



Утверди шаги мои

на путях Твоих... (Пс. 16, 5)

# Пилигрим

Приходской вестник храма святителя Николая в бухте Камышовой  
Издаётся по благословию Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря



№ 12 (148), декабрь 2021

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ

## ВВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ

### Перемещение центра тяжести жизни

*Введение во храм сегодня совершилось,  
Для Девы в небеса отверзнуты врата.  
В миру разлита неземная милость,  
Чтобы исчезли смута и тицета.  
Во храм восходит Божья Дева свято,  
В исполненной смиреньем глубине.  
А сердце ее чисто и богато,  
Подобно свету в беспредельном дне.  
В Святом святых, где нету разрешенья  
Входит и самым лучшим из всех,  
Есть тайна исполнения спасенья,  
Когда беспомощен старинный грех.  
И в место очищения и плача  
Вступает, в сердце правит тишина –  
Священный дар небес, лишь в нём удача,  
А музыка земная не нужна.  
Очистившись душой, стать храмом Духа,  
В дом радости безропотно войти,  
Переступая смуту и разруху  
На уводящем в небеса пути.*

**«В Бога можно верить по-разному. Во имя веры, во имя Бога можно ненавидеть и творить зло, разрушать, а не созидать. Поэтому с первых же дней своих христианство спрашивало не «веришь ли ты?», а «как ты веришь и во что?» И при попытке ответить на этот основной для подлинной веры вопрос, и вырастает перед внутренним взором образ Девы-Матери». Протопресв. Александр Шмеман – о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы.**

Исумел Дионисий (Шлёнов)

Когда-то, во времена ещё не столь давние, но, как кажется, тысячелетиями отделённые от нас, жизнь измерялась, в первую очередь, духовными, религиозными праздниками.

О, конечно, далеко не все знали в точности содержание каждого из них, но все шли в церковь, для многих, может быть, даже для большинства, праздник был прежде всего возможностью выпасться, поесть, попить, отдохнуть. И все-таки, думается, каждый чувствовал, даже если и не сознавал ясно, что праздник — это прорыв в жизнь чего-то высокого и светлого, соприкосновение с миром каких-то иных реальностей, напоминание о чем-то, что забывается и заглушается буднями, т. е. суетой и усталостью повседневной жизни.

Даже названия праздников: Введение во Храм, Рождество, Богоявление, Сретение, Преображение, даже сами эти слова — своей торжественностью, инаковостью по отношению к действительности, таинственной красотой своей о чем-то напоминали, к чему-то звали, на что-то указывали... Праздник — это был как бы вздох человека о какой-то утраченной, но манящей красоте, вздох о возможности другого.

Но теперешний мир наш стал будничным, беспраздничным — и даже прививки казённых, «социальных» праздников не устраняют этого налёта пепла, грусти. Ибо, повторю, сущность праздников именно в этом прорыве, подъёме — в иную реальность, в мир духовной красоты и света. Но если этой реальности нет, если по существу — нечего праздновать, то никакими искусственными подъёмами праздника не создать.

Вот праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы. О чём он? Тема его простая: маленькую девочку родители приводят во храм Иерусалимский. ►

#### В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ВВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ

стр. 1-3

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

стр. 4

30 ЛЕТ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

стр. 5

КОГДА СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЯ  
ХВАТАЕТСЯ ЗА МЕЧ

стр. 6-7

СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ  
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

стр. 7

БЕСЕДЫ О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

стр. 8-9

ДУХОВНАЯ БРАНЬ

стр. 10

КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

стр. 11

НОЧНАЯ МОЛИТВА

стр. 11

ПРАВОСЛАВНЫЕ СМЕЮТСЯ

стр. 12

► Ничего необычного, в то время так поступали многие, это традиция. Ибо привести в Храм — это значит жизнь ввести в соприкосновение с Богом, дать жизни конечную цель и назначение, осветить её изнутри светом высшего опыта.

Но вот, повествует церковная служба этого дня, вводят её туда, куда никто, кроме священников, не смел входить, вводят в место, называемое «святое святых», в таинственную, священную глубину храма. Имя этой девочки — Мария. Это будущая мать Иисуса Христа, т. е. та, через которую, верят христиане, сам Бог приходит в мир, к людям, чтобы разделить их жизнь и раскрыть божественное её содержание.

Что это — сказки? Или тут что-то поведано и раскрыто, ... что прямо, непосредственно относится и к нашей жизни?

Вот был этот благолепный, тяжёлый храм — слава Иерусалима. И веками люди верили, что только в нём может человек соприкоснуться с Богом. Но священник взял Марию и ввёл её в самое священное место, и мы и сейчас поем: *«пречистый Храм Спасов вводится в храм Господень»*. А потом Христос сказал: *«Разружьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его»*.

Евангелист прибавляет: *«а Он говорил о храме тела Своего»*.

Смысл всех этих событий, всех этих слов прост: отныне храмом становится человек, отныне не камни и не алтари, а человек — его душа, его тело и вся его жизнь — вот священный и божественный центр мира, вот его «святое святых». Один храм — живой и человеческий — входит в другой, каменный, материальный, и изнутри завершает его смысл и назначение.

Перемещается центр религии, более того — перемещается центр тяжести жизни. В мир входит учение, не ставящее ничего выше человека, ибо Сам Бог принимает человеческий образ, чтобы явить, божественное призвание человека. С этого момента начинается свобода человека. Нет ничего над ним, ибо сам мир для него — дар Божий, данный ему для исполнения божественной судьбы своей.

С тех пор, как вошла Дева Мария в «святое святых», сама жизнь стала храмом. И когда празднуем мы праздник Введения во Храм, мы празднуем божественную высоту и свет призвания человека. Их не стереть из человеческой памяти.

\*\*\*

Можно без преувеличения сказать, что церковное почитание Девы Марии, Божьей Матери, выросло, как дерево из семени, из созерцания Её у яслей, в Вифлееме, в ту для христиан единственную по своему значению ночь, когда родился Иисус Христос, когда образ Матери с Младенцем на руках стал — и навсегда остался — главным, самым глубоким, самым радостным образцом нашей веры, нашей надежды, нашей любви... Все праздники, все молитвы, вся любовь, направленные на Богородицу укоренены в празднике Рождества Христова.

В древности, когда ещё не развился церковный календарь, единственным праздником в честь Девы Марии был второй день Рождества — 26 декабря — *«Собором в честь Пресвятой Богородицы»*. Именно в молитвах и песнопениях этого дня,



*Введение Богородицы во храм, XVI в. (с дополн. XX в.). Шитье.*

*Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Москва.*

находим мы самый глубокий пласт богородичной темы, присущей христианскому отношению к Марии, нашего восприятия Её личности и места Её в нашей религиозной жизни.

Одна тема, один мотив красной нитью проходит через все празднования Рождества Христова: это переживание Матери Христовой как дара мира, дара человечества, и значит — нашего дара приходящему в мир Богу.

*«Что принесём Тебе, Христе», — спрашивает одна из рождественских молитв. И отвечает так: «Все, сотворённое Тобою, встретило Тебя своими дарами. Небо дарит Тебе звезду, ангелы — пение, волхвы — приношения, пастухи — свою радость, земля — пещеру, пустыня — ясли. Мы же, люди, приносим в дар Тебе Матерь-Деву...»*

В чём глубокий смысл этого удивительного песнопения? Да в том, конечно, что мир, что всё творение не только жаждут соединения с Богом, не только ждут Его пришествия к нам, но и готовят эту встречу, так что именно встреча Бога с человеком, свободная и любовная, составляет самую сердцевину христианской веры.

Для современного слуха, высушенного, вылущенного поверхностной рассудочностью, слова о небе, приносящем Богу — звезду, или о земле, приносящей Ему пещеру и ясли, звучат всего лишь как поэтические метафоры, как поэзия, не имеющая, никакого «объективного» значения, никакого отношения к реальности. Чего наше рассудочное сознание не вмещает, так это того как раз, что именно поэзии, и, может быть, только ей дано видеть, слышать и нам передавать и являть глубокий смысл, лучше сказать, глубину всякого явления, всякой реальности, ту подспудную их силу и правду, которая скрыта от маленького, самодовольного, одной лишь внешностью вещей занятого рассудка. ►

Небо, в дар Христу приносящее звезду! Что это значит, как не то, что все в мире, и прежде всего сам мир в своей целостности и гармонии, в самой своей природности, как бы предназначен, предопределён к явлению в нем высшего смысла, что сам мир не случаен, не бессмысленен, а наоборот: мир — и символ, и желание, и ожидание Бога.

«Небеса поведают славу Божию!» Это знает поэзия, это знает вера. И потому в Рождестве Христовом поэзия и вера видят не только пришествие Христа, но и встречное движение к Нему мира: звезда, пустыня, пещера, ясли. Ангелы, пастухи, волхвы. И, как лучезарная сердцевина, как скрещение и полнота всех этих движений, — Мария, лучший, самый прекрасный плод, божественный цветок мироздания.

Ты даёшь нам по любви Твоей Сына Твоего — как бы говорит вера Богу. Мы, в нашей любви, даём тебе Марию, Деву-Мать, чтобы Сын Божий мог стать Сыном Человеческим и нас в себе соединить с Богом. В лице Марии совершается как бы брак Бога с миром, исполнение их взаимной любви.

Говорит Евангелие: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного...» Отвечает Церковь: «Так возлюбил мир Бога, что отдал Ему ту, в чьей красоте и чистоте раскрывается глубинный смысл, глубинное содержание мира...» И потому, прежде чем начинает узнавать вера в Марии — Мать и заступницу, прежде чем находит свою полноту почитания Ее в бесчисленных молитвах, праздниках, изображениях, до всего этого, как основание и источник всего этого, — явлена нам Божественная полнота. Божественная красота той ночи, и в самом сердце Её ослепительный свет, исходящий от образа Матери с Младенцем на руках.

Все то, что распалось в грехе, злобе, гордости человеческой, — снова соединено: небо и земля, Бог и человек, природа и дух. Мир становится хвалой, слова — любовью и песнью, материя — даром, природа — яслями. Та любовь, которой Бог извечно возлюбил мир, и та любовь, которой, на последней глубине своей, извечно любит мир Бога, соединились и исполнились и воцарились в этом образе, в образе, которого никто и никогда не смог выкорчевать из человеческой памяти, из человеческого сознания.

Вглядываясь в этот образ, радуясь ему, мы вглядываемся в единственный подлинный образ мира, жизни и человека. И, убажывая Матерь Деву, радуемся прежде всего тому, что в ней раскрылось о нас самих, о Божественной глубине, красоте, мудрости и свете мира, когда он воссоединяется с сотворившим и любящим его Богом.

\*\*\*

В мире страшно и пусто. Одиноко. И бесконечно трудно жить. И потому так много людей ищут только того, как бы уйти от этой лжи, от этой безрадостной жизни, и погружаются — кто в беспобудное пьянство, кто — в попытки обмануть обманщиков, выцарапать у них хоть долю самого простого, животного счастья, кто — в беспредметные мечтания. Но все это всегда, рано или поздно, оказывается тупиком, и только ещё более страшным становится пробуждение и насильный возврат к постылой ляжке.

Не случайно, какую бы область жизни мы ни взяли, каждая в наши дни стала «проблемой». Проблема общества. Проблема труда. Проблема пола. Проблема женщины. Проблема счастья... И стало все это проблемой потому, конечно, что, с одной стороны, готовые ответы и предписания, даваемые казённой пропагандой, уже давно развенчаны, обличены в своей лжи и пустоте, перестали быть ответами, и потому, с

другой стороны, что иных ответов нет, и мы так часто не знаем — где и как их искать. И воцаряются в нашем сознании пустота и цинизм, и вот их-то и хотим мы заглушить, от них бежать.

Многие в наши дни начинают смутно сознавать, что подлинные ответы невозможны, если не прорвётся человек к высшему и вечному, не обретёт веры.

Но ведь и в Бога можно верить по-разному. Ведь и вера может быть тоже только уходом, только бегством, своего рода психологическим опьянением, то есть вера может быть ложной верой. Увы, и во имя веры, во имя Бога можно ненавидеть и творить зло, разрушать, а не созидать. И не говорил ли сам Христос, что «многие придут во имя Его, и многих прельстят», и не говорил ли Христос также о том, что не всякий, говорящий Ему «Господи, Господи», войдёт в Царство Божие?

Поэтому с первых же дней своих христианство не спрашивало — «веришь ли ты?» — ибо знало, что и те, которые распинали и предавали Христа, тоже во что-то и как-то верили; нет, христианство спрашивало: как ты веришь? И во что?

И вот здесь, при попытке ответить на этот основной для подлинной веры вопрос, и вырастает перед внутренним взором образ Девы-Матери. О, это совсем не значит, что образ этот хоть как-то заслоняет собою образ Христа или же представляет собой для веры как бы второй объект, отличный от Христа. Нет, ибо от Христа, только от Него, получаем мы этот образ как некий подарок нам, как раскрытие всего того, о чём учение, к чему — призыв Христа. Так вот, спросим себя, — в чем же его сила, в чем его помощь нам?

Мой ответ, возможно, удивит многих. Вот он: это образ женщины. Первый дар Христа нам, первое и самое глубокое раскрытие Его учения и призыва даны нам в образе женщины.

Почему это так важно, так утешительно, так спасительно? Да потому, что мир наш стал до конца безнадежно мужским миром. В мире нашем царят гордыня, агрессивность, в нём всё сведено к орудиям власти и властвования — к производству и к орудиям производства, к соперничеству, насилию, нежеланию в чем-то уступить, где-то смириться, умолкнуть, погрузиться в тихую глубину жизни. И именно всему этому противостоит, всё это обличает — одним своим присутствием — образ Девы Марии, Пречистой Матери, образ бесконечного смирения, но также и силы и красоты смирения, образ чистоты — и её силы и красоты, образ любви — и победы этой любви.

Дева Мария, Пречистая Матерь ничего не требует — и все получает. Ничего не добывается — и всем обладает. В образе Девы Марии все то, чего почти уже не осталось в нашем мужском, гордом и агрессивном мире: сострадание, жалость, забота, доверие; про Себя Она говорит: «се раба Господня», а мы называем Её Царицей неба и земли, Владычицей и Госпожой. Дева Мария ничему не учит, ничего не доказывает — но вот одно её присутствие, один свет и радость этого присутствия просто снимают выдуманные, вымученные нами проблемы.

Как если бы после длинного, мучительного, разбитого дня мы вернулись домой, и все снова ясно, и все полно того никакими словами не передаваемого счастья, которое и есть единственное подлинное счастье.

Христос говорил: «Ищите прежде всего Царствия Божия». Так вот, в этой женщине — Деве, Матери, Заступнице — мы не умом, а сердцем чувствуем, что значит искать и найти Царство, и что значит жить им. ■

«Древнехристианский апологет Афинагор на вопрос своего оппонента-язычника о том, как телесная болезнь может отражаться на деятельности бестелесной души, приводит такой пример. Душа – музыкант, а тело – инструмент. Если инструмент поврежден, музыкант не в силах извлечь из него гармоничных звуков. С другой стороны, если болен музыкант, то инструмент безмолвствует. Но это только образ. На самом деле связь между телом и духом неизмеримо больше. Тело и душа составляют единую человеческую личность.

Благодаря посту тело становится утонченным инструментом, способным улавливать каждое движение музыканта – души. Образно говоря, тело из африканского барабана превращается в скрипку Страдивари. Пост помогает восстановить иерархию душевных сил, подчинить сложную психическую организацию человека высшим духовным целям. Пост помогает душе побеждать страсти, извлекает душу, как жемчужину из раковины, из плена всего грубо чувственного и порочного. Пост освобождает дух человека от влюбленной привязанности к вещественному, от постоянной обращенности к земному.

Сознательное самоограничение служит средством достижения духовной свободы...

Пост увеличивает духовный потенциал свободы: делает человека более независимым от внешнего и способствует сведению к минимуму его низших потребностей. При этом освобождается энергия, возможность и время для жизни духа.

Пост представляет собой волевое действие, а религия во многом – дело воли. Тот, кто не сможет ограничить себя в пище, не сможет победить и более сильные и утонченные страсти. Распущенность в еде ведет к распущенности и в других областях человеческой жизни.

Мы коснулись личностного аспекта поста, но есть еще и другой, не менее важный – церковный. Посредством поста человек включается в ритмы храмового богослужения, становится способным реально переживать через священные символы и образы события библейской истории.

Церковь – это духовный живой организм, и, как всякий организм, она не может существовать вне определенных ритмов.

Посты предшествуют великим христианским праздникам. Пост – одно из условий покаяния. Без покаяния и очищения человеку невозможно пережить радость праздника. Вернее, он может испытать эстетическое удовлетворение, подъем сил, экзальтацию и т. д. Но это – только суррогат духовности. Истинная, обновляющая радость, как действие благодати в сердце, останется для него недоступной.

— Архим. Рафаил (Карелин)

Глава добродетелей – молитва; их основание – пост.

Закон поста, будучи по наружности законом для чрева, в сущности есть закон для ума.

Ум, этот царь в человеке, если желает вступить в права своего самодержавия и сохранить их, должен прежде всего подчиниться закону поста. Только тогда он будет постоянно бодр и светел; только тогда он может властвовать над пожеланиями сердца и тела; только при постоянной трезвости он может изучать заповеди евангельские и последовать им. Основание добродетелей – пост.

— Св. Игнатий (Брянчанинов)

## РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Рождеству Христову предшествует тоже сорокадневный период духовного очищения и воздержания. Также он называется Филипповым постом, потому что заговенье на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа (27 ноября).

По словам блаженного Симеона Фессалоникийского, Рождественский пост «изображает собой пост Моисея, который, постившись сорок дней и ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобретаем Его Божественной плоти». Этот пост установлен ко дню Рождества Христова, чтобы мы очистили себя покаянием и молитвою и с чистым сердцем встретили явившегося в мир Спасителя.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, такие же, как и в Петров. Во время поста запрещены мясные, молочные продукты и яйца. В понедельник, среду и пятницу уставом запрещается вкушение рыбы и растительного масла. В остальные же дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба разрешается в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря), дни великих святых, храмовые праздники (если они приходятся на вторник или четверг). От дня памяти святителя Николая до предпразднества Рождества, которое начинается 2 января, рыба разрешается только в субботу и воскресенье. Последние дни поста – со 2 по 6 января пост усиливается: рыба возбраняется во все дни, пища с маслом разрешается только в субботу и воскресенье.

Как раз на дни более строгого поста приходится гражданский праздник Нового года, а для многих людей стало традицией собираться всей семьей в новогоднюю ночь. Но все же надо помнить о посте: стол должен быть скромным, а застолье – без чрезмерного веселья.

Последний день Рождественского поста, 6 января, называется Сочельником. В этот день ничего не вкушают до появления первой звезды, напоминающей о явлении Звезды на востоке, возвестившей о рождении Господа нашего Иисуса Христа. В этот день в пищу готовят коливо или сочиво – варёные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом. От слова «сочиво» и происходит название этого дня – «сочельник».

Праздник Рождества Христова – двенадцатый. По величию воспоминаемого события он празднуется торжественнее всех праздников, за исключением Пасхи.

Двенадцать дней после Рождества Христова называют «святками» – святыми днями, ибо они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления.

Период от поста Рождественского до Великого называется «зимний мясоед». В этот период пост среды и пятницы предписывается соблюдать так же, как и в мясоеды «летний» и «осенний», то есть рыба разрешена только в дни двенадцатых и храмовых праздников. Пища с растительным маслом в среду и пятницу разрешена, если на эти дни выпали праздники памяти великого святого с полиелейной службой накануне. ■

Рождественский пост начинается 28 ноября и длится шесть недель, до 7 января, предваряя собою праздник Рождества Христова. Этот пост называют «Малой Четырнадцатницей», считая Рождество Христово «второй Пасхой». Поэтому

# 30 ЛЕТ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

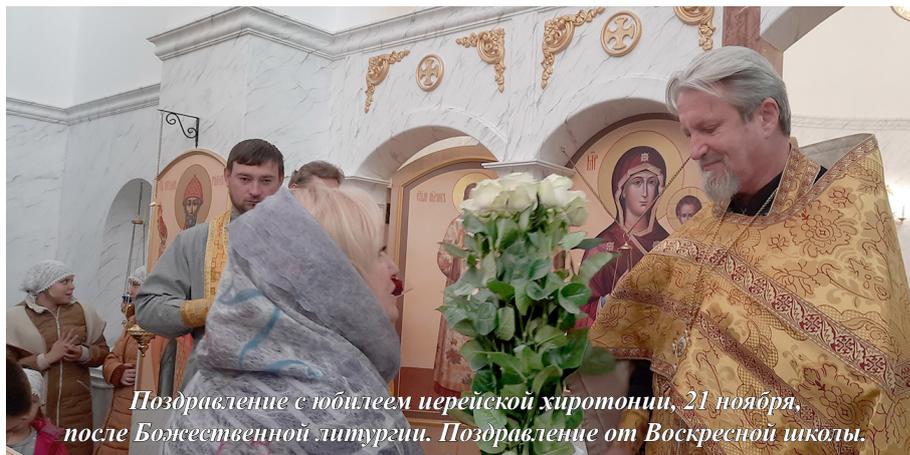
**17** ноября 1991 года, в день памяти прп. Иоанния Великого, Сергей Фёдоров был рукоположен епископом Симферопольским и Крымским Василием в сан иерея. До 2001 года он служил клириком в Свято-Никольском храме на Братском кладбище (Северная сторона). Но вот уже 20 лет отец Сергей служит настоятелем храма Святителя Николая в Камышовой бухте.

Церковно-приходская община храма Святителя Николая в Камышовой бухте была основана 26 декабря 2000 года.

13 июня 2001 года настоятелем Храма назначен протоиерей Сергей Федоров.

Только 25 декабря 2003 года митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь заложил первый камень в основание храма Святителя Николая. Параллельно со строительством храма строилась здание Воскресной школы, где с 2007, временно, проводились богослужения. Открылась библиотека, ведутся занятия в Воскресной школе для детей.

С 2009 года, ежемесячно, издаётся миссионерский вестник «Пилигрим».



*Поздравление с юбилеем иерейской хиротонии, 21 ноября, после Божественной литургии. Поздравление от Воскресной школы.*

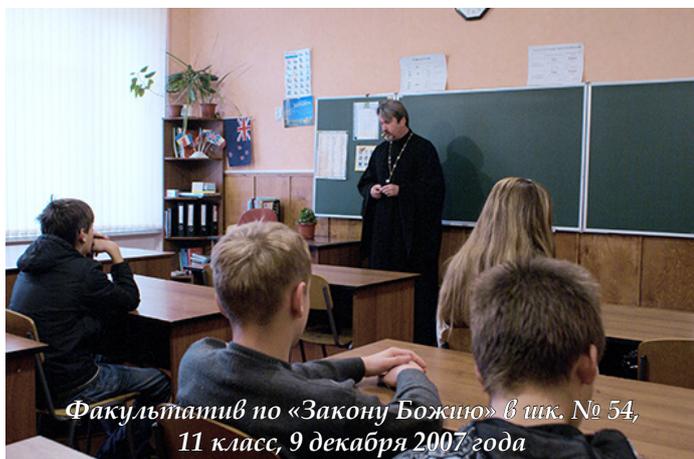
Действует общество милосердия, при котором создана патронажная служба. Сестры милосердия оказывают посильную помощь нуждающимся.

В 2015 году был открыт Центр социальной реабилитации детей-инвалидов.

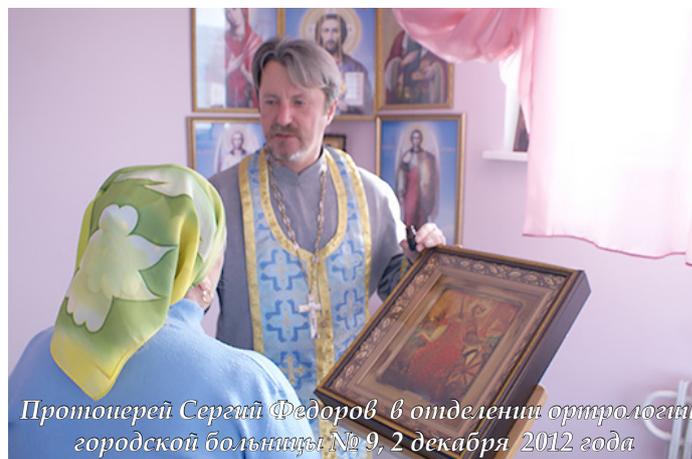
В 2014 году был освящён нижний придел двухъярусного храма во имя Царственных страстотерпцев. А 10 августа этого года освящён верхний придел во имя свт. Николая Чудотворца.

Настоятель храма духовно окормляет воинские части и больницы города, проводит просветительскую работу в учебных заведениях района.

***Поздравляем настоятеля с тридцатилетием служения Богу и людям!  
Многая и благая Вам пастырская и литургическая лета, дорогой батюшка! 🌸***



*Факультатив по «Закону Божию» в шк. № 54, 11 класс, 9 декабря 2007 года*



*Протоиерей Сергей Федоров в отделении ортопедии городской больницы № 9, 2 декабря 2012 года*



*После историйды, посвященной 800-летию блгв. вел. кн. Александра Невского, 7 октября 2020 года*



## Благодарность

Протоиерею Сергию Федорову,  
настоятелю храма Святителя Николая Чудотворца  
в Камышовой бухте,  
в день 30-ой годовщины священнической хиротонии

за заботу о подрастающем поколении, за духовное окормление,  
чуткость и внимание к воспитанникам детского сада.

Многая и благая Вам Пастырская и Литургическая лета,  
дорогой отец Сергей!

Заведующий ГБДОУ «Детский сад № 129»  В.Н. Котова

# КОГДА СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ХВАТАЕТСЯ ЗА МЕЧ

Днесь память праздную твою,  
 Приносим мы тебе хваленье,  
 И воссылаем в умиленье  
 Молитву теплую свою.  
 Воззри на нас с выси небесной  
 Молитве нашей ты внимли  
 Загни в сердцах огонь чудесный -  
 Огонь божественной любви!  
 Вложи в нас истины познание,  
 Дорогу к свету укажи,  
 Во дни скорбей и испытаний  
 Нас защити и поддержи!  
 Отчизне нашей православной  
 И мир, и тишину подай,  
 Услыши нас, великий, славный,  
 Святитель Божий Николай!

Прот. Николай Гурьянов

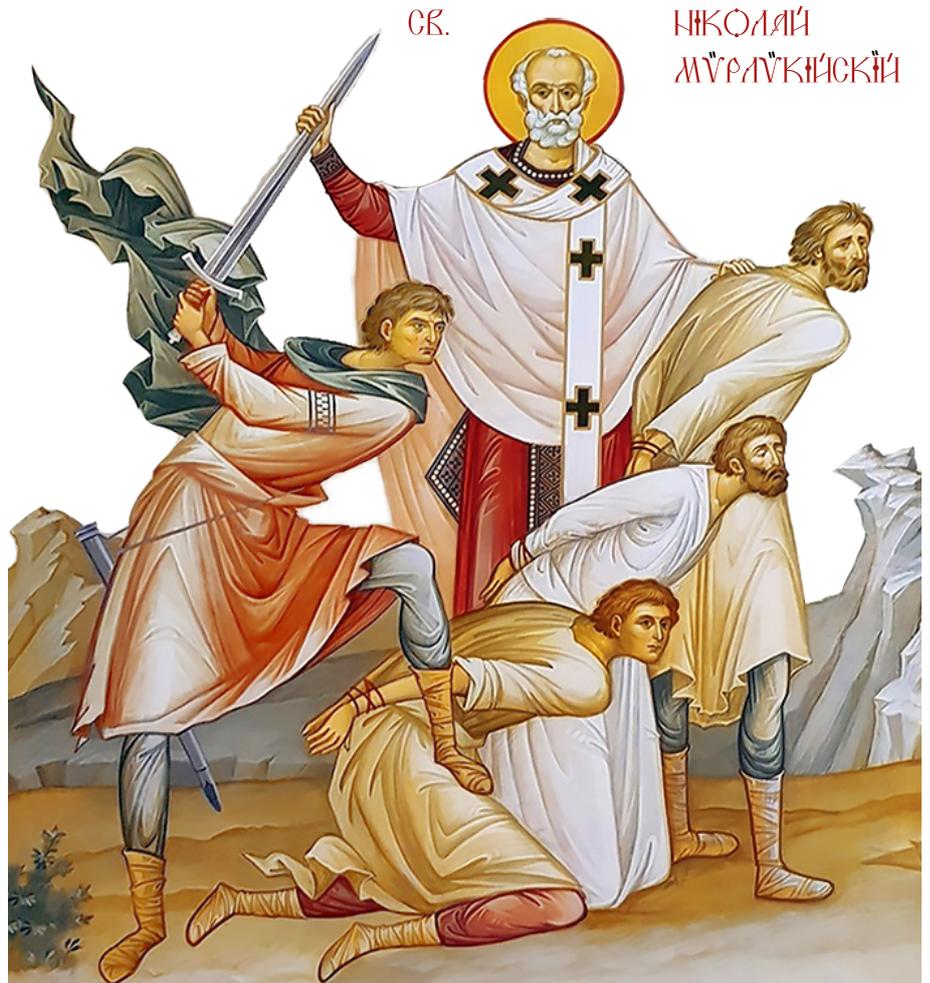
Николай-чудотворец был и остаётся неповторимым. Чистый. Добрый. Надёжный. Это не какой-то немощный старичок-боровичок, сморщенный, словно усталое яблоко, брзжащий и жалующийся на жизнь.

Николай-угодник такой старец, что поискать! Смотрит смело, прямо. Сразу видно – сильный человек и мудрый. Сколько доброты в этом образе! Удивительно!

Но доброта вовсе не вялая, слезливая, томная. Смотрел святитель таким решительным, бодрым взглядом, что сразу видно – сильный человек, мужественный, такой в обиду не даст. И именно это сочетание многих удивляет в нём больше всего: как это добрый человек может быть одновременно сильным и мужественным?

Потом мне объяснили, что самое главное на иконе – глаза. Можно было и не рассказывать. Так он смотрит с иконы – поневоле выпрямишься, выправишься.

Любят Николу-угодника все. Пишут его образы в Сербии, Болгарии, поминают в Германии, Франции и далёкой Америке. А ведь он умер за тысячу лет до её открытия. Завораживает мысль, что мы молимся человеку, который не только ни слова не знал по-русски, но даже и не подозревал, что через несколько столетий далеко на севере появится неожиданное государство, которое станет христианским при самом своём рождении и именно его, провинциального греческого епископа полюбит, как родного отца и единоплеменника.



АКО СОЛНЦЕ БОГОБЛАЖЕННЕ НИКОЛАЕ,  
 ВСЮ ПОДСОЛНЕЧНУЮ ОЗАРЯЕШИ  
 БОЖЕСТВЕННЫХ ЧУДЕС ЛУЧАМИ.  
 ТМУ ЛЮТЫХ ОБЪСТОЯНИИ ОТГОНАА,  
 СВАЩЕННЫМИ ХОДЯТАЙСТВЫ ТВОИМИ.  
 ТЕМ ЖЕ ТА ВСИ ВЕЛЮЧАЕМ.

Что-то в облике святителя было такое, что русские люди поверили ему безоговорочно. Кажется, что сердца наших предков покорило не столько житие святого, сколько его иконный лик.

Мудрый старец с открытым лицом – правдолюбец, защитник правды, ревностный её свидетель.

Большие добрые глаза – отражение сердца, в котором всем привольно, отеческая доброта – весёлая, надёжная, крепкая.

И с добротой – спокойная сила и бесстрашная решительность, готовность бороться за правду, стоять за неё «даже до крови».

За таким святым не страшно. Такой заступится. Его проси смело и без лишних слов. И просили. И были услышаны. Далёкий и необъяснимый греческий епископ слышит и понимает русскую речь, не хуже английской, сербской, грузинской. Отзывчивая доброта и правдолюбие не дают ему «уйти на покой», в заслуженное забвение, в занебесную область.

Как было бы просто, если бы он оказался только добряком, милым дедушкой, или карающим правдолюбом, мечом в руках Божьих. Но в образе Николая-угодника – доброта и правдолюбие неразличимы, слитны, едины, как и должно быть в жизни каждого ученика Христа. И потому так стыдно думать о нём, так обезоруживает этот святой лик воистину цельного и невероятно живого человека. Даже находиться перед взглядом такого старца – испытание и укор.

В старинных росписях и среди житийных клейм на иконах святителя вы обязательно найдёте изображение, где Николай-чудотворец спасает от казни невинно осуждённых, спасая узников, святитель хватается за меч\*.

\* Самые древние редакции рукописей о святом Николае хранятся в библиотеках Оксфорда и Вены. Они посвящены «Деянию о стратилатах».

На иконах и фресках и картинах святитель Николай изображается остававшимся в руке палача, хотя на самом деле спасение осуждённых выглядело по-другому.

Император направил воинов усмирять мятеж тайфалов (одного из вестготских племён, переселённых во Фригию с Дуная). По пути из-за шторма войско остановилось в Андриакской гавани, и на рынке разгорелась ссора между солдатами и местными жителями. Архиеп. Николай сумел всех умиротворить. А стратилатов, предводителей воинов, пригласил к себе.

В этот момент прибежали жители Мир с известием, что правитель арестовал трех невинных горожан и приказал отсечь им головы. Святитель вместе со стратилатами и другими воинами торопится в город. Он уже в преклонном возрасте, ему около 70 лет. А дорога – четыре километра в гору. В древней хронике прямо сообщается, что святитель

Но не так, как берётся за меч воин. Великий правдолюбец хватается за само лезвие меча, останавливая уже замахнувшегося истязателя. Голыми руками святитель ухватывается за отточенное лезвие меча.

Замирает сердце, когда представляешь эту картину. Бороться за правду вот так, как святой Николай – хвататься голыми руками за острие меча, своей кожей, своей кровью стать между мечом и жертвой. Он готов был потерять руки, только бы защитить невинных.

Вот какую доброту проповедовал святой Николай. Старец-правдолюбец, хватающийся за лезвие меча своими руками, старец, презиравший боль и опасность, когда речь шла о правде – это чудотворец Николай, угодивший Богу своей бесстрашной добротой и благословенным правдолюбием. С ним сверяли свою жизнь наши предки. А мы? ■

**Архимандрит Савва (Мажуко)** <https://www.pravmir.ru/kogda-svyatitel-nikolay-hvataetsya-za-mech/>

Николай боялся не успеть прийти на помощь и спасти от смерти невинных людей. И тогда стратилаты послали солдат задержать казнь.

На известной картине Репина меч уже занесён над горожанами, когда появляется святой Николай и в последнюю секунду удерживает палача. Но в древнем тексте сказано: меч был обнажён палачом. Трудно представить, что палач стоял полчаса с поднятым над головами тяжёлым мечом. Он обнажил меч и ждал. Солдаты задержали казнь, пока не подошёл святитель со стратилатами и не освободил невинных людей.

## СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Почему все так любят Святителя Николая? Почему он любим и взрослыми, и детьми практически во всем мире? Именно Святитель Николай стал прообразом Санта-Клауса, от имени которого детям в разных странах вручают подарки.

В Британии, к примеру, несколько веков назад святой Николай был обезличенным символом и «отцом Рождества».

А в Америку голландцы привезли традицию праздновать Рождество с Синтеркласом (в переводе – святой Николай), который впоследствии и стал Санта-Клаусом.

В странах постсоветского пространства Новый год невозможен без Деда Мороза. Его прообраз – тоже любимый святой.

В чем же секрет такой популярности?

Святой Николай – носитель добра. А человек подсознательно, даже отвергая Сам Источник добра, стремится погреться в Его лучах, ищет тепло и уют. И святой Николай стал таким видимым и ощутимым лучом. Всем тем, кому трудно увидеть и постичь Солнце Правды, доступно Его тепло.

Таким теплом для многих и стал святой Чудотворец.

Господь щедро одарил святого Николая множеством талантов: добрым и отзывчивым сердцем, верностью и преданностью, трезвомыслием, трудолюбием. И святой только приумножил дарованные ему таланты.

Своей жизнью он засвидетельствовал свою веру в Живого Бога и свидетельствует в мире поныне. Он зажигает сердца, пусть хоть на миг, желанием сделать добро для другого. Он учит дарить и отдавать, помогать и заботиться.

Он неисчерпаемый аккумулятор добра – человек с нескончаемым запасом доброты в сердце. И его пример дает нам силы,

вдохновляет на добрые подвиги.

Епископом Мир Ликийских святой стал в трудные времена. Римские императоры Диоклетиан и Максимиан преследовали христиан, но после императорского отречения занявший престол Констанций прекратил гонения.

После периода притеснений христианство в Мире Ликийской, где был епископом Николай, стремительно развивалось. Он делал все, чтобы мирная жизнь возвратилась в дома христиан.

Святой был сторонником мира, но не ценой предательства.

Известна непоколебимость Святителя в стоянии за веру и в защите учения Церкви от ересей. На Первом Вселенском Соборе святой Николай назвал прилюдно еретика Ария «безумствующим богохульником».

После кончины мощи святого замироточили, и к ним по сей день не прекращается паломничество.

Николай Чудотворец всегда без промедления откликается на искреннюю молитву. Он несет свет надежды в наши сердца.

А это и есть настоящее чудо. Надежда спасает в любой ситуации, а каждая добрая мысль, каждый порыв связывают нас навеки с Господом и Его внеземным миром, в котором живут и Ангелы, и святые, где нет войн, царит мир и вечное блаженство. Через добро мы соприкасаемся с вечностью.

Святой Николай и сегодня живет среди нас и помогает нам в трудные времена, он невидимо учит нас избегать всякой лжи, стоять стеной за нашу Церковь и дарить свое тепло всем нуждающимся. Нужно только уметь увидеть его... ■

**Митропол. Антоний (Панакуч).** Записала Наталья Горошкова <https://pravlife.org/ru/content/sekret-populyarnosti-svyatitelya-nikolaya-chem-otlichaetsya-ot-drugih-svyatyh>

*В прошлом номере мы начали разбор Молитвы Господней известного проповедника и подвижника веры архимандрита Бориса (Холчева).*

*В этом номере мы продолжаем изучать смысл Молитвы Господней и рассмотрим второе прошение «Да приидет Царствие Твое».*

Мы видели, что в этих словах (призывание — *Отче наш*) открывается та истина, что Бог является Отцом всего создания, что вся Вселенная, весь мир — великая Божия семья, а небесные ангельские силы — наши старшие братья.

Мы беседовали о первом прошении Молитвы Господней: *Да святится Имя Твое, значит: да прославится Имя Твое святое в нас, людях, в наших мыслях, в нашей воле.*

### **Да приидет Царствие Твое**

Что означают эти слова?

О каком царстве мы просим, чтобы оно пришло?

Повествование евангельское начинается проповедью Иоанна Крестителя: *«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»* (Мф. 3, 2).

Этими словами начал Свою проповедь и Господь, возвещая, что приблизилось Царствие Божие: *«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»* (Мф. 4:17//Мк. 1, 14-15). И Евангелие, которое проповедовал Он и Его ученики, так и называется — Евангелие Царства.

Царство Божие является тем, что нам заповедует искать Господь Иисус Христос: *«Ищите же прежде Царства Божия»* (Мф. 6, 33).

С одной стороны, Царство Божие приблизилось, с другой — Господь заповедует искать Его.

Если вы обратитесь к содержанию Евангелия, то там многократно упоминается о Царствии Божием. Говорится, что *«Царство Небесное силою берётся»* (Мф. 11, 12). Приводится ряд притч, содержащих некоторый сокровенный смысл, о Царстве Божием.

Господь Иисус Христос говорит, что: *«Царство Небесное подобно зерну горчичному... которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом»* (Мф. 13, 31-32).

Господь Иисус Христос уподобляет Царство Небесное *неводу, закваске, вечери, пиру*, который устроил человек и на который созвал приглашённых.

Чтобы понять смысл евангельских притч о Царстве Божием, мы должны вспомнить, как понимали иудеи Царствие Божие.

Иудейский народ имел определенное мировоззрение, определенное понятие о мире, в котором содержалось много истин, открытых Богом. Но, увы, было много и привнесённых человеческих мудрований, искажавших богооткровенные истины.

Во дни земной жизни Иисуса Христа иудеи потеряли свою политическую самостоятельность, и подчинённые римской власти, очень тяжело переживали национальную зависимость.

И самой пламенной мечтой было — освободиться от римского ига и вновь стать свободным народом. Иудеи мечтали, что придёт Мессия, могущественный завоеватель, способный освободить их от власти римлян, сделать иудейский народ самым могущественным, чтобы все народы земли подчини-

## **БЕСЕДЫ О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ**

### *«Да приидет Царствие Твое»*

лись иудеям. А так как иудейский народ был народом богоизбранным, народом Божиим, то это царство иудейского народа будет Царством Божиим.

Таким образом, Царство Божие иудеи понимали как внешнее национально-политическое могущество.

В одном евангельском рассказе апостолы Иоанн и Иаков просили Господа, чтобы Он, когда сделается царём, разрешил одному из них сесть с правой, а другому с левой стороны<sup>1</sup> (см. Мк. 10, 35-37//Мф. 20, 20-21).

У них тоже было представление о Мессии как о внешнем завоевателе и о Царствии Божием как о царстве иудейского народа над всем миром.

Затем в Евангелии повествуется, что когда Иисус Христос пятью хлебами насытил 5000 человек то это произвело такое впечатление, оказало такое действие на окружающих, что народ захотел немедленно сделать Иисуса Христа своим царём (см. Ин. 6, 10-15).

Господь Иисус Христос говорил о другом царств: *«Царствие Божие внутри вас есть»* (Лк. 17, 21).

Как это понять, что Царство Божие есть внутри человека?

*«Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе»* (Рим. 14, 17).

Самой великой ценностью, выше всякой другой, является душа человеческая; Господь сказал, что душа человека дороже всего в мире, потому что она создана по образу и подобию Божию. Подобие Божие заключается не только в том, что душа имеет сходство с Богом, но также и в том, что душа имеет единение с Богом, что она соединена с Богом<sup>2</sup>. ►

<sup>1</sup>Места по правую и по левую руку, т.е. в самой близи какого-нибудь важного лица, считаются до сих пор особенно почетными. То же было у древних языческих народов и евреев. Места самые близкие к царскому престолу были самыми почетными. Об этом упоминается в Библии в 3 Цар. 2:19; Пс. 45:10. Иосиф Флавий (Древн. 6:11, 9) излагает известный библейский рассказ о бегстве Давида, когда Саул, в праздник новолуния, очистив себя по обычаю, возлег за столом, причем сын его Ионафан сел по правую его сторону, а Авенир — по левую. Смысл просьбы сыновей Зеведеевых был, следовательно, тот, чтобы Христос предоставил им главные, самые почетные места в Царстве, которое будет Им учреждено.

<sup>2</sup>Образ Божий — духовное основание человеческой личности, непосредственно сотворённое Богом и отражающее такие свойства Творца, как разумность, свобода воли, бессмертие, способность творчества и др. Образ Божий в человеке — сходство человека со своим Первообразом — Богом.

Духовно-творческую реализацию возможностей, предначертанных Образом Божиим, отцы и учителя Церкви связывают с понятием «подобие Божие», означющим свободное и ответственное уподобление человека Божественному совершенству. Образ Божий даёт человеку возможность обожения, но требуется свободная воля человеческой личности, чтобы через синергию свободы и благодати, при решающей роли благодати, реализовалась эта возможность.

Грехопадением человечество утратило черты богоподобия, оставаясь искажённым образом Божиим. С целью восстановить падшего человека, обожить его, пришёл на землю Спаситель Иисус Христос. Исполнение Его заповедей (и достижение через это подобия Божия) предоставлено свободной воле (черта образа Божия) человека — неприкосновенной и ненарушимой даже Самим Творцом.

Человек, созданный по образу Бога, должен обрести подобие Ему — святость. Если Бог есть Любовь, значит любящий уподобляется Богу; Бог милостив, милосердие уподобляет нас Богу; Смирнен Господь, и смиренный уподобляется Богу... Уподобиться Богу можно только с Его помощью в нашем отпадении от Бога состоянии.

Из людей высшей степени богоподобия достигла Пресвятая Богородица.

► Душа человека может быть подобной Богу именно потому, что она способна быть в единении с Богом, тогда сила Божественной благодати может изливаться в душу человека и человек может уподобляться Богу. Если человек является чадом Божиим, то находится во внутреннем таинственном благодатном единении с Ним: «*Царствие Божие внутри вас есть*».

Но может быть и другое состояние человеческой души, потерявшей связь с Богом.

Обращаясь к творениям святых отцов, часто встречаешь противопоставление этих двух состояний души. В душе может быть или Царство Божие, или царство диавола.

Если обратите внимание на жизнь святых угодников, на их труды и подвиги, то увидите, что они боролись за Царство Божие; они боролись за то, чтобы изгнать из своих душ зло – грех – и чтобы в их душах воцарился Бог. Они старались исполнять слова: «*Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его*» (Мф. 11, 12).

Вот о каком Царстве Божиим благовествовал Господь Иисус Христос; вот о каком Царстве Божиим проповедовали Его преемники; вот к какому Царству Божию стремились угодники, за какое Царство Божие умирали мученики.

Когда читаем молитву: Да придет Царствие Твое, в этих словах мы молимся, чтобы в наших душах воцарился Бог, чтобы души наши были чадами Отца Небесного, чтобы был изгнан грех.

Если обратим внимание на толкование святых отцов, то у них Царство Божие понимается ещё и как царство славы.

Царство Божие — это, с одной стороны, благодатное состояние души, с другой – царство славы.

Что такое царство славы?

Весь мир, вся Вселенная есть Царство Божие. И было время, когда во всей Вселенной Божией не было греха, не было зла, не было смерти. Вся Вселенная была храмом Божиим. Затем часть Вселенной отпала. Мир разделился на две части. Одна часть мира осталась верной Богу. В этой части и сейчас господствует жизнь добра, радости. А в другой части, в той части Вселенной, в которой живёт падшее человечество, совершилась великая катастрофа: под влиянием диавола эта часть Вселенной заразилась грехом, а вслед за грехом последовала и смерть.

Таким образом, в настоящее время часть Вселенной является царством славы, а та часть Вселенной, которая заразилась грехом, является царством греха.

Бог не забыл и об этой отпавшей части. Он Своим искупительным действием стремится, чтобы и эта часть Вселенной была преображена, чтобы и из этой части был изгнан грех, была изгнана смерть, был изгнан диавол, чтобы и эта часть Вселенной тоже стала царством славы, нерукотворным храмом.

Если мы обратимся к Апокалипсису, то увидим, что в ней открывается великая истина: вся Вселенная вновь станет животворящим храмом Божиим, в ней не будет ни зла, ни смерти, ни диавола (см. Откр. 22).

Когда читаем прошение: *Да придет Царствие Твое*, то, с одной стороны, молимся о благодатном царстве, чтобы в наших душах воцарился Бог; с другой стороны, молимся о том, чтоб пришло царство славы, чтобы вся Вселенная стала нерукотворным храмом Божиим. В это царство славы можно войти только в том случае, если в нашей душе будет благодатное Царство Божие. У кого в душе не будет царства благодати, тот не сможет войти в царство славы.

Царство славы — это великий храм. Он будет создан из живых камней — душ человеческих, приобщенных Божественной благодати (см. Откр. 21 -22).

Молясь, чтобы наступило царство славы, должно прилагать все усилия, чтобы в наших душах было царство благодати.

Вот о чём прошение: *Да придет Царствие Твое*.

Как бы человек нравственно ни упал, как бы его душа ни была заражена инфекцией греха со стороны диавола, но в душе у него остаётся искра Божия, способная охватить душу и из грешника сделать святого.

Какая же искра Божия имеется в душе человеческой? Эта искра — совесть.

В Евангелии есть такие слова Господа Иисуса Христа: «*Миришь с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу*» (Мф. 5, 25).

О каком сопернике говорит Святое Евангелие? О совести.

Хранение совести — это первый шаг к тому, чтобы в душах наших воцарился Бог.

Преподобный Авва Дорофей, в книге «*Душеполезные поучения*» учит нас хранить совесть по отношению к Богу и по отношению к людям.

У каждого из нас есть, с одной стороны, открытая сторона жизни – наши поступки, слова, действия; с другой – есть сокровенная, тайная сторона – наши чувства, мысли, желания.

Хранить совесть по отношению к Богу – значит стараться о том, чтобы в нашей тайной, сокровенной стороне жизни было всё угодно Богу. Если мы заметим мысли, не угодные Богу, мы должны эти мысли пресечь. Если мы заметим, что поднимаются чувства, противные Богу, мы должны их сокрушить. Если мы заметим желания, не угодные Богу, мы должны такие желания подавить.

О нашей внутренней, невидимой борьбе никто не знает, кроме Одного Бога.

Мы должны хранить совесть и по отношению к людям. Это значит: мы должны не соблазнять своими поступками других.

Представьте себе: кто-нибудь, зная о том, что мы христиане, члены Святой Церкви, замечает в наших словах, поступках что-то нехорошее и думает: «*Он называется христианином, а какой он христианин?*» И соблазняется. Этот соблазн распространяется и на всю Церковь.

Человек, познакомившись с нами как с христианами, может быть, стал бы тоже христианином, но, когда он соблазняется, то удаляется от Церкви. В этом наша вина.

Желая хранить по отношению к ближним совесть, мы должны заботиться, чтобы ничем не соблазнять ближнего, не подавать ему дурного примера.

Когда мы слышим или читаем Молитву Господню и доходим до прошения: *Да придет Царствие Твое*, будем молиться, чтобы в нашей душе воцарилось благодатное Царство Божие, чтобы весь мир сделался царством славы. Будем помнить, что, решаясь бороться в своей душе за Царство Божие, мы должны хранить свою совесть по отношению к Богу и по отношению к ближним. Аминь. ■

*Беседы о Молитве Господней. Архим. Борис (Холчев). Второе прошение. Приводится в сокращении с дополнениями от редактора. Беседы великих русских старцев: О Православной вере, спасении души и различных вопросах духовной жизни. М.: Трифонов Печерский монастырь, «Ковчег», 2003. – 1504 с. [https://azbyka.ru/otechnik/Boris\\_Holchev/besedy-o-molitve-gospodnej/](https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Holchev/besedy-o-molitve-gospodnej/)*

**Начало брани.** Начинается борьба. Сначала эта борьба ведётся с делами, а когда человек отвыкнет от дурных дел, брань начинается уже с дурными мыслями и чувствами.

**Отступить и отражать.** Кроме того, что употребление того или другого способа брани соответствует степеням духовного возрастания, сначала лучше всего отступать, то есть укрываться под кров Господа, не противодействуя. Далее, когда опытно уже узнаем врагов и изучим их нападения, не теряя времени, можно отражать их.

**Отделить себя от врага.** Поспешите отделить себя от врага и противопоставить себя ему, а его себе. Думаем, что страстное движение, тревожащее нас, — это мы, наша природа, и спешим удовлетворять ей, между тем как оно — не наша природа и не мы, а враг наш. Это заблуждение есть источник всех наших грехопадений и неправых дел. Если бы мы на первых порах успевали отделять страсть от себя, то стремились бы не удовлетворять, а противостоять ей.

Отделив от себя беспокоящую страсть и сознав её врагом своим, начинайте воевать против неё, перебирая одно оружие за другим, пока она не убежит или не спрячется от вас.

Великая ошибка, и ошибка всеобщая — почитать всё, возникающее в нас, кровною собственностью, за которую должно стоять как за себя. Все греховное есть пришлое к нам; потому его всегда должно отделять от себя, иначе мы будем иметь изменника в себе самих. Кто хочет вести брань с собою, тот должен разделить себя на себя и на врага, кроющегося в нём. Отделив от себя известное порочное движение и сознав его врагом, передай потом это сознание и чувству, возроди в сердце неприязнь к нему. Это — самое спасительное средство к прогнанию греха. Всякое греховное движение держится в душе чрез ощущение некоторой приятности от него; потому, когда возбуждена неприязнь к нему, оно, лишаясь всякой опоры, само собою исчезает.

И так надо нам раздвоиться. Себя поставить на одну сторону, а страстного человека оттолкнуть на другую, — поставить его против себя и начать с ним брань и войну.

**Восставить в душе противоубеждения.** Началась брань, — храни преимущественно сердце: не давай доходить возникающим движениям до чувства, встречай их у самого входа в душу и старайся поразить здесь. А для сего спешивосставить в душе убеждения, противоположные тем, на коих держится смущающий помысел. Такие противоубеждения словно щит и стрелы, — защищают сердце твоё и поражают врага в самое сердце.

**Значение молитвы.** Если и после сего действия в защиту себя враг всё ещё стоит в душе, как привидение, и не хочет уступить места, то это явный знак, что он поддерживается стороннею силою; посему и тебе должно обратиться к сторонней, земной или небесной, помощи, — открыться своему наставнику и в усердной молитве призывать Господа, всех святых и особенно Ангела-Хранителя.

К Господу обращаться надо, сходя вниманием ума в сердце и там взывая к Нему. Если бы мы неопустительно исполняли это небольшое правило: — утвердившись умом в сердце, стоять пред Господом со страхом, благоговейством и преданностью, то никогда не возникали бы в нас не только страстные пожелания и чувства, но и голые помыслы.

Один из отцов уподобляет сердце норе, полной змей. Змеи эти — страсти. Когда показывается что страстное из сердца, это

## ДУХОВНАЯ БРАНЬ

*Святитель Феофан Затворник*

тоже, что — змея голову высовывает из норы. Бей её по голове именем Господа, и она спрячется. Другая покажется, бей и её. И всякую бей. Раз десяток придёт так нанести удар такой змее — страсти, забудет высовываться, а то и совсем околет. Всяко, если завалить нору или не давать пищи змеям, они перемрут. Так и страсти замрут, если не давать им пищи сочувствием к их внушениям, а, напротив, с гневом отрывать их, как только появятся.

**Найти главную страсть.** Потрудитесь найти свою главную страсть и против неё направьте не мысленную только, но и деятельную борьбу.

Главная страсть явится при обращении, во время познания своей греховности и покаяния. Когда дается обет не грешить, — больше всего держится во внимании эта страсть. Потому и после она должна составлять ближайший предмет противодействия живущему в нас греху. Она заслоняет собою все страсти, равно как и связывает их около себя, или дает на себе точку опоры. Другие страсти и открыться могут не иначе, как по ослаблении и одолении этой, и вместе с нею быть распуженными... И к покорению начальных страстей нельзя перейти, не покорив ее. В третьем отношении сам собою виден порядок добродетели. Именно сперва пойдут дела против господствующей страсти, далее против источных страстей, а потом, когда стихнут та и эти, добродетели остаются свобода добывать остатки враждебного полчища, по своему усмотрению, а более по указанию внутреннему. Какая оживет и выкажется страсть; против той и назначать дела.

Врага должно преследовать до тех пор, пока и следов его не останется; иначе даже простой помысел, оставленный в сердце, как злое семя, принесёт свой плод, в неприметном склонении к себе души.

**Не верить погашению страсти.** Враг прогнан, страсть погашена, душа успокоилась, но это еще не значит, чтобы та или другая страсть была поражена насмерть, нет, она только притаилась, устранилась на время, хотя и пораженная. Новый случай — и она тотчас встанет, хоть и не с тою уже силою... Это значит, что христианину никогда не должно слагать с себя всеоружия; он — бессмертный воин, который всегда должен быть готовым на брань. Вот в этом-то смысле и сказано: *«претерпевый до конца, той спасен будет»* (Мф. 10. 22.)...

Когда же конец? Определить этого нельзя. Можно сказать только то, что чем кто бодреннее борется, не поддаваясь никакому страстному влечению, тем скорее начинают ослабевать в нём страсти, и, по мере того, как длится такая неуступчивая брань, мир и тишина начинают водворяться в душе. С продолжением времени она приходит в тихое и мирное устроение, в котором, как в полночной тишине, начнёт царствовать глубокое безмолвие — знак, что враги далеко прогнаны.

Не советуется верить погашению страсти, будто её нет уже, или она умерла. Всегда её лучше сравнивать с прикинувшейся змеею, которая при всяком удобном случае готова уязвить. ■

*Руководство к духовной жизни (Симфония по творениям святителя Феофана Затворника). Духовные приемы против искушений. В сокращении. [https://verpravoslavnyaya.ru/?Sy\\_Feofan\\_rukovodstvo\\_k\\_duhovnoi\\_zhizni#duh-bran](https://verpravoslavnyaya.ru/?Sy_Feofan_rukovodstvo_k_duhovnoi_zhizni#duh-bran)*

# КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

Подходит к концу 2021 год, который оказался очень сложным и тяжёлым для нас и для всего мира. И сейчас многие люди с надеждой смотрят в новый год.

Такие чувства вполне ожидаемы и объяснимы. Но во многом они основаны на совершенно инфантильных ощущениях. Ведь из года в год, проходя этот условный календарный цикл, люди ждут каких-то перемен к лучшему в своей жизни и почти всегда их ждёт разочарование. Почему так происходит?

В наше время человек, как никогда, стал заложником ситуации, бездеятельным статистом на сцене всемирного театра, на которой проходит спектакль глобальной смены культурных, социальных, экономических парадигм. Человек ежедневно бомбардируется чудовищным количеством информации через новости и социальные сети. Ощущение надвигающегося ужаса поражает очень многих. И здесь срабатывают защитные механизмы психики — человек начинает ассоциировать всё происходящее с неким временным отрезком, в данном случае — с 2021 годом, ожидая, что новый, 2022-й, принесёт облегчение. Эти ожидания тут же подхватывают астрологи, которые

внушают: это был год под таким-то знаком, а следующий будет под другим, перемены произойдут непременно.

И вот люди собираются вместе, покупают огромное количество еды и алкоголя, чтобы с шумом и гамом провести ненавистный год и встретить новый, исполненный надежд. Но потом праздники оканчиваются и человек оказывается наедине с реальностью...

Нам, христианам, в данной ситуации предоставлен величайший дар — дар свободы. Свободы от фетишизации временных циклов, свободы от ложных надежд. Поскольку наша надежда вся в Боге, в Том, Кто владеет и временами, и судьбами, мы не можем быть ни инфантильными оптимистами, ни депрессивными пессимистами. Наш путь — упование на Господа. Путь доверия Ему. Путь послушания Ему. А значит, мы входим в новый год более сильными в ожидании празднования Рождества Того, Кто выше всех кризисов и всех проблем. ■

*Митрополит Антоний (Панакуч). <https://pravlife.org/ru/content/mitropolit-antoniy-pakanich-kak-pravilno-vstretit-novyy-god>*

Новый год — это один из тех редких дней в году, когда масса народа не спит, совершая пьяную и обжорную пародию на всенощное бдение возле салата оливье, голубого (в разных смыслах) экрана. Это при том, что ночью не спать наш народ не привык. Сон — одно из немногих утешений бедняка; и неважно, много или мало он съел. Богатый напротив, отягченный лишним съеденным и выпитым, ворочается на ложе своем до рассвета. Нетрудно догадаться, что бедный народ наш в подавляющей массе своей на протяжении длинной истории спал крепко хотя бы потому, что, как говорил Портос, «кто спит, тот ест». То есть мало тратит сил и забывает о пустом желудке.

Но вот в Новый год мы не спим. Не привыкли. И возникает хорошая мысль. А именно: встретить Новый год молитвой в храме, ночью, не за изобильным столом, и не лицом в салат. В храме встретить начало нового года! Чем не благодать?

Часы на кремлевских курантах пробьют двенадцать раз, и раздастся по миру «ура» на русском языке, и хлопнут открытыми пробками бутылки шампанского. Но именно в это время во многих храмах священники скажут: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», — и начнутся литургии. И ничего лучше невозможно придумать.

Раньше это была редкая традиция. Сегодня традиция служения литургии новогодней ночью мало-помалу распространилась. Людям нравится. Все трезвые и радостные. У всех больше реальных надежд на такое же реальное счастье в Новом году после молитвы и причастия. Кажется, дело понятное и решенное. Но...

Но традицию молиться по ночам можно постепенно распространять и за пределы власти Деда Мороза.

Вообще, христиане раньше молились по ночам больше, нежели при свете дня. Наш возглас всенощной «Слава Тебе, показавшему нам свет» напоминает именно об этих временах. Ночь, проведенная в молитве, для христиан естественное явление. Странное дело и непонятное.

Ночные литургии опять выходят из вековой темноты и заявля-

ют о своём праве на существование. Есть такая фраза: «Будущее Церкви — это её прошлое». Всё великое, что было явлено Церковью в прошлом, вновь должно явиться перед закатом истории. И аскетизм, и милосердие, и взаимопомощь, и евхаристическая ревность... И ночная молитва тоже. Люди будут чем дальше, тем больше по ночам пить, блудить, колотиться, нохать, воровать, драться, резаться, вешаться... А Церковь, не смешиваясь с массовым беззаконием, должна будет усугубить молитву. В том числе ночью.

Темп жизни таков, что, кроме воскресенья, особо и не помолитесь за литургией. Работа, знаете ли. То да се. Но кто мешает раз в месяц или раз в две недели собраться в предписанное время в храме под полночь, помолиться, причаститься и разъехаться по домам? К двум ночи уже спать будете. А утром на работу, как положено. Кто мешает? Да никто, кроме личной лени и ложных страхов. Как бы чего не вышло.

Но жизнь сама заставит нас молиться ночью. Сама внутренняя логика церковной истории заставит нас молиться и по ночам, и на чердаках, и в поле, и в трюме корабля, и в летней кухне (*список можно очень сильно продолжить*). Так давайте привыкать, не дожидаясь гонений и молитвенно отодвигая их приближение. Ведь евхаристические собрания реально разрывают сети дьявола. Молитва Церкви ослабляет тотальное лукавое действие на род человеческий. Только она и ослабляет. Стоит нам всем уменьшить лукавую жатву новогоднего пьянства, ссор, драк и разврата тем, что многие верные соберутся в эту ночь на молитву и Евхаристию. А там, глядишь, у нас и вкус к духовным трудам появится. Ибо, честно говоря, в некоторых из нас этого вкуса совсем не заметно. ■

*Помощник Андрей Ткачёв. <https://vetrovo.ru/selected/prot-andrej-tkachyov-nochnaya-molitva/>*

Δ/Δ	ЦЕРКОВНЫЙ
1	CP Мч. Платона Анкирского (306). Мчч. Романа, диакона (303). <b>Собор святых Эстонской земли.</b>
2	ЧТ Прор. Авдия (IX в. до Р. Х.). Мч. Илиодора Магидского (~273). <b>† Свт. Филарета, митрополита Московского (Дроздова) (1867).</b> Прп. Порфирия Кавсокаливита ( <i>Баирактариса</i> ) (1991).
3	ПТ Мщц. Феклы, Анны и иных мучеников Персидских (343). Прп. Диодора Юрьегорского (1633). Мч. Дасия Доростольского (284).
4	СБ ⊕ ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) во ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ и ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
5	BC Мчч. Валериана, Максима (~230). Прав. Михаила воина, болгарина (866). Блгв. кн. Ярополка, Владимиро-Вольнского (1086).
6	ПН Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (~394). <b>† Блгв. вел. кн. блгв. кн. Александра Невского, в схиме Алексія (1263).</b> <b>† Свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1703).</b>
7	BT Вмч. Екатерины (305~). Мч. Меркурия Смоленского (1238). Мц. Августы Римской, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов (305~). Прп. Матридии Александрийской.
8	CP ⊕ <b>Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы.</b> Сщмчч. Климента, папы Римского (101). Петра I Александрийского, архиеп. (311). Прмц. Магдалины ( <i>Забелиной</i> ), инокини (1931).
9	ЧТ Прп. Иакова отшельника, Сирийского (457). Прп. Аліпия Столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия Победоносца в Киеве (1051–1054). <b>† Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731).</b>
10	ПТ ⊕ <b>Иконы Божией Матери «Знамение».</b> Вмч. Иакова Персыянина (421). Прп. Романа Сирийского (V). Блж. Андрея Симбирского (1841). Собор новомучеников и исповедников Радонежских.
11	СБ Прмч. и исп. Стефана Нового (767). Свт. Феодора Ростовского, архиеп. (1394). ⊕ <b>Сщмч. Серафима (Чичагова), митрополита (1937).</b> Сщмч. Николая Крылова, пресвитера (1941).
12	BC Мч. Филумена Анкирского (~274). Прп. Нектария Печерского (XII). Сщмч. Сатурнина, еп. Тулузского (III). Сщмч. Авива, еп. Кахетинского (VI, груз.). Сщмч. Сэргия Кочурова, пресвитера (1941).
13	ПН <b>† Апостола ап. Андрея Первозванного (~62).</b> Сщмч. Иоанна Честнова, пресвитера (1937).
14	BT Прор. Наума (VII в. до Р. Х.). Прав. Филарета Милостивого (792).
15	CP Прор. Аввакума (VII в. до Р. Х.). Прп. Афанасия, затворника Печерского (~1176). Мц. Миропии Хиосской (~251).

Δ/Δ	КАЛЕНДАРЬ
16	ЧТ Прор. Софонии (635–605 г. до Р. Х.). Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606). ⊕ Прп. Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца (1407).
17	ПТ <b>Вмцц. Варвары,</b> и мщц. Иудиины (~306). Прп. Иоанна Дамаскина (~780). <b>Свт. Геннадия, архиепископа Новгородского (1505).</b> Прмцц. Анастасии Титовой, послушницы, мщц. Екатерины Арской, Кіры Оболенской (1937).
18	ПТ ⊕ <b>Прп. Саввы Освященного (532).</b> Прп. Кариона монаха и Захарии, египтян (IV). Свт. Гүрия, архиеп. Казанского (1563). Прмч. Геннадия (Летюка), иеромонаха (1941).
19	BC ⊕ <b>Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, Чудотворца (~335).</b>
20	ПН ⊕ Прп. Нила Столобенского (1554). Прп. Антония Сийского (1556). Сщмчч. Петра Крестова, Васілія Мирожина, пресвитеров (1941).
21	BT Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477). Мц. Анфисы в Риме (V).
22	CP ⊕ Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророкчи Анны (1100 г. до Р. Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). <i>Иконы Божией Матери: «Нечаянная Радость».</i>
23	ЧТ Мч. Гемелла Пафлагонянина (~361). <b>† Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).</b> Исп. Феклы Макушевой (1954).
24	ПТ Прп. Даниила Столпника (493). Прп. Никона Сухого, Печерского (XII). Сщмч. Иоанна Богоявленского, пресвитера (1941).
25	СБ <b>Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (~348).</b> Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). Прп. Феропонта Мюнзенского (1597).
26	BC <b>Святых Праотец.</b> Мчч. Евгения, Ореста (284~). Мц. Луккия Сиракузской (304). Сщмч. Васілія Покровского, пресвитера (1941). Мчч. Фирса и Каллиника (251). Мчч. Филимона, Аполлония и Феотиха (286). Сщмч. Николая Ковалева, пресвитера (1937).
27	ПН Мч. Елевферия Византийского (311). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). <b>Собор Крымских святых.</b> Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). <b>Собор Кольских святых.</b>
28	BT Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.). Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Марина Римского (III). Блж. царицы Феофании (894).
29	CP Прорр. Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии Мисаила (VI~ в. до Р. Х.). Прп. Стефана, исп. Нивертского (X).
30	ЧТ Прорр. Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии Мисаила (VI~ в. до Р. Х.). Прп. Стефана, исп. Нивертского (X).
31	ПТ ⊕ Прославл. прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт. Модеста, патриарха Иерусалимского (634). Прп. Флора, еп. Амийского (VII).

## ПРАВОСЛАВНЫЕ СМЕРЮТСЯ

Прочти этот список и позвони туда куда тебе надо:

При появлении беспокойства звони Матфея 11:25-30

При появлении волнения звони Матфея 6:19-34

При появлении депрессии звони Псалом 26

При появлении гордости и самоуверенности звони Псалом 18

При появлении горечи звони 1 Коринфянам 13

При появлении недовольства жизнью звони Колоссянам 3:12-17

При появлении непонимания христианства звони 2 Коринф. 5:15-19

При появлении неуверенности звони Римлянам 8:1-30

При появлении одиночества звони Псалом 138

При появлении опасности звони Псалом 90; 120:3

При появлении печали звони Иоанна 14

При появлении подавленности звони Римлянам 8:31

При появлении согрешений звони Псалом 50

При появлении сомнений звони Евреям 11

При появлении страха звони Псалом 22

При появлении страха ночью звони Псалом 4:9

При появлении эгоизма звони Псалом 67

В случае расстройства на работе звони Псалом 125

Во время путешествия звони Псалом 120

При встрече с озлобленностью звони Иоанна 15

При желании быть плодотворным звони Иоанна 15

При неуверенности в людях звони 1 Коринфянам 13

При нужде в одобрении звони Иисуса Навина 1

При нужде в снисходительности звони Римлянам 12

При предательстве звони Псалом 26

При пустом кошельке звони Псалом 36

**ВНИМАНИЕ!!!**

Все номера набираются без введения кода и помощи оператора. Все линии связи с небом работают без выходных и открыты 24 часа в сутки. Если вы все – таки хотите связаться непосредственно с Оператором, звоните Иеремия 33.3.

Если бы в poste всё дело было в еде, то святыми были бы и коровы.

Нет шоколада в шоколаде, давно нет мяса в колбасе, становится что-то-чуть тревожно: а вдруг и в людях нет людей.

Стоишь себе в храме, молишься и любишь весь мир! А мимо проходят другие прихожане со свечками, толкаются и мешают его любить...

Пять слов, которые труднее всего произнести:

1. Синхрофазотрон; 2. Фенолфталеин; 3. Дихлордифенилтрихлорэтан; 4. Тетрагидроканнабинол; 5 Прости.

Завтра (суц.). Мистическое место, где хранится вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения. ■

Религиозная организация «Православный приход священника Николая в бухте Камышовый г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»  
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;  
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;  
Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В.  
ул. Гоголя, 30, тел. +7978 741-03-55  
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки