

Пилигрим

№ 8 (24) август 2011

Утверди шаги мои на путях Твоих ...

Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Преображение Господне празднуется Святой Церковью в самом конце церковного года. Только два больших праздника – Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Крестителя – отделяют его от начала нового церковного года. Такой порядок празднеств может возбудить естественное недоумение своим несоответствием хронологической последовательности евангельских событий. Из Евангелия мы знаем, что Преображение Господне произошло незадолго до Его крестных страданий. Некоторые церковные писатели, например, историк Церкви Евсевий Кесарийский и прп. Иоанн Дамаскин, следуя древнему преданию, указывают, что Преображение произошло за сорок дней до крестной смерти Христа Спасителя.

Если исходить из этого предания, то празднование Преображения Господня должно было бы совершаться за сорок дней до Великого Пятка, то есть в самом начале Четырнадцатницы. Однако святые отцы, бывшие творцами Богослужебного устава, нашли неуместным совершать этот великий и радостный праздник в дни, посвященные сугубому покаянию и сетованию о грехах, и перенесли его на другое, более соответствующее время. Учитывая в то же время внутреннюю связь между праздником Преображения и страстями Христовыми, которая подчеркивается как евангельским повествованием, так и службой праздника, они положили праздновать Преображение Господне 6 августа, то есть ровно за сорок дней до праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Связь между Преображением и Крестом нашла еще и другое своеобразное отражение в Богослужебном уставе Православной Церкви. В Постной Триоди мы находим указание на то время, на которое должен был бы приходиться праздник Преображения. Второе воскресенье Великого поста посвящено прославлению памяти св. Григория Паламы, своим учением о Несозданном Фаворском Свете с большой глубиной раскрывшего догматический и мистический смысл праздника Преображения Господня.

Есть, однако, и другая причина установления такой последовательности праздников. Дело в том, что расположение праздников в годовом Богослужебном круге подчиняется не только исторической последовательности празднуемых событий, но в еще большей степени последовательности духовной. Каждый отдельный праздник раскрывает нам

ПРЕОБРАЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Кондак, глас 7:

На горе преобразился еси, и якоже вместилаху уничи Твоя, славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узритъ распинаема, страдание убо разуметъ вольное, мнрови же проповедитъ, яко Ты еси востинну Отче сицине.

какую-либо сторону тайны смотрения Божия о спасении мира и человека и вместе с тем является одной из ступеней духовного восхождения человека к постижению этой великой тайны.

Какое же место занимает в этой последовательности праздник Преображения Господня? Ответ на этот вопрос мы находим в одном из поучений преп. Феодора Студита. «Да будет нам известно, – говорит этот святой отец, – что все Господские праздники приводят на память тайны пришествия во плоти Господа Спасителя нашего Христа, как например: как Он родился, крестился, был погребен, воскрес в третий день и вознесся во славе. Но праздник славного Его Преображения открывает и прообразует состояние будущего века. Ибо как Лицо Его просияло, подобно солнцу, и одеяние Его стало белым, как свет дня, так Он опять сойдет с небес, как молния, с силою многою и страшною славою судить вообще весь мир»¹.

Высказанная преп. Феодором мысль находит себе ясное подтверждение в Священном Писании: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Свое-

¹ Поучение 72-е. – На предпразднество Божественного Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Огласительные слова и поучения. Калуга, 1896, стр.257

го с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф. 16, 27). За этим сразу же следует утверждение, что «есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего во Царствии Своем» (Мф. 16, 28). или, как говорится в Евангелии от Марка: «увидят Царствие Божие пришедшее в силе» (Мк. 9, 1).

Слова эти, прямо указывающие на Преображение, вместе с тем раскрывают внутреннюю связь его со Вторым пришествием Господа во славе.

Таким образом, Преображение Господне, хотя оно во времени предшествовало Кресту и Воскресению Христову и послужило для апостолов подкреплением их веры в Его Богочеловечество, вместе с тем было прообразом Второго пришествия Господа во Славе. В этой связи становится понятным, что праздник Преображения совершается Церковью после всех праздников, «приводящих нас на память тайны пришествия во плоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», и непосредственно предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, в котором мы прославляем не только Ее смерть, но и воскресение и вхождение в жизнь будущего века Богопросвещенной души и преображенной плоти первой и величайшей из христиан – Матери Божией.

Если Преображение Господне есть прообраз и откровение тайны будущего века, то для нас, христиан, существенно знать, что же именно открывает нам этот праздник о последних судьбах мира и человека, и какое значение имеет это откровение для нашей духовной жизни.

(Продолжение на стр. 2)

В этом выпуске:

Преображение Господне
стр. 1, 2

Православие в Монголии
стр. 3

Прощание Солнца с землей.
Успение Пресвятой Богородицы
стр. 4, 5

Как был установлен Успенский пост?
стр. 5

Мощи – от слова «мощь»
стр. 6

Детская страничка
стр. 7

Календарь: Август.
стр. 8

Воздержание от всякого зла.
Что такое пост?
стр. 8

Явленная на Фаворе слава Божия, по словам преп. Ефрема Сирина, «прежде веков принадлежала Ему со Отцом и у Отца, как сказал Он, исходя на вольное страдание: Отче, прослави Мя славою, юже имех у Тебе, прежде мир не бысть» (Ин. 17, 5). Сию славу Божества Своего, невидимую и сокровенную в человечестве, показал Он апостолам на горе. Ибо видели Лицо Его блистающим, подобно молнии, и одежды Его белыми, как свет».

Еще яснее учение о явленной на Фаворе славе Божией и о сущности Фаворского света было раскрыто в творениях великого Богослова и мистика XIV века, св. Григория Паламы, и в постановлении Константинопольских Соборов 1341–1352 гг. Следуя святоотеческой традиции, восходящей еще к доникейскому Богословию, св. Григорий Палама учит, что самим бытием тварь обязана общению с Божеством. Всякое тварное существо и все творение в целом имеет бытие лишь в той мере, в которой оно причастно Божеству; однако это не есть причастие Божественной Сущности, или Естества Божия, но Его несозданной энергии.

Эта единая, пречечная энергия Пресвятой Троицы была явлена прежде всего в творении мира, поэтому можно сказать словами св. Григория Паламы, что «вся тварь есть дело Их (Ипостасей) единой, несозданной и соприносущей Энергии». Эта же энергия пребывает в мире, как сила, содержащая тварь и ограждающая ее от распада. Наконец, и это особенно важно, она была тою одеждою славы, в которую был облечен Адам до своего грехопадения.

В эту «одежду первую», которой был лишен Адам после своего грехопадения, вновь облакает падшее человеческое естество Пришедший на землю Второй Адам – Господь наш Иисус Христос. Соприносущная слава Его Божества была сокрыта на земле облаком плоти, – тем зраком раба, который добровольно принял на себя Сын Божий.

В день Своего Преображения на горе Фавор Господь впервые явственно показал Ее Своим избранным ученикам. Эта соприносущная Слава Божества, явленная апостолам, бывшим на Фаворе, как началообразная доброта зрака была воспринята ими прежде всего как Свет. В Евангелии говорится, что когда Господь преобразился перед учениками, «просияло Лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белы, как Свет» (Мф. 17, 2). Свет этот, по учению Православной Церкви, не был чувственным или сотворенным светом, но вечным и соприносущным сиянием Божества Христова.

Если по отношению к Божественному естеству Христа Фаворский Свет является естественной энергией Его Божества, то в отношении воспринятого Им в Свою Ипостась человеческого естества, Он есть Свет Преображения этого Естества.

Преобразив на горе Фаворе свое человеческое естество, Господь Иисус Христос открыл и нам путь к преображению, указав в нем конечную цель жизни каждого отдельного человека и всего человеческого рода, призванного к тому, чтобы в последний день быть облеченным в этот свет.

Это облечение человека в одежду Божественной Славы есть то, что св. отцы называют «обожением» человека. Это есть вхождение в царство Славы, которое должно наступить, когда кончится царство благодати, когда «последний враг истребится – смерть» и «будет Бог всяческая во всем» (1 Кор. 15, 26, 28).

Праздник Преображения Господня не только открывает нам «тайну будущего века», но указывает и путь, идя по которому мы можем еще в этой жизни соделаться причастниками «безлетней» и присносущной славы Божества.

Церковь призывает нас еще здесь на земле войти в царство Превечного Света и участвовать в славословии Пресвятой Троицы, которое, начавшись в нашей временной жизни, будет продолжаться вовеки. Она указывает нам и путь к этому вхождению в царство Славы, заключающийся в «восхождении на гору Господню».

Призыв к духовному восхождению мы слышим во всем православном Богослужении на протяжении всего церковного года, но каждый праздник имеет как бы свой особый голос, который по своему говорит нам о тайне вечности и о пути, ведущем к ее постижению.

Одна из особенностей Богослужения праздника Преображения Господня заключается в том, что в этот день в конце литургии, после заамвонной молитвы, совершается чин освящения плодов.

Обычай принесения Господу плодов наших земных трудов в час, который в молитве на освящение гроздия называется «часом зрелейшим», напоминает нам о том, что в день страшного пришествия Господа Славы мы должны будем принести Ему плоды нашего внутреннего духовного делания.

Преображение есть, следовательно, не только дар Божий падшему человеческому естеству, но и плод нашего духовного делания, приносимый нами Господу. Те, которые приносят его Богу, получают от Него благодатные дары и сподобляются осияния светом Его Божественной Славы. Так было с первых дней жизни Святой Церкви Христовой на земле. Вот перед нами св. Первоученик Стефан, муж, «исполненный веры и Духа Святаго» (Деян. 6, 5). В тот час, когда он готовился принести Господу плод своей жизни и веры, он, «воззрев на небо, увидел Славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 55), и св. Стефан не только видел эту Славу Божию, но и сам был исполнен ею. Она преобразила душу и тело его так, что «все, сидящие в синаггоне, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела» (Деян. 6, 15).

А вот другой пример, совсем близкий нам по времени, – преподобный и Богосносный отец наш Серафим Саровский. О том говорит ученик и духовный сын преп. Серафима – иеромонах Иоасаф, который, был свидетелем необычайного духовного преобразования преподобного. Он рассказывает, что однажды он увидел, что лицо св. старца «постепенно изменялось и издавало чудный свет и, наконец, до того просветилось, что невозможно было смотреть на него; на устах же и во всем выражении его была такая радость и восторг небесный, что поистине можно было назвать его в это время «земным ангелом» и «небесным

человеком».

Для преп. Серафима, как и для первоученика Стефана и для многих других святых Христовой Церкви – апостолов, мучеников, святителей и преподобных, – несозданный Фаворский Свет был не только предметом Богословского умозрения, но реальным опытным фактом их духовной жизни. Осияние их этим светом явилось следствием того, что на протяжении всей своей жизни они приносили Господу плоды деятельного преобразования своих душ. Преображение для них было, следовательно, не только даром Божиим, но и плодом их свободного произволения, труда и подвига.

Мы видим, таким образом, что «тайна будущего века», которая открыта была Господом в день Преображения, есть тайна явления в мире присносущной Славы Божией, в которую Господь облечет в день страшного Своего пришествия тех, кто принесет Ему добрый плод своей веры и жизни. Мы не должны, однако же, забывать о том, что день Второго пришествия Господа на землю будет не только днем преобразования твари, но и днем Страшного суда, и что «всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубят и бросают в огонь» (Лк. 3, 9).

Для того и открывает нам Святая Церковь в последние дни церковного года тайну будущего века, чтобы, взирая на образ Славы Господней, мы заглянули в собственные души и спросили себя, готовы ли мы к восприятию этой Славы, есть ли в нас «хотя начатки той чистоты и того совершенства, кои потребны для сего славного преобразования?». В этот великий радостный день Церкви, раскрывая перед нами удел тех, кто готов войти на брак Сына Божия, не оставляет без утешения и тех, кто не находит в своем сердце плодов, достойных того, чтобы быть принесенными Господу Славы. Она напоминает нам о том, что, пока мы живем на земле, для нас никогда не поздно положить благое начало очищению и преобразению своей души. Мы не должны поэтому забывать того, что преобразование есть не только дар Божий, не только плод, приносимый человеком, очистившим свое сердце и ум, но и самый путь этого очищения, путь восхождения от дольного к горнему.

Только идя по пути, сможем мы принести Богу плоды нашего внутреннего делания и вместе со св. апостолами удостоиться лицезрения Божественной Славы Преображения. Слова икоса непосредственно обращены к тем, кто в этот день откровения Тайны будущего века, заглянув в свое сердце, не находит в нем «одежды первой», в которой они могли бы войти в чертог Божественной Славы. «Восстаните, ленивии, иже всегда низу поникшие в землю, души моя помысли, возьмитесь и возвыситесь на высоту Божественного восхождения; притечем к Петру и к Зеведеевым, и вкупе со оными Фаворскую гору достигнем, да видим с ними Славу Бога нашего: глас же услышим, иже свыше слышаша, и проповедаша Отче Сияние».

Протоиерей Константин Константинов.
ЖМП 1958 № 8. www.patriarchia.ru
Печатается в сокращении.

Н а с т о я т е л ь
Свято-Троицкого
прихода иерей
Алексей Трубач.

