

Утверди шаги мои
на путях Твоих...

Приходской вестник Свято-Никольского храма в бухте Камышовой
Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Пилигрим

№ 7 (83), июль 2016

БОГ

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движении вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в Трех Лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.
Измерить океан глубокий,
Сочечь пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В твоём величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом Ты основал:
Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавший всё единым словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!
Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертью живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя рождаются;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под Тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампы,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры —
Перед Тобой — как ночь пред днем.
Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, — и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед Тобой — ничто.
Ничто! — Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чаёт,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и Ты!
Ты есть! — природы чин вещает.
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,

Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайняя степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен;
А сам собою я быть не мог.
Твое создание я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.
Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почитать,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

1784 год. Гаврила Романович Державин

14 июля исполняется 273 года со дня рождения и 20 июля 200 лет со дня смерти поэта.

Гавриил Романович Державин — русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.

**Эсхатологический характер
православного богослужения**
стр. 2-3

Русский Афон: 1000-летие стояния в молитве
стр. 2-3

Память святых царственных мучеников
стр. 6
Император Николай Второй.
Исключительная личность в истории России
стр. 7-9

Стать охотником, а не зверем
стр. 10
Молитесь Богу с жаждой и любовью
стр. 11-12

Эсхатологический характер православного богослужения

Ночной характер общего богослужения в ранней Церкви

Из книг Нового завета, особенно в «Деяниях апостолов», мы видим, что в первые дни христианства верующие собирались каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье. Они проводили всю ночь в молитвах (ср. Деян. 20). Мы знаем содержание этой молитвы из той же книги Нового завета (Деян. 2). У первой христианской общины и, по ее модели, у Соборной Церкви первых трех веков были в качестве особого образа жизни молитва, преломление хлеба и учение апостолов.

Официальное и общее богослужение в ночь с субботы на воскресенье, и не днем, как происходит это сегодня, совершалось по трем главным мотивам/причинам:

А. Первые христиане желали подражать Господу нашему Иисусу Христу как можно точнее. Он установил Святое Причастие на Тайной Вечере. Поэтому когда они собирались для его совершения, они не только точно произносили слова, сказанные Спасителем, и повторяли Его действия и жесты, но и соблюдали время дня, когда Иисус совершал его. В нашем случае этот момент — вечер, потому что в это время дня состоялась Тайная Вечера, во время которой Он впервые совершил Святой Причастие.

Б. Второй важной причиной был исторический контекст, в котором Церковь должна была развивать свою деятельность и нести свою миссию. Вследствие преследований христиан, происходивших три первые века, они вынуждены были молиться ночью в укромных местах.

В. Не менее важная причина состояла в том, что совершение богослужения в ночное время диктовала концепция Парусии¹. Христиане тех времен были убеждены, что Христос очень скоро вернется на землю, и это произойдет ночью, в первый день недели — воскресенье, тот же день, когда Он воскрес. В этом убеждении они хотели ждать Христа в молитвенном бдении.

В христианской мысли с самого начала возобладала концепция Парусии — концепция, которая повлияла на общую молитву и вдохновляла ее. Эта черта молитвы говорит нам, что в момент вхождения человека в Церковь через таинство святого Крещения, он получает гражданство, выходящее за рамки преходящих человеческих законов. Христианин, как гражданин Небесного Царства совершенно свободен, хотя его преследуют и иногда лишают свободы. Он живет этой свободой в литургическом пространстве православного богослужения. Совершением богослужения в ночь с субботы на воскресенье до рассвета, когда воскресает Христос, все православная литургическая духовность обогащается пасхальным смыслом. Каждое воскресенье становится воспоминанием и предвосхищением Воскресения Господа нашего и нашего перехода «от смерти ко жизни, и от земли к Небеси» (как мы поем в пасхальном каноне). Более того, воскресение стало опытом воскресения всего человечества в конце времен и предвосхищало его. С этим двойным символизмом — пасхальным и эсхатологическим, само литургическое время отличается от нашего конечного времени, приобщаясь к вечности. В литургическом пространстве человеческое пространство превосходит обычное время, даже когда человек все еще ограничен этим временем, предвкушая или предвосхищая вечность. Эта реальность, как писал отец Александр Шмеман, понимается и выражается в торжественном благословении, которое мы произ-

носим в начале Святой Литургии: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. Царство Божие... — это Царство, которое будет явлено и передано нам в совершении Евхаристии. Так благословение возвещает направление, конечную цель происходящего сейчас мистического «исхождения». Мы уже покинули землю с ее мирской суетой, мы восходим, следуя за Христом в его вечном прохождении от мира сего к Отцу».

Как эсхатологический аспект богослужения отражается в нас?

А. Первый способ отражения эсхатологического аспекта богослужения — это исповедание веры в Символе веры. В последних слова Символа веры мы исповедуем: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Включение Символа веры в обыденный чин молитв свидетельствует о том, что эта молитва соответствует учению Церкви. Преп. Ириней Лионский установил принцип, по которому правильность вероучения проверяется его соответствием Евхаристии, а Евхаристия — это подтверждение вероучения. С другой стороны, содержание Символа веры становится содержанием самой молитвы, и когда Символ веры говорит об эсхатологии, сама молитва приобретает эсхатологическое содержание, эсхатологический аспект.

Мы воспринимаем Святое Крещение как начало жизни во Иисусе Христе только после исповедания Символа веры. Это означает, что Святые Таинства, в силу исповедания Символа веры, направляют нас к вечности.

Б. Второй способ — это богословские и символические смыслы обрядовых действий и движений или некоторых богослужений, которые мы совершаем в Церкви.

На вечерне, прямо в середине богослужения, когда священник читает Псалом 103, он выходит из алтаря и встает перед царскими вратами, которые закрываются. Здесь с непокрытой головой он неслышно читает семь молитв вечерни — «Светильные». Алтарь теперь символизирует рай, из которого изгнаны первые люди, Адам и Ева. Священник, читающий молитвы перед закрытыми царскими вратами, — это символ, образ всех святых Ветхого завета, просящих милости у Бога. Но в целом вечерня направляет нас не в прошлое, а открывает эсхатологическую перспективу. Начиная новый литургический день и читая Псалом 103, в котором славится творение Божие, вечерня говорит нам, что богослужением Бог вновь творит человека. Священник, стоящий лицом к царским вратам, выражает то, что мы стоим перед Царством Небесным, которое проповедовал Иоанн Предтеча и Сам Господь с начала Его деятельности (ср. Мт. 3:3; 4:17), а не рай первых дней. Другими словами, алтарь — это образ Царства Небесного, теперь доступного нам — Царства, которое мы благословляем в начале Божественной литургии.

В том же богослужении, в вечерне, важным еще моментом является Малый вход. В литургическом комментарии преп. Симеон, архиепископ Фессалоникийский говорит: «(Малым входом) мы научаемся тому, что Единородный Сын Божий, сшедший к нам с небес, вознесся снова на небеса, вознося с собой и нас... Потому выход и снисхождение священника по ступенькам символизируют смирение Христа. Облачение символизирует Воплощение. Стояние в центре и опущенная голова означают, что Спаситель был распят в центре Земли, умер и сошел в ад ради нас... Новый вход в алтарь означает, что Господь наш вознесся с земли на небо и воссел одесную Отца, откуда Он снизошел вместе с принятым Им телом... Малый вход вечерни символизирует нисхождение Бога, которое будет в конце времен».

¹ Парусия — термин, обозначающий в Новом Завете явление Господа Иисуса Христа во Славе при Втором пришествии.

Парусия — пришествие, присутствие. Такая двойственность указывает на то, что Парусия понималась как эсхатологически, так и мистически, как пребывание Бога в мире. Парусия встречается в тексте Библии 24 раза: Мф. 24:3, 27, 37, 39; 1 Кор. 15:23; 16:17; 2 Кор. 7:6, 7:10-10; Флп. 1:26; 2:12; 1 Фес. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Фес. 2:1, 8, 9; Иакова 5:7, 8; 2 Петра 1:16; 3:4, 12; 1 Ин. 2:28.

Продолжение. Начало на стр. 2

Другими словами, литургическое время — это время между первым и вторым пришествиями Иисуса Христа, и наша жизнь в пределах этого времени — это жизнь со Христом и во Христе, Том, Кого мы ожидаем (*«паки грядущего со славою судити живым и мертвым»*) и Кто уже пришел.

Особый символизм принадлежит одной из молитв суточного круга — Полунощнице вседневной. По примеру мудрых дев, Церковь в молитвах ожидает Христа, грядущего Судии мира. По Типикону, это богослужение совершается в притворе храма, на стенах которого обычно изображаются лики праведных. Они напоминают нам, что мы должны вести всю свою жизнь в бдении и смотреть на нее с точки зрения последнего суда Божия. Поэтому Всенощная, напоминающая нам о конце нашей земной жизни и о Христе Судии, является богослужением, эсхатологически направляющим нашу жизнь и сознание и придающим богослужению эсхатологический аспект.

