

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНА на Песках ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК

Выпуск № 9 Июль 2012 года

По благословию настоятеля храма протоиерея
Александра ТУРИКОВА

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

В этом выпуске:

Святые царственные мученики
О равноапостольном князе
Владимире
Икона Богоматери "Троеручица"
Отцы и дети

В. Васнецов. Крещение Руси

Св. царственные мученики

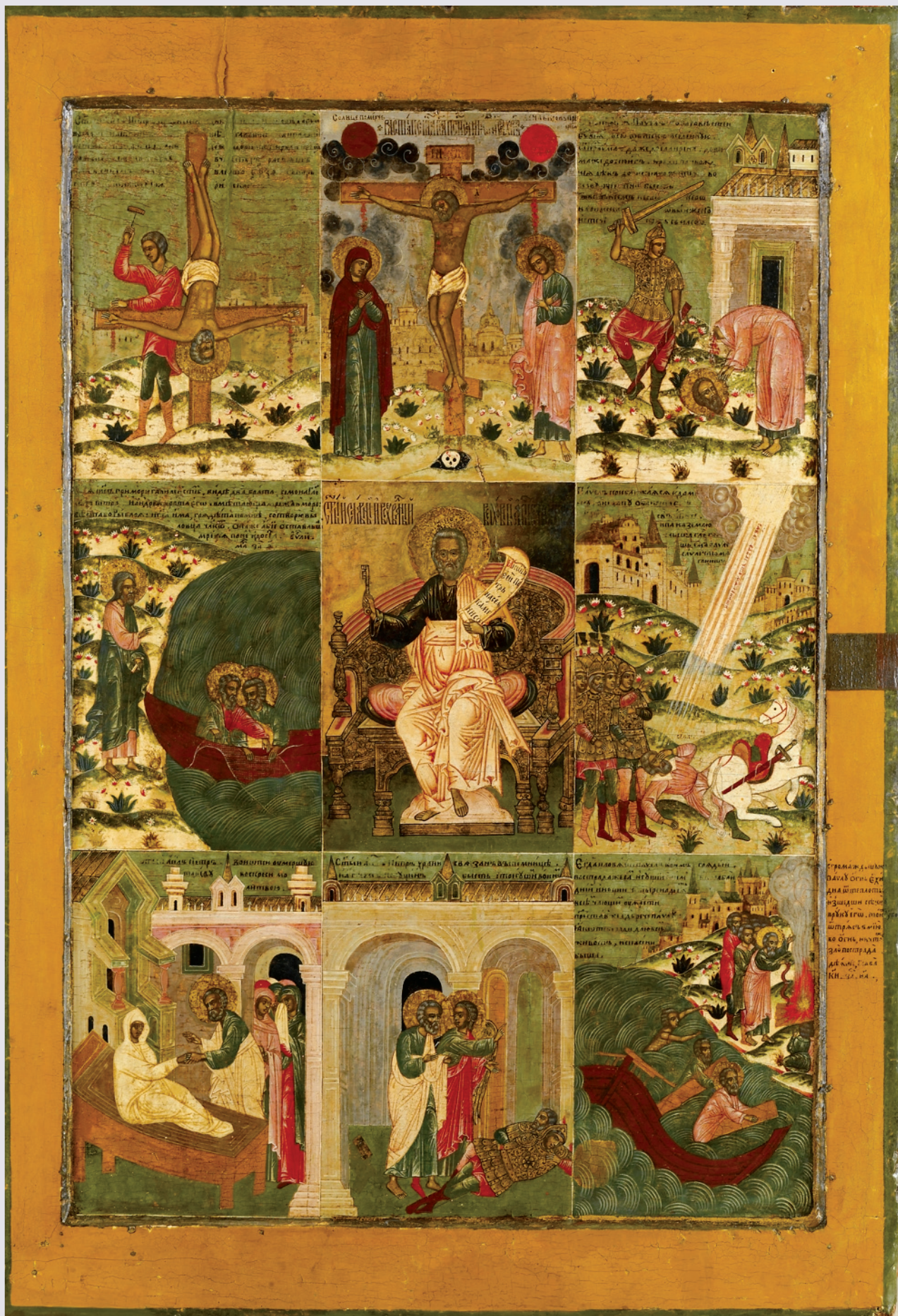

Св. апостолы Петр и Павел. Икона середины XI века

Над выпуском работали:

дизайн и верстка Владимир Бабич, редакторы - Елена Саенкова, Ольга Лисицина

119002, г. Москва, Спасоесковский пер., д. 4а Р\с 40703810700060000206, к\с 30101810300000000106, БИК 044525600 в ОАО МИНБ г.
Москва. ИНН 7704114945, КПП 770401001, ОГРН 1037739771080, ОКАТО 45286552000, ОКПО 41972873, ОКВЭД 911.31

Святой Петр со сценами жития Петра и Павла. Конец XVII века

Иерей Павел Карев

Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел

12 июля Церковь прославляет святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Оба эти апостола обладали горячими сердцами, любящими и ищущими Бога.

Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. Святой Петр был женат, имел дом в Капернауме и был призван Христом Спасителем во время рыбной ловли на Геннисаретском озере. Всегда выражавший особенную преданность и решительность Петр вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом стал одним из ближайших учеников Господа.

Свое троекратное отречение от Христа накануне Его распятия Петр омыл горькими слезами раскаяния, за что Господь после Своего воскресения вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, спрашивая «Любиши ли Мя?» и поручая ему пасти овец Своих. Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при звуке петуха вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько плакать.

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся пламенную речь перед народом в день Пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра, была настолько велика, что даже тень его, осеня лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1 главы по 12 рассказывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р.Х. воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакова Заведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем еще только один раз при рассказе об Апостольском соборе.

Другие сведения об апостоле Петре сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии. Петр проповедовал

в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом в Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов Петра. Среди новозаветных священных книг есть два Соборных (окружных) послания апостола Петра. К концу жизни он снова прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину в 67 году через распятие вниз головой.

Святой Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии), который славился своей греческой академией и образованностью жителей. Как уроженец этого города, Савл имел права римского гражданина. Возможно, именно в Тарсе будущий апостол познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и посланиях ясно проглядывает знание языческих писателей.

Дальнейшее образование Савл получил в Иерусалиме, в славившейся тогда раввинской академии у знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком Закона и, несмотря на принадлежность к фарисеям, был человеком свободомыслящим и любителем греческой мудрости. Здесь же, по принятому у евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство делать палатки, которое потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом. Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина, а потому сразу же после окончания образования он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Он был свидетелем смерти первомученика Стефана, и позже получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины – в Дамаске.

Господь, усмотревший в Савле «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный

под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником прежде гонимого учения. Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила Савла бежать в Иерусалим, где он присоединился к христианам и познакомился с апостолами. Из-за покушения на его жизнь, он вынужден был покинуть Иерусалим и отправиться в свой родной город Тарс. Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для проповеди, и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привез помощь нуждающимся.

Вскоре после возвращения из Иерусалима по повелению Духа Святого Савл вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, где обратили к вере проконсула Сергия Павла, и с этого времени в Писании Савл именуется уже Павлом. Ими были основаны христианские общины в малоазийских городах: Антиохии Писидийской, Иконии, Листре и Дервии. В 51 году Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме, где горячо восстал против необходимости для язычников, ставших христианами, соблюдать обряды Моисеева закона.

Вернувшись в Антиохию, апостол Павел предпринял второе апостольское путешествие. Сначала он посетил ранее основанные им церкви в Малой Азии, а затем перешел в Македонию, где основал общины в Филиппах, Солуни и Верии. В Листре святой Павел приобрел любимого ученика Тимофея, а от Троады продолжал путешествие с присоединившимся к ним Лукой. Из Македонии святой Павел перешел в Грецию, где проповедовал в Афинах и Коринфе. Отсюда он послал два послания к Солуныянам. Второе путешествие длилось с 51 по 54 год. Потом святой Павел отправился в Иерусалим, а затем прибыл в Антиохию.

После недолгого пребывания в Антиохии Павел предпринял третье путешествие (56 – 58 гг.), посетив сначала, ранее основанные малоазийские церкви, а затем остановился в Ефесе, где в течение двух лет занимался ежедневно проповедью в училище Тиранна. Отсюда он написал свое послание к Галатам и первое послание к Коринфянам. Народное восстание, поднятое серебряных дел мастером Димитрием против Павла, заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Македонию, а затем в Иерусалим.

В Иерусалиме из-за возникшего против него народного мятежа апостол Павел был взят под стражу римскими властями и оказался в заточении. Это случилось в 59 году, а два года спустя апостол Павел, как римский гражданин, по его желанию был отправлен в Рим на суд кесаря. Потерпев ко-

раблекрушение у острова Мальта, апостол только летом 62 года достиг Рима, где пользовался большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал. Из Рима апостол Павел написал свои послания к Филиппийцам, к Колоссянам, к Ефессянам и к Филимону, жителю Колосс. Из Рима же было написано и послание к палестинским евреям.

Дальнейшая судьба апостола Павла в точности не известна. Некоторые считают, что он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан мученической смерти в 64 году. Однако есть основания предполагать, что после двухлетнего заключения и защиты своего дела перед сенатом и императором Павел был освобожден и снова путешествовал на Восток. Указания на это можно найти в его «пастырских посланиях» – к Тимофею и Титу. Пробыв долгое время на Крите, он оставил там ученика Тита для рукоположения пресвитеров, что свидетельствует о рукоположении им Тита в епископы Критской церкви. Позже в послании к Титу Павел наставляет его, как совершать обязанности епископа.

Весной 65 года Павел посетил остальные малоазийские церкви. Проходил ли апостол через Ефес – неизвестно, но он, по-видимому, в это время рукоположил Тимофея во епископа для Ефеса. Далее апостол прошел через Троаду и достиг Македонии. Там он услышал об усилении лжеучений в Ефесе и написал свое первое послание к Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе и встретившись на пути с апостолом Петром, Павел вместе с ним продолжал путь через Далматию и Италию, дошел до Рима, где оставил апостола Петра, а сам уже в 66 году отправился далее на запад, дойдя, вероятно, до Испании.

После возвращения в Рим он был снова заключен в темницу, в которой и находился до смерти. Есть предание, что он проповедовал даже при дворе императора Нерона и обратил к вере его любимую наложницу. За это он был предан суду и после девятимесячного заключения был усечен мечом, как римский гражданин, недалеко от Рима в 67 году. Апостол Павел, как и Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Оба апостола мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.

Святые апостолы своей жизнью оставили нам удивительный пример того, что нет такого греха, который Господь бы не простил, если человек от всего сердца раскаивается, ищет прощения и желает исправиться. Главное не впадать в уныние, а смиренным сердцем обратиться к Богу и принести достойные плоды покаяния.

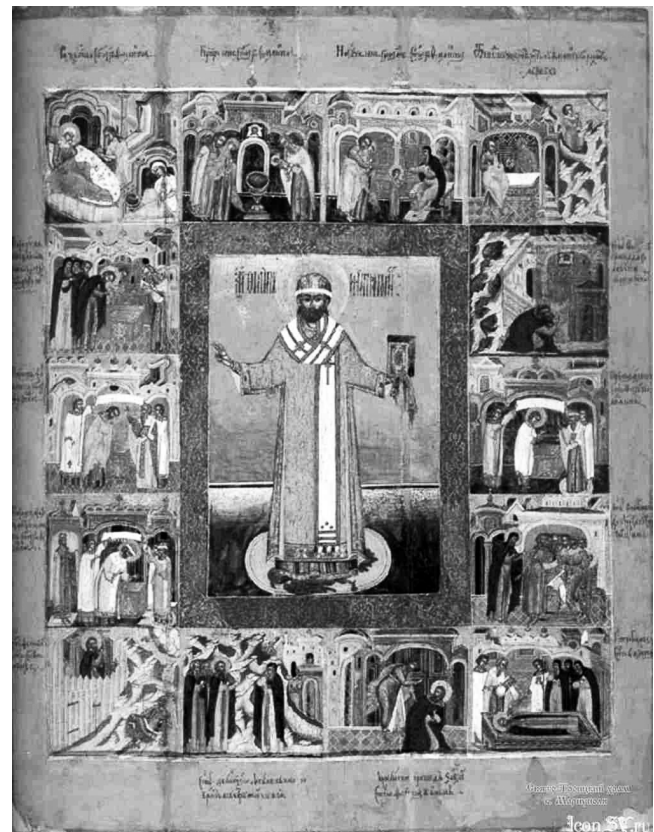
Диакон Геннадий Боcharов

Святитель Филипп, Митрополит Московский

Среди Святителей Московских стоит особо выделить имя святого митрополита Филиппа, ревностного архипастыря, претерпевшего в своей жизни гонения, лишения и мученическую кончину. В посвященном ему тропаре он именуется «новым исповедником, положившим душу за паству свою».

