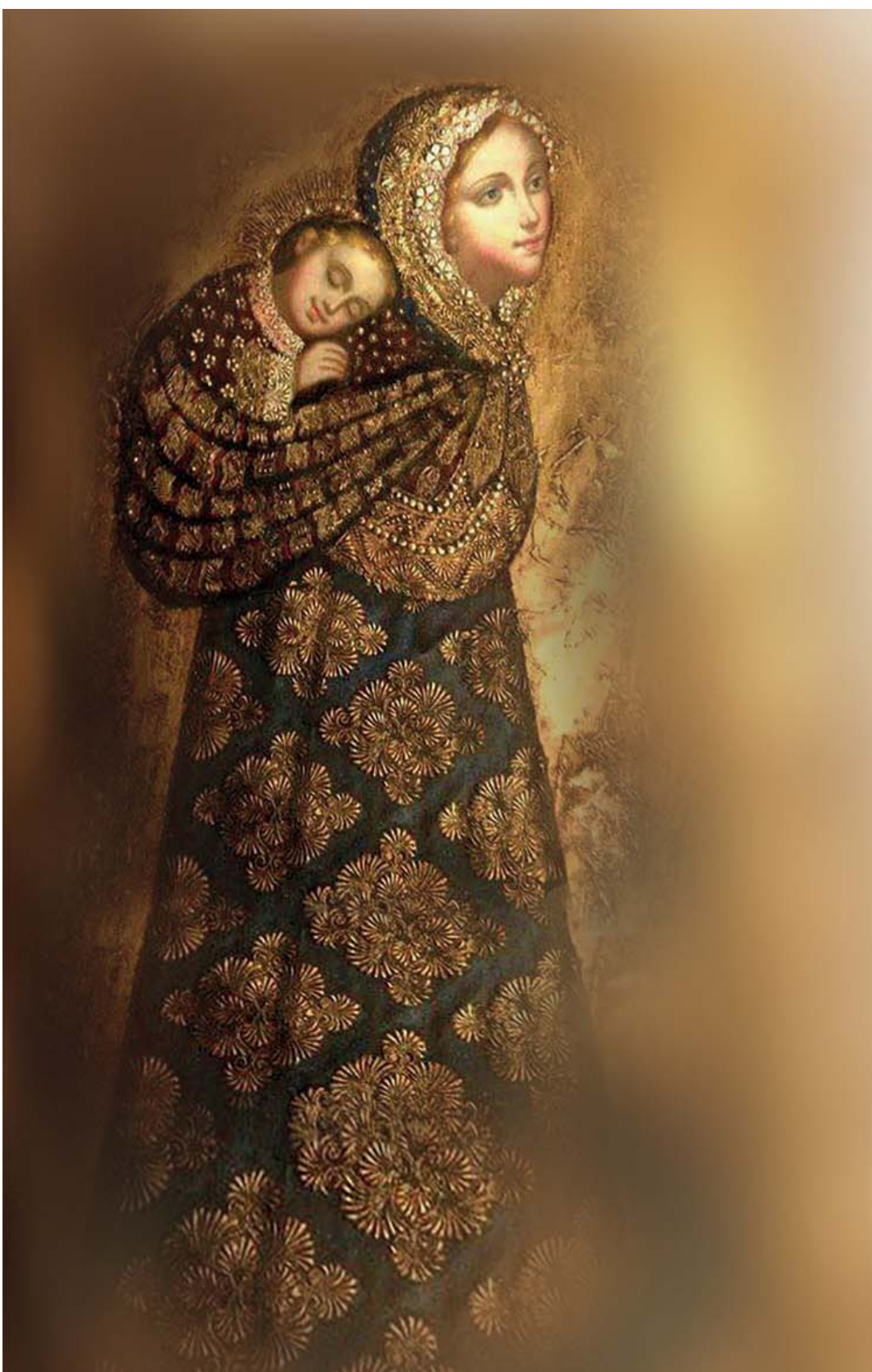

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ЛИСТОК

Газета издается по благословению
Высокопреосвященнейшего АГАФАНГЕЛА,
митрополита Одесского и Измаильского

январь 2018 года №1 (150)

**О, Господи, Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былин и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!**

Архиеп. Иоанн (ШАХОВСКОЙ)

По милости Божьей мы дожили до
радостного всемирного праздни-
ка Рождества Христова.

Мы вновь хотим приблизиться к великой благочестия тайне, хотим прикоснуться душой к этому непостижимому таинству Боговоплощения. Мы хотим в заветный час рождественской ночи услышать дивное ангельское пение: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение». Мысленно взирая на Богомладенца Христа, лежащего в яслях, мы преклоняем колени сердца нашего пред величием Его Славы.

В дар Ему мы приносим веру, надежду и любовь, а Он дарует нам своё первое благословение и прощение.

Ныне наступает этот день и час долгожданной встречи со Христом Спасителем, когда мы можем увидеть, услышать и пережить эту встречу всем сердцем, прикоснуться к благословляющей деснице Богомладенца Христа, осветить свою душу радостью и благодатью Святых рождественских вечеров.

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Желаю праздничного настроения, духовной радости и веселых святок, крепкого здоровья и душам спасения.

Преосвященный Аркадий,
епископ Овидиопольский

НАПОМИНАЕМ:

■ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВОДА ВСЮ НЕДЕЛЮ ЯВЛЯЕТСЯ КРЕЩЕНСКОЙ?

Крещенская вода является таковой с момента своего освящения и год, и два и более, пока не иссякнут ее запасы дома. Взятая в храме в любой день, она никогда не теряет своей святости.

■ ПРАВДА ЛИ, ЧТО КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА, ВЗЯТАЯ В СЕМИ ЦЕРКВЯХ, СИЛЬНЕЙ?

Нет. Благодатная сила крещенской воды, освященной в праздник Богоявления в любом православном храме, совершенно одинакова. От соединения воды из семи храмов ничего не прибавляется.

■ ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ КАНУННАЯ ВОДА (18 ЯНВАРЯ) ОТ ВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ (19 ЯНВАРЯ)?

Благодать освящения подается воде одна и та же, как в Навечерие Богоявления (5/18 января), так и в сам день праздника Богоявления

Пантелеимоновский листок против Крещенских суеверий

(6/19 января): один общий праздник и один и тот же чин молебна. Основание для великого освящения воды в Навечерие (5/18 января) заключается в том, что в этот день совершается великая вечерня, которая соединяется с литургией Василия Великого. Следовательно, праздник уже начался. В сам день Крещения Господня совершается великое повечерие, утренняя и литургия Иоанна Златоуста.

В наше время двукратное совершение чина великого водосвятия стало уставной традицией. В древней Церкви для этого была важная причина: накануне этого праздника совершалось крещение оглашенных. Ради этого таинства и совершалось первое великое водосвятие в воспоминание Крещения, которое принял Господь в водах Иордана от руки св. Пророка Иоанна Предтечи. Разница между первым и вторым освящением том, что в Навечерие Богоявления водосвя-

тие совершалось в храмах, где крестились оглашенные, а в день праздника Богоявления шли на реку Иордан.

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

ЧТО ТАКОЕ СОЧЕЛЬНИК И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ?

Сочельником называют дни накануне двух великих двунадесятых праздников: Рождества Христова и Богоявления Господня. Название происходит от церковнослав. «сочиво» — замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя. Такую пищу по церковному уставу полагается употреблять в сочельник. Есть благочестивый обычай не вкушать до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении Вифлеемской звезды. Уставом это не предписано. Каждый должен брать на себя подвиги по силам.

В сочельник служатся царские часы и совершается литургия свт. Василия Великого. Если сочельник придется в субботу или воскресенье, то царские часы совершаются в пятницу, а в сочельник бывает литургия свт. Иоанна Златоуста. Литургия свт. Василия Великого служится в сам день праздника.

МОЖНО ЛИ НА СВЯТКАХ МОЛИТЬСЯ ЗА УСОПШИХ?

В этот период поминовение усопших не совершается за богослужением. Однако

остаётся молитва за усопших во время Божественной литургии на проскомидии и дома.

КОГДА БЫЛО ВВЕДЕНО ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА?

Летоисчисление от Рождества Христова было введено в 525 году настоятелем одного из римских монастырей Дионисием Малым. До этого в римской империи и в первые христианские века летосчисление велось с 29 августа 284 года н.э. — от начала правления императора Диоклетиана (около 243-313 гг. н.э.). Римляне называли это «эрой Диоклетиана». С победой христианства это летоисчисление стали называть эрой мучеников, так как Диоклетиан был жестоким гонителем христиан.

В 531 году заканчивался 95-летняя пасхалия, составленная архиеп. Кириллом Александрийским (376-444), которая охватывала период с 153 г. по 247 г. эры Диоклетиана (соответственно: с 437 г. по 531 г. н.э.). Дионисий Малый по указанию папы Иоанна I должен был составить на очередной 95-летний период пасхалию. Он произвел расчеты и принял 532 год (248 г. эры Диоклетиана) за начало новой 95-ти летней пас-

халии. При этом он предложил отказаться от эры Диоклетиана, а летоисчисление вести «от воплощения Господа нашего Иисуса Христа». Согласно его расчетам, Рождество Спасителя мира соответствовало 754 году от основания Рима. Новое летоисчисление было принято Церковью.

Дионисий Малый по происхождению — скиф. Он был ученым монахом, хорошо знал Священное Писание, прекрасно владел латынью и греческим языком. Им были составлены сборники по каноническому праву, которым долгое время руководствовалась Западная Церковь.

ОТКУДА ЯВИЛАСЬ ЗВЕЗДА, ПРИВЕДШАЯ ВОЛХВОВ В ВИФЛЕЕМ?

Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф.2:2). Вопрос возник из-за синтаксических особенностей приведенного стиха. Слово восток надо отнести не к звезде, а к волхвам: видели звезду Его [находясь] на востоке и пришли поклониться Ему. Звезда же была не астрономическим явлением, а «невидимой силой, принявшей вид звезды» (святитель Иоанн Златоуст), «божественной и ангельской силой, явившейся в образе звезды» (блаж. Феофилакт). Св. Иоанн в подтверждение приводит такие соображения: 1. Необычен ее путь: текла от севера на полдень (юг). Она вела волхвов из Иерусалима в Вифле-

ем, который находится южнее. 2. Она является не ночью, а днем. Ночью звезды не видно. 3. Звезда является, затем скрывается, а потом появляется вновь. 4. Звезда указывает место не с высоты, а опустилась вниз: обыкновенная звезда не может показать такое малое место как вертеп.