границей, давал духовные силы, сохранял связь с Родиной, не позволяя опуститься».

Так случилось и в Монголии, когда здесь в связи с подписанием российско-китайского Пекинского договора (1860 г.) и «Правил сухопутной торговли» (1862 г.) были разрешены торговля русских купцов в Монголии и открытие Русского консульства в Урге. Первыми в Ургу прибыли в 1861 г. члены российского консульства, состав которого был небольшим: консул, секретарь, переводчик, фельдшер. Плохое знание страны и условий, в которых придется работать, привело к тому, что членов консульства сопровождали 20 казаков под командованием конвойного казачьего офицера, вооруженных хорошими ружьями. Однако, увидев доброе расположение со стороны простых монголов, поняли, что защита оказалась не нужна, и казаки, превратившись в строителей, стали возводить консульский дом. Казаки как народ набожный не могли обойти вопрос о построении пусть и небольшой православной церкви в честь Святой Троицы, непосредственно примыкавшей к зданию российского консульства.

И уже 22 марта 1864 года здесь была отслужена первая божественная литургия священником из Забайкалья Иоанном Никольским.

1893 год ознаменовался началом постоянных богослужений в Урге: 4 сентября решением Священного Синода в консульскую церковь Живоначальной Троицы был назначен настоятелем священник Николай Шастин. Он служил настоятелем прихода до 1914 года. Вторым настоятелем Ургинского прихода был назначен иркутский священник отец Феодор Парняков. Сохранился его рапорт иркутскому епископу в газете «Забайкальские Ведомости» за август 1914 года. Проследивается удивительная схожесть положения русской колонии и ее проблем сейчас и почти столетий назад. Вот, что, в частности, пишет отец Феодор: «Худшая часть (русского) населения, находясь в близком соприкосновении с приезжими, шатка в нравственном отношении. Пьянство, картежная игра, половая распущенность, сквернословие, сплетни – все это сделалось обычным явлением жизни среди этой части ургинского населения... Вообще русская колония в Урге есть случайное собрание разного рода люда, преимущественно коммерческого, проникнутого эгоистическими стремлениями к обогащению за счет доверчивых монголов... Общим вопросом, объединяющим до некоторой степени прихожан Ургинской церкви, явля-

Православие в Монголии

ется вопрос о постройке нового храма. Сделана закладка храма с водружением креста. Собирались кой-какие средства. На этом дело постройки храма и остановилось. Наступившие грозные политические события отвлекли внимание (русских) ургинцев в другую сторону...».

Почему, рассматривая историю православия в Монголии, мы говорим только о русских? Дело в том, что именно они составляли и составляют подавляющее большинство православной общины в Монголии. Миссионерство среди монголов не имело успеха по причине глубоко укоренившихся ламаизма и шаманизма. Так, командированному из Пекина в Ургу иеромонаху Геронтию в конце 60-х годов XIX века удалось крестить лишь около 40 монголов, однако крещенные не только подчас вместе с иконами держали в своих семьях ламаистские бурханы, но нередко отрекались от принятой веры, испытывая притеснения со стороны лам и родственников-язычников. И по сей день существует такая проблема. Более того, русские православные в Монголии часто обращаются к врачам-ламам или к шаманам-гадателям, чем дискредитируют свою веру в глазах монголов.

Возвратимся к истории православия в Монголии. Отцу Феодору Парнякову так и не удалось осуществить свою мечту – построить храм. Революция 1917 года, внесшая неопределенность и сумятицу во внутреннюю жизнь России, способствовала росту нестабильности в жизни русской колонии в Монголии. Сам священник Феодор Парняков 28 января 1921 года после трех дней зверских пыток был убит белым бароном Унгерном фон Штенбергом, захватившим тогда Монголию.

Со смертью настоятеля жизнь на Троицком приходе постепенно затухает. Если до 1927 года в храм еще периодически приезжают православные священники, служат службы, совершают требы, то в 1927 храм закрывается для религиозного пользования и используется для иных назначений.

По Промыслу Божию Троице в Урге все же суждено было возродиться.

Храм Святой Троицы. г. Улан-Батор. Монголия. Заложен в 2006 г. Освящен в 21 июня 2009 г. При Свято-Троицком приходе открыт Русский Детский Культурный Центр, где действуют кружки русского языка, балета, изобразительного и ганчарного искусства, работают спортивные секции по айкудо, боксу, хоккею.

Ставится ли задача обращения монгол в православие?

Так как позади семьдесят лет атеизма, то монголы во многом отошли от традиционного буддизма. Но религиозное невежество оказалось во многом на руку лишь западным миссионерам. Их методы работы, во-первых, неприемлемы для нашего прихода, так как задачей социального служения они ставят привлечение адептов. Мы тоже ведем социальную деятельность, оказывая помощь продуктами и одеждой, иногда деньгами малоимущим слоям населения, но не ставим задач обращения через это в веру, так как такое обращение чаще всего ложно. Во-вторых, масштабы социальной деятельности, скажем, к примеру, нас и католиков, несопоставимы. У них только в Улан-Баторе несколько прекрасно оборудованных комплексов, где есть детские приюты, больницы, авто и швейные мастерские, библиотеки и Интернет классы, бесплатные курсы, бесплатные обеды и т.д. и т.п. Я уже не говорю о штате и обильном финансировании мормонов. По отзывам одного из протестантских бюллетеней, православная церковь самая малочисленная христианская группа в Монголии. У нас сейчас примерно 60 человек посещают воскресные богослужения, на Рождество и Пасху собирается до 300. Приход в основном состоит из русских, но есть и православные монголы, и сербы, болгары, американцы. Конечно, в будущем основу прихода должны составлять местные жители – монголы и русские, которые родились здесь. Мы стараемся создать такую общину, в которую могли бы прийти все желающие. Поэтому среди основных направлений деятельности – миссионерская. Мы перевели большую часть богослужения на монгольский язык, и часть служб уже совершается на нем; проповедь производится на двух языках. В Православие обратилось уже 25 монголов, многие из которых активно посещают храм и участвуют в приходской жизни. Хор весь состоит из местных жителей. Также мы ведем издательскую деятельность: печатаем газеты, брошюры, переводим, а еще ведем воскресную школу для детей и взрослых.

У нас есть еще один плюс – это пока еще близость культуры и менталитета современных монголов и русских. С огласитесь, где еще вы сможете найти страну мира, где так слушают русские песни, смотрят российское кино и даже сериалы, переведенные на монгольский, любят российские продукты. А российские школы пока еще тоже самые популярные в Монголии, достаточно сказать, что сын президента учится в нашей Посольской школе.