Будущий святитель родился в 1507 году в семье знатных бояр Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. При Святом Крещении он получил имя Феодор. Его отец, Степан Иванович, готовил сына к государственной службе. Мать же его, Варвара, будучи истинной христианкой, воспитывала Федора в духе христианского благочестия и с детства вселила в его сердце любовь к Богу. Видя способности Феодора, Великий князь Василий III приблизил его к московскому великокняжескому двору. Придворная жизнь, строившаяся на клевете, лести и обмане, стала тяжелой ношей для Феодора. После того, как в борьбе за власть пострадали его родственники, Феодор в одежде простолюдина ночью покинул Москву. Убежище от мирской суеты он обрел в деревне Хижи близ Онежского озера, где добывал пропитание пастушескими трудами. Многие объясняли это бегство страхом за свою жизнь, но житие святителя указывает на совсем иные мотивы. В воскресный день 5 июня 1537 года «...случилось ему, по особому Божию промыслению, призревшему на него, войти в церковь во время совершения Божественной Литургии. Здесь он услышал слова Евангелия: «Никто не может служить двум господам» (Мф.6:24). Пораженный этими словами, он размышлял в себе, что эти слова относятся и к нему, и решил оставить мирскую жизнь».

Пробыв некоторое время в Хижах, он удалился на Белое море в прославленный Соловецкий монастырь. После монашеского искуса, который длился полтора года, игумен Алексей совершил постриг Феодора, дав ему в иночестве имя Филипп и вручив в послушание старцу Ионе, собеседнику преподобного Александра Свирского. Инок Филипп проводил свою жизнь, сочетая тяжелые послушания в кузнице и пекарне с непрестанной молитвой. Он первым приходил в храм на богослужение и последним покидал его. Во время работы в пекарне Пресвятая Богородица явила ему Свою икону, получившую название «Хлебная», которая и по сей день особо почитается в Соловецкой обители.

Блестящее образование и проницательный ум святителя не могли укрыться под одеждой простого инокa. Вскоре, в 1548 году, игумен Алексей по старости сложил с себя обязанности игумена, предложив братии монастыря выбрать из своего числа самого достойного. Братия остановила свой выбор на иноке Филиппе. В Великом Новгороде архиепископ Феодосий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой обители. Игуменство Филиппа стало периодом расцвета Соловецкого монастыря, духовное значение которого весьма возросло в это время. Особое внимание будущий святитель уделял почитанию основателей обители – преподобных Зосимы и Савватия. Святой Филипп прославился также как строитель и инженер. При нем в монастыре были возведены два величественных храма: трапезный храм Успения Божией Матери и Преображенский собор. Будучи игуменом, святой Филипп работал как простой строитель, помогая класть стены. При нем в монастыре появились невиданные ранее новшества: были построены каналы, проложены дороги, обустроены гавани.

Такая деятельность не могла быть не замечена княжеским двором. В 1566 году царь Иван IV вызвал игумена Филиппа в Москву, где ему было предложено принять сан митрополита. Зная, что,

приняв это предложение, он будет вовлечен в политические баталии и, не желая оставлять монашескую жизнь, Филипп долго отказывался, но в итоге, повиновавшись воле царя и Собора, согласился. Особую неприязнь у святого вызывала кровавая опричнина, и он решил поставить царю условие: «Повинуюся твоей воле; но умири же совесть мою: да не будет опричнины!». Однако оно так и не было выполнено. 25 июля 1566 года игумен Филипп был поставлен митрополитом Московским.

В 1567 году началась волна кровавых репрессий. Гонимые искали заступничества у митрополита, и он решил обратиться к царю с пастырским увещанием, которое вызвало у властного царя негодование и раздражение. В марте 1568 года митрополит обратился к Ивану Васильевичу в Успенском соборе с открытым обличением в несправедливых жестокостях. «Филипп! – пригрозил митрополиту царь. – Не прекословь державе нашей, да не постигнет тебя мой гнев». Однако митрополит Филипп, движимый любовью к людям, не мог молчать и продолжил обличать кровавую политику царя. Однажды Иван Грозный в окружении опричников, одетый как один из них, пришел в Успенский собор на богослужение и, подойдя к митрополичьему месту, ожидал благословения. Митрополит Филипп, взглянув на него, с пастырским дерзновением произнес: «В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю царя православного! Государь, убойся суда Божия!». Этот поступок обрушил на митрополита гнев государев, в страхе многие иерархи стали клеветать и осуждать святого Филиппа. 28 июля во время крестного хода в Новодевичьем монастыре святитель Филипп заметил опричника, стоявшего в храме в шапке, и сказал об этом государю. Царь, оглянувшись, не нашел виновного и, посчитав слова митрополита насмешкой, стал всенародно бранить его. Был созван позорный собор, где враги и завистники оклеветали святителя. Митрополит Филипп не стал оправдываться и решил сложить с себя сан. «Лучше мне принять безвинно мучение и смерть, нежели быть митрополитом при таких

Гробница святителя в Успенском соборе

мучительствах и беззакониях!» – сказал святитель. Однако ему не позволили этого сделать, желая превратить его извержение из сана в позорное зрелище. 8 ноября Святитель служил в Успенском соборе. Во время службы был зачитан соборный приговор о низложении митрополита, после чего опричники сорвали со святителя Филиппа архипастырские одежды, облекли его в старую монашескую рясу, вытолкали из храма и увезли в Богоявленский монастырь. Позже его перевели в Никольский монастырь, куда царь в качестве издевки повелел доставить голову одного из казненных родственников бывшего митрополита. Через

некоторое время святитель был сослан в Тверской Отроч монастырь, где прожил год до того момента, как Малюта Скуратов собственноручно задушил его, сказав монастырским властям, что митрополит умер по их небрежности «от неуставного зною келейного».

В 1591 году по просьбе братии Соловецкого монастыря мощи святителя Филиппа были доставлены из Отроча монастыря и захоронены под папертью Преображенского собора. Уже в конце XVI века началось местное почитание святого митрополита, и было составлено его первое житие. Патриарх Иоасаф I в 1636 году включил в mineю текст службы святителю Филиппу и, по мнению ряда исследователей, установил ему общецерковную память. В 1652 году царь Алексей Михайлович по ходатайству митрополита Новгородского Никона, будущего патриарха, повелел с почестями доставить мощи святителя Филиппа в Москву, где они были положены в Успенском соборе Кремля.

Слава о святителе Филиппе, явившего себя ревностным пастырем, готовым «душу свою положить за овцы» (Ин. 10:11), вышла далеко за пределы Москвы. Господь соделал его, претерпевшего при жизни позор и унижения, великим светильником земли Русской.

Святейший патриарх Кирилл, рассуждая о подвиге святителя Филиппа, справедливо заметил: «Разве мы помним имена тех, кто, ворвавшись в собор, совлек ризы со святителя, кто гнал его и

мучил, разве мы помним имена тех, кто в боярской думе вынес несправедный суд? Разве помним имена тех несчастных монахов и послушников, которые из страха, или по каким-то другим причинам лжесвидетельствовали против своего старца? Господь стер из памяти людей их имена. А имя святителя мы не только помним; мы к нему в мо-

литвах обращаемся, к раке мощей его прикладываемся; мы считаем его одним из самых светлых и замечательных Предстоятелей нашей Церкви, потому что подвигом молитвы, смирения, слова своего доброго к людям, подвигом провозглашения Божией правды явил великий пример чадам Русской Церкви».

Диакон Геннадий Бочаров

Чудотворная икона Божией Матери «Троеручица»

11 июля Святая Церковь прославляет и возносит свои молитвы перед иконой Божией Матери, именуемой «Троеручица». Эта икона получила свое название вследствие того, что в её левом нижнем углу помещено изображение кисти руки. На некоторых списках иконы эта рука как бы принадлежит Богоматери. Чтобы понять смысл этой необычной иконографии, нужно обратиться к истории преподобного Иоанна Дамаскина, великого подвижника и богослова Православной Церкви, жившего в столице Сирии Дамаске в VIII веке.

В то время Византийская империя была раздираема иконоборческой ересью, которая стремительно распространялась, имея поддержку в лице нечестивого императора Льва III Исаврянина. В 730 году он официально запретил поклоняться святым образам, после чего многие иконы, фрески и мозаики были уничтожены. Тех, кто дерзновенно хранил у себя дома священные изображения, подвергали суду, мучили и умервщляли. Святой Иоанн Дамаскин, бывший министром при дворе халифа, смог, используя свое влияние и ученость, отстоять святыне иконы для христиан, жив-

Икона Богоматери "Троеручица". Хиландар, Афон

ших в Сирии. Более того, он не остался в стороне от судьбы других христиан империи. Он непрестанно писал письма и послания, где доказывал богоугодность почитания святых икон, ссылаясь на Священное Писание и Священное Предание Церкви. Сохранились «Три защитительных слова в поддержку иконопочитания», в которых он решительно осуждал ересь, не боясь дерзновенно писать самому императору. Такое рвение и противление императорской воли вызвало негодование Льва III, но он не мог причинить никакого вреда Иоанну, не являвшемуся византийским подданным. Тогда император решил прибегнуть к клевете: по его повелению были составлены подложные письма, в которых Иоанн якобы предлагал свою помощь византийскому императору в завоевании сирийской столицы. Когда эти документы с помощью «доброжелателей» попали в руки халифу, он пришел в ярость и повелел жестоко наказать Иоанна: отрубить ему руку, которая посмела написать эти письма, и повесить ее на рыночной площади, дабы все видели, какая судьба ждет предателей халифа. Иоанн испросил

ших в Сирии. Более того, он не остался в стороне от судьбы других христиан империи. Он непрестанно писал письма и послания, где доказывал богоугодность почитания святых икон, ссылаясь на Священное Писание и Священное Предание Церкви. Сохранились «Три защитительных слова в поддержку иконопочитания», в которых он решительно осуждал ересь, не боясь дерзновенно писать самому императору. Такое рвение и противление императорской воли вызвало негодование Льва III, но он не мог причинить никакого

у правителя милости снять отрубленную кисть, и халиф, вспомнив былые заслуги советника и его семьи, сжалился.

Затворившись у себя в келье и приложив отрубленную кисть к основанию руки, Иоанн всю ночь слезно молился перед иконой Божией Матери. Утомленный молитвой, он погрузился в сон. Во сне ему явилась Богородица, Которая утешила его, обещав скорое исцеление, и повелела неустанно трудиться этой рукой в защиту святых икон и Православия. Проснувшись, святой Иоанн обнаружил, что его рука совершенно невредима. В благодарность за помощь Богоматери, сотворившей с ним великое чудо, он отлил из серебра копию своей руки и прикрепил её к иконе, перед которой возносил молитвы. По преданию, преподобный Иоанн также написал благодарственную песнь Матери Божией: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является задостойником в литургии святого Василия Великого.

В скором времени святой Иоанн Дамаскин удалился в монастырь Саввы Освященного и принял там монашеский постриг. Чудотворная икона Божией Матери пребывала в этой прославленной обители до XIII века. Потом она была отдана в дар святителю Савве, архиепископу Сербскому, который перенес её в Сербию, дабы благословение и заступничество Божией Матери вместе с прославленной иконой пребывало в сербских землях и на сербском народе. В XV веке Сербию постигло несчастье: турецкие завоеватели опустошали землю, уничтожая христи-

анские святыни. Чтобы спасти икону от поругания, сербские христиане решили вывезти ее подальше от турок. По преданию ее водрузили на осла, который сам нашел дорогу в Хиландарский монастырь на Афоне. Таким образом, Пресвятая Богородица Сама избрала место пребывания своей чудотворной иконы. Благочестивые монахи поместили икону в алтаре главного храма обители. Когда игумен монастыря скончался, и братия готовилась избрать ему приемника, икона неведомым образом перенеслась из алтаря на игуменское место в храме. Монахи сначала подумали, что кто-то без спроса поставил ее на это место, и вернули ее обратно в алтарь, но на следующий день икона вновь оказалась на игуменском месте. Тогда братия уразумела, что Пресвятая Владычица Сама пожелала стать игуменьей обители. С тех пор в монастыре перестал избираться игумен, а выбирают лишь наместника. Ежедневно перед богослужением и послушаниями монахи испрашивают благословения на труды не у наместника, а перед чудотворной иконой «Троеручица», которая пребывает на восточной стороне ближайшего к алтарю столба Введенского Хиландарского собора.

Долгое время эта икона была неизвестна на Руси, и только в 1661 году по благословению патриарха Никона список с чудотворной иконы был привезен в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Позже с него были написаны иные списки, которые распространились по всей России, принося благословение Богоматери и источая чудеса и исцеления.

Алтарник Роман Кравченко

Святые преподобномученицы Великая Княгиня Елисавета и инокиня Варвара

Святая преподобномученица Великая Княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Ещё одна дочь этой четы – Алиса – стала впоследствии Императрицей Российской Александрой Феодоровной.

В 1884 году Елисавета вышла замуж за Великого Князя Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III. Сергей Александрович был глубоко религиозным человеком. Елисавета Феодоровна, ещё исповедая протестантизм, посещала вместе с ним православные богослужения. Позже она попросила мужа приобрести для неё книги духовного содержания, православ-

ный катехизис, толкование Священного Писания, чтобы умом и сердцем постичь, какая религия истинна.

В 1888 году император Александр III поручил Сергею Александровичу быть его представителем на освящении храма святой Марии Магдалины в Гефсимании, построенного на Святой Земле в память об их матери Императрице Марии Александровне. Узнав о возможности посетить Святую Землю, Елисавета Феодоровна восприняла это как Промысел Божий и молилась о том, чтобы у Гроба Господня Спаситель Сам открыл ей Свою волю. Великий князь Сергей Александрович с супругой прибыл в Палестину в октябре 1888 года. Храм святой Марии Магдалины был построен в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы.

Этот пятиглавый храм с золотыми куполами – один из красивейших храмов Иерусалима. На вершине Елеонской горы высится огромная колокольня, называемая «русской свечой». Увидев эту красоту, Великая Княгиня сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь». Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому суждено исполниться...

После посещения Святой Земли Великая Княгиня Елисавета Феодоровна твёрдо решила перейти в Православие. Перед этим она написала своему отцу: «Я всё время думала и читала, и молилась Богу – указать мне правильный путь – и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином».

В 1891 году в Лазареву Субботу над ней был совершён чин принятия в Православную Церковь. Император Александр III благословил свою невестку иконой Спаса Нерукотворного, с которой Великая Княгиня не расставалась всю жизнь. В том же году император Александр III назначил Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы.

С началом русско-японской войны Елисавета Фёдоровна организовала Особый комитет помощи воинам, при котором в Большом Кремлевском Дворце был создан склад пожертвований в пользу воинов: там заготавливали бинты, шили одежду, собирали посылки, формировали походные церкви. Великая Княгиня на свои средства сформировала несколько санитарных поездов, устроила в Москве госпитали для принятия раненых, создала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот. Не забывала она и о духовных нуждах русских людей: посылала в армию походные церкви, снабжала их всем необходимым для совершения богослужений.

5 февраля 1905 года на Сенатской площади Кремля от взрыва бомбы революционера-террориста И.П.Каляева погиб Великий Князь Сергей Александрович. Его тело было разорвано в клочья. Когда Елисавета Феодоровна прибыла к месту взрыва, там уже собралось множество людей. Кто-то попытался помешать Великой Княгине подойти к останкам супруга, но она лично собрала на носилки все разбросанные взрывом куски тела мужа. В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастилась Святых Христовых Таин в храме Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая

Княгиня хотела, чтобы он покаялся перед Богом, но Каляев отказался. Всё же Елисавета Феодоровна оставила в камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Выходя из тюрьмы, она сказала: «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, что в последнюю минуту он осознает свой грех и раскается в нём». Великая Княгиня даже подала Государю прошение о помиловании убийцы.

После смерти мужа Великую Княгиню Елисавету больше ничего не связывало со светской жизнью. Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка усадьбу с четырьмя домами и обширным садом. Строения были переоборудованы под соответствующие нужды. В двухэтажном доме с выходом на улицу обустроили больницу, здесь же освятили домовый храм во имя святых праведных Марфы и Марии, который получил название «больничный». Дом настоятельницы примыкал к больничному корпусу. С другой стороны к больнице пристроили аптеку и амбулаторию. Здание во дворе отвели Воскресной школе. Классы школы занимали первый этаж, на втором этаже находилась квартира протоиерея Митрофана Серебрянского – бессменного духовника обители.

10 февраля 1909 года в день официального открытия Марфо-Мариинской обители милосердия, Елисавета Феодоровна обратилась к первым насельницам с такой речью: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и страдающих». В основу обители был положен устав монастырского общежития.

9 апреля 1910 года за всюнощным бдением епископ Дмитровский Трифон по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил семнадцать насельниц в звание крестовых сестёр любви и милосердия. Сёстры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. Во время торжественной службы епископ Трифон, обращаясь к Великой Княгине, сказал: «Эта одежда скроет Вас от мира, и мир будет скрыт от Вас, но она в то же время будет свидетельницей Вашей благотворной деятельности, которая воссияет пред Господом во славу Его». Слова владыки Трифона сбылись. Озарённая благодатию Святого Духа деятельность великой княгини осветила огнём Божественной любви предреволюционные годы России и привела основательницу Марфо-Мариинской обители к мученическому венцу вместе с её келейницей, инокиней Варварой Яковлевой. На следующий день за Божественной Литургией святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский,

Марфо-Мариинская обитель

возложил на сестёр восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елисавету Феодоровну возвёл в сан настоятельницы обители.

Прекрасный образ Великой Княгини Елисаветы Федоровны, настоятельницы Марфо-Мариинской обители, запечатлел Иван Алексеевич Бунин в рассказе «Чистый понедельник»: «Только я вошёл во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколякая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, Великая Княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестёр».

В Марфо-Мариинской обители Великая Княгиня вела жизнь подвижницы: спала на деревянной кровати без матраса не более трёх часов; пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на молитву, после которой совершала обход палат больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелобольного. В больнице Елисавета Феодоровна ассистировала на операциях, трудилась во всех отделениях стационара и перевязочной. Для каждого больного матушка всегда находила слова утешения, но в качестве главного средства от недугов считала исповедь и причастие Святых Христовых Таин. Пациен-

Келья в Марфо-Мариинской обители

ты говорили, что от Великой Матушки исходила целебная сила, которая помогала им переносить боль и соглашаться на тяжелые операции. Следует отметить, что в больнице Марфо-Мариинской обители работали известнейшие в Москве врачи, и все медицинские услуги оказывались бесплатно. Здесь иногда выздоравливали даже больные, от лечения которых отказывались специалисты других лечебно-профилактических учреждений. Под руководством врачей все сёстры проходили специальное обучение: одни получали основательные профессиональные знания, другие – только навыки оказания первой медицинской помощи. При открытии обители в ней было всего шесть сестёр, в течение года число их увеличилось до тридцати, а к 1914 году достигло ста.

Усердием настоятельницы кроме больничного храма в обители был сооружён соборный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (освящён в 1912 году). Под Покровским собором в 1914 году была построена церковь-усыпальница во имя Небесных Сил и Всех Святых.

Весть о начале Первой мировой войны застала настоятельницу Марфо-Мариинской обители в отдалённом Серафимо-Алексеевском скиту Пермской епархии. Когда она вернулась в Москву, некоторые сёстры просили её отпустить их на фронт. Посоветовавшись с духовником обители, матушка дала своё согласие. Елисавета Феодоровна и сёстры часто выезжали в полевые госпитали и как истинные христианки оказывали помощь всем солдатам: и русским, и немцам, и австрийцам. Под руководством Великой Княгини формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.

Отречение Императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елисаветы Феодоровны. Душа её была потрясена, она не могла говорить без слёз. Елисавета Феодоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей Царской Семье. В одном из её писем того времени есть следующие слова: «Я испытывала глубокую жалость к России и её детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребёнок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, а не когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. Но Великой России, увы,

больше нет. Мы должны устремить свои мысли к Небесному Царствию и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя».

После заключения Брест-Литовского мира германское правительство добилось согласия советской власти на выезд Елисаветы Феодоровны за границу. Посол Германии граф Мирбах дважды пытался увидеться с Великой Княгиней, но она не приняла его и категорически отказалась уехать из России. Матушка говорила: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди воля Господня!»

В апреле 1918 года на третий день Пасхи большевики арестовали Елисавету Феодоровну. Уже под конвоем настоятельница собрала сестёр в

Врачебный кабинет

церкви святых Марфы и Марии и дала им последнее благословение. Плакали все присутствующие, зная, что видят свою мать и настоятельницу в последний раз. Елисавета Феодоровна благодарила сестёр за самоотверженность и верность, а отца Митрофана просила не оставлять обитель и служить в ней до тех пор, пока это будет возможным. С Великой Княгиней поехали две сестры – Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Перед тем, как сесть в машину, настоятельница осенила всех крестным знаменем. Одна из сестёр обители, Зинаида (в монашестве Надежда) вспоминала: «...И повезли её. Сёстры бежали за ней, сколько могли. Кто прямо падал на дороге... Потом письма прислала батюшке и каждой сестре. Сто пять записочек было вложено, и каждой по её характеру. Из Евангелия, из Библии изречения, а кому от себя. Она всех сестёр, всех своих детей знала...»

Узнав о случившемся, Патриарх Тихон пытался добиться освобождения Великой Княгини, но

старания его оказались тщетными. Все члены Императорского Дома были обречены.

Сестёр, сопровождавших свою настоятельницу, привезли в Областной совет и предложили им идти на свободу. Обе умоляли вернуть их к Великой Княгине. Тогда чекисты стали пугать их пытками и мучениями, которые предстоят всем, кто останется с ней. Варвара Яковлева сказала, что готова дать подписку своей кровью, что желает разделить судьбу Великой Княгини. Как более старшую по возрасту, с Елисаветой Феодоровной оставили её.

Последние месяцы жизни Великая Княгиня Елисавета и инокиня Варвара провели в заключении на окраине Алапаевска. Вместе с ними находились Великий Князь Сергей Михайлович (младший сын Великого Князя Михаила Николаевича, брата Императора Александра II), его секретарь Феодор Михайлович Ремез, три брата – Иоанн, Константин и Игорь (сыновья Великого Князя Константина Константиновича и троюродные братья Императора Николая II), князь Владимир Палей (сын Великого Князя Павла Александровича и племянник Императора Николая II).

5 июля в 3 часа 15 минут утра большевики инсценировали нападение на школу, где содержались узники и вывезли их в урочище Верхняя Синячиха. Примерно в 18 километрах от Алапаевска находился заброшенный рудник. Одну из шахт рудника, Нижнюю Селимскую, палачи избрали для осуществления своего зверского замысла. Шахта имела в глубину около шестидесяти метров, бревенчатые стены ее полусгнили, внизу стояла вода. С руганью и сатанинским смехом, жестоко избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали сбрасывать их в шахту, обрекая на медленную ужасную смерть. Первой столкнули в зияющий провал Великую Княгиню Елисавету. Осенняя себя крестным знаменем, она громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают!» Остальных мучеников, кроме Великого Князя Сергея Михайловича, боровшегося с палачами и убитого выстрелом в голову, также столкнули живыми. Затем в шахту было брошено несколько гранат, которые засыпали её своими взрывами. В течение нескольких дней местные жители слышали доносившееся из шахты молитвенное пение. Это пели святые Новомученики Российские,

умирая медленной смертью от ранений, жажды и голода...

Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург, и тела алапаевских страдальцев были извлечены из шахты. Великая Княгиня Елисавета упала не на её дно, а на выступ, находившийся на глубине около 15 метров. Рядом с ней обнаружили тело Великого Князя Иоанна с перевязанной головой – мученица Елисавета сделала ему в темноте перевязку из своего апостольника. С тяжелейшими переломами и ушибами она и здесь стремилась облегчить страдания ближнего. Пальцы правой руки Великой Княгини, инокини Варвары и Великого Князя Иоанна были сложены для крестного знамения. На груди Елисаветы Феодоровны была найдена икона Спаса Нерукотворного. На оборотной стороне иконы была надпись «Вербная суббота, 13 апреля 1891 г.». Это дата перехода Великой Княгини в Православие. Икону она с молитвой прижимала к себе во время страшных предсмертных часов.

После отступления Белой армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магdalины у подножия Елеонской горы.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых преподобномучениц Великую Княгиню Елисавету и инокиню Варвару, память которых совершается 5 (18) июля и в день Собора новомучеников и исповедников Российских.

Интерьер Марфо-Мариинской обители. Гостиная

Евгения Ульяева

Из истории нашего храма

Церковь Спаса Преображения на Арбате — одно из прекрасных произведений московского зодчества, с детства знакомое каждому москвичу по картине В.Д. Поленова «Московский дворик». Местность, в которой она построена, в XVII веке называлась «Пески» из-за песчаной почвы. Основан храм «Спаса на Песках» стрельцами, поселившимися здесь в царствование Михаила Федоровича. Документально деревянный храм известен с 1642 года. Уже в 1643 году церковь значилась в «Филиппове приказе Оничкова», а в 1657 году значилась «что в стрелецкой слободе в Тимофееве приказе Полтева».

Время сооружения каменного храма Преображения Господня точно неизвестно. В 1723 году, при составлении переписи московских церквей, он считался построенным «изстари», т. е. давно. Вероятно, это произошло в конце XVII столетия, возможно, около 1711 года, когда расселенным здесь полком командовал стольник и полковник Григорий Иванович Анненков. Любопытно, что эта церковь возведена по «типовому проекту»: в том же году на другом конце Москвы, в солдатской Лефортовской слободе, была построена Петропавловская церковь — близнец Спасопесковской.

Храм выстроен по традиционной продольно-осевой схеме: основной четверик с традиционными для конца XVII века пятиглавием, трапезная с Никольским приделом и шатровая колокольня поставлены на одной оси. Декор церкви составляют традиционные для XVII столетия перспективные порталы, резные наличники окон, многочисленные кокошники, в том числе в основаниях барабанов глав. Лишь некоторые детали, такие как угловые колонки и раковины в кокошниках указывают на стиль рубежа XVII — XVIII веков.

После упразднения стрелецкого войска постепенно стал уходить в прошлое и слободской уклад с однородным населением. У стрелецких дворов появились новые владельцы: дворяне, офицеры, купцы и мещане. Их благочестивым усердием стрелецкий храм восстанавливался после московского пожара 1752 года, когда на нем погорели кровли. В 1763 году в юго-западном углу трапезной на средства титулярного советника Михаила Иванова устроен придел Михаила Архангела.

Во время войны 1812 года храм Спаса на Песках сильно пострадал: обгорели кровли, были осквернены и сломаны Святые престолы, расхи-

щена богослужебная утварь, кроме того сгорели 18 приходских дворов и 5 домов клириков храма.

После возвращения жителей в опустевшую столицу поврежденные и оставшиеся без прихожан церкви приписали к другим приходам, уцелевшим после пожара. Эта судьба постигла и церковь на Песках. «За малоприходством и невозможностью служить» ее временно приписали к соседней церкви Святой Живоначальной Троицы на Арбате.

Несмотря на незначительность прихода, уже в 1814 году храм был восстановлен. Староста церкви, купец Григорий Евдокимов с другими прихожанами обратились с прошением к архиепископу Августину вернуть самостоятельность церкви Спаса на Песках. В 1815 — 1817 годах были заново освящены престолы храма. К тому времени приходские дворы отстроились после пожара, и число живущих в них достигло 430 человек. Разорение и последующее возрождение прихода и церкви произошло при настоятеле о. Василии Нагибине, прослужившем в храме с 1805 по 1836 год. В 1829 году в приходе храма Спаса на Песках приобрел дом профессор В.М. Котельницкий, дядя Ф.М. Достоевского по материнской линии (его страсть к коллекционированию старинных рукописей писатель запечатлел в романе «Идиот»).

Окрепший приход смог в 1836 году произвести ремонт обветшавшего храма. В 1849 году при настоятеле о. Федоре Величкине была возведена каменная ограда. Напротив главного входа поставили парадные ворота. Позже в 1891 году они были соединены с колокольней притвором и превратились в главный портал церкви. К северу от колокольни была возведена ризница.

Храм постоянно ремонтировали — заменялись дубовые двери и рамы. В начале 1890-х годов художник А.М. Варламов заново прописал стенопись храма, известный иконописец М.И. Дикарев обновил храмовые образы. Была позолочена центральная глава, оштукатурены и покрашены стены, устроено духовое отопление.

Все работы велись на пожертвования прихожан: купеческих семейств Евдокимовых и Финогеновых. Активное участие в жизни прихода принимал староста храма — Сергей Петрович Турганев, двоюродный брат великого писателя. На его средства был обновлен главный придел, выстроено двухэтажное каменное здание, в котором разместились церковная библиотека, а также одноэтажный каменный дом церковно-приходской школы.

К концу XIX века приход значительно вырос — число прихожан достигло 816 человек. В это время в храме служил отец Сергей Васильевич Успенский (1854 – 1930 гг.). Его духовным попечением при храме были открыты приходская школа и богадельня. Заботясь о нравственном состоянии народа, отец Сергей Успенский создал специальное Попечительство по борьбе с пьянством.

По воспоминаниям прихожан в начале XX века наиболее почитаемыми иконами в храме были образы Явления Божией Матери святому Сергию Радонежскому и святому Серафиму Саровскому с частицами мощей преподобных. Храм

обладал замечательным ансамблем колоколов. Неслучайно его колокольня была одной из четырех в Москве, на которых звонил знаменитый звонарь и музыкант Константин Сараджев, обладавший феноменальным слухом.

Храм был закрыт в 1930-х гг., после 1932 года здание храма занимали то мастерские, то госучреждения. В 1979 году был проведен внешний ремонт. До начала 1990-х гг. здание храма занимало «Творческое объединение кукольных фильмов» киностудии «Союзмультфильм». В 1991 году храм возвращен верующим. Богослужения возобновлены с 1993 года.

Елена Саенкова

Новые сюжеты апостольской иконографии в русском искусстве XVI-XVII веков

В русском искусстве Позднего средневековья произошло существенное расширение и обогащение иконографии, что было связано с целым рядом политических и культурных изменений в жизни государства. Московское Царство в числе основных государственных задач декларировало сохранение чистоты православия, неприкосновенности и неизменности основ вероучения, начиная от апостольских времен. Еще одна важная черта нового общественного мышления – равнозначность государства и церкви как двух обязательных составляющих жизни Московского Царства. Естественно, что в культурно-политическом контексте почитание и прославление апостолов приобрели новые оттенки.

Апостолы, особенно Петр и Павел, в свете новых идей XVI века оказались в центре внимания и в литературе и в живописи. Интерес к житиям и деяниям апостолов нашел широкое отражение в искусстве, что существенно обогатило их иконографию. С конца XV века в русском искусстве стал распространяться особый вариант иконографии собора 12 апостолов, получивший название «Союзом любви связуемы апостолы». В этих композициях изображались фигуры или полуфигуры апостолов, связанные между собой процветшими ветвями дерева, а во главе этого символического апостольского союза изображался Христос.

В иконописи XVI века стала развиваться житийная иконография первоверховных апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, а позднее и других апостолов, таких как Лука, Матфей, Андрей. Особая заслуга в создании житийных икон Петра и Павла принадлежала Новгороду, в котором было несколько посвященных апостолам храмов.

Актуальные для культуры Позднего средневековья мотивы обращения к образам апостолов повлияли на зарождение новых тем в апостольской иконографии. К особо значимым и интересным следует отнести сюжеты «Поклонения веригам апостола Петра», «Чин о возвышении (поднятии) Панагии» и «Апостольские проповеди и страсти». В этой заметке речь пойдет об изображении апостольских проповедей и страстей.

Композиция «Апостольские проповеди и страсти» - стала одной из самых грандиозных иконографических программ рубежа XVI-XVII веков. В ней соединилось несколько смысловых аспектов. До сих пор неизвестны истоки как самого иконографического замысла, так и его художественной формы. В качестве литературной основы было использовано несколько сочинений, в том числе и труд св. Епифания Кипрского о двенадцати апостолах.

Впервые такое изображение появилось в дьяконнике Благовещенского собора в Сольвычегодске 1601 года. Замысел композиции очень сложный. В центре изображен стоящий Спаситель, благословляющий двумя руками апостолов, принимающих мученическую кончину. Их фигуры помещены в отходящих от фигуры Спасителя длинных сегментах, похожих на лепестки гигантского цветка. Над головой Христа в самом верхнем лепестке изображено Распятие, а в остальных – кроме казни каждого из 12 апостолов изображена еще и его проповедь. Под ногами Христа сидит апостол Петр со свитком, который он держит перед собой. На свитке надпись: «Отвеща же Симон Петр: Ты еси Христос, Сын Бога Живого». (Матф. 16, 16). По сторонам этого огромного

цветка изображено Причащение апостолов под двумя видами.

Основная идея грандиозной иконографии – создать образ Церкви, глава которой Христос, краеугольный камень в ее основании – апостол Петр, само основание – кровь апостолов. Но подчеркнут не только мученический подвиг апостолов, в лепестках цветка, в круглых его концах изображены проповеднические труды апостолов, распространявших слово Божие. Равновеликость изображений проповеди и страданий фактически выражает мысль о двух главных целях их миссии – нести слово Божие и утверждать Церковь, оставаясь верными Христу даже ценой собственной жизни.

Во второй половине XVII в. несколько таких композиций появилось уже в иконописи. Эти иконы очень больших размеров, располагавшиеся в местном ряду иконостаса или вдоль стен храма, они должны были служить наглядной проповедью для молящихся, раскрывая через иконо-

Собор апостолов. Икона кон. XV века

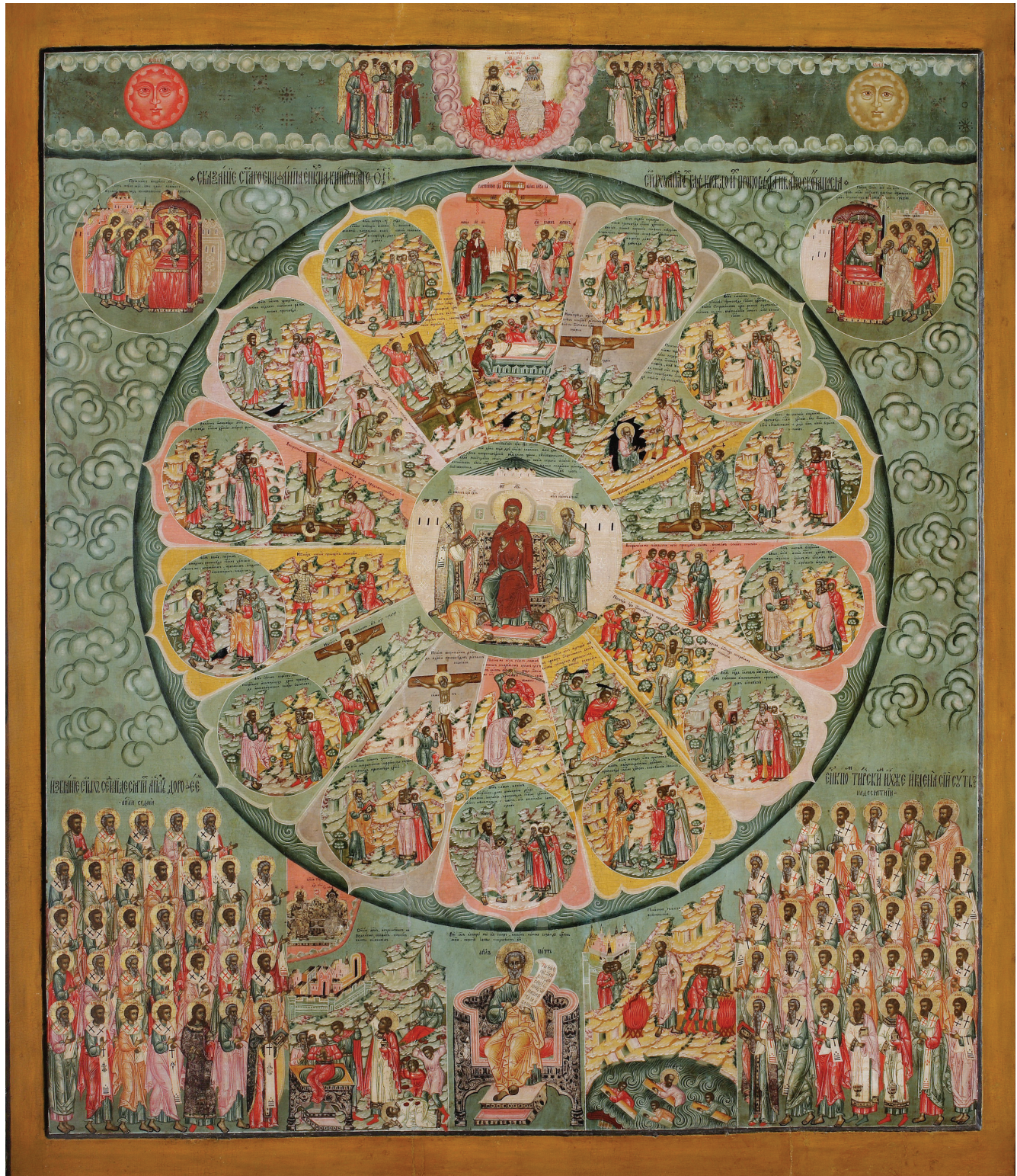
Апостольские проповеди и страсти. Благовещенский собор в Сольвычегодске, 1601 год

писные образы устройство и роль Церкви в деле спасения человечества.

Сохранилось несколько икон «Апостольские проповеди и страсти», созданных в период со второй половины и до рубежа XVII века. В конце XVII века в иконографии «Апостольских проповедей и страстей» появились различные варианты. Так на иконе «Распятие с апостольскими страстями» мастера Федора Рожнова 1699 года, которая предназначалась для Успенского собора Кремля, в центре помещен образ Распятия Христова, который окружен изображением только казней апостолов. Тема проповеди и просвещения народов опущена.

В иконах с изображением «Апостольской проповеди и страстей», ставшим иллюстрацией истории создания Церкви, особо подчеркнута роль ее основания – апостола Петра. Его изображение в центре внизу ассоциируется с краеугольным камнем, на котором держится все здание. В этой иконографии впервые в русской традиции появилось изображение Петра, восседающего на троне.

Эта редкая деталь была использована в среднике уникальной житийной иконы «Апостол Петр со сценами жития Петра и Павла» конца XVII в., очевидно псков-

Апостольские проповеди и страсти. Конец XVII века. Частное собрание

ского происхождения, опубликованной на первой странице. На иконе Петр изображен со свитком в левой и ключом от рая в правой руке. Вокруг расположены 8 клейм: над Петром – Распятие Христова и несколько эпизодов из жития первоверховных апостолов. Таким образом, большое значение, которое придавалось апостолам в духов-

ной жизни Русского государства XVI-XVII вв., было обусловлено существенно повлиявшим на иконографию разнообразием церковно-политических взглядов. В большинстве новых апостольских тем в искусстве того времени была подчеркнута главенствующая роль апостола Петра.

Поздравления протоиерея Владимира Дивакова с Днём тезоименитства и юбилеем.

Имя святого равноапостольного князя Владимира носит один из старейших и уважаемых пастырей первопрестольного града Москвы протоиерей Владимир Диваков. Нынешний 2012 год стал для отца Владимира особым, юбилейным годом: 14 июня ему исполнилось 75 лет, а 18 ноября исполняется 50 лет его служения в священном сане.

В лице отца Владимира православная Москва обрела удивительного священнослужителя. Умение работать с людьми, понимать и близко принимать к сердцу нужды простых прихожан, а также находить общий язык с государственными чиновниками, ответственными за решение вопросов взаимоотношения Церкви и государства, сделали его незаменимым помощником Святейшего Патриарха. По благословию Его Святейшества отец Владимир несет послушание на таких ответственных постах, как заведующий канцелярией Московской Патриархии, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, благочинный храмов Центрального округа города Москвы, настоятель храма «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Несмотря на колоссальную загруженность, отец Владимир остается простым и скромным, всегда готовым прийти на помощь. Об этом свидетельствуют многочисленные посетители у дверей его кабинета в Московской Патриархии. С раннего утра и до позднего вечера батюшка готов выслушивать бесчисленных просителей, сопереживать трудностям приходской жизни, сорадоваться успехам московских приходоу.

Наш храм Спаса Преображения на Песках относится к Центральному благочинию, благочинным которого является протоиерей Владимир. При его непосредственном участии происходило возрождение нашего храма. Первое учредительное собрание нашей церковной общины состоялось в храме «Большого Вознесения» под председательством отца благочинного. По его мудрому совету в число Приходского собрания были избраны церковные, благочестивые люди – достойные помощники настоятеля храма протоиерея Александра Турикова. В дальнейшем все отчетно-перевыборные собрания также проводились под руководством отца Владимира и всегда проходили в атмосфере созидания, где во всей полноте раскрывались его отеческая любовь и забота.

В 2002 году в Вербное воскресенье собором духовенства во главе с протопресвитером Матфе-

ем Стаднюком и сослужащими ему благочинным протоиереем Владимиром Диваковым и настоятелем храма протоиереем Александром Туриковым малым чином был освящен придел в честь Преображения Господня. Какова же была радость духовенства и всех прихожан встречать Пасху Христову в обновленном, сияющем красотой и благолепием храме.

В 2006 году Святейшим Патриархом Алексием II наш храм был освящен великим чином. Во время подготовки храма к этому знаменательному событию отец Владимир постоянно оказывал помощь своим отеческим попечением. Духовенство и прихожане всегда искренне рады, когда отец Владимир посещает наш храм.

За многолетнюю и плодотворную деятельность на благо Святой Церкви и отечества отец Владимир отмечен многими церковными и правительственными наградами: орденами благоверного князя Даниила Московского II степени; преподобного Сергия Радонежского II и III степени; преподобного Серафима Саровского; равноапостольного князя Владимира III степени. В 2012 году Святейшим Патриархом Кириллом он награжден Патриаршим крестом.

От всего сердца хочется поздравить протоиерея Владимира Дивакова с Днём тезоименитства, с его юбилеями и пожелать ему сил и здоровья, помощи Божией в его трудах на благо Святой Церкви, чтобы ещё многие годы дорогой батюшка оставался любящим отцом для всей православной Москвы.

Многая ему и благая лета!

Святые Владимир, Борис и Глеб в житии. Начало XVI века, Третьяковская галерея

Иерей Георгий Михайлов

Святой равноапостольный великий князь Владимир

Благодатным даром Божиим для Древней Руси явился святой князь Владимир, пробудивший свое отечество от темного языческого сна. «Похвалим же и мы нашего учителя и наставника, Великого князя земли нашей Владимира. Радуйся во владыках апостол, нас, от недуга идолослужения умерших, воскресил! С тобою мы Христа – Жизнь Вечную – познали», – так писал в своем похвальном слове святитель Илларион Киевский.

Поначалу казалось, что водворение Владимира на великокняжеском престоле в 978 году не предвещает Руси ничего доброго. Князь, вернувшийся в отечество из заморских краев во главе отряда хищных варягов, захватил Киев и убил своего брата Ярополка. Русские люди со страхом смотрели на своего нового правителя и на пришедших с ним наемных надменных варягов, ожидая, что вот-вот начнутся грабежи и насилие.

Однако князь сумел обрести опору в русских боярах и ратниках и выслал вон из Руси большинство чужеземцев. В сердцах русичей родились доверие и надежда, они поняли, что Великий князь никому не даст в обиду свой народ. Его княжение было овеяно воинской славой: он разгромил гордую Польшу и вернул отечеству земли Галиции, положил конец набегам ятвягов и завоевал Прибалтику. При нем кочевники-печенег не дерзали разорять русские города и села. Пределы державы распростерлись от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. Беспощадный к внешним врагам, к мятежникам и преступникам князь Владимир был щедр и добр с народом, приветлив и обходителен со старейшинами, боярами и воинами. Однако, по слову жития, дни его протекали в «неведении Бога и нечестии, кровопролитиях, бесслужительствах и женонеистовствах».

Еще святая равноапостольная княгиня Ольга пыталась просветить своего внука Владимира светом христианства. Однако спасительные семена ее наставлений в сердце юного князя скоро были заглушены совсем другими влияниями и дали всходы лишь по прошествии длительного времени. Более всего юношу манила громкая слава его отца – Великого князя Святослава – неустрашимого воина, разгромившего опаснейшего врага Руси – Хазарию. Годы своего сознательного отрочества он провел в своем уделе – Новгороде, под присмотром своего дяди Добрыни, грубого язычника и лихого вояки.

Утвердив свою власть, великий князь Киевский Владимир всячески стремился упрочить на Руси языческую религию – многобожие, культ стихийных сил природы. Он стал не просто язычником, но язычником ревностным. По воле князя по всей Руси стали умножаться кумиры или, как их еще называли, «болваны» Хорса, Дажьбога, Мокоши и прочих идолов. Им приносили в жертву пищу и питье, животных, в особо важных случаях – людей. Особенно выделялся поставленный напротив княжеского терема огромный истукан Перуна с серебряной головой и золотыми усами.

В 983 году после удачного похода на литовское племя ятвягов, в котором князь едва не погиб, было решено умиловить Перуна, принеся ему в жертву ребенка. По обычаю был брошен жребий, который выпал на юного христианина – Иоанна, сына варяжского ратника Феодора. Киевляне толпой повалили к дому Феодора, чтобы забрать намеченную жертву, но неожиданно встретили отпор. Воин-христианин твердо заявил: «Един Бог, сотворивший небо и землю. Не дам сына моего бесам. Если идолы ваши действительно боги, пусть сами придут и возьмут его». Толпа язычни-

ков так и не смогла захватить живыми двух исповедников Христа Спасителя. Феодор доблестно отражал их натиск, пока они не подрубили сваи его жилища, и святые мученики были погребены под развалинами.

Кровь святых Феодора и Иоанна словно обожгла слепую душу князя Владимира. Благородный, честный и умный варяг Феодор был одним из лучших княжеских дружинников. То мужество, с которым Феодор противостоял многочисленной толпе, могло быть явлено только при защите правого дела. Предсмертные слова святого Феодора о Едином Боге, переданные великому князю, произвели на него сильное впечатление.

Для князя настало время заглянуть в собственную душу. Память о братоубийстве не давала покоя князю Владимиру ни среди государственных забот, ни среди ратных дел, ни среди утех. Князь почувствовал, что его не радует земная слава, что душа томится по чему-то высокому и чистому. Припомнилось ему все то, что слышал он в детстве от бабки своей, мудрой княгини Ольги, о совсем ином Божестве – Всеблагом Создателе, Небесном Отце людей. В сердце князя Владимира проснулась надежда на то, что Небесный Отец выведет из мрака его самого и его народ. Он начал открыто сомневаться в истинности языческих божеств.

Услышав, что властелин Русской державы склоняется к принятию единобожия, в Киев стали приходить проповедники мировых религий. Как повествует летописное предание, в 986 году произошло «испытание вер». Горячая любовь к родной земле уберегла Великого князя от роковой ошибки в выборе. Со вниманием выслушав болгар-мусульман, живших на реке Каме и коварных властолюбивых посланников папства – немецких католиков, он с миром отправил их во свояси. Проповедников иудаизма князь спросил: «Где ваше отечество?» Они отвечали: «В Иерусалиме, но Бог разгневался на отцов наших и расточил их по чужим странам». Услышав это, князь возмутился: «И вы, отвергнутые Богом, еще приходите учить других? Мы не хотим подобно вам потерять отечества!» Выслушал князь и вестников Православия, прибывших из державной Византии. Греческий посланник изложил историю творения мира и грехопадения, Боговоплощения и Искупления, а в заключение поведал о Втором пришествии и показал икону Страшного Суда. Пораженный этим изображением Владимир вздохнул: «Благо добрым, и горе злым», «Крестись, и будешь в раю с праведными», – призвал князя христианский философ.

Великий князь понимал всю важность предстоящего выбора веры и отнесся к нему с особой

рассудительностью и осторожностью. Было решено отправить послов и испытать каждую веру на месте. Избрали десять мужей, «добрых и смысленых», и послали их к мусульманам, латинянам и грекам. Самое сильное и благоприятное впечатление на послов произвело богослужение греков в константинопольском храме во имя Софии Премудрости Божией. «И не знаем – на небе или на земле были мы. Нет такого вида и такой красоты на земле», – рассказали послы по возвращении в Киев. Выслушав их, бояре рассудили: «Если бы греческий закон не был лучше других, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрейшая из всех людей». Великий князь и бояре единодушно решили принять Православие, но осуществить это так, чтобы принятие святой веры утверждало величие Русского государства.

Вскоре после этого в 987 году князь Владимир завоевал в Крыму город Корсунь (Херсонес), принадлежащий Византии, и в качестве выкупа потребовал себе в жены сестру византийского императора – царевну Анну. В случае отказа Владимир пригрозил военным походом на Константинополь. Императорам-соправителям Василию и Константину не хотелось приобретать врага в лице русского князя, но и отдать сестру в гарем к «поганому» язычнику они не могли. Константинополь выдвинул требование: «Хочешь жениться на царевне – стань христианином». «Полюбилась мне вера ваша, и я готов принять её, только не пристало мне, победителю, идти к вам, пусть невеста придет ко мне в Корсунь», – отвечал князь Владимир. Перед приездом царевны князь внезапно ослеп. Узнав о болезни своего жениха, царевна Анна убедила его не медлить с принятием Крещения. По свидетельству летописи, как только епископ возложил руки на его главу, с очей Владимира спала пелена, и в блаженном восторге он воскликнул: «Теперь я узрел Бога Истинного!» Во святом Крещении князь Владимир был наречен Василием, в честь святого Василия Великого.

С великой радостью спешил князь поделиться обретенным им сокровищем веры со своим народом. Он вез в Киев не богатые военные трофеи, а святые иконы, богослужебную утварь и книги. Возгоревшись апостольской ревностью, он шел просвещать спасительной верой землю Русскую.

Великий князь Владимир назначил день всенародного Крещения и объявил по всему городу: «Если кто завтра не явится на реке, тот противен Богу и мне да будет!» Большинство киевлян пришло на Днепр: «Если бы новая вера не была лучшею, то князь и бояре не приняли бы её», – так говорили в народе.

Так в 988 году, по некоторым историческим источникам 1 августа, наступил величайший день в истории нашего Отечества – день духовного рождения русского народа. По слову летописи «в этот день небо и земля ликовали». Под звуки молитв и церковных песнопений благодатью Святого Духа дикая языческая страна преобразалась в Святую Русь. Не только в Киеве насадил святой князь Владимир православную веру, но и отправил своих сыновей вместе со священниками для проповеди во все концы Руси возвещать Истину Христову.

Осененный Божественной благодатью неизвестно кем преобразился и сам Великий князь. Прежде жестокий и мстительный, большой охотник до кровопролития и войн, князь сделался миролюбивым и человеколюбивым. Теперь всякий нуждающийся мог прийти на княжеский двор и получить все необходимое для жизни. Более того, святой князь Владимир беспокоился: «Есть немощные и больные, которые не дойдут до двора моего», и слуги князя развозили на возах еду и провозглашали: «Нет ли здесь больного и нищего? Пусть возьмет, что потребно ему». Прежде косневший в плотских страстях, в многоженстве, он стал целомудренным, верным супругом царевны Анны. Святой князь Владимир проникся таким отвращением к кровопролитию, что дошел до крайности – перестал казнить разбойников, убийц и врагов отечества, так что духовенству во главе со святителем Михаилом Киевским пришлось даже вразумлять князя: «Ты поставлен от Бога властелином для наказания злым, на милость добрым. Казни злых с рассуждением, да добрые в мире жительствуют».

Подобно тому, как преобразился после Крещения князь Владимир, переродился и просвещенный святой верой русский народ. Там, где раньше стояли мрачные идолища, воздвигались величественные храмы; там, где разносилась грубая брань, зазвучала гармония церковных распевов. Слово Божие, сказания о житиях святых стали любимым чтением в христианских семьях.

Блаженная кончина святого равноапостольного великого князя Владимира наступила 15 июля 1015 года в селе Берестове близ Киева. Горько оплаканный всем русским народом он был погребен в выстроенном им Десятинном храме. Будем же свято хранить Святое Православие, завещанное нам Апостолом Отечества нашего святым князем Владимиром, которое во всех бедах было и остается единственной нашей надеждой и опорой.

Алтарник Роман Кравченко

Святые Царственные страстотерпцы

Последний Российский Император Николай II родился 6 мая 1868 года. Он был старшим сыном Императора Александра III и его супруги Императрицы Марии Фёдоровны. Император Николай Александрович вступил на престол после смерти своего отца – 20 октября 1894 года. Коронавание на царство совершилось 14 мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля.

Супругой Николая Александровича стала принцесса Алиса Гессенская, внучка английской королевы Виктории. Родилась принцесса Алиса – будущая Российская Императрица Александра Фёдоровна – 25 мая 1872 года в Дармштадте. Венчание Николая Александровича и Александры Фёдоровны совершилось 14 ноября 1894 года. В Царской Семье родились четыре дочери: Ольга (3 ноября 1895 года), Татиана (29 мая 1897 года), Мария (14 июня 1899 года), Анастасия (5 июня 1901 года). 30 июля 1904 года у Царской четы родился долгожданный сын, наследник Российского престола Цесаревич Алексей.

Николай II относился к несению обязанностей монарха как к своему священному долгу. Его правление было ознаменовано экономическим развитием России и, одновременно, ростом в ней

социально-политических противоречий, революционного движения, перетекшего в революции 1905 – 1907 и 1917 годов; во внешней политике – экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав и Первой мировой войне.

Император уделял значительное внимание нуждам Православной Церкви, щедро жертвовал на постройки новых храмов, в том числе и за пределами России. За годы его царствования число приходских церквей в России увеличилось более чем на 10 тысяч, было открыто более 250 новых монастырей. Император лично участвовал в закладке новых храмов и в других церковных торжествах.

В годы его царствования к лику святых были причислены святитель Феодосий Черниговский (1896 год), преподобный Серафим Саровский (1903 год), святая княгиня Анна Кашинская (восстановление почитания в 1909 году), святитель Иоасаф Белгородский (1911 год), святитель Ермаген Московский (1913 год), святитель Питирим Тамбовский (1914 год), святитель Иоанн Тобольский (1916 год). Николай II высоко почитал святого праведного Иоанна Кронштадтского, после

блаженной кончины которого повелел совершать всенародное молитвенное поминовение в день его преставления.

Обстоятельством, омрачавшим жизнь императорской семьи, было неизлечимое заболевание наследника. Вскоре после его рождения обнаружилось, что ребёнку передана наследственная болезнь Гессенского дома – гемофилия, которая ставила жизнь Цесаревича Алексея под постоянную угрозу внезапной смерти. Даже при лёгких ушибах происходили внутренние кровоизлияния, от которых наследник сильно страдал. Характер болезни являлся государственной тайной, и родители часто должны были скрывать переживаемые ими чувства, участвуя в обычном распорядке дворцовой жизни.

Императорская чета отличалась глубокой религиозностью. Императрица не любила светского общения, балов. Религиозным духом было проникнуто воспитание детей императорской фамилии. Все её члены жили в соответствии с традициями православного благочестия. Обязательные посещения богослужений в воскресные и праздничные дни, говенье во время постов были неотъемлемой частью их быта. Личная религиозность Государя и его супруги была не простым следованием традициям. Царская чета посещала храмы и монастыри во время своих многочисленных поездок, поклонялась чудотворным иконам и мощам святых, совершала паломничества. Краткие богослужения в придворных храмах не удовлетворяли Императора и Императрицу. Специально для них службы совершались в Царскосельском Феодоровском соборе, где Императрица Александра молилась перед аналоем с раскрытыми книгами, внимательно следя за богослужением.

Как политик и государственный деятель Император поступал, исходя из своих религиозно-нравственных принципов. С началом Первой мировой войны Государь регулярно выезжал в Ставку, посещал воинские части действующей армии, перевязочные пункты, военные госпитали, тыловые заводы. 22 августа 1915 года Государь выехал в Могилёв, чтобы принять на себя командование всеми вооружёнными силами России. Император рассматривал своё пребывание на посту Верховного главнокомандующего как исполнение нравственного и государственного долга перед Богом и народом, при этом он всегда предоставлял ведущим военным специалистам широкую инициативу в решении военно-стратегических и оперативно-тактических вопросов.

Императрица с самого начала войны посвятила себя раненым. Пройдя курсы сестёр милосердия вместе со старшими дочерьми – великими

княжнами Ольгой и Татианой, она по несколько часов в день ухаживала за ранеными в Царскосельском лазарете.

2 марта 1917 года представители Государственной Думы и предатели из высшего военного командования вынудили Николая II отречься от престола. Отрекаясь от Царской власти, Государь надеялся, что желавшие его удаления сумеют довести начатую войну до победного конца и не погубят Россию. Он опасался, что его отказ подписать отречение приведёт к гражданской войне, и не хотел, чтобы из-за него была пролита хоть капля русской крови. Государь, приняв, как ему казалось, единственно правильное решение, тем не менее, переживал тяжёлые душевные мучения. «Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во главе её общественные силы просят оставить трон, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину», – говорил Николай II. Духовные мотивы, по которым последний Российский Император, не желавший проливать кровь подданных, отрёкся от престола во имя внутреннего мира в России, придают его поступку подлинно нравственный характер. Государыня, узнав об отречении, сказала: «Это Воля Божия. Бог допустил это для спасения России». Следует заметить, что именно в тот роковой день, когда Император отрёкся от престола, в селе Коломенское под Москвой произошло чудесное явление иконы Божией Матери, названной «Державная». Царица Небесная изображена на ней в царской порфире, с короной на голове, со скипетром и державой в руках. Сама Богоматерь приняла на Себя бремя Царской власти над народом России.

В жизни Императора Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода – время его царствования и время пребывания в заключении.

Рождённый в день памяти святого праведного Иова Многострадального, Государь принял свой крест так же, как библейский праведник. Он перенёс все ниспосланные ему испытания твёрдо, кротко и без тени ропота. Именно это долготерпение с особенной ясностью открывается в истории последних месяцев жизни Императора.

Большинство свидетелей последнего периода жизни Царственных мучеников говорят об узниках тобольского губернаторского и екатеринбургского Ипатьевского домов как о людях, страдавших и, несмотря на все издевательства и оскорбления, ведших благочестивую жизнь. Утешение и крепость в перенесении скорбей узникам давало духовное чтение, молитва, богослужение, причастие Святых Христовых Таин. Неоднократно в

письмах Государыни говорится о духовной жизни её и всех членов Семьи: «В молитве утешение: жалею я тех, которые находят не модным, не нужным молиться». В другом письме она писала: «Господи, помоги тем, кто не вмещает любви Божией в ожесточённых сердцах, которые видят только всё плохое и не стараются понять, что пройдёт всё это; не может быть иначе, Спаситель пришёл, показал нам пример. Кто по Его пути следом любви и страдания идёт, понимает всё величие Царства Небесного».

Вместе с родителями все унижения и страдания с кротостью и смирением переносили царские дети. Вера заключённых поддерживала их мужество, давала им силу и терпение в страданиях. Все они понимали возможность скорого конца. Даже у Цесаревича как-то вырвалась из уст фраза: «Если будут убивать, только бы не мучили...». Государыня и великие княжны часто пели церковные песнопения, которые против воли слушал их караул. В почти полной изоляции от внешнего мира, окружённые грубыми и жестокими охранниками, узники Ипатьевского дома проявляли удивительное благородство и ясность духа. В одном из писем Ольги Николаевны есть такие строки: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».

Злодейское убийство Царской Семьи совершилось в ночь с 3 на 4 июля 1918 года. Вместе с Императорской семьёй были убиты их верные друзья, отказавшиеся оставить своих господ в страшные дни: доктор Евгений Сергеевич Боткин, камердинер Алоизий Егорович Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов и горничная Анна Степановна Демидова. Убийством руководил чекист и «комиссар юстиции» Уральской области Я.Х.Юровский. Когда узники спали, их разбудили и приказали одеваться, чтобы покинуть город, которому будто бы угрожала опасность. Царская семья спустилась в нижний полуподвальный этаж, где Государь с больным сыном присел на стул посреди комнаты. Вокруг расположились Государыня, великие княжны, доктор и трое преданных слуг. Все ожидали сигнала к отъезду. Неожиданно в комнату вошёл Юровский в сопровождении семи вооружённых человек, бывших германо-австрийских военнопленных, и трёх своих друзей-каторжников, уголовных преступников, выпущенных на свободу Времен-

ным правительством. Пленники сразу же поняли, в чём дело, Государыня перекрестилась, но не произнесла ни слова. После прочтения приговора Юровский выстрелил в упор в Государя, и он сразу же упал. Почти одновременно начали стрелять все остальные – каждый заранее знал свою жертву. Картина была страшная: одиннадцать тел лежало на полу в потоках крови. Цесаревич Алексей, три его сестры и доктор Боткин были ещё живы – первая пуля не принесла им смерти. Страдальцев стали пристреливать, а раненую великую княжну Анастасию два палача добивали штыками. Когда, казалось, всё было кончено, Алексей Николаевич вдруг слабо застонал, и в него выстрелили ещё несколько раз. Убедившись, что страдальцы мертвы, убийцы стали снимать с них драгоценности. Затем убитых вывезли за город, в лес в окрестности деревни Коптяки, где тела попытались уничтожить с помощью огня и соляной кислоты. Убийцы скрывали своё злодеяние в течение трёх дней, но память о святых Царственных страстотерпцах и их верных слугах в сердцах православных христиан они не смогли уничтожить.

Почитание Царской Семьи, начатое уже Святейшим Патриархом Тихоном в заупокойной молитве и слове на панихиде в Казанском соборе в Москве по убиенному Императору через три дня после екатеринбургского убийства, продолжалось на протяжении всего советского периода русской истории, несмотря на жестокие преследования от безбожной власти.

Священнослужители и миряне возносили к Богу молитвы о упокоении убиенных страдальцев. Во многих домах в красном углу почитатели Царственных страстотерпцев, рискуя жизнью, помещали их фотографии. Составлялись обращённые к ним молитвословия, литературные, кинематографические и музыкальные произведения, отражавшие страдания и мученический подвиг Господних страстотерпцев. В Синодальную Комиссию по канонизации святых поступали обращения правящих архиереев, клириков и мирян в поддержку канонизации Царской семьи – под некоторыми из таких обращений стояли тысячи подписей. К моменту прославления Царственных мучеников накопилось огромное количество свидетельств их благодатной помощи – об исцелениях больных, соединении разобщённых семей, защите церковного достояния от раскольников, о мироточении икон с изображениями Царственных страстотерпцев, о благоухании и появлении на их иконных ликах пятен кровавого цвета.

Вскоре после революции у митрополита Московского Макария было видение Государя, который стоял рядом с Иисусом Христом. Спаситель сказал Царю: «Видишь, в моих руках две чаши – вот эта, горькая, для твоего народа, а другая, сладкая, – для тебя». Царь упал на колени и долго молил Господа дать ему выпить горькую чашу вместо его народа. Спаситель вынул из горькой чаши раскалённый уголь и положил Государю в руку. Николай Александрович начал перекладывать уголь с ладони на ладонь и в то же время просветлялся телом, пока не стал, как светлый дух... Затем вновь увидел святитель Макарий святого Царя среди множества народа. Император своими руками раздавал людям манну. Незримый голос в это время произнёс: «Государь взял вину русского народа на себя; русский народ прощён».

Преподобный Серафим Саровский ещё в 1832 году предсказал не только падение Царской власти, но и время духовного воскрешения России: «Когда земля Русская разделится, и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и целость России, вот тогда Господь поможет правому делу: станет за Государя, и Отечество, и святую Церковь нашу...и даст пол-

ную победу поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской; но не столько и тут крови прольётся, сколько тогда, как когда правая за Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников, и предаст их в руки Правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то ещё более прежнего крови прольётся, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесёт рог Помазанного Своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу Своему, Благочестивейшаго Государя Императора... Его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над Землею Русскою».

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 года единомысленно определил прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских Царскую семью. Сбылось пророчество преподобного Серафима Саровского, который также говорил: «Бог Царя возвеличит». В настоящее время Русская Православная Церковь, прославляя Царственных мучеников, с покаянием и духовной радостью испрашивает их молитв у престола Вседержителя о возрождении Святой Руси.

священник Владимир СОКОЛОВ

Отцы и дети

«В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет».
Иер.31,29-30

Проблема отцов и детей как проблема падения нравственности

Проблема отцов и детей существовала во все времена. Уже в египетских папирусах встречаются жалобы современника на то, что дети не почитают своих родителей и на то, что нынешние времена гораздо хуже прежних. Одно поколение сменяет другое, на смену второму приходит третье, третьему – четвертое, но у каждого предыдущего есть внутреннее ощущение, что раньше жизнь была лучше. Вряд ли можно было когда-нибудь отыскать пожилого человека, который бы признал, что сегодня лучше живется, чем жилось вчера. И это не субъективное ощущение стариков,

а, увы, объективная реальность жизни падшего человечества. Если и улучшается материальная жизнь человека, то нравственная жизнь деградирует. И это процесс настолько интенсивный, что он становится заметным каждому поколению. Но именно с нравственной, а не с материальной стороны оценивает каждое поколение свою жизнь. И это показывает, что нравственный критерий является для человека главным в оценке жизни.

Только в контексте вечной жизни человека можно понять роль нравственности – ее связь с бытием, а не с бытом. Вечного человека никогда не сможет удовлетворить быт, ибо он жаждет бытия. Человек не может жить без религии, без веры. Если он не верит в истинного Бога, то он создает себе идолов. Если он не верит ни в Бога, ни в идолов, он становится атеистом. Но атеизм есть такая же религия, как и все прочие. Атеист лишь присваивает материи то, что принадлежит Богу. Он верит, что материя вечна, что она обладает разумом и творческой способностью, что она создает природу и человека. Это говорит о том, что религиозное чувство глубоко присуще человеку, что человек не мыслим без этого чувства. И даже там, где человек отрицает это чувство, он его парадоксальным образом утверждает.

Религиозное чувство связано с нравственностью: чем выше нравственность, тем чище, целомудренней и ярче это чувство. Но и сама нравственность имеет в человеке очень глубокое основание. Апостол Павел говорит о том, что нравственное чувство присуще всем, даже язычникам, которые, не имея закона «по природе законное делают... они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим.2,14-15).

Но если это религиозное чувство, диктующее человеку, что можно делать, а чего нельзя, прищипывается в нем, то вместе с этим внутренним чувством теряется и непосредственное ощущение причастности к вечной жизни. Человек теряет чувство полноты и радости жизни, именно поэтому ему и кажется, что жизнь стала хуже. А так как безнравственная жизнь очень быстро разрушает и человека, и мир, то это ощущение потери чего-то главного в жизни заметно становится каждому поколению. Поэтому и сама проблема отцов и детей – это, прежде всего, нравственная проблема, проблема потери этого непосредственного религиозного чувства, которое действует через совесть человека. Проблема поколений в конечном итоге сводится к проблеме атрофии совести, причем с обеих сторон, как со стороны отцов, которые, думая только о себе, не чувствуют никакой ответственности за жизнь следующего поколения; так и со стороны детей, которые не проявляют заботы о родителях, потому что это мешает их собственной жизни.

Если нет вечной жизни, то, естественно, каждое поколение захочет взять от жизни все, что ему причитается и даже то, что не причитается, ведь другой жизни нет. Поэтому каждое последующее поколение вырастает более безнравственным, порождая, в конце концов, нравственных уродов – монстров, которых, кроме своего благополучия, уже вообще в жизни ничего не интересует.

Язычники избавлялись от своих немощных предков. В древней Греции стариков сбрасывали со скалы. Похоже, сегодня мы снова возвращаемся во времена язычества. Эвтаназия (намеренное устранение безнадежно больных людей), по существу, является таким же языческим обычаем «сбрасывания со скалы». Сам факт, что эта проблема вообще стала предметом обсуждения, говорит уже о том, что христианские критерии оценки жизни исчезли в обществе.

Но изменилось и отношение старшего поколения к младшему. Старшее поколение также желает взять свое, и потому не отпускает из своих рук то, что оно завоевывало в конкурентной схватке

за блага жизни с предыдущим поколением. Так жизнь превращается в сплошную битву за доступ к «кормушке», в которой выживает сильнейший.

Появились уже и идеологи «новой» философии. Н. Амосов в статье «Мое мировоззрение», опубликованной в журнале «Вопросы философии», наставляет молодежь, склонную к интеллектуальному осмыслению жизни: «Человек есть стадное животное с развитым разумом, способным к творчеству... За коллектив и равенство стоит слабое большинство людской популяции. За личность и свободу – ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых». Надо, однако, напомнить автору, претендующему на философское осмысление современного положения, что личность и свобода не совместимы с эксплуатацией. Использование других людей – есть измена свободе и личностному бытию, потому что личностное становление и свобода связаны с нравственностью, а эксплуатация безнравственна. Кроме того, как же можно совместить личность и свободу с тем, что «человек есть стадное животное». Член популяции (стада) – более уместный в данном контексте термин. Тем более, что в этой «новой» философии ничего нового нет. Она стара, как мир и является лишь философской маскировкой давно известной языческой поговорки: «Человек человеку волк». И в этой старой поговорке человек назван животным.

Но истории известны и другие отношения между поколениями. За что старикам всегда оказывалось особое почтение? Не за власть, не за богатство и не за прочие внешние блага – только за мудрость, за опыт осмысления жизни, которым обладает старый человек, и который еще не успел приобрести молодой. В этом была цементирующая связь поколений, которую невозможно было никакими внешними воздействиями разрушить, ибо это была внутренняя, глубинная связь.

Однако здесь возникает вопрос о подлинности опыта. Ведь вор тоже обладает опытом и также стремится этот опыт передать молодым, чтобы их использовать в своем черном деле. Подлинный опыт – это только тот опыт, который связан с нравственным становлением человека, потому что этот опыт раскрывает перед человеком истинное бытие и вводит его в это бытие.

Но атрофированным религиозным чувством невозможно ничего узнать о подлинном бытии. Поэтому современный человек находится в замкнутом круге ложных представлений о мире: безнравственная жизнь, подобная жизни животных, не дает человеку познать подлинную жизнь, а отсутствие знания об этой жизни мешает нрав-

ственным его обновлению. Поэтому-то сегодня и старикам нечего сказать молодежи, у них нет накоплений подлинной мудрости. Бунт молодых возникает там, где иссякает духовная мудрость. Бунт молодых циничен, потому что они обнажают лицемерие, которое уживается на всех уровнях жизни. Молодежь взглядом, еще не испорченным лицемерной жизнью, видит, что реальная жизнь не соответствует тем громким словам, которые мы все любим произносить по любому поводу. Отсюда ее нигилизм и агрессивное отношение к предыдущему поколению. Молодежь чувствует себя обманутой. Жажда справедливости, но уже без веры в Бога, рождает хилиастические надежды на осуществление правды здесь, на земле. Молодежь начинает построение своего рая, но вскоре убеждается в том, что и эти ее надежды бесплодны, ею овладевает уныние и, как реакция на уныние, цинизм.

О значении национального в духовной жизни

Проблема связи поколений – это проблема духовная. Отцы должны передавать детям духовное наследство, то наследство, которое не истлевает и вводит их в вечность. В этом смысле интересно взглянуть на Православие, как на традицию отеческую, т.е. ту традицию, в которой происходит передача живого духовного опыта от отцов к чадам. Здесь формируются новые отношения отцов и детей, не конкурентные, разрушительные, а заботливые, созидательные и взаимообогащающие.

Собственно, и государственная жизнь в России мыслилась как преемственность поколений. Старшее поколение совершало жертву для будущих поколений, трудясь впрок, осваивая пространства, создавая материальные и храня культурные богатства. Младшее же поколение понимало – ему оставили в наследство то, чем не воспользовались сами, что мудро сохранили для них. Это и их понуждало совершить такую же жертву для своих детей и внуков. Недаром и само государство у нас называлось Отечество, этим указывалось на его самый существенный признак – на преемственность от отцов. То, что жизнь нашего государства была самым теснейшим образом связана с Православием, с опытом святых отцов, не могло не повлиять и на государственную жизнь.

Само Отечество мыслилось как оплот Православия, а понятие русский как христианин (крестьянин). «Русский, – говорил Ф. М. Достоевский, – это всечеловек». То есть русский – это понятие, не соотношенное с какими-то национальными признаками, а с тем, что свойственно всему человечеству. Христос принадлежит всему человечеству, в

Нем нет «ни Еллина, ни Иудея» (Кол.3,11). Русский это тот, кто принадлежит Христу. Так Отечество земное может вести к Отечеству Небесному.

Но земная жизнь человека связана всегда с земным Отечеством. Даже жизнь Богочеловека была связана с Его земным Отечеством. Любовь ко всему человечеству Он выражал через любовь к тем, кто был к Нему ближе. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.15,24), – говорит Господь. Его миссия общечеловеческая, но осуществляется она через свое Отечество. Любовь может иметь только конкретное выражение, как любовь к тому, кто находится возле тебя. Любовь к абстрактному человечеству, к дальнему может превращаться в ненависть к близким, которые мешают эту любовь ко всему человечеству осуществить. Поэтому разрушение Отечества не может привести к любви ко всему человечеству. Такое разрушение может привести не к всеобщей любви, а к всеобщей ненависти, которая и разрушит весь мир.

Когда нам сегодня пытаются внушить ненависть к Отечеству, то нам внушают и ненависть ко всему миру. Опыт такого агрессивного разрушения Отечества, с тем чтобы построить мировое коммунистическое государство у нас уже был, но и миру от этого лучше не стало. Сегодня нас хотят ввести в мировое капиталистическое государство, в общемировой рынок. Но для этого мы должны будем отказаться от Отечества земного, а вместе с ним и от Отечества Небесного, потому что в нашей русской традиции это настолько связанные друг с другом понятия, что разрушение земного обязательно приведет и к разрушению Небесного. Не с этим ли связана нынешняя протестантская и католическая экспансия в России? Ведь пока мы остаемся православными, нам невозможно будет отказаться от земного Отечества, а это будет существенным препятствием для того, чтобы ввести нас в общемировое государство.

Антихристу прежде, чем придти к власти, необходимо разрушить две составляющих русской монархической традиции, которая по толкованию святых отцов, является удерживающей силой, противодействующей приходу антихриста – нравственность и государственность. Сегодня мы можем сказать, что это разрушение ему удастся.

Отказ от традиции отцов, от живой связи поколений будет гибелью России, ибо Русь, как государство, сложилась с принятием христианства. Без Православия Россия перестанет быть Россией, она станет такой же раздробленной на отдельные племена, какой была до принятия христианства. Но на наших глазах сегодня уже совершается такой процесс. Остановить его может только осознание нами, что русскость за-

ключена в Православии, в христианстве. Если мы не удержим Православия, то мы как страна, как государство, как Отечество, рождающее сынов, исчезнем, ибо Отечество – это понятие не географическое, а духовное.

Но надо понять, что с исчезновением России, воплощающей общехристианские идеа-

лы, и у всего остального мира не останется шансов выжить, потому что новое язычество с волчьими законами животной жизни, которые оно активно насаждает сегодня, погубит мир, ибо мир стоит только до тех пор, пока он рождает человека в жизнь вечную.

Алтарник Виктор Котельников

О Благодарности

Благодарность – добродетель, которая воспевается в пословицах и сказках народов мира, если не как самая великая, в чем Цицерон, например, был абсолютно уверен, то как одна из самых великих. Согласно французской пословице, «Благодарность – это память сердца», а на Руси говорили: «Спаси Бог того, кто поит да кормит, а вдвое того, кто хлеб-соль помнит».

Благодарность не может быть недейственной, о ней еще в большей мере, чем о вере, можно сказать, что без дел она мертва. Чувство благодарности, которое не воплотилось в слово или дело, подобно подарку, который был приготовлен, но так и не был вручен. Невоплощенное чувство благодарности неизбежно превращается в неблагодарность.

Благодарность как результат осознания своей зависимости от многих людей – достояние мудреца, ценящего труд других и самого трудящегося во благо ближнего. Тем более мудро благодарить Создателя воды, утоляющей нашу жажду, и деревьев, укрывающих нас в своей тени и питающих нас, ведь в отличие от того, кто вырыл колодец и посадил дерево, Бог всегда услышит нашу благодарственную молитву. Преподобный авва Исаия говорит об этом так: «Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога, и Ему воздай благодарность». Наша благодарность, ничего не прибавляя Богу, тем не менее, делает нас ближе к Нему.

Благодарность является евангельской заповедью: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите – вот воля Бога для вас, верящих во Христа Иисуса» (1Фес. 5:16-18). В послании Филиппийцам (4:6-7) апостол Павел говорит так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Апостол наставляет нас никогда не обращаться к Богу с просьбами без благодарения, повод для ко-

торого в памяти верующего человека всегда найдется. Митрополит Антоний Сурожский в этой связи обращает внимание на то, что «Получение просимого – это мгновение; а единственное, что пребывает, что составляет между нами и Богом, Который к нам милостив, или людьми, которые к нам добры, единственное, что составляет нечто окончательное, окончательно пребывающую связь – это благодарность. Когда получение добра, милости, любви воплотилось в нас благодарностью, то между нами и тем, кто дал, навсегда остается связь. Мы уже от него неотделимы. И это – самый богатый плод молитвы, чтобы между Тем, кто дал, и тем, кто получил, на веки веков осталась связь любви, благодарности и взаимной радости».

Быть благодарным Богу за всё можно только имея очень крепкую веру в Него. Только такая вера позволяет человеку воспринимать свои неудачи и даже полные провалы как часть Божественного промысла. Благодарить Бога за все можно только будучи уверенным, что ни один наш волос не упадет, если не будет на то Его воли. Тогда жизненные невзгоды будут восприниматься как то, что было попущено Им для нашего вразумления или для испытания нашего терпения, а не как бессмысленные неурядицы. Однако гораздо чаще люди забывают быть благодарными даже за сотворенные им благодеяния. Лишь Бог не забывает все сделанное нами добро, Он один и Всеблагой, и воистину Благодарный, а мы в меру своих сил и усердия можем только учиться у Него этому.

Неблагодарность всегда высмеивалась и порицалась. Олицетворением её издавна считалась змея, которая укусила своего спасителя после того, как он отогрел её на своей груди. Однако не всем бессловесным тварям свойственна неблагодарность. Например, лев, которого преподобный Герасим избавил от страдания, вынув у него из лапы занозу, так привязался к своему благодетелю, что стал его верным слугой. Когда же преподобный умер, то на его могиле от печали умер и лев.

Один из самых глубоких корней неблагодарности – недовольство и ненасытность, когда, сколько бы человек не имел, ему все мало, и он ропщет на то, что не получил больше. Самым знаменитым примером подобного отношения к жизни является образ старухи из сказки А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке». Еще святитель Василий Великий говорил: «Ныне многие впадают в порок людей злонравных, не уважая того, что у них есть, и желая, чего нет. Ибо, не думая о тех, которые их ниже, не изъявляют благодарности Благодарителю за то, что имеют, а напротив того, при сравнении с тем, что и кто выше их, высчитывают, чего у них недостает, и, не имея принадлежащего другим, печалются и ропщут, как бы лишились своей собственности. Раб негодует на то, что он не свободен; воспитанный на свободе – что не высокого происхождения; знатный родом жалуется, что не слишком богат; богатый скорбит и сетует, что не правитель городов и народов; военачальник, что не царствует; царь, что не обладает всей подсолнечной, но что есть еще народы, не подклонившиеся под его скипетр. Из всего этого выходит то, что Благодаритель ни за что не получает благодарности».

Благодарность Богу в разных религиях понимается по-разному, но особенно ярко это различие видно в сравнении язычества с христианством. Так, в древности был распространен обычай убивать пленных в знак благодарности богам за успешный исход битвы. В православной Руси сложился другой обычай: в знак благодарности Богу за дарование победы в войнах или решающих битвах воздвигали храмы и монастыри, где постоянно поминались и поминаются «на поле брани за Веру и Отечество живот свой положившие». Казанский собор на Красной площади, храм Святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной Горе, храм преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, храм Христа Спасителя – самые знаменитые из таких храмов-памятников.

В Евангелии мы находим примеры того, как сам Христос благодарит Своего Отца. Перед тем, как воскресить Лазаря, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон!» (Ин. 11:41-43). Христос дает нам пример того, какой должна быть наша благодарность Небесному Отцу: она должна сопровождать нашу молитву и быть спутницей нашей веры, а не простой «расплатой» с Богом, когда мы получаем просимое.

Гордый человек не может быть благодарным, так как он во всём видит только собственные до-

стоинства и заслуги. Пример ложной благодарности мы тоже находим в Евангелии, в молитве фарисея: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18: 11-12).

Яркий пример благодарной любви мы находим в Евангелии, когда грешница пришла в дом фарисея Симона и, став позади у ног Христа «плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром» (Лк. 7:38). В Евангелии только дважды упоминается случай, когда Христос позволил Себя поцеловать: сколь благодарным был поцелуй прощенной грешницы, и сколь неблагодарным стал предательский поцелуй Иуды.

Нельзя не вспомнить и другой евангельский пример – исцеление Христом десяти прокаженных. Можно только догадываться, какая радость переполняет человека, который был отвергнут обществом, долгие годы скитался, испытывая физические и душевные муки, и в одночасье обрел здоровье. Девять исцеленных «сынов Завета», для которых благодарение Творца было нормой и долгом, сразу по исцелении отправились вкушать все радости вновь обретенной жизни. Лишь один, для которого благодарность стала потребностью сердца, вернулся к своему Спасителю:

«...громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин» (Лк. 17, 15-16). Этот человек был отверженным дважды – как прокаженный и как иноходец, не принадлежащий к народу Божьему, и в одночасье Христос избавил его и от того, и от другого: лишь ему одному было сказано: «Вера твоя спасла тебя».

В Ветхом Завете благодарность была центром жизни народа Божия. Храмовое богослужение состояло из жертвоприношений благодарения и хвалы, пения псалмов в благодарность Богу. Ветхозаветная Пасха, как жертва примирительная, в которой евреи благодарили Бога за чудесное освобождение из плена, стала прообразом Тайной вечери, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк. 22: 19-20). Само слово «Евхаристия» переводится с греческого как «благодарение», поэтому благодарность – это важнейшая добродетель для христианина.

А. Карнеев. Крестины

Алтарник Евгений Теплов

Родительская ответственность в таинстве Крещения

Каждый православный христианин верит, что в Крещении началась его новая жизнь, и что через это таинство он был введен в Церковь. Иногда Крещение именуют таинством Просвещения потому, что в нем человеку даруется свет Божественной Благодати, делающий его способным к богопознанию.

Великое таинство Крещения установлено Самим Господом нашим Иисусом Христом, сказавшим ученикам Своим: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28,19-20). В ночной беседе с Никодимом Господь показал великую важность и необходимость таинства Крещения как средства очищения от грехов и духовного возрождения: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3,5).

Смысл Крещения состоит в том, что человек, находившийся прежде вне Бога, духовно рождается в крещальной купели для Царства Божьего. В Крещении он получает освобождение от первородного греха и прощение всех личных грехов, воссоединяется с Богом. Как пишет святой Николай Кавасила: «Креститься – значит родиться во Христе и получить самое бытие и существование тем, кои еще не существуют».

Таинство Крещения является дверью в Церковь, ибо с него начинается христианская жизнь. Именно Крещение дает человеку возможность обрести новую, вечную жизнь со Христом в Духе Святом. Нам часто приходится присутствовать при Крещении, а иногда и принимать в таинстве непосредственное участие, т.е. быть крестными.

Во времена советской власти, когда ходить в храмы было большим риском, грозившим уволь-

нением с работы и лишением партийного билета, совершить обряд Крещения было тяжело, а выбрать крестных для ребенка было практически невозможно.

В наше время многое изменилось. Сейчас открыты и отреставрированы храмы во многих городах и даже в глубинках. Люди крестятся, причащаются, венчаются. Однако, к сожалению, дела складываются не так хорошо, как можно было бы себе представить. Совершить таинство Крещения уже действительно не составляет труда: достаточно лишь обговорить назначенный день со священником и найти крестных для ребенка, но именно при выборе восприемников – крестных родителей – и возникает проблема. Большинство думает, что для этого можно пригласить любого знакомого, но это не так. В настоящее время для многих обряд Крещения, как и обряд Венчания, стали просто данью моде и, к сожалению, в большинстве случаев сохраняется только как необходимый ритуал. «Все крестят – окрестим и мы», – думают многие родители. В наши дни для большинства крестных, как и для родителей ребенка, не вполне ясны функции восприемников, особенно те, что касаются их поручительства за новокрещаемого перед Церковью. Это приводит к потере чувства ответственности, которую берет на себя восприемник. Поэтому нет ничего удивительного, что крестные родители выбираются чисто по житейским соображениям, не имеющими ничего общего с Церковью, ее верой и духовной ответственностью за крещаемого.

Как выбрать крестного для своего ребенка?

Разумнее начать с того, как крестного не нужно выбирать. Самое главное не руководствоваться любыми нецерковными соображениями: социальной престижностью, статусом, родством, удобством или неудобством, приятельскими отношениями, т.е. выбирать крестных надо не по формальным и не по светским критериям. Это значит, забыть о правилах семейной вежливости, о том, что такой-то двоюродный дядя или такая-то троюродная сестра очень хотят стать крестными твоего ребенка, забыть о тех или иных выгодах, которые могут проистечь, если его крестным сделать своего начальника или какого-то богатого человека, который, как известно, с щедростью заботится о крестниках. Такого рода посторонние соображения нужно сразу же отмести и искать

крестного-молитвенника, т.е. сознательно верующего православного человека, желательно близко знакомого вам, который бы действительно помог в воспитании детей в православной вере. Родителям необходимо трезво подойти к тому, чтобы выбранный крестный оказался таким человеком, с которым они сами надеются долго сохранять добрые отношения, дабы в будущем не разрушилась связь между крестником и его восприемником.

Многие ли обращают на все это внимание? Пожалуй, что нет.

Несерьезный подход родителей к избранию крестных для своего ребенка приводит к тому, что многие восприемники не соответствуют минимальным требованиям Церкви: не знают ни одной молитвы, не читали Евангелие, не умеют правильно перекреститься, не носят креста. Такой восприемник станет для ребенка лишь формальным, хотя Церковь возлагает на него большую ответственность за духовное воспитание новокрещаемого.

Предлагая другим людям быть крестными, родители должны помнить о том, что они налагают на них ответственность, касающуюся воспитания ребенка в православной вере. Поэтому, прежде чем предложить кому-то стать крестными своего ребенка, нужно определить для себя, сможет ли данный человек понести такую ответственность, и не будет ли это грехом, за который придется держать ответ на Страшном Суде, т.к. легкомысленное отношение к обязанностям крестного является очень тяжким грехом, поскольку от этого зависит судьба крестника.

Очень часто задают вопрос: «Имеет ли право человек отказаться стать крестным?» Да, конечно. Предварительно необходимо посоветоваться со своим духовником. Не стоит брать на себя ответственность за слишком большое количество крестников, при котором сам восприемник не сможет физически уделять должное количество времени их духовному воспитанию.

О том, кто такие восприемники и зачем вообще они нужны, о требованиях к восприемникам: кто может, и кто не может быть крестным по церковным канонам, об обязанностях и ответственности восприемников, об участии восприемников в таинстве Крещения, а также об истории развития института восприемничества будет рассказано в следующих номерах.

Благоустройство территории храма

30 мая в ходе подготовки к празднику Святой Троицы были проведены работы по благоустройству территории храма. Под руководством Виталия Колчанова, трудами и заботами которого к каждому празднику храм украшается

цветами, постоянные прихожане храма Егорова Нина Ивановна, Чуприкова Валентина Григорьевна, Пылаева Мария Андреевна, Пуш Елена Анатольевна и Родина Ия Александровна произвели посадку новых цветов и растений в прихрамовом саду. В дни, когда Святая Церковь вспоминала Животворящее действие Благодати Святого Духа, цветущие насаждения уже радовали глаз всех проходящих в храм, создавая праздничное настроение.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ИЮЛЬ 2012 г.

***ВНИМАНИЕ! В расписание могут быть внесены изменения.
Пожалуйста, сверяйтесь с расписанием в притворе храма**

Седмица 5-я по Пятидесятнице
Понедельник 2 июля
Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80).

Свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1607). Свт. Иоанна Максимовича, архиеп.

Шанхайского и Сан-Францисского (1966)

8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Среда 4 июля
Обретение мощей прп. Максима Грека (1996)

8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Пятница 6 июля
Владимирской иконы Божией Матери

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение

Суббота 7 июля
Рождество честного славного Пророка,

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮЛЯ

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Прмц. Февронии девы (ок. 304)
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев (1228)
9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Седмица 6-я по Пятидесятнице

Понедельник 9 июля

Тихвинской иконы Божией Матери (1383)
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Вторник 10 июля

Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530)
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998)
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Среда 11 июля

Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮЛЯ

СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67)
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия

Суббота 14 июля

Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284)
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮЛЯ

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Свт. Фотия, Московского и всея России чудотворца (1431)
9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Седмица 7-я по Пятидесятнице

Понедельник 16 июля

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Вторник 17 июля

Свт. Андрея, архиеп. Критского (740).
Святых Царственных Страстотерпцев (1918)
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста

Среда 18 июля

Прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918)
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия

Пятница 20 июля

17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста

Суббота 21 июля

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде

Казани (1579)

8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮЛЯ

Неделя 7-я по Пятидесятнице.

Щмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I)
9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Седмица 8-я по Пятидесятнице

Вторник 24 июля

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской (969)
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Четверг 26 июля

Собор Архангела Гавриила
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Пятница 27 июля

17.00 Всенощное бдение

Суббота 28 июля

Равноап. вел. кн. Владимира (1015).
Мчч. Кирика и Иулитты (ок. 305)
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ИЮЛЯ

Неделя 8-я по Пятидесятнице.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов
9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Настоятель храма протоиерей Александр Туриков