Есть еще одно объяснение данного стиха. Греческое слово anatolei славянское восток имеют два значения: 1. сторона света и 2. восход, исток. При таком объяснении стих может быть прочитан так: «мы видели восход звезды Его».

КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТСЯ К СТАРИННЫМ РОЖДЕСТВЕНСКИМ ГАДАНИЯМ?

Гадания, которые совершаются в святочные дни, по своей природе не отличаются от гаданий в иное время года. Если даже люди воспринимают это как экзотические игры, на самом деле гадание является призыванием демонов. Однажды сказанное слово не исчезает, а уходит в бесконечную память Божию. Магическое же слово привлекает демонов, если даже человек этого не хотел. Существование на Руси гаданий в святочные дни говорит лишь о том, что некоторые греховные обычаи могут быть весьма живучими, ибо имеют в качестве почвы падшее человеческое естество. Церковь призывает эти дни прожить свято, согласно тысячелетней христианской традиции.

Тогда Ирод виде, яко поруган бысть от волхвов, разгневался зело, и послав изби вся дети сущия в Вифлееме, и во всех пределах его, от двою лету и ниже, по времени, еже известно испыта от волхвов. (Мф. 2:16)

Каждому, кто хоть как-то связан с Церковью, известно то гнусное злодеяние, что было совершено около 2000 лет назад. С тех времен и поныне оно потрясает. Многие рассуждали о нем, пытаясь найти главного виновника невинно пролитой крови. Многие говорили: вполне понятно, что Ирод решил на подобное преступление, если вспомнить его нрав и присущее ему властолюбие, но чем же виноваты убитые дети, и как же праведный Бог позволил Ироду это совершить?

Несомненно, Ирод решил на это злодеяние не потому, что считал вифлеемских младенцев виновными в том, что волхвы обманули его, но потому, что был одержим демоном властолюбия и зависти, а вернее — из страха, как бы «рождейся Царь» (Мф. 2:2) не отнял у него престол. Он предпринял это избиение не из чувства мести или ненависти к детям, а из превеликой любви к себе и еще большей ненависти к Тому, на Кого указывала звезда, к Тому, ради Кого волхвы пустились в столь дальний путь.

Так не правы ли те, которые говорят, что вифлеемские младенцы были погублены из-за Господа Христа или даже что Сам Христос является причиной их убийства? Нет! Младенцы эти были погублены не из-за Христа, а по причине бессердечия Ирода, его злобы и жестокости. Итак, эти дети пострадали воистину за Христа — как первые мученики Христовы, пусть даже они и не осознавали этой своей жертвы. Церковь ежегодно празднует их святую память 11 января.

Такой ответ, хотя и точный, все же многих не удовлетворяет. Для них необходимо сначала объяснить некоторые понятия.

Прежде всего, если бы предназначение человека ограничивалось его земной жизнью и, следовательно, завершалось его смертью, то есть если бы за свои добрые и дурные поступки люди получали воздаяние только здесь, на земле, тогда бы всякий страдающий за правду, всякий невинно осужденный, всякий незаслуженно терпящий скорби был бы вправе считать себя обездоленным и обиженным и имел бы основания сказать: «Где справедливость? И как Бог допускает, чтобы я страдал в то самое время, когда люди порочные благоденствуют?». Так и рассуждали язычники, не имеющие ни веры в вечную жизнь, ни понятия о воскресении; так рассуждают и сегодня все те, кому незнакома сущность христианства.

Но христиане знают, что Господь Иисус Христос говорил и учил о бессмертии души в предстоящем воскресении всех людей, о кратковременности земной и о вечности будущей жизни, о воздаянии в будущей жизни за все содеянное здесь, на земле, о ничтожности земных богатств и славы перед судом Божи-

им. Ведь если здесь мы претерпеваем незаслуженные страдания и несчастья, это значит, что они ниспосланы нам свыше ради испытания веры (тому пример — многострадальный Иов), и переносимыми без ропота скорбями

чушися чад своих, и не хотяше утешиться, яко не суть» (Иер. 31:15; Мф. 2:8). Итак, если Бог предвидел и предсказал устами пророка это событие, значит, оно наверняка произошло не без Промысла Божия и не лишено своего смысла.

«Ты говоришь, — пишет святой Иоанн Златоуст, — что эти младенцы могли бы многое совершить, даже и великие дела, если бы жизнь их была продолжительнее. Но тогда Бог не допустил бы их раннюю смерть, если бы им суждено было стать великими», то есть более великими, чем они стали благодаря своей смерти. «Напротив, — говорит архиепископ Иннокентий Херсонский, — они легко могли бы попасть в число тех, которые кричали Пилату: “Да распят будет... Кровь Его на нас, и на чадех наших” [Мф. 27:22, 25]. Возможно, на них бы обрушились те беды и потрясения, о которых Господь говорил незадолго до своих страданий: “Се дние грядут, в няже рекут: блажены неплоды, и утробы, яже

не родиша, и сосцы, иже не доиша” [Лк. 23: 29]. И вот, это блаженство и выпало ныне на долю вифлеемских матерей. Им было легче потерять своих детей, пока те были в невинном возрасте, нежели видеть их злосчастную смерть или ужасные несчастья тогда, когда эти дети стали бы опорой их немощной старости».

Несчастья сопровождают каждого человека на его жизненном пути. И вифлеемские младенцы, если бы продолжили жить, обязательно бы столкнулись в своей жизни со множеством невзгод. Между тем, как знать, помогли бы им эти невзгоды в стяжании Царства Небесного так, как помогла им в этом их ранняя смерть? Ибо несчастья идут на пользу человеку только тогда, когда он их смиренно и терпеливо переносит ради Бога. В этом случае несчастья и страдания очищают нас от грехов и доставляют нам награду. Но перенесли бы столь же героически эти младенцы все жизненные невзгоды, как перенесли они смерть, — вот в чем самый сложный вопрос и огромный риск. Они своим страданием вложили меньшее (хотя и самое большее, что имели в этом мире, — жизнь), дабы приобрести все — бессмертие и вечную жизнь в Царстве Небесном. Поэтому воистину они не претерпели никакого ущерба.

Наконец, когда многие сомнения и вопросы булуют нас со всех сторон, когда мы видим бедствия, на первый взгляд незаслуженные, и не постигаем их смысла, и теряемся в недоумении, мы должны со смирением вспомнить слова Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру: «Еже Аз творю, ты не веши ныне, уразумеши же по сих» (Ин. 13:7). Много из того, что некогда было непостижимым, становится понятным по прошествии времени; окончательно же мы уразумеем все на последнем суде Христовом над родом человеческим.

Еп. Артемий (РАДОСАВЛЕВИЧ)

**Память мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных
11 января**

мы либо искупаем наши грехи, либо добываем себе награду от Бога.

Кроме того, на подобные недоумения святой Златоуст отвечает вопросом: «Что есть смерть?» И продолжает: «То же самое, что снятие с себя одежды. Тело, подобно одежде, облекает душу, и мы сбрасываем его с себя на краткое время, чтобы вновь его получить, но более светлым». И поэтому он так смело восклицает: «Дай мне лишь твердую веру в Царство Небесное — и убей меня, если угодно, прямо сейчас! Я возблагодарю Тебя за смерть, за то, что через нее Ты мгновенно переселишь меня к тем [небесным] благам».

При этом следует подчеркнуть, что проблеме страданий маленьких детей и — шире — праведников необходимо рассматривать с учетом греховности и подверженности страданиям человеческой природы вообще вследствие первородного греха. Дети, без сомнения, не могли страдать за некие свои «личные» грехи, однако они не были исключены из той общей греховности, которую, вероятно, и имел в виду Иов, говоря: «Кто бо чист будет от скверны? Никтоже, аще и один день житие его на земли» (Иов 14:4-5).

Тайна вифлеемских младенцев получает свою разгадку и свой смысл единственно в этом свете. Именно в таком аспекте можно смело и уверенно утверждать, что вифлеемские дети ничего не потеряли, слишком рано уйдя из своей земной жизни. Но всего лишился в вечности их палач — злочестивый Ирод, коего праведный суд Божий вскоре настиг, так что он завершил свою жизнь тяжелой и позорной смертью.

Это преступление Ирода против невинных детей совершилось не без предвидения и попущения Божиего. Пророчество Иеремии относится к этому событию: «Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдание, и вопль; Рахиль пла-

Размышления о прекрасном и вечном

Как научиться: говорить свято, петь свято, живописать свято

художник: Прихожу к тебе за советом. Душа моя с детства объята любовью к прекрасному. Я изучал искусства, посвятил им всю жизнь мою. Как видишь, я уже достиг зрелых лет, но не достиг своей цели. То высокое, пред которым благоговело мое сердце, кого оно воспевало, еще вдали от меня. Я начинаю понимать, что тогда только удовлетворится мое сердце, когда его предметом станет Бог.

ПАСТЫРЬ: Это точно, один Бог — предмет, могущий удовлетворить духовному стремлению человека. Так мы созданы, и для этого созданы. Человеку дано смотреть на Творца своего и видеть Его сквозь всю природу, как бы сквозь стекло, человеку дано смотреть на Него и видеть Его в самом себе, как бы в зеркале. Когда человек смотрит на Бога сквозь природу, то познает Его неизмеримую силу и мудрость, а природа утрачивает пред ним свое величие, как проводник — и только — чудного зренья. От зренья Бога в нас самих мы достигаем еще больших результатов. Когда человек увидит в себе Бога, тогда зритель и зримое сливаются воедино. При таком зрении человек, прежде казавшийся самому себе самостоятельным существом, познает, что он — создание, он — сосуд, храм для другого Истинно-Существа. Таково наше назначение: его открывает нам христианская вера. Ни созерцание природы, ни созерцание самих себя не может удовлетворить требованию нашего духа, привести к блаженству. Где нет совершенного блаженства, там в сердце еще действует желание; когда же действует желание, тогда нет удовлетворения. Для полного удовлетворения, следовательно и блаженства, необходимо уму быть в состоянии превыше всякой мысли, и сердцу — превыше всякого желания. Не могут привести человека в это состояние ни созерцание природы, ни человека. Тем более, что в обоих предметах очень перемешано добро со злом, а блаженство не терпит ни малейшей примеси зла: оно — наслаждение цельным добром.

художник: Почему же мы не видим этой теории в применении к практике?

ПАСТЫРЬ: Такое применение не примечается толпою, которая, стремясь к материальному, не может увидеть истинно прекрасное. Люди, одаренные по природе талантом, не понимают, для чего им дан дар, и некому

ХРИСТИАНСКИЙ ПАСТЫРЬ И ХРИСТИАНСКИЙ ХУДОЖНИК:

вопросы М. Глинки — ответы свт. Игнатия

объяснить им это. Зло в природе, в человеке, так замаскировано, что очаровывает художника, и он предается лжи, прикрытой личиной истинного, со всею горячностью сердца. Когда уже истощатся силы и души и тела, тогда приходит разочарование, ощущаемое бессознательно и неопределенно. Большая часть талантов стремилась изобразить в роскоши страсти человеческие. Изображено певцами, живописцами, музыкою — зло во всевозможном разнообразии. Талант человеческий, во всей своей силе и несчастной красоте, развился в изображении зла; в изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут.

художник: Согласен! Искусства развились до высшей степени в изображении страстей и зла, но они вообще бледны и натянуты, когда они пытаются изобразить что-нибудь доброе, тем более Божественное. Мадонна Рафаэлева, это высочайшее произведение живописи, украшенная очаровательным характером стыдливости. Когда является в девице стыдливость? Тогда, когда она начнет ощущать в себе назначение женщины. Стыдливость — завеса греха, а не сияние святости. Таков характер «Херувимских» Бортнянского, таковы — характер «Есфири и Гофолии» Расина, характер «Подражания» Фомы Кемпийского [1], из них дышит утонченное сладострастие.

А толпа пред ними и плачет, и молится!.. Но я хочу знать, благодаря чему художник может изображать добродетель и святость в их собственном неподдельном характере?

ПАСТЫРЬ: В Евангелии человеческое сердце уподоблено сокровищнице, из которой можно вынимать только то, что в ней находится. Истинный талант, познав, что Истинно-Прекрасное — один Бог, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить из ума всякое лжеучение, стяжать для ума евангельский образ мыслей, а для сердца евангельские ощущения. Первое дается изучением евангельских заповедей, а второе — исполнением их на самом деле. Плоды дел, то есть ощущения, последующие за делами, складываются в сердечную сокровищницу человека и составляют его вечное достоинство. Когда усвоится таланту Евангельский характер, — а это сопряжено с трудом и внутренней борьбой, — тогда художник озаряется вдохновением свыше, только тогда он может говорить свято, петь свято, живописать свято. Чтоб мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу. Недостаточно воображать добро или иметь о добре правильное понятие: нужно вселить его в себя, проникнуться им. «Вкусите и видите» (Пс. 33, 9), — говорит Писа-

ние. Итак, духовное понятие — от духовного ощущения.

художник: Какие мысли и чувства достойны Бога, чтоб художник изображал их искусством?

ПАСТЫРЬ: Возьмем церковное пение. Первое познание человека в области духовной есть познание своей ограниченности, греховности и своего падения. Этому познанию соответствует чувство покаяния и плача. Даже праведники часто подвергаются тонким согрешениям и признают себя грешнее всех, они же и видят свою ничтожность в громадности и истории мира. Поэтому они каются и плачут гораздо более своих собратий, мало внимающих себе... Чувством покаяния и плача исполнены многие песнопения, начиная с «Господи, помилуй». В этой молитве все человечество плачет, и с лица земли, где оно разнообразно страждет, и в темницах, и на тронах вопиет к Богу о помиловании. Однако не все церковные песнопения проникнуты плачем. Чувство некоторых из них, можно сказать, родом с Неба. Есть состояние духа, при котором ум и сердце останавливаются в недоумении пред своим созерцанием. Человек в восторге молчит всем существом, и молчание его превыше и разумнее всякого слова. В такое состояние приходит душа, будучи очищена глубоко-благочестивой жизнью. В такое состояние приходили иногда великие угодники Божии во время своего земного странствования. Оно служило для них предвкушением будущего блаженства, в котором они будут участвовать вместе с ангелами. Это состояние высшего благоговения, соединенного со страхом; оно производится живым явлением величия Божия и останавливает все движения ума.

Чувством, заимствованным из этого состояния, исполнена Херувимская песнь; она и говорит о нем. Им же исполнены песни, предшествующие освящению Даров: «Милость мира жертву хваления» и проч. Особенно же дышит им песнь, воспеваемая при самом освящении Даров. Так высоко совершающееся тогда действие, что, по смыслу этой песни, нет слов для этого времени... нет мыслей! Одно пение изумительным молчанием непостижимого Бога, одно чуждое всякого многословия и велеречия Богословие чистым умом, одно благодарение из всего нашего существа, недоумеющего и благоговееющего пред совершающимся таинством.

Окончание на стр. 5

ХРИСТИАНСКИЙ ПАСТЫРЬ И ХРИСТИАНСКИЙ ХУДОЖНИК:

вопросы М. Глинки —
ответы свт. Игнатия

Окончание. Начало на стр. 4.

После освящения Даров поется песнь Божией Матери — и при ней выходит сердце из напряженного своего состояния, как бы Моисей с горы, из облаков и из громов, где он принимал закон из рук Бога, выходит на широкую равнину, в чувство радости святой и чистой, которой преисполнена песнь «Достойно». Она преисполнена духовного веселия и ликования. Бог, облеченный человечеством, уже доступнее для человека, и когда возвещается Его вочеловечение, в сердце рождается радость. Остановимся на этих объяснениях.

ХУДОЖНИК: Согрелось сердце мое, и песнопения мои отныне я посвящаю Богу. Благослови меня на новый путь.

ПАСТЫРЬ: Вочеловечившийся Господь уже благословил всех приступать к Нему и приносить себя Ему в словесную жертву. Его благословения тебе вполне достаточно; и я только этому свидетель. Престань скитаться, как в дикой пустыне между зверей, в плотском состоянии, среди разнообразных страстей! Войди во Двор Христов вратами — покаянием и плачем. Этот плач родит в свое время радость, хотя и на земле, но не земную. Духовная радость — признак торжества души над грехом. Пой плач твой, и да дарует тебе Господь воспеть и радость твою.

ПРИМЕЧАНИЕ:

[1] Книга «Подражание» — роман, подыгрывающий под тон Евангелия, почитаемый теми, кто не отличает утонченного сладострастия от Божественной благодати.

О едином на потребу НУЖЕН ПОДВИГ

Если бы мы верны были Богу, мы бы не грешили. А мы неверные, потому что грех нам ближе. Он живет в нас. У нас есть зависимость от греха. Как святые отцы учили? — грех прощается на исповеди. Вот я украл, соблудил — на исповеди грех простился, и он не вспомнится на Страшном Суде. Но остается навяз греха. И мы согрешаем не только тогда, когда физически совершаем грех, а и тогда, когда лишь посмотрим, вспомним. Мы живем в навязке, в зависимости от греха. А зависимость искореняется только подвигом. Почему все старцы были подвижниками благочестия? Они во всем себя самоограничивали. Они во всем себя принуждали. Кто нудит себя, тот получает Царство Небесное. Благодать дается подвижникам. Не тем, кто лежит на боку и думает, что он спасается, а тем, кто себя ущемляет. Что такое духовная жизнь? Это самоограничение, это бодрствование, это воздержание, терпение, внимание...

— Это строгость к себе...

— Это нам кажется, что строгость, а на самом деле это нормальная жизнь. Вот спортсмен — он строг к себе или нет? Да, если он не тренируется, то он не спортсмен, а обычный человек. А чтобы быть спортсменом, он должен все время тренироваться. То же и в отношении нас, христиан. Поэтому нужен подвиг. А когда отцы втягивались в подвиг, они понимали, что чем больше подвиг, тем больше благодати, тем они ближе к Богу. Ведь грех — он любит дебелство плоти, грех — он любит, чтобы мы себя жалели, чтобы мы себя кормили хорошо, чтобы отдыхали хорошо. Чего нам хочется? — да как раз вот этого всего и хочется. А подвижники себя держали в строгости все время. Почему? — Потому что

грех боится подвижничества — уходит сразу. А любит тех, кто расслабляется, кто утешается все время.

+++

Если мы просто прочитали книги о духовной жизни, этого еще не достаточно... Важно исполнять. Вот отцы — они исполняли заповеди в своей жизни. И если я в своей жизни не исполнял, мне и сказать нечего. Ведь слово должно быть с солью, а соль — от подвига. Хорошо, если мы причащаемся, но если нет подвига, грех из сердца не уходит. Вот мы причастились, благодать коснулась сердца — а место не готово, и она уходит. Подвиг очищает сердце. Отцы говорили: вот есть сосуд сердечный, его сначала омыть надо, потому что иначе благодать туда не будет наливаться, залатать его надо, чтобы дыр там не было. А потом уже начинается собственно молитва — духовный рост. Бесстрастие — это чистый сосуд. А потом уже — благодать на благодать, тогда начинается собственно молитва, начинается спасение, соединение с Богом.

+++

Бесстрастие высоко, но это еще не святость. Святость — это боговселение. Отцы, они стремились стяжать благодать, они знали законы духовной жизни и исполняли их. Какой человек нас привлекает? — тот, который какие-то плоды приобрел, который сам в своей жизни что-то исполнил. Такой человек может и другим сказать что-то нужное и важное. Если мы даже просто общаемся с духовным человеком, то он за нас молится, и наш духовный путь будет более успешным...

Митр. Тихон Новосибирский

Что говорил
свт. Георгий
Конисский

О КРЕЩЕНИИ УСТ

Есть один древний благочестивый обычай — крестить уста при зевоте и некоторых других случаях (например, нестерпимом желании поболтать, съесть что-нибудь лишнее, вкусненькое и т.д.)...

Особенно он распространен среди простых монахов и бабушек на приходах, и в то же время находится в лютом гонении от богословски-образованных священнослужителей и профессоров академий, которые точно знают, что это все выдумал невежественный народ...

Упоминание об этом древнем обычае встречается в писаниях аввы Марка Под-

Да не думаетъ, Слушатели, чтобы диаволъ училъ насъ лгать посредствомъ живыхъ только людей. Онъ самъ, находясь при устахъ нашихъ, дѣйствуетъ ими, какъ хочетъ. Примѣръ и доказательство сему находимъ въ Исторіи Ветхозавѣтной. Диаволъ, хвалясь предъ Богомъ въ искусствѣ своемъ, что онъ можетъ прельстить Ахаава, беззаконнаго Царя Израильскаго, дабы онъ вышелъ на брань противъ Сиріянъ, и былъ убитъ отъ нихъ—вопрошенъ отъ Бога, какимъ образомъ обманетъ онъ его? говорить: изыду, и буду духъ живой во устахъ всѣхъ пророкъ Ахаавовыхъ (е). Онъ не говорить: научу ихъ, буду внушать имъ, какъ лгать, или подамъ имъ совѣтъ въ томъ, но говорить совсѣмъ иначе: сяду во устахъ ихъ, и самъ стану обращать языкомъ ихъ, какъ мнѣ захочется. Слушая сіе, кто не содрогнется, кто не поспѣшитъ оградить уста свои святымъ Крестомъ, да не сядетъ въ нихъ лукавый?—Но какъ онъ не входитъ во уста истины, ибо ложь—престолъ его; а уста праведныя—терніе для него, и языкъ непороченъ мечъ ему острый: посему да не страшимся нападеній его, когда говоримъ истину.

вижника, который говорит, что восходит он к самому преподобному Антонию Великому.

Однако, есть уже совершенно точное свидетельство о БИБЛЕЙСКОМ основании этого обычая — свидетельство великого святителя и исповедника против папизма — Георгия (Конисского) архиепископа Могилевского. Его проповеди и слова вообще удивительны, у Пушкина они вызывали священный трепет не меньший, а то и больший, чем слова святителя Филарета Московского.

Здесь приведем причину, по которой свт. Георгий советует придерживаться древнего обычая крестить уста.

«Поспешить оградить уста, чтобы не сел в них лукавый» — у любого солидного знатока догматики такое «бабушкино богословие» вызовет острый приступ аллергии и желание просветить это невежество своими академическими познаниями.

Одно «но».

Это говорит не бабушка.

Это говорит святитель с высочайшим образованием, которое не снилось многим профессорам академий...

В чем Бог НЕ ПОМОЩНИК?

Есть в Евангелии эпизод, описание которого занимает всего лишь два стиха, однако по своему содержанию он очень важен для понимания многих обстоятельств нашей жизни. Один из слушателей Христа обращается к Нему с просьбой: «Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство» (Лк. 12:13). Для человека того времени было вполне естественно обратиться со своими спорами и тяжбами к уважаемому учителю. Однако Спаситель, хотя и мог рассудить братьев, отказывается вмешиваться в спор, заметив: «Кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лк. 12:14).

В святоотеческих толкованиях чаще всего встречается мысль о том, что Господь отказал человеку, поскольку он «не стал просить того, что полезно и нужно для спасения, а просил Его быть делителем земного и временного имения» (блаж. Феофилакт Болгарский). При этом Спаситель указал и на духовную причину раздора, которая заключалась в сребролюбии, стяжательстве, что порождало и другие страсти, — об этом писал святитель Игнатий (Брянчанинов). Если применить к нашей жизни эту традицию истолкования данного евангельского отрывка, можно прийти к следующему выводу. Иногда мы не получаем ответ на наши вопрошания к Богу потому, что просим о вещах для нас бесполезных, а может — и вредных, нами движет не стремление к духовному совершенству, а земной расчет, который к тому же подогревает наши страсти.

Вспоминается один случай из приходской жизни. Как-то к знакомому священнику обратилась женщина, которая занимала хорошо оплачиваемую должность в частной фирме. Она испытывала большие угрызения совести из-за регулярных ссор с подчиненными. Последние же случались, как она утверждала, не по ее вине. С нее требовали выполнения незаконных действий, к чему, в свою очередь, она принуждала своих по-

допечных. Те возмущались, выражали недовольство, что и становилось причиной ссор и разбирательств. Истощенная морально, она решила обратиться в церковь. Такое обращение было вполне обоснованно. Речь ведь шла даже не о материальных вопросах, как в упомянутом эпизоде из Евангелия (хотя глубоко в основании лежали именно они). Человек искал исцеления души, разрешения терзаний совести. Где же искать еще помощи, как не в храме?..

Что мог ответить священник? Посоветовать сменить работу? Перестать поступать противозаконно и склоняться к этому подчиненных? Это очевидно. Не сделав этого, придется смириться с раздвоенностью души, ее болезненным томлением. Если ты добровольно принимаешь условия жизни по законам этого мира, то уврачевать терзания твоей совести, помочь душе невозможно. Это и был ответ вопрошавшей женщине.

«Кто поставил Меня судить или делить вас?» — ответил Судья Вселенной человеку, который пытался склонить Его судить согласно законам этого мира, законам, установленным людьми. Для того, чтобы исцелить изможденную душу, необходимо, прежде всего, вывести ее из подчинения этим законам и ввести в область, где Законодателем является Бог. Как говорил святитель Феофан Затворник: «Обрати всю заботу на то, чтоб воцарился Бог в тебе, и всё житейское потеряет для тебя вяжущее и тяготящее обаяние».

Конечно, в реальной жизни не всегда легко в одночасье вырваться из ситуации, где ты вынужден руководствоваться законами этого мира. В таких случаях можно посоветовать с покаянием, непрестанно просить у Господа, чтобы Он Сам вошел в нашу жизнь и изменил стесняющие волю обстоятельства. При этом мы должны быть готовы терпеть душевные терзания, духовный дискомфорт и вред, которые приносят нам эти обстоятельства. Избавиться от них, сохранив совесть, не удастся! Для окончательного же исцеления необходимо мужество разорвать цепи действительности, выйти из подчинения законов мира, законов нашего самолюбия и войти в сферу, где Бог является единственным Законодателем. Это и есть доверие Богу, на котором создается жизнь вечная. Доверие в том, что жить по Его законам — благо для человека, невзирая на внешние обстоятельства.

Свящ. Роман САВЧУК

ПРИЧИСЛЕННЫ ЛИ ОНИ К ЛИКУ СВЯТЫХ?

В Церкви не было специального прославления библейских волхвов Каспара, Мельхиора и Валтасара, принесших дары Младенцу Иисусу, однако их благочестие и любовь к Богомладенцу вызывают самое высокое уважение. В Митрологии Василия II (976-1025 гг.) на день праздника Рождества Христова упомянуто событие: поклонение волхвов. У западных христиан в праздник Богоявления центральным событием является воспоминание явления звезды восточным волхвам или царям в знак рождения Иисуса Христа. Имена волхвов (Каспар, Мельхиор и Валтасар) впервые встречаются у Беdy Достопочтенного (672 или 673-27 мая 735).

О мудрецах, пришедших поклониться Богомладенцу, достоверно известно только из святого Евангелия: войдя в дом, увидели Младенца с Мариєю, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф. 2:11). Они пришли с востока (2:1). Употребленное в тексте греческое слово «магой» обозначает персидских или вавилонских жрецов, мудрецов и звездочетов. Из какой страны были пришельцы определенно сказать невозможно: скорее всего, из Персии или Вавилонии. В этих странах были известны мессианские ожидания иудеев благодаря пророку Даниилу, книга которого хорошо стала там известна, как персам, так и халдеям.

Постепенно на тему о волхвах сложилась большая литературная традиция. Перед исследователями стоит непреодолимая труд-

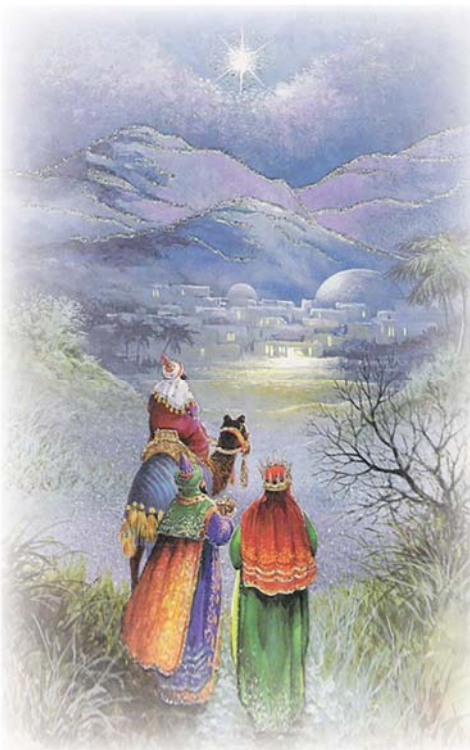
ность: отделить исторические элементы этой традиции от легендарных. Согласно преданию, впоследствии они стали христианами, их крестил св. апостол Фома, который благовествовал в Парфии и Индии. Они стали проповедниками Евангелия. Существует и предание, что их мощи были обретыены св. царицей Еленой и положены в Константинополе. Позже при миланском епископе Евсторгии в 5-м веке мощи перенесли в Медиолан. В настоящее время золотой ковчежец с мощами Каспара, Мельхиора и Валтасара находится в Кельнском соборе.

Дары, которые волхвы принесли Младенцу Иисусу, бережно сохранила Божия Матерь. Перед Своим блаженным Успением она передала их Иерусалимской Церкви. Там они находились до 400-го года. Позже византийский император Аркадий перенес их в Константинополь и поместил в храме Св. Софии. В 1453 году пал Константинополь. В 1470 году дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария (Маро), которая была вдовой турецкого султана Мурата (Мурада) II-го (1404-

1451) передала Дары Волхвов монастырю святого Павла, который до 1744 года был сербским. Несмотря на то, что она была женой султана, не приняла ислам и осталась до конца жизни христианкой. На месте, где стояла коленопреклоненная Мария, был поставлен крест, называемый Царицыным. В стоящей рядом часовне изображена встреча иноками этих великих святых. Есть предание, что благочестивая Мария сама хотела внести Дары Волхвов в монастырь,

но у стены обители, как когда-то царевну Плакидию в монастыре Ватопед, остановил небесный голос и напомнил ей, что афонский устав запрещает женщинам входить в обитель.

Дары Волхвов хранятся в монастыре в нескольких небольших мощевиках: 28 золотых пластин в форме трапеции, четырехугольника и многоугольника, украшенных изящным, филигранно выполненным, орнаментом. Это — золото, которое принесли волхвы Богомладенцу как Царю. Кроме этого хранится около 70 небольших, величиной с маслину, шариков ладана и смирны. Святые эти сильно благоухают. Иногда происходит исцеление бесноватых.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ:

65012, г. Одесса, ул. Пантелеимоновская, 66
т./факс: (048) 7247980 р/с 26005000057271
ПАТ «УКРСОЦБАНК» Одесское отд. МФО 300023,
код ЕДРПОУ 24537294

Главный редактор:

Преосвященный Аркадий (ТАРАНОВ),
епископ Овидиопольский
Редактор, макет, дизайн:
монахиня Сергия (ЗИГМУНД)

Газета зарегистрирована
в Управлении по делам прессы
и информации
Одесской облгосадминистрации,
регистр. свидетельство ОД-1039