В. Эсхатологический аспект богослужения глубоко и ясно проявляет в песнопениях. Здесь очень показательны два тропаря Полунощницы: *«День он страшный помышляющи, душе моя, побди, вжигающи свещу свою, елеем просвещающи: не веси бо когда приидет к тебе глас глаголющий: се Жених. Блюда убо, душе моя, да не воздремлеши, и пребудеши вне толкущи, яко пять дев: но бодрено побди, да усрящещи Христа елеем маститым, и даст ти чертог Божественный славы Своея»*. Эти песнопения входят в Полунощницу вседневную, что означает, что Парусия — не однократное литургическое событие, а постоянное.

Как говорил отец Александр Шмеману: «Мы всегда живем после Пасхи и всегда движемся к Пасхе». (Пасха — от древнееврейского слова *pesah*, что значит «прохождение»). Поэтому с каждым литургическим днем и с каждым литургическим годом мы всегда движемся к великому переходу в Царство Небесное, из конечного времени в вечность.

Песнопения Троицы выражают эти идеи с еще большей силой. Начало проповеди Спасителя отводит покаяние место в Царстве Небесном, которое приближается к нам: *«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»* (Мф. 4:17). Еще в начале триндого периода мы начинаем петь: *«Множества содеянных мною лютых помышляю окаянный, трепещу страшного дне судного: но надеясь на милость благоустройства Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости»*. Эта тема покаяния встречается снова в каноне преп. Андрея, епископа Критского, который мы поем в первую и пятую неделю Великого поста: *«Приближается, душе, конец, приближается, и нерадиши, ни готовиши, время сокращается: востани, близ при дверех Судия есть. Яко соние, яко цвет, время жития течет: что всуе мятемся?»*. Сознание Церкви, отраженное в гимнографии, подчеркивает, что конец, эсхатон, не просто событие в отдаленном будущем, но немедленное, происходящее «у самой двери». Вот причина, по которой на всех главных богослужениях мы молимся Богу о *«христианской кончине живота нашего, безстрастной и непостыдной и о мирном и добром ответе, на страшном суде Христовом»*.

Г. Продолжая литургический опыт в Церкви, мысль о конце земного бытия и ожидающем нас страшном суде Божиим отмечает личную духовную жизнь верующих. Когда верующие спросили великого исповедника XX века, который подвизался в Сиастрийской монастыре в Румынии, о чем мы должны в первую очередь думать изо дня в день, он ответил: *«О смерти»*, *«А во-вторых?»* он ответил: *«О смерти»*, *«А в-третьих?»* — *«О смерти»*.

Отходя ко сну, христианин привык размышлять о своем ложе и молиться так: *«Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем? Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся и муки безконечныя, злое же творя не престаю»*.

Как эсхатологический аспект Церкви отражается в структуре Божественной литургии?

Прежде всего, мы должны сказать, что Божественная Литургия не

может совершаться без обязательных литургических предметов. В этой категории очень важная роль принадлежит двум иконам: иконе Богоматери с младенцем (*образ Его первого пришествия*) и иконы Спасителя, сидящего на судном престоле (*образ Его второго пришествия*). Так Божественная Литургия «наполняет» временное пространство между двумя пришествиями Спасителя, и потому Литургия носит печать этих двух событий.

Во-вторых, мы должны сказать, что то, как совершается Евхаристия в православной традиции, и то, как раскладываются частицы на дискосе вокруг Святого Хлеба, Агнца, отражает на самом деле Царство Небесное. Даже Николай Квасила говорит о связи между Евхаристией и Рождеством о Страстях Христа. Дискос — это образ Царства Небесного, в котором все народы, верующие в Него и уповающие на Него, всегда и везде — вокруг Христа.

Третий аргумент предлагает нам торжественное благословение, которое мы произносим в начале Божественной Литургии: *«Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков»*. Эти слова выражают то, что Царство Небесное есть нынешняя реальность среди нас *«Царствие Божие внутри вас есть»*, сказал однажды Спаситель (Лк. 17:21). Слова *«и ныне и присно и во веки веков»* выражают то, что Царство Небесное — это реальность, которую мы ожидаем и к которой устремляю всю нашу жизнь. Иначе говоря, Царство, к которому мы стремимся, уже здесь, но «еще» нет. *«Диалектическая связь между «уже» и «еще», говорит Макарий Симонопетритский, является фундаментом литургического времени. Оно не предстает противоречием в себе, как казалось бы, а как антиномия, не только динамическая, но и божественная и человеческая. Вечность присутствует и передается во Христе, в сердце времени. Но обожение, полное исполнение литургической тайны, требует свободного соработничества верующих ради своего спасения»*.

Четвертый аргумент предлагает анамнесис Божественной Литургии. В этот момент священник поминает святые события прошлого, но и говорит о будущих: *«Воспомяна же эту спасительную заповедь и все, ради нас совершившееся: крест, гроб, воскресение на третий день, на небеса восхождение, по правую руку сидение, второе и славное пришествие вновь»*.

Литургическое «сегодня» (*«Вечери Твоей тайной, днесь Сыне Божий причастника мя прими»*) или *«Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем»*, как поем мы на Пасху) являются не только прошлыми событиями, но и будущими. По этой причине мы говорим сегодня: *«что произошло ради нас»*, в том числе Второе пришествие Христа. В то же время, вспоминая вместе события прошлого и будущего, мы утверждаем, что прошлое приобретает смысл только в перспективе будущего.

Последний аргумент — это Святое Причастие к Телу и Крови Спасителя нашего Иисуса Христа. Верующие принимают Святое причастие *«во оставление грехов и жизнь вечную»*. Это предвкушение вечной жизни, в которой мы совершенно возрадуемся в Царстве Божиим. После участия в Божественной Литургии, в тот момент, когда мы кладем в Святую Чашу частицы, вынутые в честь девяти чинов святых, мы молимся, *«О Пасха великая и священнейшая, Христе! О, Мудрость, и Слово Божие, и Сила! Даруй нам совершеннее к Тебе приобщиться в вечно светлом дне Царства Твоего»*. Святое причастие является поэтому предвкушением изобильной трапезы, данной Господом в грядущем Царстве небесном.

В литургическом пространстве в православном богослужении мы *«уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу»* (Еф. 2:19). Даже если мы ограничены конечным временем, мы часть вечности. Будучи частью вечности, мы живем в конечном времени, стремясь перейти к вечности. Если мы посмотрим на богослужение с этой точки зрения, молитва Церкви, говорящая *«стоя в храме Славы Твоей, мы думаем, что мы на небеси»*, имеет значение для каждого из нас.

Русский Афон: 1000-летие стояния в молитве

Свято-Пантелеимоновский монастырь

Предлагаем читателям коллективную статью сотрудников редакции портала «Русский Афон», посвященную 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон и истории Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Русский Афон является важной составляющей наследия Святой Горы как вселенской православной сокровищницы.

Афон в течение многих столетий играл исключительно важную роль в развитии отечественной духовности и культуры, как в эпоху Киевской Руси, так и в последующие времена. Особенно важным было становление под воздействием Афона Киево-Печерского монастыря, который около 1000 лет назад стал своего рода «рассадником» и центром монашества, духовности, книжности, культуры и просветительства по всей Руси.

С тех пор влияние Святой Горы на духовное становление и развитие Руси играло решающую роль на протяжении всей ее тысячелетней истории. Собственно, именно Святая Гора Афон, ее наследие и традиции существенно повлияли на формирование мистико-аскетического облика самобытного русского православия, как и самой Святой Руси. Поэтому приобщиться к далеким и одновременно родным святыням Афона всегда было заветной мечтой для многих поколений русских православных людей.

Исключительно важную роль играли связи Руси с Афоном в эпоху послеордынского нашествия. В это время выдающимся афонитом, внесшим весомый вклад в развитие русской духовности и культуры, был святитель Киприан (Цамблак), митрополит Киевский и всея Руси. Во времена его святительства на Русь привозится с Афона много книг, осуществляются переводы святоотеческих трудов, проводится богослужебная реформа и т.п. Под влиянием Афона на Руси начинается период «исихастского возрождения», глубоко отразившийся на формировании самобытной и глубоко духовной культуры Руси.

Яркими продолжателями и носителями афонского наследия на Руси этого периода были преп. Сергей Радонежский и преп. Кирилл Белозерский. Плодом их духовных трудов стал новый расцвет русского монашеского подвижничества, который принято называть «Северной Фиваидой».

Наиболее ярко влияние афонского исихастского наследия на Руси отразилось в древнерусском искусстве, в произведениях Феофана Грека, Андрея Рублева и Даниила Черного, художественные шедевры которых до сих пор волнуют взор и воображение своей гармоничностью, глубиной и величием.

Важный вклад в восстановление связей между Русью и Афоном совершил преп. Нил Сорский, который провел на Святой Горе около 20 лет. Вернувшись на родину, он всячески пропагандировал приобретенные на Афоне духовные ценности и выступил одним из идеологов движения «нестяжателей». Другим важным «соединительным звеном» Афона с Русью был выдающийся

греческий богослов и афонский подвижник преп. Максим Грек.

Имел Афон важное значение и в деле сохранения Православия на Украине, в период печально известной Брестской унии. Среди украинских подвижников того времени, подвизавшихся на Святой Горе, наиболее известны старцы Иоанн Вишенский, Иов Княгининский, блаженный Киприан Острожанин, Афанасий Межигорский и многие другие. Влияние Афона на борьбу против унии и православное возрождение на Украине было столь велико, что на Киевском Поместном Соборе в 1621 г. в специальном постановлении «Советование о благочестии», предписывалось: «Послать за благословением, помощью и советом на Святую Гору Афонскую, чтобы вызвать и привести оттуда преподобных мужей русских: блаженного Киприана и Иоанна прозванием Вишенского и прочих, процветающих жизнью и благочестием, а также и впредь посылать русинов, расположенных к благочестию, на Афон, как в школу духовную».

Естественным продолжением этой традиции было основание на Афоне Свято-Ильинского скита, у истоков создания которого стоял выдающийся выходец из семьи казачьих священников, преподобный Паисий Величковский. Основанная им монашеско-аскетическая школа, осуществленные ею титанические труды по переводу святоотеческих творений на славянский язык, возрождение утраченных традиций православного старчества и исихазма дали мощнейший импульс не только к возрождению подлинного монашества и духовности на Святой Руси, но и к возрождению православной русской культуры, ее возвращению к традиционным христианским устоям и ценностям. Именно последователи афонской школы преп. Паисия (Величковского) – знаменитые старцы Оптиной пустыни серьезнейшим образом повлияли на формирование мировоззрения многих русских культурных и общественных деятелей XIX века, что существенно сказалось на их творчестве и деятельности.

Особенно тесными были традиционные связи с Отечеством у Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

После непродолжительного пребывания обители в руках греческих монахов, в начале XIX ст. она возрождается как непрерываемый центр русского монашества на Святой Горе. Эта святая обитель по праву считается твердыней Святой Руси на Афоне, в Уделе Божией Матери. Еще одной цитаделью русского православия на Афоне в XIX веке был Свято-Андреевский скит.

Под духовным водительством опытных старцев Свято-Пантелеимоновой обители Иеронима (Соломенцова) и Макария (Сушкина) в XIX в. начался процесс возрождения и подъема русского монашества на Афоне. К концу XIX века численность русских монахов на Святой Горе становится равной численности греческих. В дальнейшем стремительно растет и начинает значительно превосходить ее.

Продолжение на стр.5

Продолжение. Начало на стр. 4

В 1913 число русских монахов на Афоне составило 5000 (*из них свыше 2000 – в Пантелеимоновом монастыре*), тогда как греков на Святой Горе было 3900, болгар – 340, румын – 288, сербов – 120 и грузин – 53.

Так расцвел такой духовно-исторический феномен, как «Русский Афон». В 1913 г. на повестке дня стоял даже вопрос о предоставлении русскому Свято-Пантелеимонову монастырю статуса Лавры, а русским Андреевскому и Ильинскому скитам – самостоятельных монастырей. Однако последующие печальные события не дали этим планам осуществиться.

Важно отметить, что уже к концу XIX в. все три русских обители на Афоне – Пантелеимонов монастырь, Андреевский и Ильинский скиты фактически объединились в одну большую общину. Пройдя через внутренние искушения и разногласия, оба скита признали духовный авторитет Русика, к которому даже обращались за помощью в урегулировании внутренних споров. К этому времени между ними сложились очень тесные, братские и единодушные отношения.

К сожалению, после трагических событий 1917 г. и началом богоборческих гонений на православие в России, очень сильно пострадал и Русский Афон. Из-за отсутствия в течение 80 лет притока новых монахов из Отечества все три русские обители на Святой Горе оскудели численно. В результате, Андреевский и Ильинский скиты, а также многочисленные русские келлии и каливы на Афоне опустели и отошли к грекам. Эта же угроза висела и над Свято-Пантелеимоновым монастырем, но чудом Божиим обитель устояла, оставшись на сегодняшний день единственным островком Святой Руси на Афоне.

Ныне, когда на Святой Горе вновь возрождается русское монашество, а вся Православная Русь торжественно отметила в 2016 г. его 1000-летний юбилей, очень важно восстановление памяти о роли и значении Афона в истории Русской Церкви и Святой Руси. Как справедливо отмечает духовник Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря иеромонах Макарий: *«Русская земля связана со Святою Горю непосредственным духовным родством, поскольку русская монашеская традиция является летораслью, или отростком, святогорского монашества, пересаженным на русскую землю Божией, а не человеческой рукою. В силу этого духовного родства Русь искони имела пристанище, богодарованный уголок в Уделе Пречистой Девы Богородицы – русскую обитель, которую видимо хранил на протяжении веков Промысл Божий, судивший и определивший быть ей достоянием и отчиною наших соотечественников, ищущих спасения на Святой Горе».*

Уголок Святой Руси

Русский монастырь на Афоне – это воистину уникальное духовно-культурное сокровище, одновременно принадлежащее и Святой Руси, и Святой Горе. Он по праву считается древнейшей русской духовной твердыней на Святой Афонской Горе.

Первое известное письменное упоминание о древнерусском монашестве на Афоне относится к 1016 году. Под этой датой в одном из святогорских документов, хранящихся в библиотеке Великой Лавры Афанасия Афонского. Есть такая надпись: *«Герасим – монах, милостью Божией, пресвитер и игумен монастыря Росов. Собственноручная подпись».*

Уже с 1030 г. к наименованию *«Обитель Росов»* присоединяется собственное имя монастыря: *«Богородицы Ксилургу»*. Последнее слово (от греч. *ξύλουρος* – плотник или древодел) означает, что основным родом занятий здешних монахов было плотничество.

По сути, Свято-Успенский монастырь «Ксилургу» – древнейшая русская православная обитель не только на Афоне, но и в мире, учрежденная вскоре после Крещения Киевской Руси.

По преданию, «Ксилургу» был основан попечением святого равноапостольного князя Владимира Киевского, Крестителя Руси, и его супруги, византийской царевны Анны.

Из «Повести Временных лет» мы узнаем, что в 988 г. Великий князь Владимир отправляет посольство в Иерусалим, а в 989 г.

– в Константинополь. Вскоре близ Иерусалима и на Святой Горе Афон появляются два монастыря, имеющих одинаковое название: Русский Богородичный монастырь. Русская обитель в Палестине спустя три столетия перестала существовать, Обитель же на Святой Горе существует до сих пор.

Ныне это общежительный скит, принадлежащий Русскому на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю. Он находится на восточной стороне Святой Горы Афон на расстоянии одного часа пути от Карей.

Соборный храм Русской Богородичной обители Ксилургу посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Как известно, и основанная преподобным Антонием Печерским по его возвращении с Афона Киево-Печерская обитель, как и соборный храм монастыря, тоже символически были посвящены Успению Божией Матери. Позже, под влиянием преп. Антония, аналогичный Свято-Успенский Богородичный монастырь основывается и в Чернигове, куда на некоторое время переезжает жить «отец русского монашества», и где на Болдиных горах он искапывает новую пещерную обитель, сохранившуюся до наших дней.

Подобное совпадение в названиях не случайно. В пределах русской земли это было как бы символической проекцией первообраза – Свято-Успенской русской святогорской обители «Ксилургу» и ее соборного храма на Святой Горе, где, по преданию, духовно возрастал и принял постриг будущий авва и «начальник русского монашества».

Продолжая эту традицию, в дальнейшем главный храм Русской Свято-Успенской Богородичной обители «Ксилургу» послужил прообразом многих Успенских Соборов Русской Земли, в частности во Владимире и Москве.

Все эти храмы имели особое значение для Руси. Величественные монументальные здания Великой Печерской церкви в Киеве, Успенских соборов в Чернигове, Владимире и Московском Кремле были не просто наследованием традиций древнейшей русской обители на Афоне, но и, посредством ее, попыткой сакрализации пространства новообращенной Руси, созданием, так сказать, «русской иконы» Святого Афона – как Удела Божией Матери на Руси, благодаря чему русская земля и получила право на столь ответственное наименование – Святая Русь.

Святая Гора Афон

Память святых царственных мучеников

Царственные страстотерпцы — это последний российский император Николай II и его семья. Они приняли мученическую смерть — в 1918 году их расстреляли по приказу большевиков. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила их к лику святых. Мы расскажем о подвиге и дне памяти Царственных мучеников, который отмечается 17 июля.

«Страстотерпец» — это один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за исполнение Божиих Заповедей, и чаще всего — от рук единоверцев. Важная часть подвига страстотерпца — то, что мученик не держит зла на мучителей и не сопротивляется. Это лик святых, пострадавших не за свои поступки или не за проповедь Христа, а за то, кем они были. Верность страстотерпцев Христу выражается в их верности своему призванию и предназначению.

Убийство семьи Романовых

Последний российский император Николай II Романов отрекся от престола 2 марта 1917 года. После отречения его вместе с семьей, врачом и слугами заключили под домашний арест во дворце в Царском селе. Потом, летом 1917-го, Временное правительство отправило узников в ссылку в Тобольск. И наконец весной 1918 года большевики сослали их в Екатеринбург. Именно там в ночь с 16 на 17 июля Царскую семью расстреляли — по постановлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Некоторые историки считают, что приказ на расстрел был получен напрямую от Ленина и Свердлова.

О екатеринбургском периоде ссылки Царской семьи известно очень мало. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей охраняли 12 солдат. По сути, это была тюрьма. Заключенные спали на полу; надзиратели часто были жестоки с ними; узникам разрешалось гулять в саду всего один раз в день.

Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До нас дошло письмо княжны Ольги, где она пишет: «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 еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».

Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была для них великим утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн Сторожев совершил за несколько дней до расстрела Царской семьи — 14 июля 1918.

В ночь с 16 на 17 июля узников сопроводили в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном. Юровский несколько раз выстрелил в Николая II, другие участники расстрела — в остальных приговоренных. Тех, кто упал, но был еще жив, добивали выстрелами и кололи штыками. Тела вынесли на двор, погрузили в грузовик и вывезли в Ганину Яму — заброшенный Исетский. Там скинули в шахту, потом сожгли и закопали.

Вместе с Царской семьей были расстреляны придворный врач Евгений Боткин и несколько слуг: горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и камердинер Алексей Трупп.

21 июля 1918 года во время богослужения в Казанском соборе в Москве Патриарх Тихон сказал: «На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович... Мы должны, повинувшись учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».

Долгие десятилетия никто не знал, где палачи закопали тела расстрелянных Царственных страстотерпцев. И только в июле 1991 года предположительные останки пяти членов императорской семьи и слуг обнаружили недалеко от Екатеринбурга, под насыпью Старой Коптяковской дороги. Генеральная прокуратура России открыла уголовное дело и в ходе следствия подтвердила, что это действительно узники Ипатьевского дома.

После нескольких лет исследований и общественных споров, 17 июля 1998 года, мучеников захоронили в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. А в июле 2007-го были найдены останки сына царевича Алексея и великой княжны Марии.

Канонизация Царской семьи

Об упокоении Царской семьи в русском зарубежье молились уже с 1920-х годов. В 1981 году Русская Православная Церковь Зарубежом канонизировала Николая II и его семью.

Русская Православная Церковь канонизировала Царственных мучеников спустя почти двадцать лет — в 2000 году.

За что мы почитаем Царственных страстотерпцев

Протоиерей Игорь ФОМИН, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО:

«Царскую семью мы почитаем за преданность Богу; за мученичество; за то, что они дали нам пример настоящих руководителей страны, которые относились к ней как к своей родной семье. После революции у императора Николая II было много возможностей покинуть Россию, но он ими не воспользовался. Потому что хотел разделить участь со своей страной, какой бы горькой ни была эта участь.

Мы видим не только личный подвиг Царственных страстотерпцев, но подвиг всей той Руси, которую когда-то называли уходящей, но которая на самом деле является пребывающей. Как в 1918 году в Ипатьевском доме, где были расстреляны мученики, так и здесь, сейчас. Это скромная, но одновременно величественная Русь, соприкасаясь с которой ты понимаешь, что ценно, а что второстепенно в твоей жизни.

Царская семья — не образец правильных политических решений, Церковь прославила Царственных страстотерпцев вовсе не за это. Для нас они — образец христианского отношения правителя к народу, стремление служить ему даже ценой своей жизни».

Император Николай Второй.

Исключительная личность в истории России

Беседа в эфире православного телеканала «Союз»

Программа «Духовное возрождение России». Гость студии Петр Валентинович Мультиатули – историк, исследователь судьбы и эпохи царствования Николая II.

– Петр Валентинович, когда у Вас появился интерес к теме правления Императора Николая II?

В детстве у меня был журнал «Нива» за 1904 год; помню, я раскрыл эту «Ниву» и увидел лицо совершенно какой-то неземной красоты, его глаза смотрели на меня. Это был портрет Государя 1904 года, я помню, какое впечатление оказал он на меня – ребенка. Это было ощущение чего-то чистого, родного, такого близкого. И потом, встречаясь с другими людьми, я стал замечать: очень часто они говорят, что их привели к Царственным Мученикам именно их изображения, их фотографии, портреты – эта чистота последней Царской Семьи, Императора, Императрицы, детей, она, безусловно, явилась, наверное, духовной причиной того, что меня стала интересовать личность Николая II. Но и затем, уже когда я начал это изучать в более зрелом возрасте, когда стал читать книги, меня все больше поражали сначала духовная красота этого человека, а потом и грандиозные свершения, которые произошли в его царствование. Постепенно это сложилось в определенный взгляд, мнение об Императоре Николае II как об исключительной личности в истории России. Второй такой личности, где бы сочетались и политическая воля, и огромные преобразования, и в тоже время нравственная чистота, я в русской истории, именно государственной истории, не знаю. Это действительно не только история государства, но и Русской Церкви, русской духовности.

Николая II можно понять только находясь в вере.

– Может быть, потому вокруг личности Николая II так много противоречий и на сегодняшний день, что очень разные взгляды на эпоху его правления?

– Безусловно. Николай II – фигура объединяющая; это фигура, которую надо сегодня рассматривать не только с точки зрения исторической и духовной, но и с точки зрения политической. Как-то глава всех буддистов России сказал совершенно потрясающую фразу: «Вы знаете, для нас, буддистов, Император Николай II и Царевич Алексей Николаевич – святые». «Белый царь» объединяет все народы, потому что народы России служили в первую очередь не России, они служили «белому царю». А идея «белого царя, белого падишаха» в их верованиях, в их религиях соответствовала их пониманию Божества.

– Почему Вы называете личность Николая II ключевой для понимания русской истории? Период его правления очень неоднозначен и противоречив...

– В акафисте Святым Царственным Страстотерпцам есть потрясающая фраза: «Радуйся, русских царей украшение». Николай II – это украшение русских царей: в нем воплотились лучшие черты русской монархии. Русская монархия всегда была самоотверженной, христианской, и христианский подвиг стоял всегда выше не только личных интересов, но даже выше интересов земного Отечества. Прекрасный пример Императора Александра I, который разбил Наполеона, освободил Европу – Россия в материальном плане получила очень мало от этой победы, но ее духовное значение было колоссальным. Александр I рассматривал ее именно как Божию милость и следовал Божиему промыслу, как и Николай II. В Николае II христианский подвиг русской монархии воплотился наиболее сильно. И в то же время Николай II был человеком, исключительно интересным в личностном плане как государственный деятель. Просто его оболгали, и ответственность за катаклизмы, что произошли при нем, лежит не на нем, а на обществе, которое с какой-то тупой решимостью делало все, чтобы Царь не совершил великих начинаний, какие хотел. Но посмотрите: в царствование Николая II произошел просто демографический взрыв. При Николае II, за 22 года его царствования, население Российской империи выросло на 50 миллионов человек. В царствование Императора Николая II Россия входила даже не в пятерку, в тройку самых экономически сильных государств мира.

– Но при этом говорят, что он развалил монархию – есть такое мнение сейчас, один из мифов истории...

– Вот теперь мы переходим к мифам в отношении Николая II. Уже при его царствовании был создан целый ряд лживых мифов, которые были призваны уничтожить не только Николая II, не только монархию, но и саму Россию. И сейчас миф о Николае II, как и миф о Великой Отечественной войне, лжив. Как мифы о русской истории они призваны сыграть свою роль в развале России – идет идеологическая война с Россией, поэтому когда нам говорят, что он развалил страну, надо смотреть на исторические факты: он сделал все, чтобы страна стала великой, и не он разваливал страну, а господа Родзянки, которые сидели за его спиной и составляли заговоры, господа Гучковы, которые вступали в заговоры с английскими политиками, господа генералы Алексеевы, которые, вместо того чтобы служить своему Царю и выполнять его приказы, являлись с думскими оппозиционерами и фактически потом окружили, арестовали Царя в Пскове. Вот на ком лежит ответственность, а не Императоре Николае II.

Продолжение на стр 8

Продолжение. Начало на стр. 7

Понимаете, здесь есть еще очень важный аспект, который у нас забывают: православный Царь – он же Божий помазанник; он может царствовать только над верноподданным народом. Избранный президент может править любым народом – это другая система. В системе монархии обязательно должен быть диалог между народом и монархом. Когда этот диалог есть – есть и православная монархия.

