхаристии называется простым хлебом и вином; непризнание Таинства Покаяния по чину Православной Церкви; отвержение достоинства церковных учреждений. Башкин говорил: «Эти храмы – ничто, иконы – идолы»; святоотеческие предания и жизнеописание святых он называл баснословием; ложно толковал разные места Священного Писания. «Ересь Башкина, – писал историк Церкви М.В. Толстой, – очевидно сходна с ересью жидовствующих; но, по сознанию самого ересеучителя, наставниками его были литовские протестанты: аптекарь Матвей и Андрей Хотеев».

В основе всякого раскола лежит нежелание подчиниться церковному авторитету, а всё остальное – всего лишь прикрытие, тем более обманчивое, что выступает иногда и под видом ревностной приверженности к старым обрядам. Как и в Западной Европе, русский раскол должен был отколоть от Церкви большую часть верующих, а затем уже раздробить их на массу мелких толков и сект... Несмотря на малочисленность ушедших в раскол в XVI веке, сама возможность его возникновения и, главное, его растлевающее влияние в последующие столетия имели для Церкви и государства катастрофические последствия...

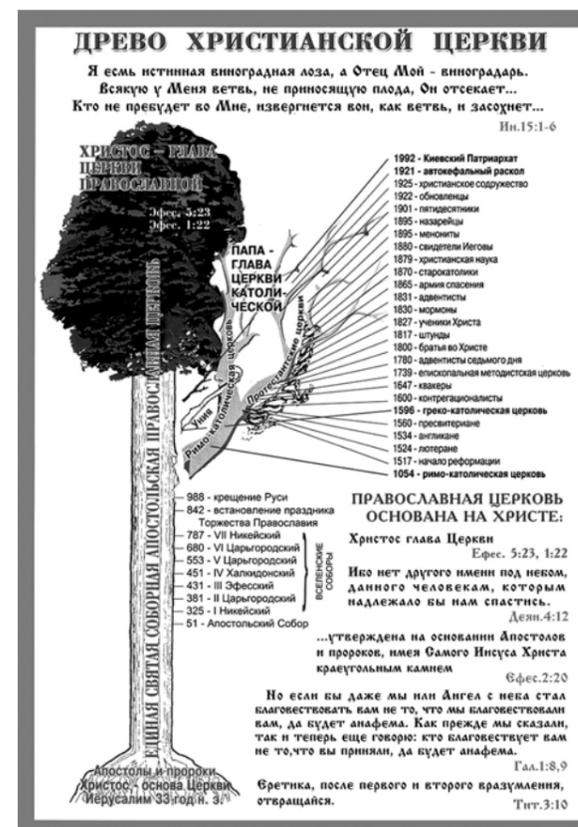
До грядущего распада Российской Империи наша страна пережила длительный период реформ, осуществ-

ляемых, как и по всей Европе, сверху – «просвещёнными абсолютистами» – и поддерживаемых сектантами, как русскими, так и иноземцами. «Революция 1917 года... явилась и делом сатанинским, и, в то же время – провиденциальным поощрением за грехи», – писал в своей книге о Патриархе Никоне исследователь М.В. Зызыкин в 1932 году.

История гонений на Православную Церковь за две тысячи лет её существования неразрывно связана с политикой – борьбой за власть, а политика определяется степенью богоотступничества – то есть сугубо духовными причинами. Вот почему изучение ересей и расколов прошлого необходимо не только для понимания политической истории страны, но и для того, чтобы не соблазняться современными ересями, которые кажутся «новыми», а по сути своей ничем не отличаются от старых, или, вернее, от одного «староверия» – поклонения диаволу. Как всегда, в основе каждой из них лежит антихристианское начало – нежелание исповедовать Иисуса Христа Сыном Божиим и Спасителем мира. Все они традиционно выступают под личиной благочестия: начинают с обличения недостатков Церкви и священнослужителей, затем переходят к отрицанию авторитета Церкви и Священного Предания, к обновлению якобы устаревших и неудобных для современных людей канонов, уставов и богослужения.

Однако будем помнить, что ни ереси, ни гонения никогда не одолеют Церковь Божию, согласно обетованию ее Главы, Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа.

С использованием текста
Н. Михайловой «Гонения на Церковь в России»
<http://www.rusimperia.info/catalog/2258.html>

В ЕДИНСТВЕ ПАСТЫРЕЙ И ХРИСТИАНСКОГО НАРОДА

Провозглашая в своём девятом члене нашу веру **«Во единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь»**, «Символ Веры» напоминает, что Церковь является не только собранием верующих, но и играет первостепенную роль в истории человеческого спасения.

Во время Своего земного служения Христос возвестил, что Он Сам будет её, Церкви – Создателем [Мф. 16, 18]; и многие новозаветные тексты гласят, что Христос – её Глава [Еф. 1, 22]. Здесь для обозначения «Церкви» используется понятие «Каһал» (кахал), означающее «собрание Израиля по призыву Бога», которое в нерелигиозном контексте никогда не появляется. И в «Новом Завете», и в древней христианской литературе так именуется и поместная община, и собрание верующих; нередко встречается и выражение «Церковь Божия» [1 Кор. 1, 2]. Именно в значении собрания верующих пред лицом и по призыву Бога употребляется это понятие ещё во Второзаконии: «...чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои... о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом Твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я возведу им слова Мои... И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятизловие /10 заповедей Господних/, и написал его на двух каменных скрижалях» [Втор. 4, 9-10, 13].

Следует избегать двух крайностей в определении понятия Церкви: с одной стороны, слишком «духовного» понимания, которое устраняет её общественную и устроительную реальность; с другой – подчеркнутого «институционализма», то есть восприятия Церкви по преимуществу в качестве некоего «учреждения», «организации», «сообщества», с очевидным приуменьшением её духовной стороны и значимости.

Церковь определена в «Символе...» как Единая, Святая, Соборная и Апостольская. Эти свойственные ей определения составляют неделимое целое, каждое из них связано с остальными. Они различны по смыслу – но ни одного нельзя исключить. Так, например, православное понимание единства связано с определённым пониманием соборности. Не напрасно святой Киприан Карфагенский назвал свой труд, направленный против раскольников, «О единстве Соборной Церкви».