Как в дальнейшем будет развиваться религиозная, да и политическая ситуация в Монголии, предсказать очень сложно. Будем надеяться на милость Божию как к нам православным в Монголии, так и в целом к этой богохранимой стране, о которой мы молимся в своих молитвах!

Иерей Алексей Трубач. www.pravoslavie.mn

Церковь называет кончину Божией Матери не смертью, а усением – мирным сном, успокоением. И не только не скорбит, не плачет над Ее гробом, но ликует и поет радостные песни Ее исходу. Гроб Пресвятой Богородицы – дверь к Царствию Небесному – скрывает много неизреченной радости для христианина. Этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие души и нетление тела, истребляя в нас страх смерти. Слава победителю смерти Господу Иисусу Христу!

Господь оставил Церкви Своей великий дар – Свою Пречистую Матерь, благословив Ее долгой земной жизнью. Первые главы Евангелия от Луки – это рассказ Божией Матери о рождестве и детстве Христа. Но о Самой Деве Марии в Евангелии сказано немного. Священное Писание хранит о Ней молчание, потому что жизнь Божией Матери – тайна. Эта жизнь сокрыта от взоров людей. Царь Давид пророчески писал о Ней: Вся слава дщери Царя внутри (Пс. 44, 14). Нельзя передать словом то, что выше слова.

Незадолго до успения Божией Матери Ей явился Архангел Гавриил – Ее Ангел-Хранитель – с пальмовой ветвью в руке и сказал, что скоро Господь возьмет Ее к Себе. Пальмовая ветвь – символ победы.

Дева Мария – единственная из людей, кто сохранил всецелую чистоту души и сердца, кто никогда не изменил Богу ни одной мыслью, ни одним движением сердца.

Апостолы, ученики Христа, узнав о близкой разлуке, были поражены глубокой скорбью. Но Дева Мария утешала их, обещая, что смерть не разлучит их, что по смерти Она будет к ним еще ближе. В день Успения Богородицы апостолы собрались к Ее одру. Внезапно они увидели Христа, Который взял на руки душу Своей Матери. Дева Мария носила у груди Своей Христа-младенца, а теперь Сын и Бог вознесил Ее душу в Вечное Царство, из земного Иерусалима в Иерусалим Небесный. С пением гимнов и псалмов понесли апостолы одр с телом Божией Матери через Иерусалим в Гефсиманский сад; они погребли Деву Марию у могилы Ее родителей – святых и праведных Иоакима и Анны.

...Когда заходящее солнце, опускаясь за горизонт, озаряет своим мягким светом землю, словно прощаясь с ней, когда синева неба кажется особенно прозрачной и глубокой, а края облаков окрашены в золотистый цвет, то чувство глубокой внутренней тишины и мира охватывает сердце.

Так однажды святой патриарх Иерусалимский Софроний в раздумье сидел на вершине горы Сион. Магометане, разбив византийский гарнизон, приближались к Святому Граду. Но вечер был тих и спокоен. Лучи закатного солнца озаряли небо цветами радуги. В эти минуты патриарх испытал необычайное чувство неземного покоя, ощутил дыхание вечности, как будто время с его бедствиями и войнами остановилось.

Патриарх написал на пергаменте слова, которые излились из его сердца:

ПРОЩАНИЕ С ОУСНЕНИЕМ С ЗЕМЛЕЙ

Успение Пресвятой Богородицы

Грогларь:
В рождестве девство сохранила еси, ко успению мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избави еши от смерти души наша.

Свете Тихий, Святыя Славы... Этот бессмертный гимн Церковь поет во время каждой вечерни. И Успение Божией Матери похоже на прощание солнца с землей.

Много видел на своем веку Святой Град. Войска вавилонян и римлян брали его штурмом, разрушали крепостные стены до основания, сжигали святыни, превращали город в руины; в опустевших домах обитали филины и дикие звери. По улицам Иерусалима гарцевали на своих скакунах воины-арабы, двигались стройными рядами закованные в латы рыцари-крестоносцы – казалось, что гранитные плиты мостовой стонут и дрожат под копытами их коней. Над воротами города сменяли друг друга знамя с римским орлом, двуглавый орел Византии, полумесяц со звездами, белый стяг с крестом, ливанский кедр и шестиконечная звезда. Иерусалим превращался в развалины и отстраивался вновь, точно воскресал из пепла. Но среди огненных шквалов гробница Божией Матери оставалась невредимой. Слово волн бушующего океана замирали у ног Девы Марии.

День Успения Божией Матери – великий праздник Православной Церкви. Смерть стала праздником. Само слово «усупение» означает тихий сон, успокоение от земных трудов и скорбей, а затем – пробуждение в вечную радость, в вечный день, где нет ночи, где небесные сферы наполнены сиянием, подобны морю света. Святые говорили: «День смерти больше дня рождения». Смерть открывает человеку его самого.

Смерть высвечивает глубины души, тайники сердца человека, где в подсознании хранится закодированная, как бы засекреченная запись всей его жизни, его слов и поступков, желаний

и тайных помыслов. Ничто не проходит без следа. Все остается в тайнописи памяти сердца. То, что, казалось бы, навсегда исчезло в темных провалах прошлого, сохранилось в подсознании.

Великая мудрость – познать себя. Но обычно мы видим только самую поверхность нашей психической жизни, ее верхний внешний слой, а глубины остаются для нас сокрытыми.

В Священном Писании человеческое сердце сравнивается с морем. Когда мы смотрим на расстилающееся перед нами бездонное, бескрайнее море – то тихое и ласковое, как будто нарисованное лазурью и бирюзой, то потемневшее от гнева перед бурей, то вздымающее волны, похожие на хребты гор, покрытые снегом, – то видим только поверхность его, а глубина непроницаема для нас. Неизвестно, что таит море на дне, в своей глубине: драгоценные камни или чудовищ, растения, похожие на морские цветы, или мертвые подводные скалы.

В сердце суммируется все, что происходит с человеком. Смерть – последний момент в самоопределении человеческой личности. В вечности изменений нет. Там – раскрытие добра и зла, которые за время жизни человек накопил и спрятал в своем сердце, как богат – сокровище в глубоком подземелье. Для одних день смерти светел и прекрасен, для других ужасен, как день казни. Для праведника смерть – это пробуждение в дивно прекрасном мире света, среди лучезарных духов. Для грешников – это все нарастающий ужас.

Пробуждение грешника в аду страшнее, чем пробуждение уснувшего лютаргическим сном в гробу. Очнувшийся в гробу не понимает где он, что с ним произошло. Он кричит, зовет на помощь, но его никто не слышит – как в огромной безлюдной пустыне; он пытается поднять крышку гроба, но не может даже пошевелить ее. Она наглухо забита гвоздями, придавлена тоннами земли, сверху могильный камень лежит, как печать. Приходит смерть. А для грешника смерти как уничтожения не будет. Он вечно умирает в клубке таких же человекообразных змей. Конца нет, время застыло в вечности; это ад. Ад – место забвения, место, где нет любви; это море ненависти. Там душа делается демоноподобной. Как происходит это с человеком? Вы знаете, история представляет поразительные примеры людей-чудовищ, но и в нашей повседневной жизни мы встречаемся с мерзкими проявлениями жестокости и садизма, когда человек становится если не демоном, то мелким бесом, испытывает постоянную потребность и находит тайное наслаждение в том, чтобы причинять боль и страдание другим – хотя «мелкие бесы» ни за что не признаются в этом.

Спасение – это взаимодействие двух волей, Божественной и человеческой. Свободная воля – величайшее достоинство человека. Без свободной воли не существует личности.

(Продолжение на стр. 5)

Но великий дар богоподобия таит в себе великую опасность ложного, погубительного самоопределения. Возникает новый вопрос: почему же Господь не уничтожил саму возможность греха, которая заложена в свободной воле? Но в таком случае человек из личности превратился бы в простой предмет этого мира. Он перестал бы быть нравственным существом, как мы не можем назвать нравственным автомат с заранее заложенной в него программой, какой бы прекрасной она ни была. Сама нравственность подразумевает свободу выбора и действия, потенциальную возможность зла, но в то же время – и победу над ним.

Земная жизнь дана человеку для самоопределения. Здесь, на земле, в глубинах человеческого сердца, решается роковой вопрос: «С Богом или без Бога?» Любовь соединяет – ненависть разлучает. Без любви невозможно богообщение, без богообщения невозможно спасение. Вне Божественного Логоса и Его Вечного Света открывается область тьмы и безумия, область ада и хаоса.

Ад – это внутреннее одиночество, вечная богооставленность, вечная деградация и распад самого человеческого существа. Трудно найти в нашей реальности подобие состояния совершенной богооставленности.

Во время Крестных Страданий, обращаясь к Деве Марии и апостолу Иоанну Богослову, Христос сказал: Се, Сын Твой; се Матерь Твоя! (Ин. 19, 26-27). Экзегеты видят в этом таинственный смысл: усыновление Божией Матерью в лице апостола Иоанна Богослова всех христиан.

В Деве Марии христиане обрели Небесную Матерь. Ее сердце, расширенное страданиями, объяло своей любовью все человечество. Тайна Божией Матери – это тайна любви.

Больше всего чудотворных икон – Пресвятой Богородицы. Это видимый знак Ее невидимого присутствия. На иконе «Умиление» Ее лицо девственно-чистое, почти детское. На иконе «Кипрская» Она царственно прекрасна. На иконе «Семистрельная» Дева Мария изображена с семью клинками, пронзающими Ее грудь, на лице Ее – покорность воле Божией.

Как ребенок называет свою мать самыми ласковыми именами, так христиане выразили свою любовь к Божией Матери названиями икон: «Всех скорбящих Радость», «Утоли моя печали», «Споручница грешных», «Умягчение злых сердец», «Отрада» («Утешение»), «Избавительница», «Державная», «Взыскание погибших», «Нерушимая Стена». А преподобный Серафим Саровский называл Деву Марию «Радостью всех радостей».

Для христиан праздник Успения – это преображение самой смерти, победа над грехом, возвращение путника из дальнего странствия в отчий дом.

Божия Матерь с нами; Она не покинет нас, покуда солнце не отвернется от напоенной кровью и слезами земли.

Архимандрит Рафаил (Карелин).

www.otrok.ua

КАК БЫЛ УСТАНОВЛЕН УСПЕНСКИЙ ПОСТ?

Успенский пост установлен перед великим праздником Успения Божией Матери и продолжается две недели от (1) 14 августа до (15) 28 августа.

На 1 августа (ст. ст.) по православному календарю приходится один из самых чтимых праздников – Происхождение честных древ Креста Господня, так же его называют первым Спасом или «медовым Спасом».

Так символично отмечается начало второго по строгости церковного поста, посвященного Успению Пресвятой Богородицы. В Русской Церкви это празднование соединилось с воспоминанием о Крещении Руси 1 августа 988 года. Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1». В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему.

Издавна на Руси в эту пору пасечники заламывали в ульях первые соты и несли в церковь для освящения первый мед (поэтому этот праздник и называется в народе «Первый медовый Спас»). Мясо во время поста есть нельзя, а рыбу разрешается вкушать только в день Преображения Господня. Успенским постом (как и Великим) важно прояслять духовную сосредоточенность, то есть не стоит предаваться шумным развлечениям и стараться внимательно следить за своими словами, мыслями и поступками.

Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. Явное указание на Успенский пост содержится в беседе римского папы Льва Великого¹ (450 г.) Святой Симеон Солунский² пишет, что «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда

подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и когда Ее блаженная душа имела через Божественного Духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания этих двух праздников, одного – как подающего нам освящение, а другого – умилоствление и ходатайство за нас».

Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 14 по 28 августа. Вальсамон³ об этом Соборе пишет: «Тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Поэтому сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не обозначены, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и должны поститься от первого дня августа и от пятнадцатого дня ноября».

Вопрос о дате Успения Божией Матери вызывает споры: Евсевий Кесарийский называет 48 по Р.Х., Епифаний – 58-й, Мелитон Сардский – 55-й, Никифор Каллист – 44-й, есть и иные мнения⁴.

Дополнительно неизвестно и в каком возрасте почил Богородица. Можно рассуждать так. При Ее погребении присутствовал святой Дионисий Ареопагит. Он обращен в веру апостолом Павлом в 52 году, три года путешествовал с ним, был в Иерусалиме у Божией Матери, затем жил в Афинах, где принял епископство. Следовательно, прибыть на погребение Пречистой он мог не ранее 57 года. Считается, что Рождество Христово последовало на 15-м году жизни Марии. А значит, к моменту Успения Ей было 72 года.

Если исходить из вышеизложенного, становится очевидным, что и праздник в честь Успения Богородицы не мог возникнуть рано.

www.otechestvo.org.ua

³ Вальсамон – известный греческий канонист XII столетия, уроженец Константинополья; при императорах Мануиле Комнине (1142-1181) и Исааке Ангеле (1185-94) занимал, в сане диакона, важные должности в Константинопольской церкви. В 1193 г. В. был возведен на антиохийскую патриаршую кафедру, но жить остался в Константинополе и патриархом был только номинальным, так как антиохийский патриархат находился в то время во власти крестоносцев. Важнейшим сочинением В. являются его толкования (Σχόλια) на Номоканон Фотия, составленные им по поручению Мануила Комнина и патриарха Михаила Анхиала (1169-1177).

⁴ См.: Скабалланович М.Н. Успение Пресвятой Богородицы. Киев, 2003. С.31

Продолжение. Начало в № 7 (23).

Миф о нетленности

Существует распространенное заблуждение, что тела святых должны обязательно сохраняться нетленными. Это абсолютно неверно. Как сказано выше, мощи – это мощь, сила. А что такое сила в теле человека? Это кость! Крепость и сила человека – в костях. Расслабленный – это тот, кто своим скелетом не владеет. Что касается почитания исключительно якобы нетленных тел, то никогда такой традиции не было. От мучеников нетленных тел, как уже было сказано выше, остаться не могло из-за самого характера мучений.

Откуда же идет это заблуждение? У нас оно возникло в XVIII-XIX веках, в синодальный период, под влиянием Запада. Западное благочестие ведь более осозательное в отличие от восточного, более чувственно-телесное. Там тоже нет нетленных тел. Но все же надо прикоснуться именно к телу. И тогда возникает представление о нетленных телах, которые передаются в пластике статуй, которые представляют святого как живого.

Это заблуждение сыграло в свое время пагубную роль в истории Русской Церкви. В начале советской власти, когда начались гонения на веру, стали проходить массовые вскрытия мощей. Безбожники с большим удовольствием стали рассказывать, что вместо святых мощей в раках обнаруживались черепки, тряпки и чучела, набитые бумагой. Чаще всего эти сведения были сильно преувеличены, а иногда и просто лживы. Но, к сожалению, надо признать, что здесь церковный народ как бы сам себя «подставил». Потому что в таких вопросах должна быть прозрачность. Нужно было прямо написать: «мощи не сохранились», или «мощи находятся под спудом», или «осталась только лобная часть черепа» – а не нетленные мощи. А ведь именно эти обманчивые слова, эта словесная оболочка дали большевикам возможность абсолютно объективно, с помощью фотоаппаратов и кинокамер строить на разоблачении мощей антирелигиозную пропаганду! И именно этого опасался Святейший Патриарх Тихон, издавая 4 (17) февраля 1919 года указ епархиальным архиереям «Об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей». Подобные указы издавались русскими архиереями и раньше, в XIX веке, но стремление к осозанию, к «нетленности» – заглушало голоса святителей.

Конечно, бывают и случаи нетленности тел святых. Например, в Киево-Печерском, Псково-Печерском монастырях даже и некоторые не прославленные угодники лежат нетленными. Но это условия климата. Хотя, конечно, действие благословения Божьего здесь тоже присутствует. И тем не менее так ведь не во всех монастырях происходит! Если бы это было обязательным правилом, это было бы везде. Но получается, что в Киево-Печерском монастыре есть, а рядом, в Чернигове, например, этого нет. И уж конечно, нетленность никак не может быть критерием святости. На Афоне даже наоборот:

МОЩИ – ОТ СЛОВА «МОЩЬ»

считается, что если тело не истлело, значит, человек не угоден Богу. И это убеждение достаточно основательно. Земля не принимает. Ведь существуют предания о том, что колдунов или ведьм не принимает земля, и они часто лежат нетленными. На этом основаны и древние предания о вурдалаках, о живых мертвецах и т. п. Останки людей, связанных с нечистой силой, часто бывают нетленными.

А бывает, по благодати Божией, и по другому. Например, в монастыре Георгия Хозевита под Иерусалимом лежат

мощи св. Иоанна Румына или Иоанна Нового – почти не тронутые тлением.

При этом он сам про себя написал перед смертью стихи:

*Недостойно мое тело,
Чтобы чествовать его.
Ибо часто не хотело
Слушать Бога своего.*

Но Господь решил, что достойно. А рядом лежат мощи самого Георгия Хозевита, основателя Лавры, – и это только череп святого, только честная глава. Теперь обратимся к самому слову «нетленность». Что это? Оказывается, это не то, что сохранилось от мертвого тела в целостности. Когда мы говорим «нетленное наследие Церкви» – мы имеем в виду то, что и не подлежит тлению. Есть вещи духовные, вещи благодатные, которые тлению не подлежат. Вот что значит нетленность! Вот здесь можно говорить о критерии святости! Если мощи сохранили силу святого, благодатный дар чудотворения, значит, он действительно был святым! И с этой точки зрения косточки преподобного Серафима и косточки преподобного Сергия Радонежского (а ведь тела этих великих святых не оказались «нетленными») гораздо сильнее, живее и мощнее, чем некоторые совершенно нетленные тела, которые могут быть показаны в анатомическом театре.

Вопрос о необязательности нетления мощей для канонизации возник еще при канонизации преподобного Серафима. При подготовке к канонизации

специально было запрошено мнение известного церковного историка Е. Е. Голубинского, который на тему канонизации святых в Русской Церкви написал целую книгу. Так вот, там совершенно четко сказано, что никогда, начиная от древнейших времен, от преподобных Антония и Феодосия Печерских и до преподобного Серафима Саровского, – никогда Церковь не требовала нетленности мощей. А чего же она требовала? Свидетельства чудес.

«Пусть проявит себя»

Причем это относилось не только к мощам, но и к самым знаменитым христианским реликвиям. Взять, например, 1625 год. Царствование Михаила Феодоровича. В Москву привозят подаренную персидским шахом русскому царю часть Ризы Господней. На Донской улице находится храм Ризоположения. Сейчас не все москвичи знают, что речь идет о положении Ризы Господней, а не Ризы Божией Матери – в честь чего назван, например, храм в Кремле. Патриарх Филарет говорит: погодите, не будем спешить с прославлением. Ему говорят – нет-нет, все в порядке: вот грамота от Иерусалимского Патриарха, который подтверждает подлинность. Но патриарх стоит на своем: погодите, пусть проявит себя, пусть произойдет чудо, тогда мы предъявим это народу для почитания. И действительно, проходит время – одно чудо, два, три. И только тогда священноначалие благословляет общенародное почитание.

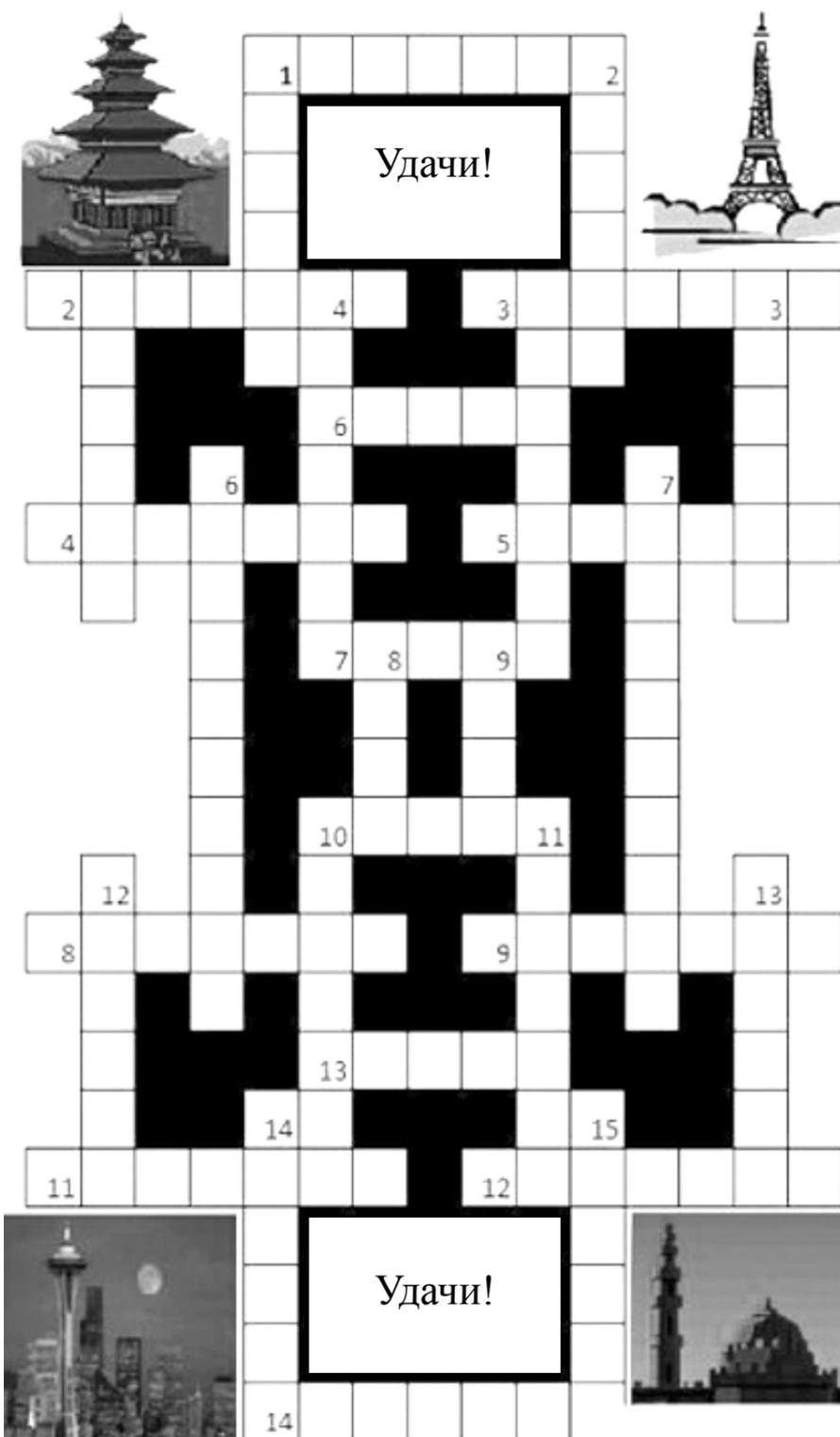
Другой случай. В 1819 году Патриарх Иерусалимский присылает в Москву на Иерусалимское подворье у Арбатских ворот «Честной Крест из серебра и золота устроенный, камением и маргаритами (жемчугом) украшенный и нашей печатью запечатанный, внутрь коего собственными нашими руками вложили мы часть Всечестного Древа Животворящего Креста, на нем же распростер длани свои Богочеловек Иисус Христос, быв пригвожден избавления нашего ради; во вторых, Святую икону, изображающую Три Лица и содержащую многие и различные истории Святых; в третьих, Честную Десницу Святого славного Великомученика Евстафия Плакиды с тем, дабы означенные три Честные дары, т. е. Честный Крест, Святая икона и Честная Десница, были и именовались и от всех верно признавались впредь стяжанием и драгоценностями Святой церкви Святого Апостола Филиппа». Серафим, митрополит Московский и Коломенский, предписал: «оныя присланные от Патриарха ящик с крестом и мощами, взятые как видно из патриаршей грамоты из драгоценностей хранящихся в книгохранилище Всесвятого Гроба, хранить в ризнице Чудова монастыря, а образ в Филипповской же ризнице, и оных отнюдь за чудотворные или явленные не выдавать а десницу за мощи не прославлять». То есть не надо сразу предъявлять народу для почитания. И только после чудес – поместили в храм.

*Старший научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук, кандидат философских наук
Николай Лисовой.
Журнал «Фома», №6(23), 2006.
Продолжение следует.*

Здравствуй, мой юный друг! Вот и август шагнул на крымский берег. Жаркий, можно было бы даже сказать «пылкий» месяц, но так говорить не правильно. Можно сказать горячая пора или жаркая пора, но пылкая пора – вот как-то не звучит. То не звучит, это не звучит! А в каком же тогда случае можно говорить «пылкий»? Кто, что, как? Не понятно. Может стоит заглянуть в толковый словарь – есть такая книга, где все рассказано о словах и их значениях.

Ты скажешь, что не будешь тратить драгоценное время на чтение словаря, когда можно искупаться, понырять, а все контрольно-составительное описание когда-нибудь потом, в сентябре. Но если сейчас не напрячь серые клеточки, то из всего, что было там когда-то останется только соленая морская вода, а таким содержанием многого не достигнешь: тройку получить (т.е. 5 баллов по 12-ти бальной шкале) надо исхитриться.

Так что давай-ка, дружок, выливай воду из ушей, напряги память, смекалку и отгадай кроссворд для начала, а потом уж примешься за учебники. **Не падай духом! До свидания, до сентября!**

Задания к кроссворду:

По горизонтали:

1. Лазурный берег.
2. Страна – экспортер бананов.
3. Столица страны золотых.
4. «Ароматная бухта» Поднебесной.
5. Горная система страны гурманов и страны корриды.
6. Город политических каторжан на реке Лена.
7. Город воды страны восходящего солнца.
8. «Второй Багдад» арабского мира.
9. Город музеев И.С. Баха, Р.Вагнера, М. Лютера.
10. Страна кедр.
11. Столицы страны утренней свежести(ее северной части).
12. Высочайшая горная система земного шара.
13. Исторический город князей Острожских.
14. Карликовая страна западной Европы.

По вертикали:

1. Страна влажных вечнозеленых лесов.
2. Река, разоряющая сибирское море.
3. Центр мятежей во время Французской революции.
4. Место замка Золушки «Диснейуорлд».
5. Макушка Земли.
6. Транспортный узел штата Нью-Йорк.
7. Полуостров страны музеев под открытым небом.
8. Летняя столица страны безрезового ситца.
9. Остров свободы.
10. Место проведения Крымской конференции.
11. Столица страны бегунов черного континента.
12. Глава таких государств, как: туманного Альбиона, страны викингов и фьордов.
13. Страна кленового листа.
14. Колония (в прошлом) родины футбола.
15. Остров – родина регги.

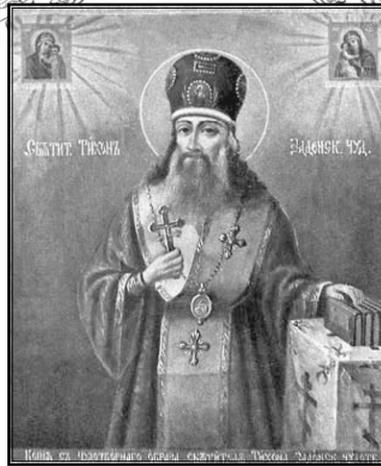
Церковный календарь. Август.

- 1(19), пн Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. собор Курских святых.
- 2(20), вт Пророк Илии. Прп. Авраамия Галичского, Чухломского.
- 3(21), ср Пророка Иезекииля, прп. Симона, Христа ради юродивого.
- 4(22), чт Равноап. Марии Магдалины.
- 5(23), пт Почаевской иконы Божией Матери. Прав. воина Феодора Ушакова (прославление).
- 6(24), сб Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида. Сщмч. Алфея диак.
- 7(25), вс Собор Смоленских святых.
- 8(26), пн Прп. Моисея Угрина, Печерского, прмч Параскевы.
- 9(27), вт Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. Германа Аляскинского.
- 10(28), ср Смоленской иконы Божией Матери («Одигитрия»). Собор Тамбовских святых. Мч. Арефы.
- 11(29), чт Мч. Каллиника. Прмч. Пахомия, прмч. Анатолия.
- 12(30), пт Мч. Иоанна Воина, мч. Муко.
- 13(31), сб Сщмчч. Вениамина, митр. Петроградского, и с ним архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна.
- 14(1), вс Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
- 15(2), пн Блж. Василия, Христа ради юродивого Московского чудотворца. Сщмч. Стефана, папы Римского, и иже с ним.
- 16(3), вт Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Прп. Исаакия, Далмата и Фавста.
- 17(4), ср Семи Ефесских отроков. Предпразднство Преображения Господня. Прав. Нонны.
- 18(5), чт * **Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.** *
- 20(7), сб Обретение мощей свт. Митрофана. еп. Воронежского.
- 21(8), вс Перенесение мощей прп. Зосимы и Савватия Соловецких.
- 22(9), пн Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
- 23(10), вт Мчч. архидиак. Лаврентия, Сикста, папы, Феликссима и Агапита диаконов, Романв Римских. Сщмч. Афанасия.
- 24(11), ср Мч. архидиакона Евгла.
- 25(12), чт Сщмч. Александра, еп. команского, мчч. Капитона и Памфила. Прмч. Варнавы.
- 26(13), пт Отдание праздника преображения Господня. Преставление, второе обретение мощей свт. Тихона Задонского. Мч. Василия
- 27(14), сб Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Прор. Михея.
- 28(15), вс * **Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.** *
- 29(16), пн Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа нашего Иисуса Христа.
- 30(17), вт Прп. Пимена Угрешского. Сщмч. Алексия пресвитера.
- 31(18), ср Мчч. Флора и Лавра. Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена.

Отпечатано в типографии «Стрижак-пресс».
Адрес: Репина, 21
Телефон: 53-70-29
Любая полиграфия в самые короткие сроки.

Как видим, есть пост телесный, есть воздержание от всякого зла ли, и будешь всегда перед Богом поститься.

Телесный пост – когда чрево постится от пищи и питья. Душевный пост – когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов.

Изрядный постник тот, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты.

Изрядный постник тот, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщения.

Изрядный постник тот, кто наложил на язык свой воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, безумия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия.

Изрядный постник тот, кто руки свои удерживает от воровства, хищения, грабежа, и сердце свое – от желания чужих вещей. Словом, добрый постник тот, кто от всякого удаляется зла.

Видишь, христианин, пост душевный. Полезен нам пост телесный, так как служит к умерщвлению наших страстей. Но пост душевный нужен непременно, потому что и телесный пост без него ничто.

Многие постятся телом, но не постятся душой.

Многие постятся от пищи и питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов – и какая им от того польза?

Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопамятства и мщения поститься не хотят.

Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают – и какая им от того польза? Некоторые часто не касаются руками пищи, но протирают их на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра – и какая им от того польза?

Истинный и прямой пост – воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, так наложи на злые мысли свои и прихоти.

Да постится ум твой от суетных помышлений.

Да постится память от злопамятства.

Да постится воля твоя от злого хотения.

Да постятся очи твои от худого видения: «отврати очи твои, чтобы не видеть суеты» (Пс. 118,37).

Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических.

Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия, и всякого праздного и гнилого слова.

Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра.

Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонись от зла и сотвори благо (Пс. 33,15; 1 Петр. 3,11).

Вот христианский пост, которого Бог от нас требует. Покаяйся, и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись всякой добродетели,

неправды, разруш все долги, записанные насильно, отпусти сокрушенных на свободу, всякое писание несправедное разреши, раздробляй с алчущими хлеб твой, и нищих, не имеющих крова введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «Вот Я! Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень» (Ис. 58,4-10).

Святитель Тихон Задонский, чудотворец. Сокровище духовное, от мира собираемое.

Было время, я хотел выучить сто языков. И на каждом из них хотел рассказать людям евангельскую историю. «Пусть миллионы поверят в Иисуса Христа», – думал я и твердил наизусть турецкие фразы, французские глаголы и персидские пословицы.

А однажды случилось увидеть в торговом центре просящего милостыню корейца. Он не знал языка и не мог рассказать, как здесь оказался. Ему нужны были не деньги, а еда. Это читалось в его глазах.

Я взял его за руку и повел к одному из фастфудов. Купил суп, хлеб, второе и сок. Ничего не сказал, но подумал: «Ради Тебя, Господи».

Это было пару лет назад. Языки я так и не выучил, а то была моя лучшая проповедь.

Протоиерей Андрей Ткачев.

Лоскутное одеяло – К.: «Послушник», 2011

Реквизиты храма свт. Николая:
АО УкрСиббанк
г. Харьков
МФО 351005
р/с 26008035712900
Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская община Святителя Николая