– Но есть же присяга, ее принимали все...

– Конечно, эту присягу нарушили. Нарушили генералы, офицеры, которые стали присягать Временному правительству. Нам сейчас говорят: «А что они могли сделать?». Они все могли сделать. Или начинают говорить, что они хотели как лучше...

Они предатели – верхушка общества предала своего Царя. Естественно, я не говорю, что все предатели – много верных, но те, от кого зависели в это время свобода Царя, непосредственно его передвижения, возможность действовать, – они его предали, фактически блокировали, поэтому Российская империя, которая была на взлете всех возможностей, как писал Черчилль, «пала, как дерево, поеденное червями».

– Наверное, можно сказать, что один из мифов – будто все отвернулись тогда от Царя, что с Царем буквально остались только те, кто был расстрелян в Ипатьевском доме. Ведь, наверное, это было не так?

– Конечно, нет; сейчас, понимаете, появляется опять миф: все были предатели, вся Церковь была предатели, все казаки были предатели – конечно, нет. Мы знаем сотни, тысячи мучеников, новомучеников, которые засвидетельствовали верность, в том числе и Царю, своей кровью. Это, например, прославленный генерал Келлер, который отказался вообще даже говорить о присяге Временному правительству. Мы вспоминаем митрополита Макария Невского, мы вспоминаем сотни тысяч священников, мирян, офицеров, солдат, солдат личного конвоя Императора... Полковник-Царь сдирает с себя вензель Государя и говорит солдату: «Помоги мне», а солдат ему отвечает: «Я в таком грехе участвовать не буду, Ваше превосходительство». Сотни, сотни тысяч верных, которые понимали: «Как же так, не спросясь народа, помазанника Божиего свергли». И это понимание ужаса в народе было.

– Историческая обстановка была такая? Почему так произошло? Ведь, в общем, не такой уж большой исторический отрезок времени нас разделяет...

– Произошло грехопадение, отступление народа от понимания смысла православной монархии. Но в первую очередь несет за это ответственность элита. Потому что элита должна объяснять народу; она, аристократия, была призвана сохранять монархию. Если народ видел, что аристократия вела себя предательски по отношению к Царю, то, естественно, «если господа себя так ведут, почему и нам нельзя?»

– Петр Валентинович, но если говорить об отречении Императора (об этом, по-моему, третья Ваша книга), – вокруг отречения тоже очень много мифов.

– «Отречение» – отвратительное слово, потому что отрекаются от Христа, отрекаются от правды, от Родины, от родителей и так далее. Царь ни от чего не отрекался – это очередной гнусный миф, пущенный врагами России.

Для чего нужен был этот миф? Российская империя была легитимным государством. Император Николай II являлся легитимным главой великого государства. После 1917 года, когда было сострепано так называемое отречение, произошли революции – сначала февральская, потом октябрьский переворот. Российская империя была расчленена, причем совершенно незаконно, в нарушение всех действующих международных законов, и это считается само собой разумеющимся – что на территории Российской империи возникли какие-то государственные формирования: Польша, Литва, Латвия, Эстония, причем возникли они большей частью на оккупированных территориях. Поль-

ша и Прибалтика были оккупированы немцами, и так далее. Эти территории вступили в преступный сговор с большевиками, многие из которых были ставленниками немцев, и получили свою независимость из рук преступного режима. Сейчас эти страны предъявляют требования России: там Пыталовский район требуют, Украина у нас какого-то покаяния за голодомор требует, и прочее, прочее, прочее. Россия до сих пор не заявила, что она правопреемник Российской империи; она не разобралась и в так называемом отречении. И как только все встанет на свои места и с тем, и с другим – можно сразу заявить всем этим странам, что вы абсолютно юридически незаконны; никто вас не собирается завтра присоединять к Российской империи, но вы незаконны.

– То есть такие последствия могут быть?

– Нет, могут последствия быть юридического плана: как только вы заикаетесь о каких-то требованиях, знайте, господа: вы получили Вильнюс из рук Сталина. Вы получили из рук Сталина Клайпеду – отдавайте Клайпеду, это незаконно, вы вообще появились в результате сговора ваших элит, не народов. Если спросить народы Литвы или Латвии (которых не было) – Курляндии и Лифляндии: «где вы хотите жить – с немцами в независимости, или с нами, в Российской империи», я очень сомневаюсь, что они выбрали бы Германию и независимое правление. Им было очень хорошо в империи Царя, поэтому «отречение» имеет очень большое политическое значение, не только историческое. Что же касается самого так называемого отречения – никакого манифеста об отречении Николая II не существует в помине.

– Есть только телеграмма Начальнику штаба...

– Это даже не телеграмма – листок бумаги, на котором написано – «Начальнику штаба...» Николай II так никогда не писал. Напечатано на машинке, почему-то в самом низу листа стоит карандашная подпись Николая II. Рядом – подпись Фредерикса, карандашом, обведенная чернилами, причем сейчас целый ряд исследований говорит, что эта подпись Государя просто через стекло переведена с его приказов принятия командования. Это не манифест, это бумажка! Что такое манифест? Манифест – это официальный документ Императора, который начинается: «Боже, поспешествующий милостию, Мы, Николай II...» и так далее с перечислением титулов. Потом идет текст манифеста, он делается в присутствии свидетелей, заверяется императорской печатью и обязательно должен быть подтвержден Сенатом Российской империи.

Это никакой не манифест – это бумажка, неизвестно кем написанная и подписанная. Ей позже приделали «шапку», причем ее никто не видел. Эти бумаги привез Гучков и тут же передал Ломоносову. Это удивительно таинственная, мрачная личность русской революции; он все копии документов потом увез в США. На сегодняшний день есть в Гарфе один подлинник, который в двадцатые годы был найден в Академии наук. Что такое Академия наук тех лет? Это Покровский – главный фальсификатор всего, что связано с Царской Семьей; через него царские письма шли за границу, с его участием фальсифицировалась переписка Императора, Императрицы, не без его помощи создавались фальшивые дневники Вырубовой. Поэтому доверять, естественно, этой бумаге невозможно. Но даже если предположить, что Император подписал эту бумагу, она с юридической точки зрения ничего не значит. Во-первых, Царь не имел права отречься – никогда, только в двух случаях. Первый – если он уходил в монастырь перед смертью, отдавая престол сыну. Манифест об отречении, если он даже мог появиться, должен быть подписан при свидетелях и об этом должно быть гласно объявлено. Ничего этого не было в 1917 году. Мы знаем, что когда Александр I передавал престол (не отрекался, а передавал престол) Николаю Павловичу, это было зафиксировано в трех документах, при свидетелях. Здесь ничего этого не было, и Император Николай II просто не мог вообще даже сказать потом об этом – все окружение его было уничтожено. И на самом деле, кроме Христоподражательного подвига Царя, мы не знаем, что он пережил в эту ночь.

Продолжение на стр. 9

Окончание. Начало на стр. 7, 8

Мы знаем, что он молился целую ночь, но что ему открылось – не знаем: те люди, с которыми Царь мог бы поделиться своими мыслями об этом и сказать правду, были убиты – граф Татищев, Долгорукий и другие.

– И мы знаем, что он не Алексею Николаевичу передал престол, как думал Керенский...

– В журнале «Клио» написана была очень интересная заметка, опубликованная историком Николаевым. В ней сказано, что Керенский в 1919 году в интервью одному из тбилисских журналов рассказал, что о перевороте *«мы знали уже в конце 1916 года, и по нашим планам Николай II должен был отречься в пользу Алексея. Когда мы узнали, что престол отошел Михаилу Александровичу, для нас это был шок, для нас это была абсолютно неприемлемая ситуация...»*. Почему – понятно: если бы Император Николай II передал престол Алексею Николаевичу, произошла бы видимая легальность передачи власти – это первое. Второе – Алексей Николаевич был болен гемофилией; и что получалось? Престол перешел бы к больному несовершеннолетнему ребенку, который мог бы в любой момент умереть, и его смерть не вызвала бы никаких вопросов – «получил очередную рану, умер от кровопотери». И Николай II, естественно, ломал планы заговорщиков, он воевал и сражался до последнего. Это, кстати, очень хорошо понимали в том числе и враги Николая II. Михаил Кольцов, известный большевистский журналист, публицист, писал, что защищал монархию, дрался за нее один Царь.

По сути, был духовный подвиг перед Богом... – сколько ему это стоило физических и моральных сил? Лилиден пишет, что после событий марта 1917 года Царь выглядел как глубокий старик, а ему не было и сорока восьми лет.

– Вообще любой шаг, наверное, любое событие в истории всегда имеют значение для последующих поколений: они очень сильно могут испытывать на себе результаты предыдущих событий. Есть такое мнение, что история развивается по спирали... Как Вы к этому относитесь – может повториться нечто подобное в нашей сегодняшней истории?

– Я не очень люблю эту «спираль», потому что вообще считаю, что история развивается по своим законам, ее творят не Николай II, не Сталин, не Гитлер, не Ленин, а строит ее Господь Бог. И именно Господь Бог посылает той или иной стране либо испытания, либо славу в той мере, в какой она верна Ему. И когда Россия была верна Христу, заветам родной старины, она была непобедима всегда. Она сокрушала Наполеона, шведов, поляков, немцев. Как только Россия стала отрекаться от самой себя – потому, что без Православия нет России, – когда она стала отрекаться, предавая саму себя, мы увидели, что произошло... Понимаете, очень неправильно думать, что злодеяние не повлечет за собой материального возмездия – это идет просто автоматически. От убийства Царской Семьи начинается безумная кровь: убийства революционного террора – бесконечная кровь. И когда сейчас начинают кричать о 1930-х годах, мы, православные люди, должны понимать, что это было возмездие в целом народу. Были мученики невинные, но эти мученики только подтверждали, что произошло беззаконие. И священники, убитые на Бутовском полигоне, и невинные люди... Представляете, этот Левашовский полигон под Петербургом – там простые беспартийные люди лежат разных национальностей. Но это жертвы, которые последовали за грехопадением, за предательством, за изменой 1917-го года. Поэтому мы должны понимать: если мы хотим, чтобы наша Россия развивалась поступательно, спокойно, чтобы она была великой и богатой страной и в материальном плане тоже, мы должны делать все, чтобы она была богата в духовном плане. А до сих пор, когда мы начинаем говорить о Николае II, нам повторяют эти заученные, глупые разговоры о Ходынке, о 9 января 1905 года. Уже двадцать раз было доказано: 9 января – это трагедия; никто с этим не спорит. Но что это такое было? Это была первая «оранжевая революция» в истории России, первая «цветная» революция. Она была сделана на японские деньги,

проведена с помощью эсеров, первые выстрелы прозвучали по армии, первыми убитыми были полицейские и солдаты.

Царь не имел никакого отношения к этому; после того как он узнал, что произошло, каждой пострадавшей семье было выдано по 50 тысяч рублей – это целое состояние было.

– Мифы, которые в большом количестве существуют вокруг нашей истории, – это участь только России и ее многострадальной истории, или в принципе вообще история развития любой страны всегда окружена мифами?

– Это зависит опять-таки от верности страны Богу. Во Франции, например, самые такие светлые фигуры французской истории, безусловно, Жанна д'Арк и Людовик XVI. Посмотрите, что творится с Людовиком XVI – то же самое: клевета, ложь, совершенно зверское убийство королевской семьи, за исключением одной принцессы. Над королем глумились, его заперли в Тампле, так же, как в Ипатьевском доме русского Царя, его отгородили полностью от Парижа, чтобы ни кто не мог его видеть, ему не давали общаться со своим сыном. Над ним провели глумливый суд и убили его зверски, потом убили его жену и замучили сына. И лгут о Людовике XVI уже 200 с лишним лет – что он был слабый, недалекновидный политик... Но в России все-таки наступило понимание, пускай не на высшем уровне. Более, чем сделала Церковь, нельзя прославить: нельзя больше сказать хорошего о Николае II, чем сказать, что он святой. Во Франции этого не произошло ни в каком виде – ни со стороны Церкви, ни со стороны общества. Даже, может быть, со стороны общества больше людей, которые почитают Людовика XVI, чем со стороны Католической Церкви. Мы видим: никакого покаяния не произошло во Франции, но над Францией и над ее историей глумились когда-то точно так же, как над Россией, но в меньшей степени, потому что по значению Россия – больше. Вот с чего начинается развал любой страны – с издевательств над властью, особенно над верховной властью, а особенно над Божиим Помазанником. Точно так же там издевались над королями, над Церковью. В начале XX века, об этом мало кто знает, против Католической Церкви во Франции был проведена жуткая компрометация; более того, были убийства священников, ограбления храмов. И Николай II, кстати, заступался за Церковь, известны его резкие письма руководству Третьей республики по этому поводу. Это борьба зла с добром.

– Насколько нам вообще важно искупать грех, который наши предки совершили в начале XX века?

– Я глубоко против всенародных покаяний в том плане, как нам пытаются их предложить: ходить толпами, Крестными ходами – или приходить на Исповедь и говорить: «Вы знаете, я убил Царскую Семью». Это, конечно, подмена покаяния.

– Самое главное покаяние перед Царской Семьей – не повторять лжи о ней, говорить о ней правду, не лгать на Церковь, не вести к расколу своей собственной Церкви, не клеветать на историю своей страны! Искажена не только истина о Николае II, вы представляете, что делается с историей Великой Отечественной войны – потоки лжи, клеветы, «Германия великая страна», «Сталин и Гитлер одно и то же». Это такая же идеологическая война с Россией, как война против памяти Николая II. Мы должны совершить церковное покаяние своих грехов, если выступали против Царя, гадости какие-то повторяли, клеветали на него – это понятно, это личное покаяние при таинстве Исповеди. Но в первую очередь наше покаяние как народа должно быть в том, чтобы почитать Царскую Семью. Пусть для православных это будет Царь-Мученик, для буддистов – «белый царь», для неверующих – глава государства, которого ты должен уважать. К сожалению, этого нет, и в первую очередь покаяние должно заключаться в этом. Потому что сейчас есть очень большая опасность, определенные сектанты, которые подменяют понятие почитания Царской Семьи внутрицерковным расколом – вот это недопустимо. Нельзя использовать светлое имя Царской Семьи в неправедных целях...

*С Петром Мультатули беседовала Полина Митрофанова
Расшифровка аудиозаписи: Елена Шонова. Приводится в сокращении.*

Стать охотником, а не зверем

Дорогие читатели! Мы открываем новую рубрику «Преодоление — жить вопреки», в которой расскажем вам о судьбах людей с ограниченными возможностями, об инвалидах, нашедших в себе силы для борьбы с тяжелыми жизненными обстоятельствами, чтобы жить, учиться, работать, радоваться жизни и помогать своим примерам всем, кто оказался в трудных условиях.

Задача рубрики — привлечь внимание общества к проблемам инвалидов и преодолеть стереотип о социальной «неполноценности» таких людей.

Гая 3. объездила почти всю Европу, побывала во многих городах России, работает, занимается волонтерством и постоянно учится: сейчас заканчивает художественный колледж по специальности художник-прикладник, мастер росписи. Активно увлекается фотографией, мозаикой, иконописью. И все это вопреки диагнозу «ДЦП», который пугает многих родителей до такой степени, что они готовы отказаться от ребенка. Так произошло и с нашей героиней.

Гая попала сначала в детский дом, потом в интернат, как многие отказники. Там могла и закончиться ее жизнь, так и не начавшись. Детей с ДЦП, вне зависимости от их умственных способностей, распределяют в психоневрологические интернаты, где только от персонала зависит, как сложится жизнь человека. Гале повезло: она встретила хорошего честного педагога. Дело тут, конечно, не только в везении, но и в характере: обязательно нужно чего-то захотеть. Но как сложно сделать это там, где и напрягаться-то особо не надо: есть крыша над головой, еда, пенсия — живи — не хочу. Гая соглашается, что привыкнуть очень легко:

— Вот как, знаешь, когда охотишься, у тебя и нюх обостренный, и слух обостренный. А если тебе даром дают, зачем тебе охотиться? Сложности выбирают далеко не все. В интернате, чаще всего, так и бывает. Там процентов 70 из 100, может быть, даже больше. А за его стенами уже другая жизнь. Все, ты один в поле воин. И никак иначе. Все от тебя зависит. Это главное, что пугает: ты являешься источником всего, от тебя все исходит. Хочешь стать человеком — борись. Хочешь заявить о себе — борись.

— А почему ты решила по-другому? Ты и учишься, и работаешь, и дальше хочешь образование получать. Почему?

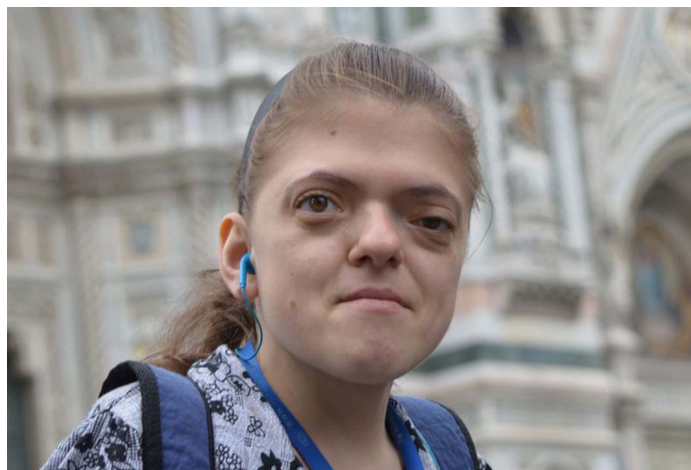
— Я могу только сказать то, что элемент борьбы здесь неизбежен. Что меня толкнуло? Было интересно учиться. Скорее меня толкнуло желание стать кем-то. Я хотела быть художником. И вот, наверное, это желание стать художником, оно меня и толкнуло.

В моей жизни это получилось так. Художники и церковники появились одновременно. И те, и другие люди — они немножечко на своей волне, но в то же время делятся своими знаниями, добром. И вот у некоторых людей это очень видно. Они общаются между собой по-другому, видно, что это другие люди. И поэтому я хотела стать одной из них. У нас в интернате это невозможно. Хочешь быть человеком — борись. А с нашим образованием никуда не поступишь.

Однажды гуляя в парке, я увидела объявление: открывается набор взрослых для учебы в иконописной мастерской. Я пришла, меня приняли, я занималась там год. Потом они переехали, наши пути разошлись, но это меня настроило: если хочешь продолжать дальше, придется идти в художественное. А я помнила, что с моим образованием я туда не поступлю. Значит надо получать образование, чтобы хотя бы получить корочку, и я пошла в «Большую перемену» (художественная студия — прим. ред.).

Я хочу быть мастером.

— Ты рассказывала, что крестили тебя в детстве, а к вере пришла позже. Расскажешь поподробнее?

К вере я очень интересно пришла. Каждый человек, хотя бы однажды, задает себе вопрос: для чего он живет на этой земле? У меня этот вопрос возник очень рано, лет в десять. И я стала искать, для чего. Стала искать, и несколько лет у меня на это ушло. Никакого ответа не приходило. Жила я — плыла по течению. И тут стали приезжать люди из церкви. О них я ничего не знала. Но к ним присоединилась моя лучшая подруга Татьяна. Они стали приезжать как волонтеры и забирать детей в храм. Тех, кто хотел, возили на службы. Набирали человек по семь и ездили. Человек стал меняться на глазах! Она стала жизнерадостная, у нее такое светлое лицо стало, просто потрясающее. А почему? «А я в храм езжу». Она увидела эту отдушину, выход из интерната, пусть и на время. Но это дало о себе знать.

И потом я присоединилась к ним. Я целый год просилась: «Ребята, возьмите меня с собой!» Не брали, потому что я плохо хожу. На меня так глянули: «О, ну это вообще дохлый номер». А я им: «Ребята, пожалуйста...» И вот так целый год. Это как в песне: «Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы». Я не помню всех подробностей, не помню, как я отстояла Литургию... после службы сижу я на ступеньках храма — а это в Богоявленском соборе в Елохове было — и думаю: моей прежней жизни пришел конец.

Вот так я стала ходить в храм, и моя жизнь действительно изменилась. Внешне все осталось по-прежнему, ничего особенного не происходило. А внутренне я стала меняться. И очень быстро. Это было лет в 11-12, а крестили меня в пять-шесть лет, ну, больше для галочки. А потом я пришла сознательно. Сейчас я хожу в храм Трех святителей на Кулишках. Там тоже у меня друзей много. Из-за того, что много общаюсь, друзей много везде. С храмом я езжу в паломничество, но пока только по России. А в Европу езжу с «Большой переменной»; с БП волонтерю, иногда хожу на занятия — рисунок, живопись. У меня много дополнительных занятий: мозаика, иконопись при Даниловом монастыре.

— У тебя столько увлечений! А в каком направлении ты хочешь работать в дальнейшем?

— Это хороший вопрос. Пока не определилась. Хочется, конечно, заниматься и тем, и другим, но это сложно. Что-то одно все равно будет доминировать. Думаю, что все-таки это будет фотография, потому что мне интересно ей заниматься. Это увлекательно. Ты фотографируешь и забываешь обо всем... И поэтому весь прошлый год я ходила в компанию Sony, они как раз работали с «Большой переменной». Одновременно я ходила на факультатив по фотографии в художке. Иконопись все-таки требует усидчивости, внимания. Нужно запереться, закрыться, отключить все телефоны, компьютеры... Это другая культура. Не каждый художник может писать иконы.

Людия Амеличева. <http://neinvalid.ru/stat-ohotnikom-a-ne-zverem/>

Молитесь Богу с жаждой и любовью

Старец Порфирий Кавсокаливит

1 декабря 2013 года Священный Синод Константинопольского Патриархата канонизировал старца Порфирия в лике преподобных.

Старец Порфирий (Баирактарис) — один из самых почитаемых в мире подвижников благочестия XX века. Поражает обилие духовных даров, которыми наградил его Бог: любовь к Богу и людям, кротость, долготерпение, прозрачность, дар исцелений. Батюшка понимал язык птиц, видел недра земли и бездны морские, созерцал древние события так, словно являлся их непосредственным свидетелем, видел ангелов и нечистых духов и саму душу человека. От его прикосновения исцелялись люди, хотя сам он всю жизнь болел и не просил Господа о своем исцелении.

неизреченными (Рим. 8, 26). Нам не нужно делать никаких усилий. Будем обращаться к Богу как смиренные рабы, умоляющим и просящим голосом. Тогда наша молитва будет угодна Богу. Будем благоговением стоять перед Распятием и говорить: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Этим все сказано. Когда ум человека подвигнется на молитву, тогда во мгновение ока приходит Божественная благодать. Тогда человек становится благодатным и на все смотрит другими глазами. Все заключается в том, чтобы возлюбить Христа, молитву, богomyслие, чтение. Возьмем миллион и разделим его на кусочки. Так вот, усилия человека, его старания — это одна миллионная часть.

Незаметно для себя мы входим в молитву. Необходимо находиться и в подходящей обстановке. Общение со Христом, беседа, богomyслие, чтение, пение, возжигание лампадки, каждение — все должно проходить в соответствующей обстановке, чтобы все было просто, в простоте сердца (Деян. 2, 46). Читая с любовью богослужебные тексты и последования, мы, сами того не замечая, становимся святыми. Мы чувствуем веселие от Божественных слов. Это веселие, эта радость — результат нашего усердия, чтобы легко войти в атмосферу молитвы, подогреть ее, как мы говорим. Мы можем представить прекрасные места, которые мы видели.

Сам Господь научит нас молитве

Человек ищет на небе радости и счастья. Он ищет вечного вдали от всех и от всего, хочет найти радость в Боге. Бог — это таинство, это молчание. Он безграничен, Он — это все. Стремление души к небу имеет весь мир. Все ищут чего-нибудь небесного. К Нему обращено все сущее, пусть даже и неосознанно.

К Нему непрестанно обращайтесь свой ум. Возлюбите молитву, беседу с Господом. Все заключается в любви, в ревности ко Господу. Станьте достойными любви Христовой. Чтобы не жить во тьме, поверните выключатель молитвы, чтобы в вашу душу пришел Божественный свет. В глубине вашего бытия явится Христос. Там, в глубине, — Царство Божие. Царствие Божие внутри вас есть (Лк. 17, 21).

Молитва происходит только в Духе Святом. Он учит душу молитве. Ибо мы не знаем, о чем молиться, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями

Эти усилия мягки, бескровны. Но мы не должны забывать того, что сказал Господь: Без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5).

Сам Господь научит нас молитве. Сами мы ей не научимся, и никто другой нас не научит. Не будем говорить: «Я сделал столько-то поклонов, теперь благодать мне обеспечена». Но будем просить, чтобы Господь открыл наши духовные очи для постижения Его Божественных словес.

Таким образом мы незаметно для себя начинаем любить Бога без насилий, усилий и подвига. То, что трудно для людей, для Бога очень легко. Мы полюбим Бога внезапно, когда посетит нас благодать. Если сильно полюбим Христа, то молитва будет произноситься сама собой. Христос непрестанно будет в нашем уме и нашем сердце.

Но чтобы остаться в этом состоянии и не потерять его, необходима Божественная ревность, пламенная, Божественная любовь ко Христу. Любовь направляется к Единому Всевышнему. Любящий, то есть Бог, любит возлюбленного, а возлюбленный желает достигнуть соединения с Любящим. Любящий любит возлюбленного Божественной и совершенной любовью. Он бескорыстен.

Высшая любовь к Богу выражается как благодарность. Нам необходимо любить. Любовь не как обязанность, а как жизненная потребность. Часто мы приходим к Богу из-за нужды, когда нам необходима опора, потому что нас не удовлетворяет ничто вокруг нас, и мы чувствуем одиночество.

Чтобы Христос явил Себя внутри нас нужно, чтобы сердце наше было чистым

...Христос Сам войдет и поселится в нашей душе, если только найдет определенные приятные для Него вещи: благое произволение, смирение и любовь. Без этого невозможно сказать: Господи Иисусе Христе, помилуй мя.