Феофан Грек. Спас Пантократор. Купол храма Преображения Господня. (1378)

Церковь Едина, гласит «Символ...». Господь наш Иисус Христос основал только одну Церковь, которой обещал Свою помощь, и которая есть полноправная хранительница евангельского Благовестия. В древности это утверждение не требовало доказательств истинности, и в наши дни для христиан, верных Преданию, оно остаётся таковым. Не может быть нескольких Церквей, как не может быть нескольких Истин. Правда, в соответствии с обычаем ещё апостольских времён иногда говорят о «церквях», имея в виду поместные общины, но это отнюдь не предполагает множественности Единой Соборной Церкви, так же как совершаемая во множестве мест Евхаристия не предполагает какого-либо разделения Христа. Иногда термин «церковь» употребляется для обозначения общин христиан-диссидентов (отступников, сектантов); в этом случае у него нет специального богословского

значения, имеется в виду просто «община». В понятие единства Церкви вложен двоякий смысл. Существует единство во времени: Церковь нынешнего дня по сущности своей та же, что Апостольская и святоотеческая Церковь первых веков христианства. Существует единство и в пространстве: поместные Церкви, исповедующие в чистоте православную веру и в верности хранящие апостольскую преемственность, находятся между собой в общении: у них Один Основатель и Глава – Христос.

Церковь Свята потому, что, основанная Христом, она служит одному только Богу.

Она – как невеста, «не имеющая пятна, или порока, или чего-либо подобного... свята и непорочна» [Еф. 5, 27]. У Климента Александрийского читаем глубокие строки: «Если мы называем святым или Самого Бога, или воздвигнутое в Его прославление здание, как же не называть преимущественно священной Церковь, ставшую святой в познании Славы Божией? Не есть ли она совершенно достойное Бога святилище, подготовленное не трудами делателей и не руками художников, но – воздвигнутое во храм по воле Божией?» [Строматы VII, V - 23]. Святая по призванию, Церковь есть носительница благодати, которую Святой Дух непрестанно на неё изливает со дня Пятидесятницы. Благодать эта сообщается каждому из членов Церкви: сначала через крещение, затем через другие таинства. Жизнь в Церкви – это жизнь во Христе, и поэтому жизнь эта – всегда

Небесная литургия. Церковь монастыря Грачаница. Сербия. (1340)

аскеза, которая исключает пассивное, недеятельное отношение к существованию мира и человеческого духа.

Церковь Соборна (кафолична), утверждает «Символ Веры». В греческом светском языке термин «соборный», «кафолический» означает «всеобщий», но в языке Церкви он приобретает особый оттенок: свойством соборности Церковь обладала и во времена раннехристианские, когда состояла из горстки первых учеников Христа, и, в равной мере – в наши дни, когда она распространилась по пяти континентам.

Благоvestие спасения, принесённое Иисусом Христом – это благоvestие для всего человечества [Мф. 28, 19-20]; во Христе упразднены все расовые и культурные различия, как пишет святой апостол Павел: «Здесь /то есть в соборности Церкви перед лицом Бога/ нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его» [Рим. 10, 12]. Эта всеобщность Церкви есть некая полнота, в которой, по православному учению, каждая личность может «процвести», потому что противопоставленность части и целого преодолена в Церкви, соборность жизни которой есть отражение жизни Бога Троицею.

Соборное всеединство есть также отказ от сектантского партикуляризма (разобщённости), и именно этот аспект особо подчеркнут в древних святоотеческих текстах, употребляющих термин «соборный» (кафолический).

Первый Вселенский Собор в Никее. Икона XVII в.

Так, в надписи на Послании «Мученичество святого Поликарпа» (II век) читаем формулу: «Церковь Божия, пребывающая в Смирне, Церкви Божией, пребывающей в Филомеллоне и всем общинам мира, принадлежащим Святой Соборной Церкви...».

В середине II века на вопрос судьи мученик Пионий ответил, что он христианин; но так как этот ответ был признан недостаточным, его спросили, к какой он принадлежит церкви, и он ответил: «к Церкви Соборной» (Кафолической). Термин «соборный» здесь обозначает истинную Церковь, основанную Христом. Именно такое значение кафолическости неизменно находим мы в документах Соборов и, в частности, в догматическом постановлении отцов Первого Вселенского Собора (325).

Церковь именуется Апостольской потому, что основана была апостолами и верно хранит

переданное апостолами Благоvestие Спасителя. В этом смысле «апостоличность» её – синоним подлинности, и поэтому «апостоличность» в полном смысле слова может относиться только к Единой Святой Соборной – то есть к Церкви Православной.

Непрерывность апостольского преемства – условие необходимое, но отнюдь не достаточное. Законными преемниками апостолов являются епископы, которые верно хранят апостольское учение; им принадлежит право возвещать слово Истины и толковать Предание; им – каждому в отдельности и всем сообща – принадлежит учительная власть. Епископы (преемники апостолов) и их представители (священники) приносят от имени Церкви бескровную жертву, потому что к ним относятся слова Спасителя: «Сие творите в Мое воспоминание». Они обладают властью связывать и разрешать, и на них лежит обязанность пасти порученное им Богом духовное стадо. Православная Церковь никогда не сомневалась в том, что епископство принадлежит к самой природе Церкви. Святой Игнатий даже пишет, что надо «на епископа смотреть как на самого Спасителя» [Послание св. Игнатия к Ефесянам 5, 1]. Это, конечно, не означает, что каждый епископ самовластен, напротив: связанный с Преданием Церкви, он должен быть в очевидном общении со всем православным епископатом, которому принадлежит полнота власти, в соответствии с вселенским устроением Церкви, унаследованным от общины апостолов.

С другой стороны, если в силу учительной харизмы, вытекающей из апостольской преемственности, законные епископы обладают исключительным правом официально толковать преподаваемое Церковью вероисповедание (а поэтому и исключительной властью отлучать от Церкви еретиков), то всему народу христианскому надлежит защищать веру от всевозможных искажений. Именно в единстве пастырей и всего христианского народа, верных благоvestию Спасителя и вере апостольской, проявляется себя соборное единство Святой Церкви.

По «Толкованию на «Символ Веры» Владимира Лосского

Поклонение Престолу Божьему. Троицкий собор Данилова монастыря. Переславль-Залесский. (1668)

ТРИ ПОДАРКА

Жили-были мужчина с женщиной. И был у них сын, маленький мальчик. Родители и радовались, и огорчались. Радовались тому, что сынок рос очень добрым. Его любили все, даже животные и растения. И он отвечал им взаимностью. Цветы в его присутствии раскрывались; даже самые злобные собаки прекращали лаять и тянулись к нему, дружелюбно виляя хвостом. Однажды он утихомирил пьяную драку, просто встав между разъярёнными мужчинами и спокойно с ними заговорив.

А огорчались родители потому, что, при всей своей доброте, был мальчик совершенно bestолковым. Казалось, возмись он мыть посуду – наверняка перебил бы половину тарелок. Он не разбирался в людях, не умел хитрить, не знал цену деньгам и верил любым обещаниям. Он плохо умел считать и обладал даром постоянно попадать в нелепые и смешные ситуации.

Как-то раз старый грязный нищий попросил у него еды. Мальчик кинулся в дом отца, где готовились к празднику, и, взяв всё, что мог унести с праздничного стола, отдал голодному. Нищий поблагодарил его и сказал: «Мне нечем отплатить тебе за угощение. Но у меня есть вещи, которые тебе обязательно пригодятся». – И вложил своей морщинистой, трясущейся рукой в ладошку мальчика какие-то предметы. Уже дома паренёк разжал руку и увидел ржавый гвоздь, маленький кусочек белого камня и пшеничное зёрнышко. Любой другой выбросил бы эти предметы, но мальчик сохранил их...

Глядя на сына, отец тревожился. Ведь мальчик был не просто ребёнком, а сыном правителя и единственным наследником!.. А разве может быть хорошим правитель, который не умеет считать, не разбирается в политике и не может, если необходимо, закрыть сердце для любви и сочувствия?..

Алексей Венецианов. Вот-те и батькин обед. (1824)

Павел Рыженко. Муравейник. (2005)

Однажды на государство напал враг. И отец, снарядившись на войну, ушёл вместе с армией. От него долго не приходило вестей. Наконец, прискакал гонец с известием, что армия разбита, правитель погиб, и враг будет здесь через несколько часов. Мама, узнав, что стала вдовой, упала в беспамятстве. В столице началась паника.

Всеми забытый, мальчик плакал, вспоминая отца. Потом он вышел из города и встал, смотря на дорогу, на которой вскоре должны были показаться полчища врагов. Ему хотелось защитить от них жителей, маму – но он не знал, как это сделать. Пошарил в карманах, достал ржавый гвоздь, который дал ему нищий. И вдруг гвоздь прямо в его руках внезапно стал таким горячим, что мальчик выронил его на землю.

Гвоздь упал – и через мгновение перед мальчиком стояли ряды закованных в ржавое железо солдат с суровыми лицами. Их командир отсалютовал огромным мечом и спросил мальчика, где неприятель. Мальчик кивнул на дорогу, на которой уже показалась первая колонна вражеского войска. Врагов было много, они тащили с собой осадные машины, чтобы штурмом взять столицу. Но были буквально за считанные минуты обращены в бегство и перебиты молчаливыми, страшными пехотинцами в ржавых панцирях и глухих шлемах. Не останавливаясь, ряды этого странного воинства дошли до самой границы и встали кордоном, охраняя пределы государства.

Нашествие было отбито, но вскоре подошла другая беда – голод. Некому было сеять и убирать урожай: многие мужчины были убиты во время вторжения. Голодные пришли к дворцу, звали сына правителя и жаловались, что умирают от голода.

Мальчик вышел за город. Он посмотрел на пыльные, незасеянные поля – и горе сдавило его сердце. Он бережно достал из кармана пшеничное зёрнышко, которое когда-то дал ему нищий, и положил на чёр-

Игорь Дзысь. Куликовская битва. (1994)

ную землю. На следующее утро люди увидели моря созревшей пшеницы там, где раньше были только бурьян и полынь. Все, от мала до велика, вышли, чтобы собрать невиданный урожай.

Юный правитель защитил людей. Он накормил их. Но скоро новая, ещё более страшная беда постигла тех, кому больше не нужно было заботиться ни о своей жизни, ни о своём пропитании. Казалось, любовь утекает из этой страны, как влага из земли под жарким солнцем. Родители переставали заботиться о детях, а дети – о родителях. Семьи разрушались. Торгующие обманывали покупателей, а покупатели обворовывали торгующих. Отец восставал на сына, а сын на отца. Никто не хотел уступать никому, даже в малом. Все кичились друг перед другом, и не стыдились лгать и предавать. Молодой правитель пришёл в ужас. Ему казалось, что все эти добрые, сильные люди, которые окружали его с детства – украдены, заменены, и его окружают злобные, хищные твари, которые просто надели маски прежних его друзей и покровителей.

Он понял, что не может быть правителем, и решил потихоньку уйти. Переоделся, собрал вещи и выскользнул из дворца. Пробрался узкими улочками за ворота города и снова встал, глядя на дорогу. Она была пуста, если не считать маленькой, сторбленной фигурки старого нищего. Подойдя к мальчику, нищий сказал с укоризной:

– Кажется, ты забыл о третьем моём подарке, сынок.

Мальчик разжал руку – и маленький белый камешек лег на землю. Утром люди были разбужены басовитым колокольным звоном и с изумлением увидели высокий белый храм, который, казалось, достигает облаков своим огромным, сияющим золотом куполом...

Дмитрий Беличенко

Девушка пела в церковном хоре
о всех усталых в чужом краю,
о всех кораблях, ушедших в море,
о всех, забывших радость свою.

Так пел её голос, летящий в купол,
и луч сиял на белом плече,
и каждый из мрака смотрел и слушал,
как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
что в тихой гавани все корабли,
что на чужбине усталые люди
светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
и только высоко, у Царских Врат,
причастный Тайнам – плакал ребёнок
о том, что никто не придёт назад...

Александр Блок

ПРИТЧА О ПШЕНИЦЕ И ПЛЕВЕЛАХ

[Мф. 13, 24-30, синодальный перевод]

Нередко как единое целое с притчей о Сеятеле воспринимается поведанная Иисусом Христом ученикам и следом же истолкованная, разъяснённая Им Самим притча о пшенице и плевелах.

«...Притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы

и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою...

Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.

Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и свергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!».

ВРЕМЯ ПЛЕВЕЛАМ – ДО ПОРЫ ЖАТВЫ

Какая разница между притчей о пшенице и плевелах – и притчей о Сеятеле? Там Спаситель говорил о людях, которые без внимания Его слушали, а отойдя, и самое семя бросили; здесь же понимает еретические сонмища. Чтобы ученики не смущались и этим, Христос, после того как объяснил им, для чего говорит притчами, пророчит и о появлении еретиков.

Притча о сеятеле показывала, что слово Спасителя не принято; а второю дается знать, что вместе со словом приняты и вредящие ему. Таково одно из ухищрений дьявола: он к самой Истине всегда примешивает заблуждение, прикрашивая его разными подобиями истины, чтобы тем легче обмануть легковверных. Вот почему и Господь называет посеянное врагом не другим каким семенем, а плевелами, которые с виду немного походят на пшеницу. Далее объясняется способ злоумышления: «когда, – говорит, – люди спали». Немалою опасностью угрожает Он здесь начальникам, которым преимущественно вверено хранение нивы, – впрочем, не одним начальникам, но и подначальным.

Христос подчеркивает и то, что заблуждение приходит после Истины, как о том свидетельствует и действительный опыт. В самом деле, после пророков – лжепророки, после апостолов – лжеапостолы, после Христа – антихрист. Да и дьявол, пока не видит, к чему можно поддаться или над кем ухитриться, ничего не начинает, даже не знает, как приступить к делу. Так и теперь: приметив уже, что зерно «одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать», он избирает для себя новый путь. Так как враг не мог ни похитить укоренившегося зерна, ни заглушить, ни пожечь всходы, то вымышляет другого рода обман, а именно – всевает на засеянную ниву собственные семена.

Но чем же, скажите, «спящие» отличаются от уподобленных «посеянному при дороге» или «на камне»?

Тем, что там дьявол похитил посеянное мгновенно, не дал ему даже и укорениться; здесь же ему потребовалось для оболыщения больше хитрости. Указывая на это, Христос научает нас непрестанно бодрствовать. Пусть, говорит Он, ты избег прежних бед; но тебе предстоит новая. Как там бывает гибель от пути, камней и терний, так здесь – ото сна. Нужно, следовательно, постоянно быть на страже. Потому-то и сказал Он: «Претерпевший же до конца спасется» [Мф. 10, 22]. Нечто подобное случилось в начале христианства. Многие представители Церкви, введя в них людей лукавых, скрытных ересеначальников, тем самым открыли дьяволу легкий путь для совершения своих козней. После того, как он всеял такие плевелы,

ему нечего было уже и трудиться... Но как, скажешь, возможно пробыть без сна? Без сна естественного – невозможно, а без сна произвольного – возможно. Потому и Павел сказал: «Бодрствуйте, стойте в вере» [1 Кор. 16, 13].

Господь в притче показывает, что дело дьявола есть не только вредное, но и излишнее, потому что он сеет после того, как нива уже возделана и все работы кончены. Так поступают и еретики, которые единственно только по тщеславию впускают свой яд. И не в этих только, но и в последующих словах Господь продолжает с точностью описывать поведение еретиков. «Когда взошла зелень, – говорит Он, – и показался плод, тогда явились и плевелы». Так действуют и еретики. Сначала они себя прикрывают; когда же приобретут смелость и получат полную свободу слова, тогда и изливают яд.

Для чего же Господь вводит в притчу рабов, рассказывающих о случившемся? Чтобы иметь случай сказать: не должно убивать еретиков. Дьявол именуется врагом человека потому, что тот вредит людям: он желает вредить нам, хотя следует понимать, что это желание произошло от вражды не на нас, а на Бога. Бог любит нас больше, нежели мы – сами себя.

Посмотрите и с другой стороны: какова злоба дьявола. Он не сеял прежде, потому что нечего было погубить. Но когда уже все засеяно – сеет и он, чтобы испортить стоившее многих трудов земледельцу. Столь сильную вражду обнаружил во всем против Него дьявол!

Заметь также усердие слуг: они тотчас же готовы выдергать плевелы, хотя поступают не совсем осмотрительно. Это показывает их заботливость о посеянном; они заботятся не о том, чтобы был наказан всеявший плевелы, а единственно чтобы не погибло посеянное господином; в первом не было нужды, а потому и придумывают средство, как бы только истребить болезнь. Впрочем, избравши средство, они не осмеливаются сами собою привести его в исполнение; но ожидают приговора от господина, спрашивая его: «хочешь ли»? Что же отвечает им господин? Запрещает: «Нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Этими словами Христос запрещает войны, кровопролития и убийства. И еретика убивать не должно, иначе это даст повод к непримиримой войне во вселенной.

Итак, Он останавливает их в исполнении предпринятого намерения по следующим двум причинам: во-первых, для того, чтобы не повредить пшеницу; а во-вторых, потому что все неисцельно зараженные – сами по себе подвергнутся наказанию. Господь напоминает: есть предельный срок возрастать нечестивым, есть время плевелам – до поры жатвы. Поэтому, если хочешь, чтоб они были наказаны, и притом без повреждения пшеницы, то ожидай времени, определенного к тому. Но что разумел Господь, сказав: «Чтобы, выбирая пле-

велы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы»? Или то, что принявшись за оружие и убивая еретиков, неминуемо истребите с ними многих невинных; или то, что многие из этих самых плевел могут перемениться и сделаться пшеницею. Следовательно, если вы, – говорит Он, – искорените их преждевременно, то, лишив жизни людей, которым было еще время перемениться и исправиться, истребите то, что могло бы стать пшеницею.

Итак, Господь не запрещает обуздывать еретиков, заграждать им уста, сдерживать их дерзость, нарушать их сборища и заговоры; но запрещает их истреблять и убивать. И какова кротость Господа: Он не просто объявляет Свой приговор, не просто повелевает, но излагает и причины. Что же будет, если плевелы сохранятся до конца? Тогда «скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их». Опять приводит Господь на память ученикам слова Иоанна, в которых Он изображен Судиею, и вразумляет, что нужно щадить плевелы, доколе они растут подле пшеницы, потому что для них возможно еще стать пшеницею. Если же еретик случится умереть без всякого плода, то его постигнет неизбежное наказание. «Скажу, – говорит Господь, – жнецам: соберите прежде плевелы». Для чего «прежде»? Чтобы ученикам не податься случая к опасению, что вместе с плевелами будет выдергана пшеница: «И свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою»...

По «Беседам на Евангелие от Матфея»
Иоанна Златоуста (Беседа 46).

ПОЛЕ ДУХОВНОЕ – МИР И ДУША КАЖДОГО

В прежней притче Господь сказал, что четвертая часть семени пала на добрую землю; в настоящей же показывает, что враг и этого самого семени, которое пало на добрую землю, не оставил не испорченным – по той причине, что мы спали и не радели о душе.

Поле – это мир и душа каждого из нас. Тот, Кто сеял, есть Христос; доброе семя – добрые люди или мысли; плевелы – ереси и худые мысли; тот, кто сеял их, дьявол.

Спящие люди – это те, которые по лености дают место еретикам и худым мыслям. Рабы же – это ангелы, которые негодуют на то, что существуют ереси и испорченность в душе, и желают сжечь и исторгнуть из этой жизни и еретиков, и мыслящих дурное.

Бог не позволяет истреблять еретиков путём войн, чтобы вместе не пострадали и не были уничтожены и праведные. Бог не хочет умертвить человека из-за злых мыслей, чтобы вместе не была уничтожена и пшеница – то доброе, что есть в каждом.

Так, если бы Матфей, будучи плевелом, был исторгнут из этой жизни, то вместе была бы уничтожена и имевшая впоследствии произрасти от него и пшеница слова; равным образом и Павел, и разбойник, ибо они, будучи плевелами, не были уничтожены, но им позволено было жить, чтобы после того произросла их добродетель.

Поэтому Господь говорит ангелам: при кончине мира соберите плевелы, то есть еретиков. Как же? «В связки», то есть, связав им руки и ноги, ибо тогда никто уже не может делать, но всякая деятельная сила будет связана. Пшеница же, то есть святые, будет собрана жнецами-ангелами в небесные житницы.

Не станем же духовно спать слишком долго, помня, что нива души и нива жизни земной – это поле зреющее; она же – и поле битвы праведности и греха; это – и весь мир, и душа каждого.

С использованием толкования
блаженного Феофилакта Болгарского

* * *

*Зреют в заоблачной ниве
звёздные зёрна зари...
Звон в колокольном разливе
льют по земле звонари.*

*Звёздною высью рябою
зёрна зари расцветут.
В роще пред сонной избой
тихо старухи поют.*

*Песню о жизни неспешной
в светлой своей стороне...
Скачет в долине безбрежной
Всадник на белом коне.*

*Колос в заоблачной ниве
лунным срезает серпом.
Кормится в радужной жниве
конь его звёздным овсом...*

*Песню о жизни неспешной
тихо старухи поют.
Звон колокольный утешный
в сердце своём берегут.*

Сергей Бударин

ПАРАСКЕВА – ЖИЗНЬ ВО ИМЯ СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ

В один день с памятью преподобного Иова Почаевского – 10 ноября /28 октября по ст.ст./ – празднуется и память мученицы Параскевы (Пятницы).

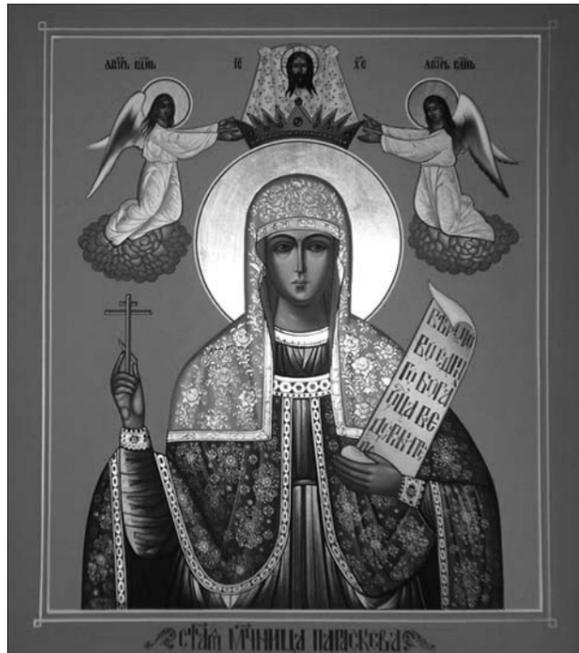
Она жила в III веке в Иконию (южная Турция) в богатой и благочестивой семье. В житии святой сообщается, что её родители особенно почитали день страданий Христовых – пятницу: соблюдали строгий пост, молились, раздавали нищим милостыню, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого и означает «Пятница». В русском обиходном языке оно приобрело форму «Прасковья».

Рано лишившись отца и матери, всем сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Благочестивая девушка захотела посвятить всю свою жизнь Богу, просвещению своих сограждан-язычников светом веры Христовой и всемерному распространению и утверждению христианства. На этом праведном пути суждено было Параскеве, носившей в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни Страстям Христовым через телесные муки. За исповедание Православной Веры озлобившиеся язычники схватили её и привели к городскому властителю, где она предстала перед судом начальника области, посланного в Иконию для истребления христиан. Святая Параскева, ещё совсем юная дева, дерзновенно отразила прельщения и угрозы мучителя, заставлявшего её принести богомерзкую жертву языческим идолам. С твёрдым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это предложение. За это она претерпела великие муки: привязав её к дереву, мучители терзали её чистое тело железными гвоздями, жгли факелами, а затем, устав от мучительства, всю изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не оставил святую страдальицу и чудесно исцелил её истерзанное тело. Не вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекали ей голову.

Об этом поётся в тропаре святой: «Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победы и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечом ссеците и огнем сожгите, аз бо радуящуюся иду ко Христу, жениху моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша».

Пятницей, Пятиной, Петкой называл мученицу Параскеву простой народ. Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православных искренней любовью и почитанием, особенно у восточных славян – практически, наравне с Николаем Чудотворцем и Богородицей. На старых северорусских иконах нередко встречается изображение её лика на обороте иконы Божьей Матери. С её памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов. В древних русских месяцесловах и святцах имя мученицы пишется так: «Святая Параскева, нареченная Пятница».

Храмы во имя святой Параскевы истари назывались Пятницами. Таким же образом именовались небольшие придорожные часовни на столбиках, особые кресты, а в древнее время – столбы с изображениями святой Пятницы, которые устанавливались на перекрестках и распутьях дорог и считались священными. Сами перекрестки поэтому тоже носили названия пятниц. Возле них древнерусский люд обыкновенно праздновал счастливую встречу с другом, отцом, сыном;

Святая Великомученица Параскева Пятница.

Величаем тя, страстотерпице Христова Параскево, и чтим честное страдание твое, еже за Христа претерпела еси.

тут же происходили последние расставания с отъезжающим в далекий путь; здесь девицы вымаливали себе хороших и добрых женихов. Пятницами же назывались и скульптурные деревянные резные изображения святой Параскевы и Николая Угодника.

До начала XX века иконы святой Параскевы Пятницы были практически в каждом русском доме. Иконы великомученицы, находившиеся в храмах, почитались нашими предками и чествовались особым образом: они украшались вышитыми полотенцами, лентами, цветами, душистыми травами, монистами и другими подвесками, именно в таком виде с ними совершались крестные ходы. Русские иконописцы обыкновенно изображали мученицу суровой подвижницей высокого роста с лучезарным венком на голове, а в руках она нередко держит свиток с «Символом Веры». Святая Параскева, претерпевшая муки за верность Христову учению, воспринимается народом как особая ревнительница веры и хранительница духовных традиций. В русских духовных стихах о Страшном Суде говорится, что соблюдение среды и пятницы отворит райские двери, а пренебрежение к ним уготовит адские муки.

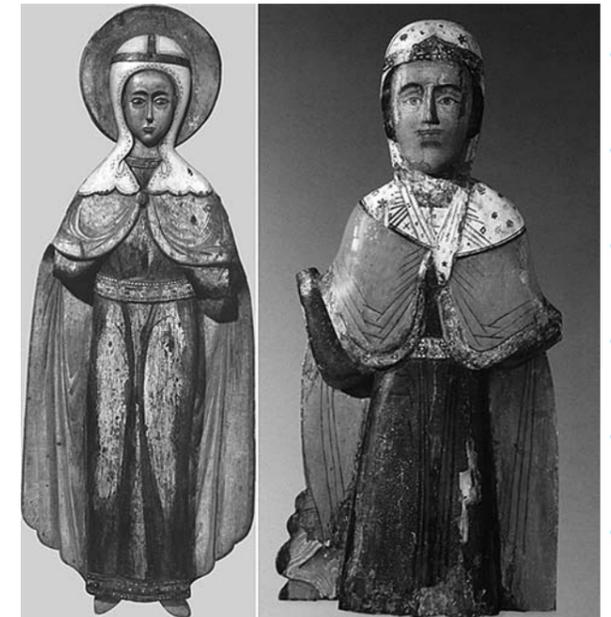
С наибольшим уважением к мученице Параскеве относились девушки и женщины, отчего день её памяти и считается по преимуществу женским праздником. В песнях и преданиях происходило органичное соединение образов святой Параскевы и Богородицы, что отразилось в фольклорном материале. Так, в духовном стихе о милостивой жене Дева Мария именовалась и Богоро-

дицей, и Пятницей. И неудивительно, ведь в народных представлениях Пятница и Богородица – защитницы женщин, распорядительницы браков, покровительницы дома и женских занятий. У икон святой мученицы, чтимых наряду с иконой Покрова Богородицы, просили о семейном благополучии и счастье. Святая Параскева считается покровительницей брака и родов, плодородия полей и домашних животных, ей молятся о хорошем замужестве, о сохранении скота от падежа.

Святую великомученицу – целительницу людей от самых тяжёлых душевных и телесных недугов – призывали на помощь при лихорадках, зубной, головной боли и других немощах, а чаще прочего молили избавить от духов злобы и от дьявольского наваждения. В честь святой Параскевы составлены были особенные молитвы, которые носились на шее как охранные грамоты. Страждущие от наваждения нечистой силы считали за неперемное правило ставить пред иконой святой Параскевы Пятницы свечи, чая получить с её помощью свободу от нечистого духа.

Она считается покровительницей воды, в народном восприятии вода земли, земная влага и Параскева обладают особенной связью. Об этом свидетельствуют и многочисленные предания об иконах Параскевы Пятницы, явленных на воде, в ручье, роднике или колодце, вследствие чего вода их приобретала особую животворящую силу, становилась святой и целебной. При подобных источниках, ключах и колодцах, называемых в на-

роде «пятницкими» или просто «Пятницами», вешались иконы святой Параскевы, ставились часовни и кресты. Традиция эта сохранилась на Руси и до сего времени.

Святая Параскева Пятница. Конец XVII - начало XVIII века.

*Я знаю, друг, что значит слово «мать»,
я знаю – в нём есть мир любви чудесный...
Я знаю – мать прискорбно потерять
и сиротой докончить путь безвестный.
Я матери лишился с детских лет,
и нет её в моём воспоминанье,
но сколько раз, забыв земной наш свет,
носился к ней я в пламенном желанье!*

*И знаешь, друг, душе в её скорбях
есть тайное, святое утешенье:
знать, что душа родная в небесах
её хранит и в горе и в смятенье.*

*И вот, когда вечернею порой
ты взглянешь вдруг на небо голубое –
подумаешь: вот, матери родной
с любовью тень несётся надо мною...*

*И вот, когда толпу людей пустых
вдруг оскорбил в порыве благородном
ты Правды чистой голосом свободным, –
тебе не страшны будут козни их:
ведь на тебя из горнего селенья
взирает мать с улыбкой одобренья.*

Николай Огарёв (1839)

Фото Виктора Грицюка.

ХРАМ У СЕМИ КЛЮЧЕЙ

Храм Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в селе Ховщеватка, Рамонского района.

Землями в Ховщеватке издавна владели представители славной дворянской фамилии Чертковых. Они обустроили усадьбу в XVIII столетии, а самый первый деревянный храм, освященный во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы, стоял в селе ещё с 1690 года. В 1722 году, когда церковь заметно обветшала, её подновили, новый же деревянный храм возвели в 1759 году. В таком виде он простоял без малого полтора века!

В 1880-х годах по замыслу Фёдора Дмитриевича Черткова в Ховщеватке началось сооружение каменной церкви. Строили храм Параскевы Пятницы 25 лет, кирпич делали на месте, из местной же глины. Трудились всем миром, со святой молитвой и страхом Божиим. И в начале прошлого века над крутым берегом Дона украшением села вырос величественный храм, который и по сей день виден на много километров вокруг. Его совсем не случайно величали «Кремлём на Дону»: в нашей воронежской степи это сооружение казалось чем-то грандиозным. Храм был великолепен, во время богослужений его высокий, переливчатый колокольный звон разносился вокруг на несколько вёрст... Судьба же его чем-то, наверное, схожа с житием святой Параскевы Пятницы, которая, родившись в богатой сенаторской семье, испытала немало лишений и приняла мученическую смерть за Православную Веру.

После Октябрьской революции храм в Ховщеватке не закрыли, однако над священниками учредили строгий контроль. Затем, в 1930-е годы в церкви Параскевы Пятницы сначала хранили зерно, потом удобрения. Впрочем, по сравнению с другими осквернёнными безбожниками на русской земле «культурными постройками», это далеко не худший вариант: храмовое здание сохранилось. В грозные годы Великой Отечественной войны оно попало под сильный обстрел, однако, хотя и было частично разрушено угодившей в него вражеской авиационной бомбой, уцелело. И в таком виде храм с войны остался до наших времён.

Восстанавливать храм святой великомученицы Параскевы Пятницы, как в своё время и строить, принялись своими силами. Началом можно считать 2004 год, когда с благословения благочинного Рамонского района о. Василия начались первые работы по его возрождению.

Храмы восстанавливать всегда было нелегко. Да, о полном возрождении ховщеватовской церкви говорить пока ещё рано. Строительные леса стоят снаружи и внутри (внутри храм огромен!)... Да, ещё нет крыши и слышно пение птиц, но зато сверху льётся солнечный свет. Да, практически не сохранились стальные росписи, но люди принесли в храм святыне образа. Да, пока совершаются только молебны, но жители села радуются, что вот уже несколько лет они в своём храме встречают Светлое Христово Воскресение. К сегодняшнему дню на пожертвования и силами местных жителей у церкви Параскевы Пятницы появились малые купола и кресты. Правду, наврное, говорят, что на месте храма, пусть и порушенного, всегда совершается служба небесная, ведь это – место сокровенной встречи души человека с Богом...

Святая Параскева на Руси с давних времён любима и почитаема. Кроме храмов, освящённых в её честь, наши предки испокон веков ставили на дорогах кресты, которые так и назывались: «Пятницами». 31 декабря 2005 года подобный крест был воздвигнут и освящён в Ховщеватке. А под горой, у самого берега реки Дон исходит на поверхность почитаемый и местными, и приезжающими издалёка людьми святой источник, именуемый «Семь ключей». Над ним возносит к небесам свои дивные очертания возрождаемый храм святой Параскевы Пятницы.

Игорь Маркин

...Храм Божий на горе мелькнул,
И детски-чистым звуком веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
«Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой»...

Николай Некрасов

Святой источник «Семь ключей» (в первоизданном виде).

В ПРИСУТСТВИИ НЕВИДИМОГО ГОСПОДА:

О молитве. Молитва – это личные отношения. Я внезапно открыл Бога, и сразу же Он предстал передо мною как высшая ценность и смысл жизни, – но в то же время и как Личность. Молитва ничего не означает для того, для кого нет Объекта молитвы. Не научишь молитве человека, у которого нет чувства Живого Бога; можно научить его вести себя в точности так, как если бы он верил, но это не будет живым движением, каким является подлинная молитва. Относиться к Богу как к живому лицу и выражать это своё знание в тех же категориях, в каких выражают свои отношения с братом или другом – это самое главное.

Одна из причин, почему молитва иногда кажется мёртвой или формальной, в том, что отсутствует акт Богопоклонения в сердце, которое общается с Богом. Именно в нём выражение главного – глубокого безмолвия общения. Ведь любовь и дружба глубоки тогда, когда мы можем молчать друг с другом. И если мы хотим молитвенно поклоняться Богу, то надо научиться испытывать радость от молчаливого пребывания с Ним. Для этого нужно немного времени, немного доверия и решимость начать.

Однажды «Арский Кюре» – французский святой начала XIX века – спросил старого крестьянина, что он делает, часами сидя в церкви, по-видимому, даже и не молясь; крестьянин ответил: «Я гляжу на Него, Он глядит на меня, и нам хорошо вместе». Этот человек научился говорить с Богом, не нарушая тишину близости словами. Мы можем молиться вслух, лишь понимая, что без внутренней глубины молчания наши слова будут поверхностны и скучны. Но каким вдохновляющими могут быть слова, когда за ними стоит безмолвие, когда они наполнены духом правды!..

О сущности молитвы. Евангелие от Матфея ставит нас лицом к лицу с самой сущностью молитвы. Волхвы, увидев долгожданную звезду, немедля пустились в путь, чтобы найти Царя; пришли к яслям, пали на колени, поклонились и принесли дары; они выразили молитву в её совершенстве, то есть в созерцании и трепетном поклонении.

В популярной литературе, бывает, делается акцент на том, что молитва – это захватывающее путешествие: «Учитесь молиться! Молиться так увлекательно, это открытие нового мира, вы встретитесь с Богом, вы найдете путь к духовной жизни». Но при этом забывается, что молитва – это путешествие опасное, и пуститься в него без риска невозможно. Апостол Павел говорит: страшно впасть в руки Бога Живого [Евр. 10, 31]. Сознательно выйти молитвенно на встречу с Живым Богом – значит отправиться в страшное путешествие: в каком-то смысле каждая встреча с Богом – это Страшный Суд. Когда бы мы ни являлись в присутствии Божие, будь то в таинствах или в молитве, мы совершаем нечто очень опасное, ведь по слову Писания, Бог есть огонь. И если мы не готовы предаться Божественному пламени, став горячей и не сгорающей в пустыне купиной – это пламя опалит нас; поэтому с опытом молитвы шутить нельзя.

Приближение к Богу – всегда открытие и красоты Божией, и расстояния, которое лежит меж Ним и нами. «Расстояние» это определяется не тем, что Бог свят, а мы грешны, а отношением грешника к Богу. Можно приблизиться к Богу только сознавая, что приходим на суд, осудив себя и собственную нашу неверность. Приходя потому, что любим Его больше, чем благополучие, в котором Его нет – тогда мы для Него открыты, и Он открыт для нас, и расстояния нет; Господь приходит совсем близко в любви и сострадании.

Но стоя перед Богом в броню гордости и самоуверенности, слово имеем на право требовать от Него ответа – тогда расстояние, отдающее творение от Творца, становится бесконечным. Английский писатель Клайв Льюис писал, что когда Денница предстал перед Богом, вопрошая Его не для того, чтобы в смирении понять, но чтобы принудить Создателя к ответу – в тот самый миг он оказался на бесконечном расстоянии от Бога. Бог не двигался, не двигался и сатана, но и без движения они оказались бесконечно отдалены друг от друга.

Когда бы мы ни приближались к Богу, контраст между тем, что есть Он – и что мы, ужасающе ясен. Можно не сознавать этого, живя вдали от Бога, когда Его присутствие и Его образ остаются тусклыми в нашем сознании; но чем ближе мы к Богу – тем острее контраст. Святым познать греховность позволяет не постоянная мысль о грехах, а видение Святоости Божией. Без благоуханного фона Божия Присутствия наши грехи и добродетели кажутся чем-то мелким и, в каком-то смысле, несущественным – и только на фоне Божественного Присутствия они выступают со всей рельефностью, обретая свою глубину и трагичность.

Всякий раз, приближаясь к Богу, мы оказываемся перед лицом либо жизни, либо смерти. Эта встреча – жизнь, если приходим к Нему в духе благоговения и обновляемся Им; это гибель, если приближаемся к Нему без сокрушённого сердца, принося гордость или самонадеянность. Поэтому перед тем как отправиться в «захватывающее путешествие молитвы», помните, что не может случиться ничего более значительного, более повергающего в трепет, чем встреча с Богом. Надо сознавать, что в этом процессе мы потеряем жизнь: ветхий Адам в нас должен умереть. А как крепко держимся мы за ветхого человека, боимся за него!.. И не только в начале пути, но и годы спустя трудно быть на стороне Христа – и против ветхого Адама!

Молитва – путешествие, приносящее не волнующие переживания, а новую ответственность. Пока мы пребываем в неведении – с нас и спросу нет; но что-то узнав – мы отвечаем за то, как употребляем своё знание, пусть оно и дано нам в дар. Мы ответственны за каждую частицу воспринятой нами Истины; как только она становится нашей собственной, мы не смеем оставлять её бездействующей – но должны проявлять в своей жизни.

Так, с чувством страха, Богопочитания, благоговения можем мы приступать к молитвенному деланию, стремясь дорасти до него в своей внешней жизни как можно более полно и определённо. Недостаточно, устроившись в кресле, сказать: «Вот, я приступаю к Богопоклонению перед лицом Божиим», ведь если бы Христос стоял перед нами, мы держали бы себя иначе. И надо научиться держать себя в присутствии невидимого Господа так, как держались бы мы в присутствии Его, Ставшего для нас – видимым...

По митрополиту Антонию (Сурожскому)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в Храме во имя Святителя Антония (Смирницкого)

- Пн 9.00** - Чтение Акафиста Богородице
перед иконой Её «Донская»
- Вт 9.00** - Чтение Акафиста Богородице
перед иконой Её «Донская»
17.00 - Вечерня. Утренняя
- Ср 7.30** - Исповедь
8.00 - Литургия. Молебен. Панихида
- Чт 9.00** - Молебен с Акафистом Свт. Антонию (Смирницкому).
Панихида
- Пт 9.00** - Водосвятный молебен с Акафистом Богородице
перед иконой Её «Неупиваемая чаша» (читаются
молитвы о болящих, страждущих недугом вино-
пития, курения, наркомании и о всех прочих нуждах).
Панихида
17.00 - Вечерня. Утренняя
18.45 - Соборование (совершается над болящими
душой и телом)
19.30 - Беседа перед крещением (с родителями, крестными
и взрослыми крещаемыми)
- Сб 7.30** - Исповедь
8.00 - Литургия. Молебен. Панихида
11.00 - Крещение (только после собеседования накануне)
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь
19.00 - Библейская беседа
- Вс 7.30** - Исповедь
8.00 - Литургия. Молебен. Панихида
11.00 - Крещение (только после собеседования накануне)
12.00 - Венчание

- Храм открыт ежедневно с **7.00** до **19.00**.
- В праздничные дни совершаются дополнительные богослужения.
- Воскресная школа для детей (руководитель Инна; тел. 8-951-854-94-45):
в **10.00** - дети 7-12 лет; в **11.45** - дети 5-7 лет.

Настоятель храма протоиерей Николай Бабич

8 (951) 860-40-40

Расписание богослужений
можно узнать по телефону:

8 (473) 22-608-68

Адрес храма: 394070, Российская Федерация,
г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А

Электронная 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)

Павел Рыженко. Монастырь. (1970)

ИЗ РИЛКЕ

Пусть эта осень
жизни не равна,
но тяжелей
иного звездопада
вся тайна умиранья
листопада,
когда вполне
не явлена она,

Хотя ложится
золотом листва,
покров земной
собой довершая,
как будто тень
утраченного Рая,
как будто сень
могильного холма.

Но есть иное.
Или – есть Иной.
Кто всё содержит
в таинстве прощенья.
И со Креста объемлет
шар земной –
высоты все
и все его паденья.

Андрей Спиридонов,
клирик храма Св. Митрофана
Воронежского в Москве

Электронная почта: Snt-Antonius@yandex.ru
Тираж: 999 экземпляров
Отпечатано: ООО «Типография Рубикон»,
г. Воронеж, ул. Урицкого, 26
Заказ: № 000; Подписано к печати: 29.10.2012 г.
Газета издается на средства и трудами благотворителей.
Пожалуйста, не используйте газету
в хозяйственных целях.