Например, у нас есть радиоприемник. Когда настройка стоит на отметке 1, скажем, где много радиостанций, тогда прием лучше. На отметке 2 не так много радиостанций и слышимость хуже. А на отметке 3 почти совсем ничего не слышно. То же происходит и в общении с Богом. Когда душа настроена на отметку 1, тогда общение проходит очень хорошо. Это бывает по двум основным причинам: из-за любви и смирения. По этим причинам душа общается с Богом, слышит Его голос, принимает Его слово, получает силу и Божественную благодать, преобразуется. Она обращается к Богу легко и непринужденно, приходит в умиление. Когда любви и смирения меньше, это отметка 2, тогда общение с Божественным хуже. А когда душа перейдет на отметку 3, тогда общение совсем плохое, потому что душа полна страстей, ненависти, вражды и не может возвыситься.

Чтобы Христос явил нам Себя внутри нас, когда мы призываем Его в молитве Господи Иисусе Христе, сердце наше должно быть чистым, должно быть свободным от какой-либо помехи, свободным от ненависти, от эгоизма, от злобы. Нужно, чтобы мы любили Его, а Он — нас. Но если в нас есть что-либо достойное осуждения, то здесь снова нужно прибегнуть к таинству. Для всего этого нужно смирение. Если, исполняя заповеди Божии, ты сообразуешься с ними и не имеешь угрызений совести, а ощущаешь внутренний мир и делаешь добрые дела, то легко входишь в молитву, не замечая этого...

Будем просить у Бога, чтобы Его воля исполнилась в нашей жизни

Наши молитвы не бывают услышаны, потому что мы не бываем достойны. Нужно стать достойным, чтобы молиться.

Продолжение. на стр. 12

ЦЕРКОВНЫЙ июль КАЛЕНДАРЬ

18/1	ПТ	Боголюбской иконы Божией матери (1157). Прп. Варлаама Хутынского (1192). Прмч. Никанора Морозкина (1938).			(М). Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и вся Руси, чудотворца (1431).
19/2	СБ	Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Московского всея Руси (1607). Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского (1966).	3/16	СБ	Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея Руси, чудотворца (1652).
20/3	ВС	Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I-II). Прав. Николая Кавасилы (1397). Всех преподобных и богоносных отцов Афонских.	4/17	ВС	Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV). Святых царственных страстотерпцев (1918). Собор преподобных отцов Псково-Печерских. Собор Тверских святых. Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). Свт. Арсения, еп. Тверского.
21/4	ПН	Обретение мощей прп. Максима Грека (1996). Сщмч. Алексия Скорозца, Павла Успенского и Николая Розанова пресв-в (1938).	5/18	ПН	Прп. Афанасия Афонского (1000). Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Ражонежского (1422). Прмщц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой (1918).
22/5	ВТ	Свт. Григория, митр. Валаашского (1834. Румын.). Сщмчч. Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского диаконов (1938).	6/19	ВТ	Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя Великого (429).
23/6	СР	Владимирской иконы Божией Матери (в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480). Собор Владимирских святых.	7/20	СР	Прп. Евдокии, вел. кн. Московской (1407). Мц. Кириакии (IV).
24/7	ЧТ	Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прп. Антония Дымского (ок. 1224).	8/21	ЧТ	Явление иконы Пресвятой Богооидицы во граде Казани (1579).
25/8	ПТ	Прмч. Февронии девы (ок. 304). Блгв. кн. Петра и кн. Фнвронии, Муромских, чудотворцев (1228). Прп. Далмата Исетского (1697).	9/22	ПТ	Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III). Свт. Феодора, еп. Едесского (IX). Сщмч. Константина Лебедева пресвитера (1918).
26/9	СБ	Тихвинской иконы Божией Матери (383). Прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII). Прп. Давида Солунского (ок. 540).	10/23	СБ	Прп. Антония Печерского, Киевского (1073). Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625).
27/10	ВС	Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). Собор Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор святых Санкт-Петербургской митрополии.	11/24	ВС	Равноап. Ольги, вел. княгини Русской, во святом Крещении Елены (969). Мч. Киндея пресвитера (III).
28/11	ПН	Прп. Сергия и Германа, Валаамских, чудотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).	12/25	ПН	Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна в Киеве (983)
29/12	ВТ	Славных и всехвалных первоверховных апостолов Петра и Павла (67). Прп. Паисия Святогорца (1994).	13/26	ВТ	Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита (794).
30/13	СР	Собор славных и всехвалных 12-ти апостолов. Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290).	14/27	СР	Ап. от 70-ти Акилы (I). Мч. Иуста (I). Прп. Еллия монаха (IV). Прп. Никодима Святогорца (1809).
1/14	ЧТ	Бессребренников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Прав. Ангелины, деспотисы Сербскокой (XVI).	15/28	ЧТ	Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия (1015). Собор Киевских святых.
2/15	ПТ	Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне	16/29	ПТ	Мч. Павла и мщ. Алевтины и Хионии (308). Мц. Иулии девы (ок. 440). Сщмч. Петра Гавилова пресвитера (1938).
			17/30	СБ	Вмц. Марины (Маргариты) (IV). Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Прп. Леониды Устьнедумского (1654).
			18/31	ВС	Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Окончание. Начало на стр. 11

Мы недостойны, потому что не любим своего ближнего, как самого себя. Что говорит Сам Христос? Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдя прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф. 5, 23–24). Если этого не произойдет, то ты не сможешь молиться. Если ты недостойн, то не сможешь ничего сделать. Когда все уладишь и пригодишься, тогда идешь и приносишь дар свой.

Достойными становятся те, кто желает и жаждет стать Христовыми, кто предается воле Божией. Не иметь своей воли — это очень ценно, это все. Отсечения своей воли возможно достичь одним простым способом — посредством любви ко Христу и исполнения Его заповедей. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин. 14, 21). Необходим подвиг. Нам предстоит сразиться против мироправителей тьмы века сего (Еф. 6, 12). Нельзя допустить, чтобы в борьбе победил вселукавый.

Для этого необходимы слезы, покаяние, молитва, милостыня, прошение, сопровождаемое доверием Христу, а не маловерием. Только Христос может спасти нас от угнетающего одиночества. Молитва, покаяние и милостыня. Дайте хотя бы стакан воды, если у вас нет денег. И знайте, что, чем более вы освящаетесь, тем больше услышаны бывают ваши молитвы.

Не будем молитвой насильствовать Бога. Не будем просить у Бога избавить нас от чего-либо, от болезни и тому подобного или разрешить наши проблемы. Но будем просить у Него силы и укрепления, чтобы перенести все. Как Он с благородством стучит в двери нашей души, так и мы будем благородно просить того, чего желаем. И если Господь не отвечает, будем прекращать просить о том. Если Бог не дает нам то, чего мы так усиленно

просим, то для этого у Него есть своя причина. У Бога тоже есть Свои «тайны». Если мы верим в Его благой промысел, если верим в то, что Ему известно исключительно все в нашей жизни и Он всегда хочет добра, почему нам не довериться Ему? Будем молиться просто и спокойно, без страсти и насилия. Как говорит апостол Павел: Нет твари, сокроенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его (Евр. 4, 13). Мы не будем настаивать. Такое усилие приносит вред, а не добро. Не будем стремиться приобрести то, чего мы желаем, но оставим это на волю Божию. Потому что, чем больше мы гоняемся за чем-то, тем дальше оно отдалется. Значит, необходимы терпение, вера и спокойствие. И если мы забудем о том, Господь не забывает никогда, и если это нам на пользу, то Он даст нам то, что нужно и когда нужно.

В молитве будем просить лишь спасения нашей души. Разве не сказал Господь: Ищите же прежде Царства Божия... и это все приложится вам (Мф. 6, 33; Лк. 12, 31)? Легко, наилегчайшим образом Христос может нам дать то, что мы желаем. Посмотрите на таинства. Таинство состоит в том, чтобы нисколько не держать в уме прошение чего-либо конкретного. Таинство в том, чтобы бескорыстно испрашивать нашего соединения со Христом, не говоря: «Дай мне это или то...». Достаточно сказать: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Богу нет нужды узнавать у нас, в чем мы нуждаемся. Он знает о всем этом несравненно лучше нас с вами и подает нам Свою любовь. Задача состоит в том, чтобы ответить на эту любовь молитвой и хранением Его заповедей. Будем просить, чтобы исполнилась воля Божия. Это самое полезное, самое безопасное для нас и для тех, о ком мы молимся. Христос все нам подаст в изобилии. Когда есть хотя бы малейший эгоизм, не бывает ничего.

Чтобы Христос явил Себя внутри нас нужно, чтобы сердце наше было чистым.

По книге: **Старец Порфирий Кавсокаливит. Житие и слова. Малоярославец: Изд-во Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря, 2006. <http://www.pravoslavie.ru/36901.html>**

Религиозная организация «Православный приход Святителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»

РНКБ Банк (ПАО): Р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001; БИК: 043510607;
Корреспондентский счет: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП "Стрижак М. В." ул. Репина, 21.
тел.: 53-70-29. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки.