

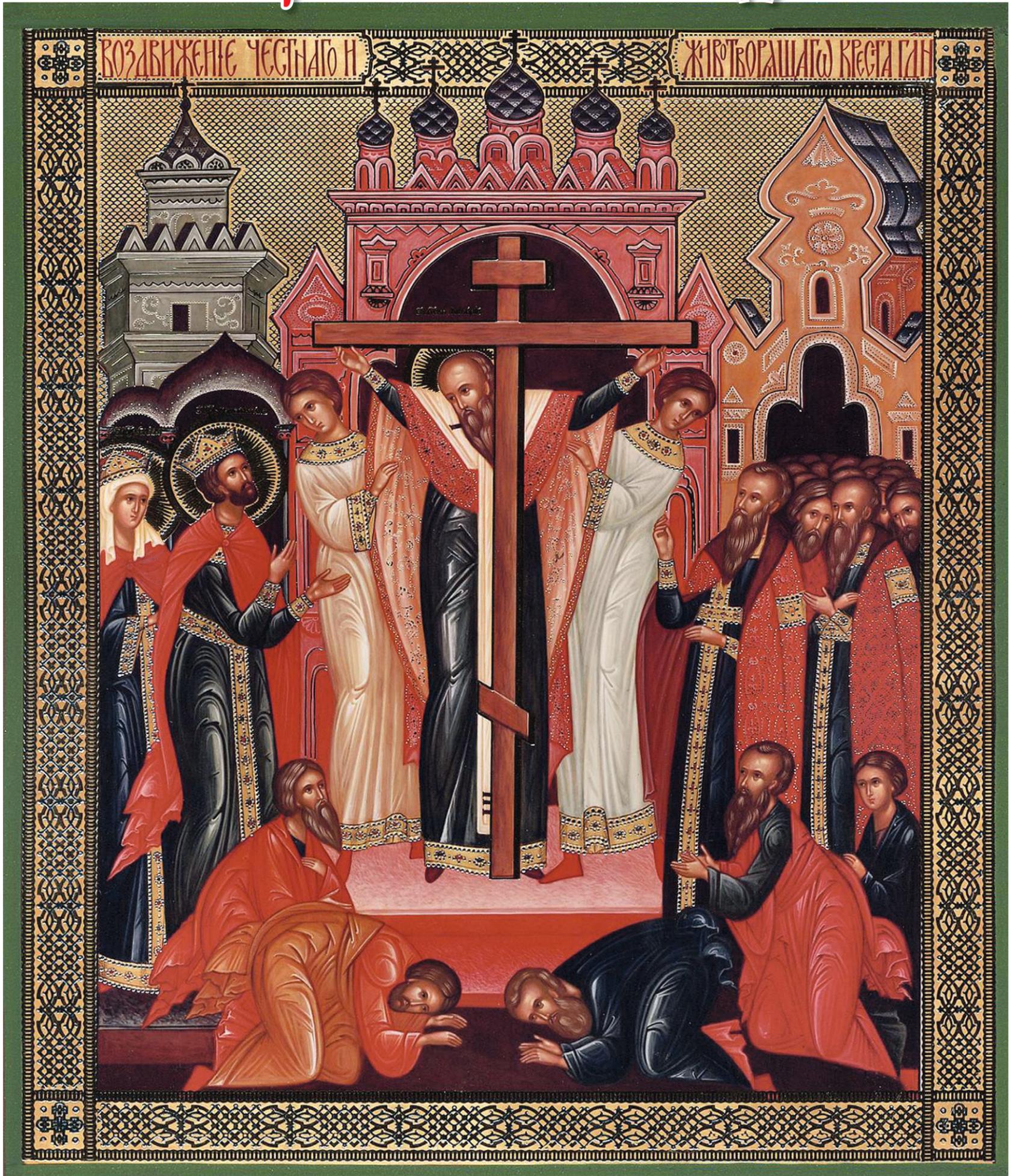
ЛЕТОПИСЬ ПРАВОСЛАВИЯ

Официальное издание Запорожской Епархии Украинской

Православной Церкви

АВГУСТ 2024 г.

27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святой,
имже нас спасл еси от работы вражия.

Величание Воздвижения Креста Господня

НОВОСТИ

Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив престольне свято Пантелеймонівського монастиря (Феофанії)

9 серпня, у день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона, у Пантелеймонівському жіночому монастирі (Феофанії) відбулося урочисте богослужіння з нагоди престольного свята обителі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Божественну літургію у Пантелеймонівському соборі монастиря очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Предстоятелю співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Уманський і Звенигородський Пантелеїмон, архієпископ Яготинський Серафим, архієпископ Хотинський Веніамін, архієпископ Білгородський Сильвестр, єпископ Бородянський Марк, духовенство монастиря та гості у священному сані. За богослужінням молилася настоятелька обителі ігумена Єлисавета (Андреева) зі сестрами.

Після читання святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. За богослужінням помолитись про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший Митрополит Онуфрій висвятив на дякона Максима Костюченка, який служитиме у храмі в ім'я преподобного Іоанна Рильського на Гідропарку у Києві.

Після Літургії священнослужителі та віряни на чолі з Предстоятелем пройшли хресним ходом навколо собору. Наприкінці прочитали молитву великомученику Пантелеймону. Блаженніший владика привітав паству зі святом та благословив вірян.

Українська Православна Церква відзначила 10-річчя інтронізації Блаженнішого Митрополита Онуфрія

17 серпня у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулось урочисте богослужіння з нагоди десятиріччя інтронізації Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського очолив Предстоятель. Блаженнішому владіці співслужили постійні члени Священного Синоду митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, голова Церковного суду УПЦ митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Федор, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, митро-

полити, архієпископи, єпископи та численне духовенство. Богослужбові піснеспіви виконували змішаний митрополичий хор та чоловічий хор Київських духовних шкіл.

На малому вході з уваги до трудів на благо Української Православної Церкви Предстоятель відзначив нагородами архієреїв УПЦ.

Митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Федор, митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій та митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин Уголенко підніс до сану митрополита та архієпископа шістьох ієрархів УПЦ. Митрополитами стали архієпископ Роменський і Буринський Тихон та архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, архієпископами — єпископ Угольський Симеон, єпископ Згурівський Амвросій, єпископ Любецький Никодим та єпископ Вишневецький Спиридон. З нагоди особистих ювілеїв митрополит Миколаївський і Очаківський Пилирм, митрополит Шепетівський і Славутський Євсей та єпископ Ізюмський і Куп'янський Іоанн відзначені орденами Української Православної Церкви.

У день Преображення Господнього Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

19 серпня, у день свята Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святкове богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського.

Предстоятелю співслужили голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, митрополит Васильківський Іоасаф, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, єпископ Камінь-Каширський Афанасій, духовенство обителі та гості у священному сані.

Після читання святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. За Літургією помолитись про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Після Літургії Предстоятель прочитав особливі молитви з проханням про благословіння плодів нового врожаю. Архієпископ окропив святою водою паству, а також виноград і фрукти, які принесли віряни.

Предстоятель очолив урочисте богослужіння у Києво-Печерській Лаврі з нагоди дня пам'яті преподобного Феодосія

27 серпня, у день пам'яті преподобного Феодосія, ігумена Печерського, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель звершив Літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владіці співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, архієпископ Вишневецький Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, єпископ Ладанський Феодосій та духовенство обителі. Після читання святого Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді.

За богослужінням помолитись про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Після відпусту Предстоятель привітав паству з днем пам'яті преподобного Феодосія, та благословив вірян.

За Літургією особливо помолитись про мир на українській землі, позбавлення від ворога, про біженців та людей доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Після відпусту Літургії Блаженнішому Митрополиту Онуфрію виголосили многоліття. Керуючий справами УПЦ зачитав вітальне слово Предстоятелю від Священного Синоду.

Блаженніший Митрополит Онуфрій подякував усім присутнім за спільну молитву та звернувся до пастви зі словом настанови. Зокрема, Блаженніший архієпископ закликав вірян не осуджувати ближніх, а краще виправляти себе, йти вузьким шляхом і не уникати скорбот, через терпіння яких можна стати кращим.

Потім усі присутні віряни особисто вітали свого архієпископа з днем інтронізації.

У день Успіння Божої Матері Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

28 серпня, у свято Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель звершив Літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владіці співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Львівський і Галицький Філарет, архієпископ Вишневецький Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, єпископ Ладанський Феодосій та духовенство обителі.

Після читання святого Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді. Архієпископ розповів вірянам про Пресвятую Богородицю.

За богослужінням помолитись про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Богослужіння завершилось чином славлення перед плащаницею Божої Матері.

Після відпусту Предстоятель привітав паству з престольним святом Києво-Печерської Лаври та благословив вірян.

Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив престольне свято Іллінської церкви на Подолі

2 серпня, у день пам'яті святого славного пророка Божого Іллі, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію в столичному Іллінському храмі на Подолі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили вікарії Київської єпархії єпископ Вишневецький Спиридон і єпископ Бородянський Марк, духовенство храму та гості у священному сані.

Після читання святого Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді.

За Літургією Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дяконську хіротонію випускника Почаївської духовної семінарії Богдана Григорука. Новий дякон служитиме у Благовіщенському соборі на Святошині.

Священнослужителі на чолі з Предстоятелем звершили чин славлення перед іконою

святого пророка Іллі. Після завершення богослужіння Блаженніший архієпископ привітав вірян зі святом.

«Запаситесь терпением, молитвой, верой, силой воли, будьте твердыми в вашем звании и призвании»

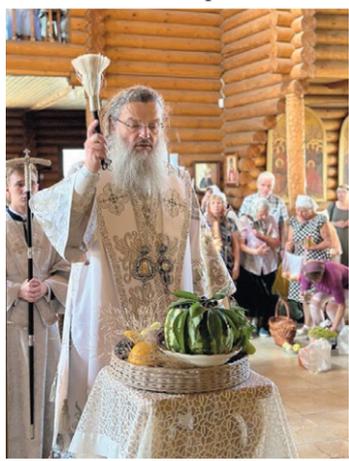
19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский в сослужении городского духовенства совершил Божественную литургию в храме святых благоверных Петра и Февронии на Малом рынке.

В современных условиях практическое восхождение на гору Фавор, где произошло таинственное явление Божественного величия и славы Иисуса Христа на машине занимает 5–7 минут, пешком минут 30–40, в зависимости от того, насколько человек подготовлен в спортивном отношении.

Восхождение же на «духовный Фавор», как заметил Его Высокопреосвященство, занимает гораздо больше времени и требует от человека как необходимой подготовки, так и значительных усилий. «Сегодня нас в храме больше, чем в обычные дни. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного. Но только ли из-за нашего желания мысленно оказаться на горе Фавор и своим духовным зрением увидеть вместе с апостолами славу Божию Спасителя мы здесь? А может, нас более привлекает возможность освятить яблоки и виноград? Каждый из нас, кто называет себя христианином, должен помнить, что он избран Богом. Если мы пришли в храм, то, конечно же, не ради яблок и груш, а ради Христа. Мы — призванные в веру, увещаемые апостолами и утверждаемые делами добродетели в надежде будущих благ. Но каких именно благ мы ждём от

Бога? Господь открыл нам тайну о вечной жизни, в которую вошли пророки, апостолы, угодники Божьи, наши усопшие сродники и войдем мы с вами. Так что для нас освящение фруктов и ягод не может быть важнее жизни вечной, на подготовительный путь к которой мы уже встали. Наши души уже никогда не умрут, но только от нас с вами зависит, войдут они в радость Господа или же нет. Проживём мы нашу земную жизнь достойно, стремясь к Господу и в скорби и в радости, ощущая прикосновение Его отеческой руки или нет».

По словам владыки, каждый, кто называет себя христианином,

не может не почувствовать спасительной силы, которая исходит от молитв Спасителя на горе Фавор и в Гефсиманском саду.

«Во время молитвы на горе Фавор Христос преобразился во всей Своей человеческой природе. А это значит, что и каждый из нас, будучи носителем такой же человеческой природы, при помощи Божьей имеет возможность и силы измениться».

Для этого у нас есть молитва, есть Церковь с Её таинствами, где на каждого изливается Божественная благодать. У нас есть всё для нашего духовного возрождения. Нет только желания и покорности воле Божьей. Той самой покорности, которая была у Спасителя и которой учают нас святые отцы. Во время молитвы в Гефсиманском саду Господь предстаёт как человек, который страшится смерти. Он испытывает глубокие переживания и страдания, о чём свидетельствуют Его слова: «Отче мой, если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Если молитва на горе Фавор — это момент Божественной славы и откровения, то молитва в Гефсиманском саду — момент покорности, кротости и смирения, а также глубокой духовной борьбы. Человеку свойственно обращаться к Богу

в минуты страданий и духовной немощи, и очень редко в минуты духовного триумфа. Бог же ждёт от нас именно такой молитвы. А ещё Он ждёт от нас покорности Его воле, кротости и смирения, без которых не будет ни славы, ни похвалы Божьей, ни духовного преображения».

В заключение Запорожский архипастырь пожелал, чтобы наши души повернулись в сторону Царствия Небесного и по прикосновению к ним Господа нашего Иисуса Христа, начали преображаться. «Не лишайте себя счастья быть с Богом. Не думайте, что Бог только наказывает. Бог нас любит и всегда готов нам помочь. Свою любовь Он доказал Своей жертвой на Голгофе. Сегодня мы вспоминаем совсем другую гору — гору Преображения. Вся наша жизнь, полная искушений и страданий, есть восхождение на наш духовный Фавор. А восхождение не бывает лёгким. Запаситесь терпением, молитвой, верой, силой воли, будьте твердыми в вашем звании и призвании и пусть Божья помощь, Божье благословение всегда будут с вами».

НОВОСТИ

uoc-news.church

У Неділю сьому після П'ятидесятниці Предстоятель очолив Божественну літургію у Києво-Печерській Лаврі

11 серпня, у Неділю сьому після П'ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського.

Предстоятелю співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Васильківський Іоасаф, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Борднський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані.

Після читання святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді.

За богослужінням помолились про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втрапив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит Онуфрій висвятив на диякона Дмитра Мухаровського. Новий диякон служитиме у храмі Вознесіння Господнього на Деміївці.

Після відпусту Предстоятель привітав паству з неділею.

Владыка Лука пожелал, чтобы праздник Успения помогал в храмостроительстве наших собственных душ

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил Божественную литургию в епархиальном Свято-Успенском храме.

Поздравляя с одним из самых любимых и самых таинственных праздников, Его Высокопреосвященство пожелал, чтобы наша любовь к нему помогала в храмостроительстве наших собственных душ. «Успение Богородицы оказало огромное влияние как на всю историю христианских представлений о жизни и смерти, так и на мировое храмостроительство — в честь Успения построено больше всего храмов и соборов. Поздравляя всех вас с этим удивительным и любимым праздником, мне бы хотелось пожелать, чтобы наша любовь к нему помогала в храмостроительстве наших собственных душ. Не случайно в народе его еще называют Богородичной Пасхой. Ведь он олицетворяет собой не просто сочетание мира видимого и невидимого, — мир физический и мир духовный. В этом событии заключена неразрывная связь мира материального, в котором мы привыкли жить, постигая его через органы чувств и мира духовного, постижение которого возможно только благодаря нравственному и духовному совершенствованию. Благодаря тем чувствам,

которые были у Христа. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, — призывает своих учеников апостол Павел.

Когда он говорил о «чувствованиях Христа», то, конечно же, имел в виду, во-первых, Его веру в милосердие Божье. Что не будь его этот мир давно бы превратился в ничто. И если он еще стоит, то только потому, что есть люди, которые об этом молятся. А ещё Христос верил, что Царствие Божье находится в наших сердцах, стоит только покаяться в своих грехах. А ещё Христос надеялся, что мы будем иметь такое же единство, которое было у Него и Отца Небесного. Он понимал, что враг рода человеческого, если захочет погубить наши души, то в первую очередь постарается нарушить наше единство. Вот почему Он просит Отца Своего Небесного: «Пусть все они будут едины и пусть они будут в нас, как Ты, Отче, во Мне, а Я — в Тебе; и пусть мир поверит, что послал Меня Ты». Наше единство — в исповедании веры Христовой, той самой веры, которая досталась нам от святых отцов. В единстве и верности Христу и традициям нашей Церкви заключена наша надежда на жизнь вечную в райских царских обителях».

По словам владыки, помимо веры и надежды, которыми обладал Христос, каждый христианин должен иметь Его любовь, которая не имеет границ и не разделяет людей на своих и чужих, на друзей и врагов. «Веру, надежду и любовь — не случайно называют главными христианскими добродетелями. Они даны нам для спасения от греха. Не будет греха — не будет несчастий, не будет болезней, не будет горя на земле. Вот почему если человек хочет устроить свою жизнь и быть счастливым, ему следует сначала начать борьбу со своими грехами, параллельно воспитывая в себе такие добродетели, как любовь, смирение, милосердие. И всегда учиться на примерах святых угодников и прежде всего на примере Матери Божьей. Она — тот маяк, который показывает нам путь ко спасению. Вспоминая сегодня Её преславное Успение, будем всегда

помнить о том, что это не только величайший церковный праздник. В нём заключена великая вера как предыдущих поколений православных христиан, так и нас с вами в то, что смерть не означает конец жизни, что за смертью нас ждёт вечное общение с Господом».

По окончании праздничной Божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма с иконой Успения Пресвятой Богородицы, затем пелось величание праздника и многолетие. Все молящиеся были приглашены на трапезу. В этот день заканчивается двухнедельный Успенский пост.

Лекарь.zp.m.Luke

Telegram-канал Высокопреосвященнейшего ЛУКИ митрополита Запорожского и Мелитопольского

РЕГУЛЯРНО И АКТУАЛЬНО:

- * проповеди дня
- * о жизни Церкви и общества
- * поздравительные обращения
- * комментарии важных событий

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ ЧЕСТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ!

**ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!**

**Приглашаем
на занятия
в Свято-Покровский
архиерейский собор**

По благословению Высокопреосвященнейшего Луки, митрополита Запорожского и Мелитопольского, в Свято-Покровском архиерейском соборе высококвалифицированные педагоги будут проводить занятия для детей по основным предметам школьной программы.

Начальная школа 1–4 классы
1 класс – 3 занятия по 30 минут: письмо, чтение, математика.
4 класс – 2 урока украинского языка, математика.

**Математика,
украинский язык, грамота**

Учитель Екатерина Владимировна, 1–4 классы, занятия по средам и субботам

1. Среда

Математика 1 класс – 14.45–15.15 (30 мин.), 4 класс – 15.25–16.05.
Есть возможность проведения занятий на час раньше – 1 класс 14.00–14.30, 4 класс – 14.40–15.20.

2. Суббота

1 класс – грамота и письмо, 2 урока: 9.50–10.20 и 10.30–11.00.
4 класс – украинский язык: 11.10–11.50.

Английский язык

Учитель Ольга Викторевна, 1–5 классы, занятия проводятся по средам и субботам

1. Среда с 17.00 до 19.00.

2. Суббота с 12.00 до 16.00.

**Английский, старшая школа
6–11 классы**

Учитель Анастасия Алексеевна. Первые 2 месяца занятия будут проходить по четвергам в онлайн-формате или в индивидуальной форме. Время проведения определяется по договоренности с педагогом. Далее занятия будут проходить очно.

**Алгебра и геометрия
10–11 класс**

Учитель Инна Юрьевна. Занятия будут проходить по субботам с 9.00 до 12.00.

Размер добровольного благотворительного пожертвования в каждом индивидуальном случае оговаривается с учителем.

Получить учетный лист, воспользовавшись которым родители смогут записать своего ребенка на занятия, можно в любом храме Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

Состоялось общее собрание духовенства, монашествующих и мирян Запорожской епархии

23 августа в Свято-Покровском архиерейском соборе под председательством Управляющего Запорожской епархией митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки состоялось Епархиальное собрание Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, посвященное обсуждению принятого парламентом Украины закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

На собрание было избрано 236 делегата (священники, монашествующие и миряне), из них присутствовало 216. С докладом (с его текстом можно ознакомиться на официальном сайте епархии) по этому вопросу выступил правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ Высокопреосвященный владыка Лука.

По словам Его Высокопреосвященства, какие бы цели — явные или тайные не преследовали авторы данного закона, задача нашей Церкви остаётся неизменной — приводить людей к Богу. «Миссией Церкви является спасение человечества. Церковь спасает, исцеляет людей, соединяет их со Христом. Всё остальное — вторично. На все явления и процессы, происходящие на земле, Церковь всегда смотрит под одним углом зрения: вредит или не вредит это душе человека, и как это соотносится с его будущим в жизни весной. Вот почему так важно сейчас не озлобиться, не пасть в осуждение, не утратить любви. «...и, по причине умножения беззакония, во многих охладет любовь; претерпевший же до конца спасётся» (Мф. 24:12, 13). Беззаконие в нашей стране умножилось, но нам нужно претерпеть до конца. Глядя на то, как разрушаются храмы не дать место гневу, переживая изгнание из своих храмов не осудить гонителей, слыша клевету в свой адрес не изрыгать проклятия в ответ. Поэтому давайте не будем унывать, а ду-

мать над тем, как жить в новых условиях».

Церковь Христову, как неоднократно подчеркивал владыка в своём докладе, невозможно запретить никакими законами.

«При желании, как известно, можно закрыть или отобрать церковь, то есть помещение, в котором верующие собираются для совершения богослужений. А вот Церковь Христову, которая включает в себя светлых Ангелов, ветхозаветных праведников, выведенных Господом из ада в Царствие Небесное, всех православных христиан, живущих и умерших, соединённых между собой верой и любовью, закрыть или отменить невозможно. Церковь — это не здание, а богочеловеческий организм. Церковь не заменяет человеку Бога, но даёт возможность ощутить всю полноту отношений с Ним. Здесь не решаются все наши проблемы, но с помощью Божьей можно найти ответы на многие из них».

«Для Бога искренность молитвы важнее языка, на котором она возносится»

24 августа, в день Независимости Украины, Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил Божественную литургию, во время которой возгласы и эктеньи звучали на языках народов, населяющих Запорожскую область.

Поздравив всех с праздником, Его Высокопреосвященство призвал свою паству не забывать, что для Бога искренность и намерения человека значат куда больше, чем язык или форма его молитвы.

«Сегодня мы молимся на языках народов, которые населяют нашу страну, населяют наш Запорожский край. Мы молимся о том, чтобы Господь сохранил нашу страну, сохранил наш народ и вразумил всех нас. По оценкам лингвистов, в мире существует примерно 7 тысяч языков, многие из которых имеют по несколько диалектов. И молитвы на

всех этих тысячах языков и диалектов слышит Бог. Он слышит каждого из нас и понимает всех нас. Но тогда почему не все наши просьбы исполняются? А дело в том, что для Бога искренность и намерения человека значат куда больше, чем язык и форма его молитвы. Язык — это всего лишь форма, оболочка. Для Бога же важнее, что находится внутри нас, суть наших молитв, наше отношение к Нему. Как раз об этом были слова апостола Павла, пытавшегося урезонить своих учеников, спорящих о вещах, которые к вере не имеют никакого отношения. «Ибо никто из нас не живёт для себя, и никто не умирает для себя; а живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем; и потому, живём ли или умираем, — всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми», — говорит апостол. А раз мы Господни, то и дела, и молитвы наши, прежде всего должны быть угодны Богу. И тогда любая молитва, на каком бы языке она не произносилась, будет исполнена, потому что так будет угодно Богу».

По сути, как сказал владыка, единственное, чего хочет от нас Господь, так это, чтобы наши молитвы рождались чистыми и любящими сердцами.

«Господь страдал и умер ради того, чтобы мы избавились от греха, а наши сердца наполнились любовью. А для этого, как говорит апостол, мы должны жить не для себя, а для Того, Кто умер за нас и воскрес. В этом должен быть главный смысл человеческой жизни. Необходимо ценить только то, что может помочь нам войти в Царствие Небесное и спасёт наши бессмертные и бесценные души. Этот мир погибает. И не нужно обладать особыми знаниями и способностями, чтобы это понять. Но у человека всегда есть шанс спастись, — шанс обратиться ко Христу, чтобы наполнить свою душу Божественной Благодатью. Стремиться к источнику этой Благодати, припасть к которому можно не только в храме Божьем во время богослужения,

участвуя в церковных Таинствах. Господь никому не откажет, если обращение будет искренним и доверительным. Если мир этого еще не понял и не осознал, у него есть мы. Мы — свидетели любви Божьей, законы которой заложены в основу человеческого бытия, они действуют повсюду. И как бы кто не старался их не замечать, отменять, переделывать, или искажать, — из этого всё равно ничего не выйдет».

Под сводами Свято-Андреевского кафедрального собора звучали молитвы как на традиционном языке богослужений нашей Церкви, — церковнославянском, так и на украинском, белорусском, русском, болгарском, польском, чешском, греческом, немецком, грузинском, английском, ассирийском и других языках.

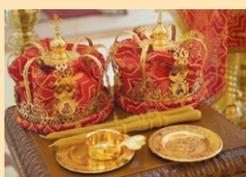
По окончании Божественной литургии был совершен благодарственный молебен, призванный продемонстрировать миру как единство веры, так и любовь к родной земле всех народов, проживающих на территории современной Украины.

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия благодарственные молебны в этот день совершались во всех храмах Украинской Православной Церкви.

АНОНС

В Запорожской епархии будет совершена Венчальная литургия

15 сентября Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский возглавит Венчальную Божественную литургию.

Отличительной особенностью Венчальной литургии является соединение в одно богослужебное последование двух Таинств Православной Церкви — Таинства Брака и Причащения. Чин Венчальной литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквях. В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги.

К Таинству Брака (Венчанию) приглашаются супружеские пары православного вероисповедания, состоящие в зарегистрированном браке, в возрасте до 35 лет.

Предварительная запись у ответственного священника храма святых Петра и Февронии Муромских иерея Максима Райкова по телефону: 096-602-74-24.

Четыре причины не идти на богослужение

Одни посещают храм несколько раз в год, другие приходят на каждую службу даже с температурой — а как правильно?

О ПРОБЛЕМЕ ПО СУЩЕСТВУ

По каким причинам человек может пропустить воскресное богослужение? Первая — если он болен. Здесь всё понятно: мы заботимся о своём самочувствии и о здоровье близких. Вторая — если он работает и не властен над своим графиком. Третья — если ухаживает за больным. Это могут быть немощные родители, заболевшие дети, родственники. Четвёртая — если случилось какое-то чрезвычайное происшествие, которое требует решения здесь и сейчас, или если человек стал жертвой обстоятельства: воду прорвало, ключ сломался и так далее.

В остальных же случаях, если у христианина в воскресный день выходной и есть возможность распоряжаться своим временем, он обязан быть на службе. Почему так? Давайте разберёмся, почему у нас крещёных много, а людей, регулярно посещающих храм, мало.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ И КТО МЫ В НЕЙ?

Причина в том, что большинство до конца не понимает, что такое Церковь. Часто люди отождествляют её с храмом, зданием, а духовного значения не знают. Да, мы порой называем храмы церквями, но это, конечно же, не одно и то же. В строгом понимании Церковь — это общество верующих людей, которое основал Христос. Почему нужно состоять в этом обществе? Об этом Сам Спаситель сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Также Он говорил: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Святые отцы считают, что здесь Христос говорит о Церкви как о Своем духовном теле. Как ветвь не может существовать отдельно от лозы, как член тела не может существовать отдельно от тела, так и христианин не может быть духовно живым вне общения со Христом, отдельно от Его духовного тела.

Какие ещё есть причины ходить в храм? Если почитаем Деяния святых апостолов, то увидим, что первые христиане были единокорными: они каждый вечер собирались на преломление хлеба — это и была Евхаристия. Мы собираемся в храме для участия в таинствах — и прежде всего Евхаристии, или Причастия Святых Христовых Таин. Это таинство — центр богослужения. Также мы приходим в храм для соборной, то есть общей, молитвы. Дома достичь такого единения с Церковью, как в храме, не получится. Послание апостола Павла к Ефессянам описывает отношения Христа и Церкви как брак. И как в браке неестественно супругам видется пару раз в год, так же неестественно христианам редко ходить в храм и редко встречаться с Христом. Мы все — это Церковь. Нам очень важно пребывать в един-

стве, и потому хотя бы раз в неделю — в воскресный день — следует приходить в храм.

Воскресенье — особенный день, когда мы вспоминаем Воскресение Христово. Это время радости, потому даже в Великий пост в воскресенье ослабляются ограничения. Христиане должны общаться со Христом, это очень важно. Не случайно священномученик Киприан Карфагенский писал: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец».

ПОМНИТЬ О БЛИЗКИХ

Если человек не понимает всего перечисленного, разумеется, он не увидит смысла в посещении храма и богослужений. Тогда ему будет достаточно бывать на них несколько раз в году — на большие праздники, например. Но есть и другая крайность: некоторые христиане настолько боятся пропустить службу, что идут в храм даже тогда, когда болеют. Конечно же, это неправильно, потому что такой человек становится источником заражения для других людей. Хорошо, если он соблюдёт все правила защиты — наденет маску и перчатки, — но всё-таки лучшим решением будет остаться дома. Многие верующие, болев, хотят причаститься во здравие души и тела. Это понятно, но не стоит забывать, что для этого не обязательно идти больным в храм. Можно договориться со священником, и он причастит вас на дому. Это намного лучше, чем заражать и священника, и прихожан.

Знаю, что во время пандемии многие протестовали против различных карантинных мер и не понимали, почему Церковь требовала их исполнения. Однако такая позиция Церкви — не новость. Меры предосторожности при общении с болеющими людьми были ещё в далёком прошлом — например, об этом писал святой Никодим Святогорец. Даже во времена Христа была практика отделять больных от здоровых. Например, больных проказой, которую тогда не умели лечить, держали отдельно. Более того: именно священник решал, можно ли человеку находиться в обществе других людей, и это было нормальным явлением. Вспомним эпизод, когда Спаситель исцелил прокажённых и сказал им пойти показаться священнику — так Он исполнил требования того времени. Сейчас тоже есть заболевания, которые требуют серьёзного отношения, а не чрезмерной самонадеянности и надежды на Бога, которая на самом деле оказывается попыткой искушать Его.

Бывают ли ситуации, когда больному человеку надо побуждать себя идти в храм? — да, если у него есть какие-то проблемы с психическим состоянием: депрессия, тревожность, страхи, беспокойство. Зачастую в храме такие люди успокаиваются. Также непременно надо идти на службу, если вы пребываете в состоянии злости, отсутствия покоя, переживаний из-за проблем.

ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ МОЛИТЬСЯ — ЭТО УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА НЕ ИДТИ В ХРАМ?

Бывает, что в жизни верующего человека наступает момент, когда не хочется молиться и посещать богослужения. Есть мнение, что в такие периоды не нужно себя заставлять. А вот архимандрит Иоанн (Крестьянкин) учил, что больший подвиг христианин совершает, когда понуждает себя молиться. Я с ним согласен. Очень важно идти в храм именно тогда, когда не хочется. Дело в том, что сама обстановка там способствует молитве, ободряет. Поэтому в состоянии духовного кризиса, уныния, отчаяния надо не закрываться в себе и полностью расслабляться, а идти в храм — чтобы набраться духовных сил, которых именно сейчас и не хватает. Почему человек унывает? Потому, что ослабевает вера, он закичивается на проблемах или впадает в депрессию. В это время крайне важно проговорить всё, что беспокоит, излить душу Богу — мысленно, самими простыми словами. Это очень помогает.

Бывает, что в состоянии уныния, депрессии, тяжёлых жизненных испытаний человек не причащается, потому что у него нет сил на подготовку к таинству. Эту ситуацию обязательно нужно обсудить со священником, который поможет вам определить такой объём подготовки, который будет вам по плечу. Правило лучше не отменять. Конечно, оно не билет на причастие. Это средство, которое помогает пробудить молитвенный дух. Однако есть тонкости, которые нужно обговаривать со священником, поэтому лучше не решать этот вопрос в одиночку. Я думаю, что адекватный священник всегда выслушает и придёт на помощь человеку, которому действительно тяжело.

Как видим, причин не посещать храм очень мало. Мне очень хотелось бы, чтобы верующие люди не злоупотребляли ими, но с радостью и душевным подвѣтом шли на встречу с нашим Спасителем.

НОВОСТИ

spzh.live

Патріарх Болгарський Даниїл розповів послу США про гоніння на УПЦ

20 серпня у Софії відбулася зустріч Патріарха Болгарської Православної Церкви Даниїла з послом США у Болгарії Кеннетом Мертенсом, на якій обговорювалися питання релігійної свободи у світі, повідомляє пресслужба БПЦ. Під час бесіди Патріарх Даниїл висловив стурбованість станом канонічної Української Православної Церкви (УПЦ), зазначивши, що вона стикається з «серйозними фактичними та правовими обмеженнями» у своїй діяльності через дискримінаційну політику в Україні. Патріарх підкреслив, що УПЦ, визнана всіма Помісними Православними Церквами, наражається на «обмеження свободи віросповідання, насильницьку конфіскацію церковного майна та пропаганду мови ненависті».

«Патріарх Даниїл підкреслив, що УПЦ, з якою всі Помісні Православні Церкви перебувають у евхаристійному спілкуванні, зазнає серйозних фактичних і правових обмежень у своїй пастирській діяльності внаслідок дискримінаційної політики певних факторів в Україні», — йдеться у заяві пресслужби. Предстоятель БПЦ висловив упевненість, що демократичні сили світу звернуть увагу на ці тривожні тенденції та підтримають свободу віросповідання в Україні.

Патріарх Болгарський: «ПЦУ не канонічна, 11 із 15 Церков її не визнали»

Патріарх Болгарський і митрополит Софійський Даниїл під час літургії у храмі Святого Іоанна Рильського у місті Перник звернувся до парафіян із закличкою молитися за збереження Української Православної Церкви, повідомляє Болгарське національне радіо. Він також наголосив, що УПЦ є єдиною канонічною церквою в Україні. «Українська Рада ухвалила закон, який передбачає закриття Української Православної Церкви, яка є єдиною канонічною Православною Церквою в Україні. Як ви знаєте, 11 із 15 помісних Православних Церков не визнали церковну структуру, яка була створена у 2019 році, так звану ПЦУ — Православну Церкву України, тобто вона не є канонічною церквою», — додав патріарх Даниїл.

На закінчення патріарх Даниїл закликав до якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні та висловив сподівання на збереження УПЦ.

СОБЫТИЕ

pravlife.org

Міжнародна конференція на захист Православ'я та УПЦ відбулася у Софії

Ухвалений Верховною Радою України Закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», що дозволяє заборонити діяльність Української Православної Церкви, об'єднав представників різних Помісних Церков — учасників міжнародної конференції на захист Православ'я та УПЦ, що відбулася у Софії 26 серпня. Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Головна тема була заходу означена так: «Блокада агресії проти Церкви: захист Православ'я». Участь у конференції, організованій Міжнародним форумом православних жінок та Центром геостратегічних досліджень, взяли Діогеніс Валаванідіс — директор Центру захисту християнської ідентичності у Белграді (Сербія), протоіерей Михаїл Ковачев з Ловчанської єпархії Болгарської Православної Церкви, який зробив доповідь на тему «Заборона Православ'я в Україні», богослов і

політолог Василянна Мерхєб, з доповіддю «Українська Православна Церква — форпост Православ'я».

Журналіст Валентин Кардамський із Болгарії торкнувся проблеми «медіа-агресії проти Української Православної Церкви», а болгарський юрист Рум'яна Ченалова виступила із повідомленням «Законність та легітимність закону 8371 в Україні: протиріччя конституційним та правовим нормам України, а також міжнародним та європейським конвенціям».

Через онлайн-підключення перед учасниками конференції виступили митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука із доповіддю «Національна безпека чи релігійна дискримінація? Роль партії «Європейська Солідарність» у тиску на Українську Православну Церкву», архієпископ Севастійський

Обсідок от СБУ на митр. Іонатан Тулчинський і Брацлавський — 11.10.2022 г.

Феодосій з Єрусалимської Православної Церкви та протоіерей Саша Петрович — представник Сербської Православної Церкви у США.

Окрім інформації про переслідування УПЦ та її духовенства, було повідомлено про напади на православні храми у Палестині та переслідування священства в Косово і Метохії, а також обговорено питання об'єднання православних всього світу проти спроб знищити Церкву ззовні. Також було обговорено текст спільної декларації з поданих проблем та можливі шляхи взаємодії з ООН у справі захисту Православ'я.

СЕНТЯБРЬ

- 1 сентября, вс.** (19 августа по ст. ст.)
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мчч. Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы. После литургии совершается молебен о сохранении творения Божия.
- 2 сентября, пн.** (20 августа по ст. ст.)
Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37 мчч. Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. Толбского.
- 3 сентября, вт.** (21 августа по ст. ст.)
Ап. от 70-ти Фаддея. Мч. Вассы и чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Писта. Прп. Авраамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах.
- 4 сентября, ср.** (22 августа по ст. ст.)
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих. Сщмч. Афанасия еп. Прп. Анфуса и слуг ее, мчч. Харисима и Неофита.
- 5 сентября, чт.** (23 августа по ст. ст.)
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа. Сщмч. Иринея, еп. Лионского.
- 6 сентября, пт.** (24 августа по ст. ст.)
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Мч. Сиры, девы Персидской. Равноап. Космы Этолийского.
- 7 сентября, сб.** (25 августа по ст. ст.)
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского. Свт. Мины, патриарха Цареградского.
- 8 сентября, вс.** (26 августа по ст. ст.)
Сретение Владимирской (Киево-Вышгородской) иконы Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии. Прмч. Адриана Ондрусовского.
- 9 сентября, пн.** (27 августа по ст. ст.)
Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Печерских, в Ближних пещерах.
- 10 сентября, вт.** (28 августа по ст. ст.)
Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих. Прав. Анны пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском.
- 11 сентября, ср.** (29 августа по ст. ст.)
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. После литургии совершается молебен о страждущих недугом винопития.
- 12 сентября, чт.** (30 августа по ст. ст.)
Свт. Александра, Иоанна и Павла Нового, патрр. Константинопольских. Прп. Александра Свирского. Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского.
- 13 сентября, пт.** (31 августа по ст. ст.)
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского. Свт. Геннадия, патриарха Цареградского.
- 14 сентября, сб.** (1 сентября по ст. ст.)
Начало индикта - церковное новолетие (лето 7532 от сотворения Мира). Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Прав. Иисуса Навина.
- 15 сентября, вс.** (2 сентября по ст. ст.)
Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
- 16 сентября, пн.** (3 сентября по ст. ст.)
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диак., Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинова, Домны девы и Евфимия. Прп. Фектиста, сподника Евфимия Великого.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Православная Церковь отмечает первый из двенадцатых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В этот день верующие вспоминают рождение Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны. В основу этого праздника лег рассказ из новозаветного апокрифа «Протоэвангелие Иоакима», появившегося предположительно около середины II века. Оно повествует о благочестивой еврейской чете Иоакима и Анны, которых Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна — из священнического рода. Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количество скота. Вся жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. Удручала их одна скорбь: прожив вместе долгие годы, они были бездетными. Иоаким и Анна непрестанно просили у Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это.

Среди избранного народа брак и продолжение рода считались делом чести, а наличие детей расценивалось как благословение Божье. Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия, и что если не он сам, то его потомки будут участниками славного мессианского царства. И наоборот — если супруги не имели потомства, то подвергались всяческому поношению, ибо считалось, что такие пары лишены милости Всевышнего за какие-то страшные грехи. И Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упреки от своих соотечественников. Во время одного из великих еврейских праздников, когда Иоаким пришел в Иерусалимский

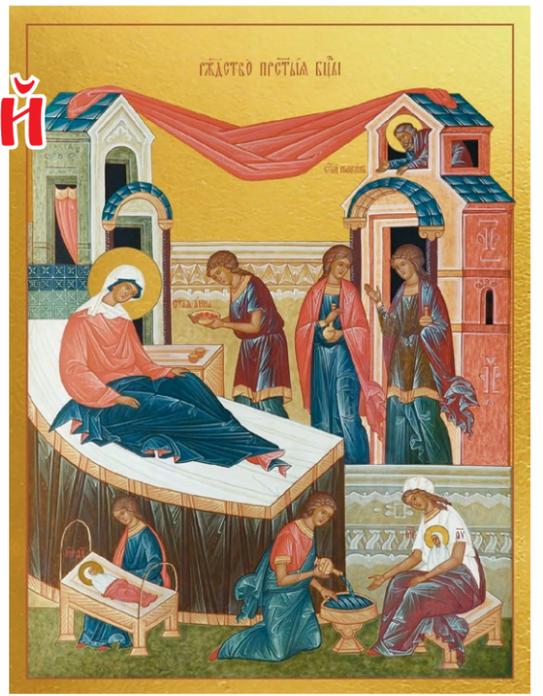
храм, чтобы принести по закону Моисееву сугубую жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил дары и сказал: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия». Убитый стыдом и печалью, Иоаким не вернулся домой, а удалился в пустыню, где поставил себе палатку и проводил время в посте и молитве.

Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду, оплакивала свою бездетность и молилась Богу. И тогда явился в саду ангел Господень с радостной вестью: «Анна! Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всем мире».

Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать тельцов и сто козлов. Анна была у дверей дома и увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на его грудь. После встречи праведные Иоаким и Анна дали обет, что если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу и отдадут его в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия. И действительно, в свой срок у них родилась дочь. Они назвали Ее Мария, что в переводе с еврейского означает «госпожа и надежда».

По прошествии года святой Иоаким устроил пир, на который созвал священников, старейшин и всех своих знакомых. На этом пиру он поднял свою единственную дочь и, показывая всем, просил священников благословить Ее: «Бог всевышний, снизойди к ребенку сему и дай высшее и непреходящее благословение».

Как и всякий Богородичный праздник, Рождество Богородицы осмысливается Цер-

ковью, прежде всего, в христологической перспективе. Без этого события невозможно было бы Боговоплощение, а без Боговоплощения — спасение человечества. Вся ветхозаветная история, столь богатая событиями и откровениями Божиими, вела человечество к тому, чтобы появилась на свет Пресвятая Дева, Которой суждено было стать посредницей между Богом и людьми в осуществлении тайны воплощения Сына Божьего — рождения Господа нашего Иисуса Христа. Именно от Девы Марии Господь получил человеческую природу, человеческий разум, человеческую волю, человеческие чувства и был подобен нам во всем, кроме греха. Он пришел в этот мир, чтобы в Самом Себе соединить небо с землей, а нас, людей, — с миром горним, ангельским; чтобы установить на земле великое Таинство любви Бога к человеку — Евхаристию, открыть нам путь ко спасению и воссоединить нас с Собой через причастие Святых Христовых Таин.

Праздник Рождества Богородицы является началом нашего спасения, ибо это первое событие в той цепи спасительных событий, прообразом которых была вся ветхозаветная история человечества.

Воздвижение Креста Господня

27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня

Господь избавил нас от вечной смерти, взойдя на Крест и приняв мучительную смерть. И эта искупительная жертва сделала Крест, который до этого был орудием позорной казни, величайшей святыней, Животворящим Древом, которое дает духовные плоды.

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения. Однако через триста лет Промыслом Божиим великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь обретенны христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом, первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Император Константин, с Божией помощью одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение — Крест с надписью «Сим победиши».

Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя царица к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и

неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, а также четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест.

Царица Елена, патриарх Макарий и окружающие их люди с радостью и благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии, собрались в бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому Животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это сделать было невозможно, то все стали просить хотя бы показать его. Тогда Патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвиг (поднял) святыню. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!» Это торжественное событие произошло в 326 году.

При обретении Животворящего Креста свершилось и другое чудо: тяжело больная женщина, которую осенили Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли Святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского.

Святые равноапостольные цари Константин и Елена над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили великолепный храм в честь Воскресения Христова, включивший в себя и

Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около десяти лет и был освящен 13 сентября 335 года.

На следующий день, 14 сентября, было установлено праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. Драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени хранится в храме Воскресения Христова.

С 614 года по 628 год Честное Древо претерпело пленение от персов. Промысл Божий хранил Древо и на чужбине. Язычники, пораженные чудесами, сопровождавшими ковчег с Крестом, не смели дерзко прикасаться к христианской святыне. Победа греческого императора Ираклия над персами вернула Крест в Иерусалим. И возвращение Креста, и воздвижение его над Гробом Господним совершилось именно в день праздника Воздвижения Животворящего Древа Креста Господня.

«Достоин и праведно поклоняться Кресту Христову, — читаем в слове святителя Димитрия Ростовского, — ибо этим благословенным Древом была умерщвлена смерть и дарована жизнь. Древом райским мы были умерщвлены, а Древом Крестным оживотворены; первым изгнаны из рая, вторым восходим на небо; первым нас победил враг, вторым мы побеждаем врагов».

Преподобные Антоний и Феодосий Печерские

15 сентября православный мир чтит память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

Эти угодники Божии являются основателями и покровителями монашества на Руси. Они заложили основы строгой духовной жизни наших предков, показали пример братолюбия.

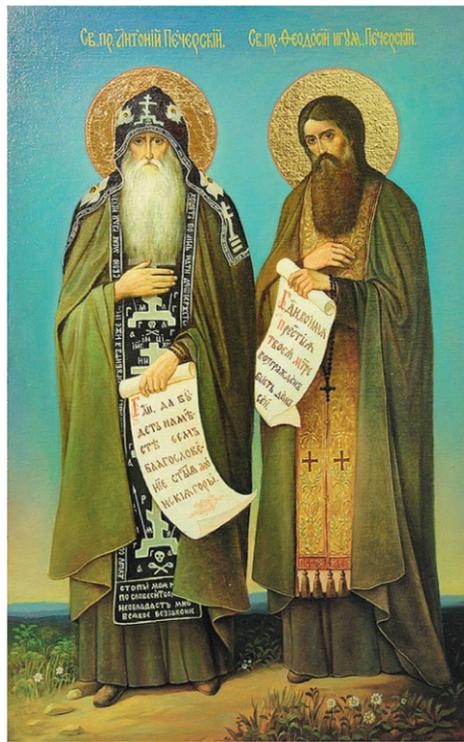
Основатель Киево-Печерской Лавры святой Антоний родился в начале XI века в городе Любече (вблизи Чернигова) и в крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к духовной жизни и по внушению свыше решил идти на Афон. В одной из Афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере близ этого монастыря. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на Русь и насадил иночество в этой новопросвещенной христианской стране. Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний пришел в Киев, здесь было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного из них, поселился в двухсаженной пещере, выкопанной пресвитером Иларионом. Это было в 1051 году. Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне: пищей его были черный хлеб через день и вода в крайне умеренном количестве. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, саном иерей, вторым преподобный Феодосий.

Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних лет он обнаружил благочестивое настроение духа: каждый день он бывал в храме, прилежно читал слово Божие, отличался скромностью, смирением и другими добрыми качествами. Узнав, что в храме иногда не

служат литургию из-за недостатка просфор, он решил сам заняться этим делом: покупал пшеницу, своими руками молот и испеченные просфоры приносил в церковь.

За эти подвиги он терпел много неприятностей от матери, которая горячо его любила, но не сочувствовала его стремлениям. Услышав однажды в церкви слова Господни: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Матф. 10, 37), он решил оставить и мать (отец уже умер), и родной город и явился в Киев к преподобному Антонию. «Видишь ли чадо, — спросил его Антоний, — что пещера моя скромна и тесна?» — «Сам Бог привел меня к тебе, — ответил Феодосий, — буду исполнять то, что ты мне повелишь».

Когда число сподвижников преп. Антония возросло до двенадцати, он удалился на соседнюю гору, вырыл себе там пещеру и стал подвизаться в затворе. Феодосий остался на прежнем месте; скоро он был избран братией во игумена и начал стараться об учреждении правильного общежития по уставу цареградского Студийского монастыря. Главные черты учрежденного им общежития были следующие: все имущество у братии должно быть общее, время проводилось в непрестанных трудах; труды разделялись по силе каждого игумена; каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего; помыслы открывались игумену, который был истинным руководителем всех ко спасению. Преподобный Феодосий часто обходил кельи и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего, и чем занимается братия. Часто и ночью он приходил к двери келий и, если слышал разговор двух или трех иноков, сошедшихся вместе, то ударял жез-

лом в дверь, а утром обличал виновных. Сам преподобный был во всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы. Кроме аскетических подвигов, преп. Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братию. В обители он устроил особый дом для жительства нищих, слепых, хромых, ослабленных и на содержание их уделял десятую долю монастырских доходов.

Кроме того, каждую субботу отсылал целый воз хлеба заключенным в темницах. Из сочинений преподобного Феодосия известны: два поучения к народу, десять поучений к инокам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение для развития Церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Из святителей, постриженников Киево-Печерской обители, особенно известны святые Леонтий и Исаия (епископы Ростовские), Нифонт (епископ Новгородский), преподобный Кукша (просветитель вятичей), писатели преп. Нестор Летописец и Симон.

СЕНТЯБРЬ

17 сентября, вт. (4 сентября по ст. ст.) Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

18 сентября, ср. (5 сентября по ст. ст.) Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида. Обретение мощей прав. Феодосия Мелитопольского, пресвитера исп. Прославление прп. Иова Угольского (2008).

19 сентября, чт. (6 сентября по ст. ст.) Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Мчч. Евдоксия, Зинова и Макария.

20 сентября, пт. (7 сентября по ст. ст.) Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславского чудотворца.

21 сентября, сб. (8 сентября по ст. ст.) РОЖДЕСТВО ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Суббота пред Воздвижением.

22 сентября, вс. (9 сентября по ст. ст.) Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игум. Волоцкого, чудотв. Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Воспоминание III Вселенского Собора. Собор Глинских святых.

23 сентября, пн. (10 сентября по ст. ст.) Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах. Апп. от 70-ти Апеллия, Луккия и Климента.

24 сентября, вт. (11 сентября по ст. ст.) Прп. Феодоры Александрийской. Прп. Силуана Афонского. Собор Святогорских святых, в Успенской Святогорской Лавре почивающих.

25 сентября, ср. (12 сентября по ст. ст.) Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч. Автонома, еп. Италийского. Боянкой иконы Божией Матери.

26 сентября, чт. (13 сентября по ст. ст.) Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слуховое). Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника.

27 сентября, пт. (14 сентября по ст. ст.) ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Преставление свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407).

28 сентября, сб. (15 сентября по ст. ст.) Суббота по Воздвижению. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. Мч. Порфирия.

29 сентября, вс. (16 сентября по ст. ст.) Обретение мощей прп. Ионы Киевского (1993). Вмч. Евфимии всехвальской. Мч. Людмилы, кн. Чешской. Прп. Кукши Одесского, исп. Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение» в Киеве (1420).

30 сентября, пн. (17 сентября по ст. ст.) Мчч. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Мчч. Феодотии и Агафоклии.

СВЯТЫНЯ

Запорожский чудотворный образ Пресвятой Богородицы Ново-Кайдакской (Самарской)

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви (журнал №38 от 06.12.2019 г.), было установлено чествование чудотворного образа Божией Матери Ново-Кайдакский (Самарский) в первую субботу сентября. В 2024 году эта дата приходится на 7 сентября.

10 января 2020 года в Свято-Покровском архиерейском соборе состоялась Божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященный Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский. Во время нее был совершен чин прославления иконы.

Почитание иконы Богородицы «Самарской» берет начало с 1736 года, когда она была привезена запорожскими казаками с Востока. Само изображение ее наподобие Ахтырской иконы Божией Матери.

Это великое сокровище хранилось в Сечевой церкви, где перед всяким походом и возвращением из него казаки совершали молитвословия у этого образа, который они считали чудотворным. По повелению святого праведного кошевого атамана Петра Калнышевского икона была установлена посреди церкви. Затем она была перенесена в

мestечко Новые Кайдаки вблизи Екатеринослава (ныне район города Днепр). Здесь она получила название Ново-Кайдакской. Слухи о чудотворениях и благодатных исцелениях от иконы Божией Матери чрезвычайно усилились и распространились не только на все Запорожье, но и на всю Украину, и за ее пределы. На поклонение перед иконой приезжали тысячи людей из разных уголков Православного мира. После уп-

разнения Запорожской Сечи, икону поместили в архиерейский дом, который находился в Полтавском Кресто-Воздвиженском монастыре, откуда она была испрошена в Самарский Пустынно-Николаевский монастырь. Перенесение иконы проходило при большом стечении народа, после этого икону стали именовать — Самарской.

Изучая многочисленные старинные монастырские бумаги, епископ Феодосий (Макарьевский) нашёл среди них скрепленные подписями и печатами книги, начиная с 1809 года. В них писалось, что в Новомосковске и уезде в 1831 году свирепствовала среди населения холера. Начиная с 28 июня 1831 года совершались крестные ходы с Ново-Кайдакской (Самарской) иконой Богоматери. Они продолжались, пока холера скоро не ос-

лабела и полностью не исчезла. Усердные молитвы, помноженные на благодать, источавшуюся от этой иконы, свершили чудо. Подобные события происходили и описаны в 1848 и в 1872 годах.

В воспоминание этих событий ежегодно с 15 апреля по 15 июня и с 15 августа по 15 октября икону торжественно, крестным ходом стали переносить по селам и городам епархии.

После революции 1917 года Самарская обитель была закрыта и сведения об иконе потеряны. Сохранился ли оригинал чудотворного образа или он был уничтожен — достоверно сказать никто не может.

В Введенском храме Запорожья также находится богато украшенная копия Ново-Кайдакской (Самарской) иконы Божией Матери, которая уже в наше время прославилась среди запорожцев своими чудотворениями, благодатными исцелениями и помощью.

Покров Божией Матери

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот и ныне, в сегодняшний день, в день светлого и радостного праздника Покрова Божией Матери, мы с вами снова слышали то Евангелие, которое читается почти всегда в богородичные праздники — повествование о том, как Господь наш Иисус Христос посетил дом Марфы и сестры ее Марии.

Евангелие это хорошо известно, вероятно, большинству из нас. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в этом Евангельском повествовании устанавливается устами Самого Спасителя вечный принцип о том, что духовное выше материального, что вечное выше и ценнее, чем земное и временное.

Вы знаете точно это повествование; знаете о том, как хлопотала Марфа, усердная и радушная хозяйка, чтобы принять, как должно, и угостить, как должно, Того драгоценного святейшего Гостя, Который благоволил войти под ее кров. Никто не может поставить в укор Марфе ее гостеприимство и радушие, ибо, какая бы хозяйка не хотела, как должно принять Гостя? Но ошибка Марфы была в том, что, хлопоча и заботясь по хозяйству, она решила, что это — главное.

Когда она увидела, что сестра ее никакого участия в ее трудах не принимает, а только сидит у ног божественного Гостя и слушает Его слово, в то время как она в своих хлопотах забегалась окончательно, — она возмутилась и даже с полупреком сказала Спасителю: «Господи, разве Тебе дела нет, что сестра моя все это оставила на меня?» («едину мя остави служити» — по-славянски) (Лк. 10:40). И дальше — прямо требует от Него содействия, говоря: «Рцы убо ей, да ми поможет» (Скажи ей, чтобы она мне помогла).

Известен ответ ей Спасителя, Который мягко и деликатно

и, вместе с тем, категорически отстранил ее требование; сначала Он указал ей на то, что она слишком много хлопочет, а нужно — одно, а потом прямо ответил на ее требование: «Мария же благую часть избрала (не ты, Марфа, а — Мария), яже не отыметя от нея» (Лк. 10:42) (т.е. просьба твоя не будет исполнена: та часть, которую избрала Мария, от нее не отнимется). В этих словах Спасителя, конечно, есть и намек самой Марфе на то, что не мешало бы ей окончить поскорее эти хлопоты, и сделать то же, что сделала Мария — послушать вечные глаголы Божественной Правды.

Недавно пришлось мне читать в местной газете, как один теперешний умник-мудрец, неглупый в своих глазах, в газетной статье упомянул об этом евангельском событии и заявил, что Христос одобрил «праздное времяпровождение Марии». Сразу видно, как много писавший понимает в этом деле... Мария сидела празднично!

Она свою душу питала глаголами жизни вечной. Это — та

вода живая, о которой Господь говорил самарянке, что Он даст воду живую и кто будет пить эту живую воду, тот больше не будет жаждать вовек, но это в нем делается источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). И вот эту-то живую воду впитывала в себя верующая, преданная, любящая душа святой Марии, а человек «умник» говорит, что она проводила время празднично!

Будем помнить, что здесь установлен определенный принцип, что духовное — выше материального. По этому принципу, помните: все, что касается Церкви и церковности — важнее всего.

У нас, к сожалению, сплошь и рядом, бывает не так. Даже и верующие люди все церковное отводят куда-то на задний план. Когда их спрашивают: «Почему вы не были в церкви?» — они отвечают: «Некогда было». Когда спрашивают: «Почему вы так долго не говеете?» — «Времени нет». Т.е., другими словами, от Господа Спасителя, Который к нам приближается в Своих церковных молитвословиях, в жизни

церковной, а наипаче — в причащении Св. Таин, мы отстраняемся, потому что у нас «времени нет...»

Когда человек торопится куда-либо на службу или по делам, и торопится на аэродром, он не опоздает; только в случае какой-то неожиданной для него и независимой от него причины может опоздать. А когда нужно прийти в церковь, он не может, не успевает. Что-то другое оказалось для него важнее и заняло то место и время, которое нужно было отдать Церкви. Сплошь и рядом у нас бывает так.

Так вот, будем помнить, что духовное выше материального и что все, что касается Церкви, что к Церкви относится, имеет первостепенную важность. Мелочей тут нет и быть не может.

Церковь есть Дом Божий. И все, что находится в Церкви, принадлежит прежде всего ее Святейшему и Божественному Хозяину и Владельцу — Господу Богу, Владыке всего существующего, и поэтому в Церкви — все важно.

Что бывает в наших храмах, когда идет служба Божия? Почти всегда видно, как разговаривают, беседуют (иногда собирают облачения в алтаре, когда служба еще не кончилась). И много таких случаев, когда видишь, что настоящая церковность тут отнюдь не стоит на первом месте. Когда совершается богослужение и молитва, человек, присутствующий в Божием храме, должен весь отдаваться молитве, а не заниматься чем-то другим, хотя бы и относящимся к богослужению.

Так же должно быть и в личной, частной жизни человека. Иной говорит: «Молиться нет времени, весь день занят и даже на ночной отдых остается мало времени». Но не напрасно гово-

рил святитель Феофан: «Никогда не отговаривайся тем, что для молитвы у тебя времени нет. Значит ты не любишь Бога, не любишь молитву, значит у тебя что-то другое важнее оказалось...»

Тот, кто действительно стремится к Богу и стремится к молитве, никогда молитву не отменит из-за чего бы то ни было другого. Святитель Феофан говорил так: «Помни, что молитва — царица. Вот пред нами переполненный дом; войти, как будто, нельзя — нет места. Но приблизилась царица и входит — все расступаются, дорога ей открывается, она всюду идет свободно. Так, говорил святитель, должно быть с молитвой. Она — царица. Берегитесь, чтобы место царицы не занял кто-то из подчиненных ей».

Много ли, мало ли мы молимся, но мы должны помнить, что минуты молитвы — главные минуты в нашей жизни, и никоим образом нельзя это время, эти минуты занимать чем-то другим. И только тогда, когда человек все церковное, все к Богу и к Церкви относящееся будет ставить на первое место, только тогда он сможет жить и действовать, как истинное чадо Церкви, как настоящий православный христианин, и только тогда у него, как говорил о. Иоанн Кронштадтский, «все встанет на свое должное место».

Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Проповедь в день преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!

Кто из людей, отцы, братия и сестры, так близко знал Спасителя, кто удостоился так полно и ясно созерцать тайны Его надмирного и земного бытия, как ублажаемый ныне всей Православной Церковью святой апостол и евангелист Иоанн?

Святой апостол был друг Христов; он слышал само биение сердца Иисусова, когда во время Тайной Вечери возлежал на персях Его.

И если этот великий богослов и тайнозритель говорит: «Всяк любяй, от Бога рожден есть, и знает Бога: а не любяй, не познал Бога, яко Бог любви есть» — значит, действительно в любви скрыт ключ и истинного боговедения христианского, и истинной христианской жизни.

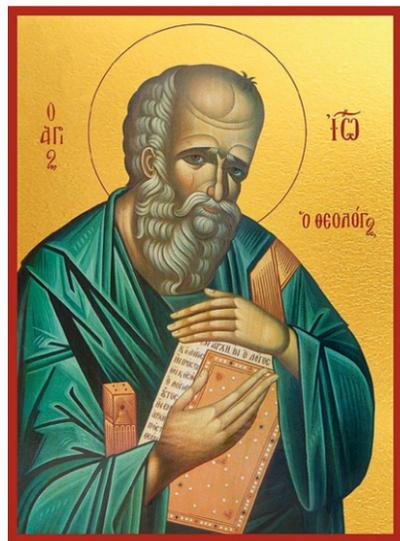
Прежде чем перейти к определению слова «любовь» и того, о какой именно любви говорит апостол Иоанн, нам необходимо уточнить следующее. В русском лексиконе под рубрикой «любовь» стоит одно слово — любовь, и разъяснений никаких не дается. А в греческом словаре под этой рубрикой стоят три слова:

1. Любовь плотская, животная. Она способна любить только плотские, греховные наслаждения. Имеющие эту любовь лица приносят большой вред как своей душе, так и своим ближним. Она разрушает семьи, оставляя сирот без присмотра, приносит вред не только обществу, но и государ-

ству в целом. Она эгоистична и безнравственна.

2. Филиа — это дружеская любовь. Но и она тоже несовершенна: сегодня — друг, а завтра — недруг. Эта любовь тоже имеет свои изъяны и порочные стороны. Человек, имеющий эту любовь, не заинтересован в счастье и благополучии своих ближних, но всячески старается извлечь выгоды для самого себя.

3. Пневма — дух, духовная расположенность. Это — любовь Божественная, жертвенная. Она любит Бога и человека только во Христе. Она не завидует, не гордится, она всему веру имеет (1 Кор. 13, 4-8). Ради нее Бог Слово стал плотью, волею претерпел все страдания, Животворящий Крест, чтобы спасти человека.

Ради этой любви апостолы обошли всю вселенную, чтобы спасти человека и даровать ему Царство Небесное. Эта любовь воодушевляла мучеников в их страданиях. Ради этой любви богоносные отцы и учителя вселенские усердно подвизались, оберегая наследие Божие от еретических учений и дьявольских козней. Ради этой любви святые отцы усердно подвизались до крови против греха, вмения ни во что настоящую жизнь, и претерпели различные виды смерти, чтобы жить в Вечности со Христом. Эта любовь крепка, как смерть.

Но мы должны и эту любовь понимать правильно. Эта любовь выражается не только в том, чтобы жалеть человека и не обращать внимания на греховность его действий, но и в том, чтобы, по апостолу Павлу, обличать, запрещать, то есть помогать человеку отстать от греха и служить единому Богу. Как врач иногда дает успокоительные лекарства, а иногда берет в руки нож с целью исцелить больного, так и эта Божественная любовь применяет разные средства для духовного врачевания.

Святой апостол, возлюбленный ученик Господа нашего Иисуса Христа, есть глашатай и проповедник этой любви. Через все написанное им Евангелие и через все его три Послания красной нитью проходит мысль

о том, что без любви к Богу и человеку невозможно достичь спасения. В основе этой мысли святого Иоанна лежит высокая заповедь Иисуса Христа: «Да любите друг друга» (Ин. 13, 34). В одном из своих Посланий апостол наставляет: «Чада моя, не любим словом, ниже языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18).

Глубочайшая любовь ко Христу все более и более ясно открывала духовному взору апостола сокровеннейшие тайны Личности Богочеловека, пока, наконец, не привела его к полнейшему единению с Ним. Христос для апостола составил все — начало и конец всякого бытия (Ин. 1, 3), Свет, просвещающий всякого человека (Ин. 1, 9), воду живую, утоляющую духовную жажду (Ин. 4, 14), хлеб жизни (Ин. 6, 48-51), Путь, Истину и Жизнь (Ин. 14, 6).

В своем апостольском смиреннии святой Иоанн Богослов воплотил высочайшую заповедь Своего Учителя о всеобъемлющей жертвенной любви, простирающейся в вечность. И эта любовь принесла ему благо — навеки соединила его с возлюбленным Учителем. Поэтому он и говорил: «Пребывали в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает» (1 Ин. 4, 16). И если апостол Павел желал после смерти со Христом быти (Флп. 1, 23), то апостол Иоанн Богослов еще при жизни сподобился возлежать на персях Христовых. Любящим сердцем апостол следовал везде за Христом. Как никто из учеников, он

жизнью засвидетельствовал свою любовь и преданность Христу. Только он один был до конца верен Божественному Учителю. Только у него одного сила любви ко Христу была так велика, что, невзирая ни на какие преграды, повлекла его вслед за Христом до самой Голгофы. Что может быть выше и самоотверженнее той любви, которая заставила святого Иоанна забыть о своей возможной смерти от ожесточенных мучителей Христа, остаться у Креста Христова и разделить с Ним его крестные страдания! Он этим подвигом доказал, что может пить чашу Христову и креститься Его Крещением.

Во время распятия Христа все ученики оставили Его и бежали (Мф. 26, 56), природа подверглась смятению: земля потряслась, скалы расселись, солнце померкло, а возлюбленный ученик Христов Иоанн Богослов остался на Божественной страже, у Креста со Христом. В этот момент, как повествует Евангелие, люди уходили с Голгофы в страхе, бия себя в грудь (Лк. 23, 48), но сердце апостола исполнилось не страха и ужаса, а благодатной таинственности.

Продолжение на стр. 16 >>>

Христианину не нужно думать о своем спасении

Будущие апостолы были опытными рыбаками. Они очень хорошо понимали, что чудесный улов рыб — это не случайность. Произошло что-то сверхъестественное, то, что при обычном ходе событий быть не должно. Это и поразило рыбаков. Но не менее удивительно и другое.

Они не стали прыгать от радости и растаскивать рыбу по своим домам. Рыбаки бросили ее на берегу, оставили для других, а сами пошли за Тем, кто это чудо сотворил. Это все равно, что, если бы кто-то сказал бедняку пойти купить лотерею, написать туда первые, пришедшие в голову, цифры и получить выигрыш. И когда бедняк узнал, что он теперь богат, он даже не попытался заполучить деньги, а пошёл искать таинственного незнакомца. Зачем? Ведь апостолы получили то, ради чего пришли на эту рыбалку. Что еще им было нужно? А им было нужно то, что и всем нам — жизнь вечная.

«С кем поведёшься, того и наберёшься», — говорят в народе. Если наши мысли только о нашем теле и его благополучии, то мы и получаем только скорбь и горькое ожидание неминуемого фиаско. Когда человек ищет жизни вечной, то его душа еще здесь начинает вдыхать воздух горнего мира и чувствовать на губах вкус бессмертия. Это похоже на запах давно забытого детства. Мы все родом оттуда, из бессмертия, созданные в нем и призванные там жить. Словосочетание «трудно спастись» стало запретительным знаком, «кирпичом», стоящим на нашем пути спасения и глясящим «проезд запрещен». Да, спастись нелегко. Но кому?

Трудно спастись эгоисту, тому, кто живет в своем «я», «мне», «мое». Легко тому, у кого в сердце нет таких мыслей. Такое сердце принадлежит Богу, а значит вечности.

У бинокля есть две стороны. Тот, кто живет умом, смотрит на мир с обратной стороны увеличительных стекол. Там все далеко: и Бог, и рай, и спасение. Поэтому он не видит ничего под ногами, постоянно путаясь в своих мыслях. Если перевернуть бинокль и смотреть на мир сердцем, а не умом, то все становится на свои места: и Бог рядом, и спасение близко, и вечная жизнь начинается не завтра и не потом, когда умру, а прямо здесь и сейчас.

Но как только мы рассеиваемся, начинается суматоха, мир нас подавляет, ум себе подчиняет, а с ними приходят страх и неуверенность.

Выбор у нас небольшой — или «я», или Бог. Или «я» буду решать все свои вопросы, или Он. Как только в нас входит «я», Бог уходит. Как только уходит «я», приходит Бог. Наше «я» — пружина, заводящая механизм суеты и времени. Кабинетные теоретики много рассуждают о свободе человека, о важности выбора. Но практики знают — ум не имеет никакой свободы. Он имеет только мысли. А это цепи, которые связывают нас с вещами, страхами, переживаниями, фантазиями, собственными иллюзиями, в том числе по поводу Бога и спасения. Сатана давным-давно просчитал все наши мысленные ходы и реакции

на любые происходящие в мире события. Он все предусмотрел, все продумал, все предугадал.

Да что там сатана, обычные люди со стопроцентной уверенностью знают, какую «икону» им нужно нарисовать на лице того или иного кандидата в президенты, чтобы народ с воодушевлением начал за него голосовать. Чтобы не только с экранов телевизоров, но и с церковных амвонов звучала велегласная агитация за «своего».

Все это лишь для того, чтобы со временем народ понял — его в очередной раз обманули. Но он со 100-процентной уверенностью будет давать себя обманывать снова и снова. Ничего личного — только психология.

Траектории всех наших суждений, оценок, сравнений — как рисунки малышей из детского сада для профессиональных технологов. Алгоритм мышления людей давно расшифрован, реакции и эмоции просчитаны, дорожная карта движения в ад прорисована. И человечество туда движется «совершенно свободно» и демократично.

В духовной жизни тоже самое. «Ты ничего не достигнешь», «твой духовный рост остановился», «спастись тяжело (невозможно)», «ты разочарован», «Бог глух, Он не слышит, а если и слышит — не отвечает». Все это — всего лишь твои мысли, больше ничего. Но как же тогда правильно, как нужно? «О чем тебе беспокоиться, если сказано: да будет воля Твоя и на земле, как на небе (Мф.6:10), если без воли Божией даже волос с головы вашей не пропадет (Лк.21:18)? Если ты полностью осознаешь это, разве не станешь тогда жить с полным доверием к Богу? Разве не станешь в то же самое мгновение свободным от мирской суеты и мирских попечений? Разве не примешь всем сердцем святые слова Евангельских истин, чтобы войти в жизнь вечную?» (Старец Симон Безкровный).

Кому труднее всего спастись? Тому, кто много знает о христианстве, но совсем не знает Христа. У кого вместо света в сердце, цитаты в голове. Тот, в ком живет Христос, от Него отступить не может. Да и как ему это сделать, если Христос всегда в его сердце?

В религии отступление происходит сплошь и рядом. На лице маска благочестия, а в сердце ненависть и злоба. На груди кресты и панагии, а на языке идеология. Посреди храма распятие, а на амвоне оправдание убийств и насилия. Не найдя Бога, душа любого человека, хоть мирянина, хоть священнослужителя, рано или поздно придёт к разочарованию в духовной жизни. Или еще хуже, к цинизму и приспособленчеству к духу мира сего, к прямому и непосредственному служению дьяволу.

Все проходит, кроме Бога. Значит Его одного и нужно держаться, что бы с нами не произошло. Трудно спастись тому, кто постоянно торопит Бога, надоедая ему одним и тем же вопросом: «Когда же я спасусь?»

Если мы всего себя отдали Богу, то нам уже не нужно беспокоиться о своем спасении, это не наша забота. Наше дело — доверить свое спасение Спасителю. У истинного христианина нет помыслов о спасении, потому что всякий помысел — это уже неспасение. Поэтому он спасается без затруднений.

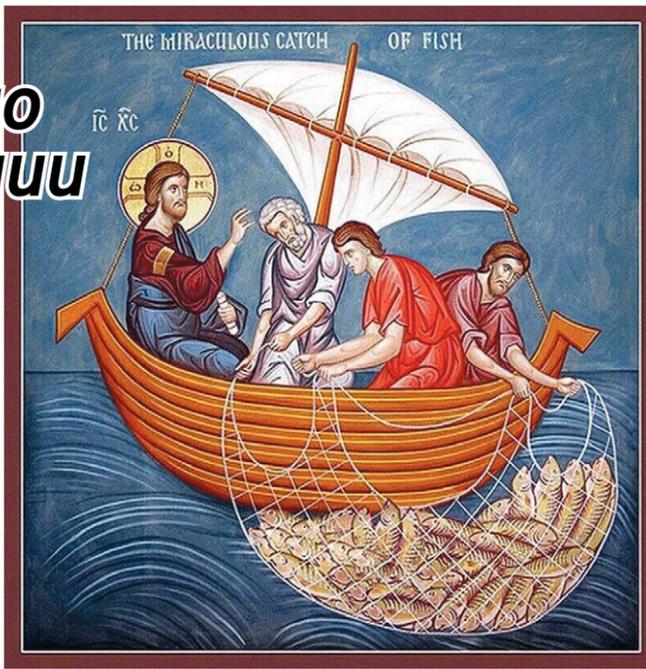
Обсуждая и осуждая, споря и прекословя, мы сами делаем свое спасение труднодоступным. Мы возвращаем жернова ума, как приговоренные к пожизненной каторге.

Если мы настроились на достижение спасения, зачем снова и снова привязывать себя к суетному миру? Получается так, что мы, растянувшись между миром и отречением, болтаем повсюду о исихии и безстрастии. Но такое поведение говорит скорее о беспокойстве ума, чем о его успокоении. Кто освоил исихию и безстрастие, того нигде не видно и не слышно. Тот, у кого вечная жизнь началась уже здесь, на земле, ни с кем не спорит, ни с чем не борется, ничего никому не доказывает. Кающийся перед Богом, всегда Ему молится. Любящий Бога, безмолвствует перед Ним. Благодарный созерцает Бога в сердце и в Его творении. Каждый из них занят своим делом. И только болтун рассуждает о покаянии, безмолвии и созерцании.

Между спасением и погибелью стоит одна перегородка — энергия нашего беспокойного ума со всеми его копошащимися мыслями. А благодать скромно стоит в стороне и ждет, когда же мы перестанем думать.

«Все мысли эгоистичны. Почему? Потому что их порождает эгоизм. Из всех мыслей одна выделяется своей налой кичливостью и надоедливим хвастовством. Это и есть твой главный враг: мысль о «я». Всякий человек мыслит о себе, как о «я». Всякая беседа предваряется этим «я»: «я» скажу то, «я» сделаю это. От этого «я» сердце словно умирает. Стоит лишь сказать: «Ты, Господи!» — и в сердце приходит благодатная отрада» (Старец Симон Безкровный).

Спасение трудно тем, кто желает жить в рабстве ума, кто не может оставить свои привязанности, кто не хочет сразу и целиком отдать свое сердце Богу. К чему мы привязаны, каждый может определить сам. Где мы не можем разжать руки? Чего мы боимся больше всего? Если мы дети Божии, то почему бы нам и не идти смело навстречу Богу, который подобен восходящему на ранней заре весеннему майскому солнцу. Его свет есть жизнь вечная.

В Юсафатовій долині відбулася соборна Літургія

Численні віруючі Української Православної Церкви стали учасниками соборної Божественної літургії, що відбулася у Хрестовоздвиженському чоловічому монастирі біля с. Голинчинці Жмеринського району Вінницької області 15 серпня, в день святкування явлення Пресвятої Богородиці на Юсафатовій долині. Про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільської єпархії УПЦ.

Богослужіння очолив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. Його Високопреосвященству співслужили митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, митрополит Уманський і Звенигородський Пантелеїмон, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій, архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, архієпископ Ладижинський Сергій, духовенство Вінниччини та гості в священному сані.

Під час звершення Божественної літургії просто неба підносилися сугубі прохання та молитви за мир в Україні, за звільнення народу від ворога і супостата, за напоумлення влади, зміцнення воїнства, за звільнення полонених, зцілення хворих, упокій загиблих, прихисток для біженців.

Після богослужіння архієреї прочитали молитви на освячення хрестів, які віруючі принесли в обитель, виконуючи заповіт Божої Матері, даний місцевим жителям у далекому 1923 році, ставити в долині хрести й прославляти Христа Спасителя.

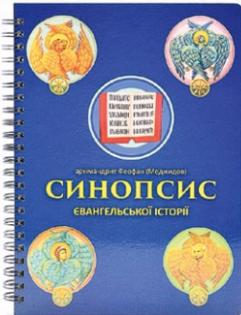
Митрополит Сергій привітав зі святом архієреїв, духовенство та вірян. Митрополит Агапіт подякував усім учасникам богослужіння за спільну молитву.

НОВОСТИ

news.church.ua

Вийшла з друку
книга доцента
КДА «Синописис
евангельської історії»

22 серпня, напередодні початку нового навчального року, вийшла з друку книга «Синописис евангельської історії» під авторством викладача Київських духовних шкіл доцента КДА архимандрита Феофана (Меджидова). Книга є продовженням серії наукових видань Київських духовних шкіл. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посланнями на пресслужбу КДАІС. Книга вийшла з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія і рекомендована кафедрою богослов'я і біблеїстики Київської духовної академії і семінарії (протокол № 41 від 27 вересня 2024 року). Відповідальним редактором видання виступив доцент архимандрит Дамаскін (Лебедь).

Синописис являє собою огляд життя Господа Ісуса Христа в хронологічному порядку. Регулярне звернення до Синописису допоможе вірянам краще розуміти евангельські читання за богослужінням і чіткіше усвідомлювати, до якого періоду суспільного служіння Господа відноситься те чи інше зачало. Синописис призначений для студентів духовних навчальних закладів, священнослужителів, а також для усіх вірних чад Церкви Христової.

Автор видання архимандрит Феофан є автором навчальних посібників для духовних навчальних закладів: «Священне Писання Нового Завета. Четвероєвангеліє», що побачив світ у 2019 році; «Священне Писання Нового Завета. Послання Апостола Павла к Тимофею, к Титу, к Филимону і к Евреям. Откровение апостола Иоанна Богослова», який вийшов з друку у листопаді 2021 року; монографії «Бог на землі явився яко Человек. Христология по богослужбным текстам Октоиха», яка вийшла з друку у березні 2020 року; книги «О явленіях воскресшего Христа Спасителя Его ученикам», яка вийшла у вересні 2022 року, та книги «Рани на воскреслому тілі Господа Ісуса Христа», яка вийшла у листопаді 2023 року.

Мы все одержимы одним страшным бесом, имя ему — ум

«Род же сей, изгоняется молитвою и постом», — ответил Спаситель на вопрос апостолов, почему они не смогли помочь бесноватому.

БЕС ЖИВЕТ В НАШЕЙ ГОЛОВЕ

Бес, который нас мучает, живет в нашей собственной голове. Для того, чтобы его оттуда изгнать, нужно смирить ум и освободиться от рабского подчинения мыслям. Но здесь нужна очень серьезная духовная работа, которая требует величайшего терпения и решительности. Прежде всего нужно заставить умолкнуть язык, причиняющий много зла. Успокоить тело и извлечь его из повседневной суеты. Не успокоив тело, не справишься с языком. А если не справимся с языком, то не сможем смирить ум. Не смилив ум — не спасемся.

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ БОЖИЮ

В начале духовной практики христианин пытается наложить в свой воз как можно больше, и тянуть это как можно дольше. Прочитывать чуть ли не весь суточный круг богослужения, читать акафисты, Псалтырь, делать множество поклонов и проч. Но с опытом он понимает, что лучше всего сосредоточиться на главном — уметь хранить в сердце непрерывную память Божию. Она приводит сердце к непрестанной молитве, а та смиряет ум, сжигает эгоизм и погружает душу в Небесную любовь. Через опыт этой любви он понимает, насколько важно обучение и успокоение ума, насколько значима покаяние и смирение, насколько ценна и спасительна чистота сердца, приводящая к обретению благодати и стяжанию духовного рассуждения, которое есть око благодатной мудрости.

ИДОЛЫ УМА

Ум оперирует мыслями, а мысли выращивают в нашем сердце идолов. Даже самая лучшая мысль — всегда подмена реальной жизни. Мысль о Боге не есть Бог. Давно замечена такая особенность. Чем больше человек «знает» о Боге, тем дальше от Него находится. Благодаря чтению умных богословских книг воображение рисует в нашем уме то, что, как ему кажется, есть Бог. И мы даже не подозреваем, что это не Бог, а наши собственные фантазии по поводу того, кто, как нам кажется, есть Бог. Главный орган богопознания — сердце, а не голова, молитвенная практика, а не богословские беседы. Бог познается в безмолвии, а не в диспутах и спорах.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ИМЕН

Ум — повелитель имен. Он дает всему существу не наименования, а клички, повелевая всеми, как рабами. Из-за его непрестанной деятельности мы забываем о Боге, хотя Он всегда рядом с нами. Этого беса мы выращивали в себе с малых лет, отдавая ему все свои душевные силы. Начиная с садика и школы и заканчивая университетом, мы все развивали ум и совершенно забывали о сердце. Когда наш ум окреп, он стал нашим мучителем и палачом. Это он привязал нашу душу к миру оковами при-

вязанностей. Ум и есть живущий в нас бес. И как только он начинает чувствовать по отношению к себе угрозу, то начинает устрашать своей свирепостью и агрессивностью. Борясь за свою жизнь, он готов уничтожить нашу. Жизнь Бога — тишина, язык Бога — молчание, поэтому и спасется тот, кто проводит свою жизнь в молитвенной тишине и благоговейном молчании. Когда умирает наш эгоизм, воскресает дух, когда останавливается мышление, проявляется сознание. Сатана через ум вкладывает в нас свои мысли, заставляет действовать по его воле. Бог есть Любовь, и все, что не совместимо с любовью, не имеет к нему никакого отношения.

ЭГОИЗМ — ПАРОДИЯ НА НАШ ДУХ

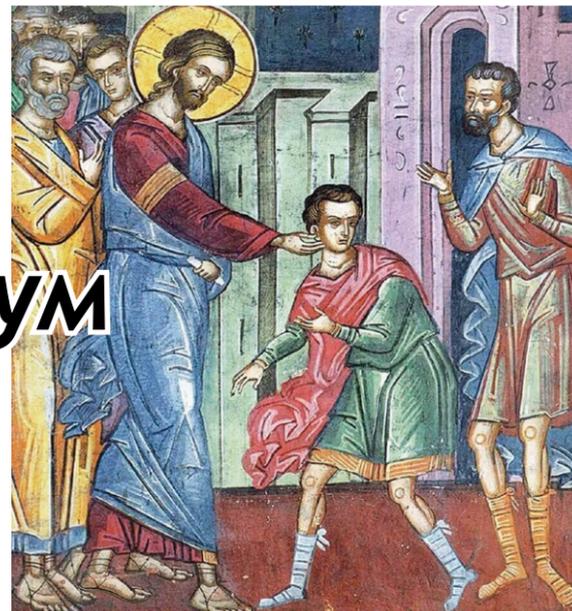
Эгоизм — пародия на наш дух. Прикрываясь умом, он вкладывает в человека свои помыслы и заставляет действовать по своей воле, ввергая его в распри, убийства, ненависть, зависть. Одна и та же злая сила действует как в обычной пошлой болтовне, так и в спорах на религиозные или политические темы. Мысли подобны гулу отбойного молотка, из-за которых не слышат тихий и кроткий призыв благодати. Можно молчать языком, но отбойный молоток будет по-прежнему работать в нашей голове. Все разговоры о вере, паломничествах, сугубые молитвы, все подвиги и посты должны привести нас только к одному — к внутреннему христианству, к умному молчанию, к сокровенному вхождению в сердце и к рождению Нового человека, обновленного во Христе. Мы ничего не сможем принести Богу, кроме собственного сердца, ожидая от Него только милости.

«Расни свой эгоизм и испей уксус смирения. И Бог не замедлит преобразить твой дух Своей благодатью. Добрые дела — твоя школа. Молитва — колледж. Молчание ума — университет. Спасение — защита диплома. Ни на одном этапе не должно быть недостатка. От этого зависит твоя вечная жизнь» (старец Симон Безкровный).

Нам тяжело спастись, потому что мы не в силах опустить привычное, знакомое, то, к чему привязался наш ум, и пойти навстречу непредсказуемому — к Богу. Человеку, одурманенному пропагандой, проще по старинке верить политикам, телевизору и религиозным агитаторам, чем понять суть Евангелия и до смерти подвизаться за право любить Бога и жить только по Его святым заповедям.

ТИХОЕ ДЫХАНИЕ БОГА

Ум, опьяненный вином суеты, вечно доказывает свою правоту и готов убить любого, кто думает иначе. Он не остановится ни перед чем, лишь бы утвердить истинность своего мелкого, лживого эгоистического «я». В то время, когда бесноватые фанатики ума убивают других ради чьих-то интересов, или, если быть честным, ради денег и выгоды, оправдывая свои злодеяния высокими и благими целями, дети Божии живут под сенью молитвенного покоя. Вдали от людей, в тиши ночи, когда на небе молчаливо сияют звезды, а ангелы на цыпочках, чтобы не шуметь, двигают планеты, в безмолвной тиши Вселенной дети Божии слушают, как тихо дышит Бог. Он дышит тихостью молчаливой благодати, которая обновляет, возрождает и соединяет с

Богом тех, кто стал чутким и внимательным к своему молчаливому сердцу. Сердце, познавшее молчание Бога, становится духовным: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

«Ум все время говорит, а сознание молчаливо. И поэтому кажется, будто ум все направляет, а сознание ему подчиняется. Лишь в момент, когда тело исчерпает до конца свои возможности и время своего существования, а ум прекратит свою деятельность, открывается, что дух или сознание вечно, а все остальное — просто кратковременное объединение тела и ума. Остановить это непрерывное говорение ума — значит постичь свой молчаливый дух, обнаружить собственное неумирающее сознание, обрести нетленную спасительную благодать» (старец Симон Безкровный).

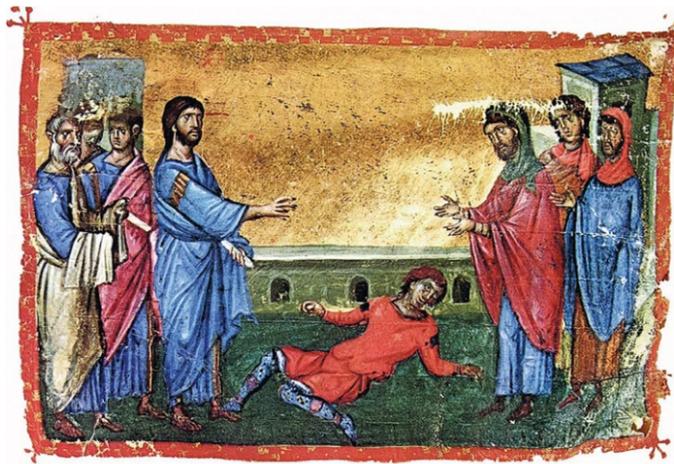
ОТЛИЧИЕ ИНТУИЦИИ ОТ ЯСНОВИДЕНИЯ

Уничтожив в молчании ум, человек вовсе не превращается в растение и не становится овощем. Наоборот, в нем пробуждается благодатная интуиция и сознание духа, которое до этого пребывало в дремлющем состоянии. Когда Бог напрямую открывает все, что нам нужно знать, то отпадает всякая необходимость во внешнем изучении, анализе и самом акте мышления. Все сущее видится человеку не таким, как нам кажется, а таким, каким оно есть на самом деле. Здесь важно не ошибиться и не перепутать духовную интуицию с бесовским ясновидением. Духовная интуиция всегда направлена к покаянию и спасению, она говорит о небесном, о воле Божией. Духовное прозрение открывается в благодати и Божественном Откровении. Бесовское ясновидение имеет дело с земным: предметами, местами, людьми и никогда не ведет ни к покаянию, ни к спасению. Оно передается в гаданиях через помыслы.

ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ НЕ ДУМАЕТ

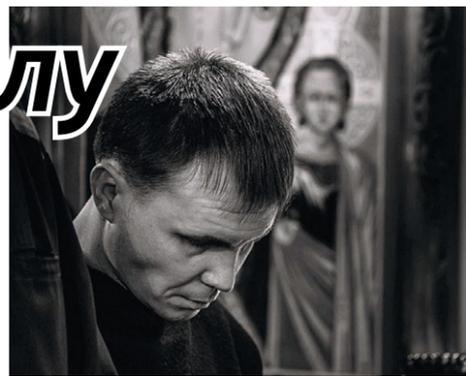
Истинная жизнь кипит не в уме, а в духовном сердце. Ум, живя эгоистическими привязанностями, имеет только мертвые мысли о добре и человечности. Беспредельная Божественная любовь во всей своей невыразимой тишине может раскрыться только в дышащем молитвой сердце. Духовное сердце не думает. Наше сознание, или дух, тоже не думает. Так же, как и не думает Святой Дух, Всеведущий, Всенаполняющий, «иже везде сый и вся исполняяй». Святой Дух, Который наполняет Собой все, включая и наше духовное сердце, сознание, уже и так все знает. Для того, чтобы передать нам свое знание, ему не нужны наши мысли. Думает наш ум, а его побуждает этим заниматься наш эгоизм, который живет нашей жизнью, растрачивая и истощая наши телесные и душевные силы на собственные прихоти.

«Чем больше ты ощущаешь себя духом, тем меньше твоя зависимость от плоти. Чем меньше твоя зависимость от плоти, тем больше твоя свобода от мира. Это не значит, что ты перестаешь есть и пить, это означает, что ты меньше заботишься об этом, доверив всю свою жизнь и дыхание Богу. Чем больше ты вверяешь себя Богу, тем обильнее твоя благодать, тем крепче и бескорыстнее твоя любовь к Богу и ко всему живому, тем полнее твое единение со Христом» (старец Симон Безкровный).

Молитва через силу

Может ли верующий человек не хотеть молиться?
Не спешите недовольно морщиться. Я хорошо знаю, в каком тоне
принято говорить о молитве в церковной среде.
Знаю я и о том, что молитва для души как пища или воздух для тела.

А также про то, что невозможно кого-либо любить и при этом не желать с ним общаться. Но тем не менее. Может ли хоть один священник назвать 5–10 постоянных прихожан, которые периодически не упоминали бы на исповеди о том, что пропускают, не прочтывают, не исполняют молитвенного правила. Да и сами мы, что греха таить, всегда ли можем служить образцом исполнительности по отношению к домашней молитве? И если традиционное правило перед Литургией — величина в молитвенной жизни священника более-менее постоянная, то всегда ли мы бываем усердны в домашней молитве на исходе насыщенного делами буднего дня? Или когда, наконец, улягутся все дети в доме (особенно когда они совсем малы или их больше двух), долго ли мы можем молиться перед тем, как сами провалиться в сон?

Итак, если у нас, священников, людей, чья деятельность всецело связана с молитвой и основана на ней, когда-нибудь, а случаются авральная занятость, сильная усталость и непреодолимая сонливость, то что же тогда говорить о наших мирянах, многие из которых вынуждены работать на нескольких работах, трудятся посменно или вахтовым методом, разрываются между маленькими детьми и старыми родителями, месяцами не могут продохнуть в бесконечной круговерти из домашних обязанностей, рабочей нагрузки, детской учёбы и их же досуга, огородно-полевых работ, болезней и внезапно возникающих проблем? Всякий ли из них, просыпаясь ни свет ни заря или будучи готовым рухнуть на кровать от усталости, испытывает желание молиться и радость от возможности прочесть положенное правило? Конечно, не всякий и, разумеется, не всегда.

И нет в этом ничего ни удивительного, ни тем более предосудительного. Такова уж нынче жизнь. И всё-таки хотелось бы обозначить грань, за которой заканчивается усталость и начинается лень, которая отделяет рассудительность от нерадения.

Прежде всего, как бы это банально ни звучало, а молитвенное правило, именно в знакомом нам виде обязательного обращения к Богу после пробуждения и перед сном, необходимо. Надлежит, во-первых, как опыт общения с Богом. Давайте будем честны: наша молитвенная жизнь в большинстве не отличается ни наполненностью, ни плодотворностью. А потому опыт молитвы, пусть даже и 10–15-минутной за раз для нас, без преувеличения, невероятно ценен. Во-вторых, правило дисциплинирует. Есть одно почти волшебное слово, благодаря которому в нашей жизни часто происходят хорошие перемены и сами мы становимся лучше. Это слово «надо». Слово обязывающее, стимулирующее, дисциплинирующее. Наш менталитет таков, что мы всегда открыты ко всему доброму и хорошему. Но одновременно в этой открытости мы невероятно пассивны и инертны. И стоит только появиться фактору принуждения, прозвучать вот этому самому «надо», как мы начинаем действовать. Часто нехотя, через не могу, из-под палки. Но почти всегда результативно.

Конечно, для правильной, хорошей молитвы нужно желание. Но может ли это желание появиться само по себе? В принципе, может. Раз-другой в году, минут на 10 в общей сложности. Я даже не стану задавать вопрос о пользе такого молитвенного опыта, всё ведь и так предельно ясно. Поэтому там, где опыт желания сладок, но редок, положение может спасти опыт самопринуждения. Регулярно, день ото дня, независимо от желания, становясь на правило потому, что надо, человек, нередко сам того не замечая, вырабатывает в себе навык. И, конечно же, в процессе выработки этого навыка он, не раз и не два, будет молиться совершенно без желания. Не раз и не два его будет одолевать искушение вместо молитвы заняться чем угодно другим. Не раз и не два он, когда стыдись, а когда и с вызовом, признаётся себе, что совершенно не хочет молиться.

Что толку от такой молитвы, спросите вы. Она ведь невнимательная, неискренняя, формальная... Да, а ещё она полна преодоления себя, преодоления нежелания, лени,

нерадения, решительного отказа от расслабления, расхлябанности, слабости. Да, такая молитва бесконечно далека от идеала. В ней мало искренности, внимания и веры. Вместо любви к Богу ею движет обязательность. Вместо «верую и исповедую» в душе человека звучит «надо». Но это всё, с одной стороны. А с другой, такая молитва — самый настоящий аскетический подвиг. И упорство в этом подвиге со временем вырабатывает навык. Молитва утром и вечером становится нормой. Да, я ещё не люблю молиться, нельзя сказать, что я этого хочу, но и не молиться я уже не могу. Мне это нужно. На смену усилиям, направленным на обязательное исполнение правила, приходят усилия, направленные на недопущение рассеяния, на осмысленную и внимательную молитву без посторонних помыслов. Пройдёт ещё время, и придёт желание. Только не импульсивное, сиюминутное «хочу помолиться», а постоянное, на уровне потребности, исходящее из отношения к молитве как к необходимости, без которой уж как-то не живётся и не дышится.

Безусловно, куда не денутся наша занятость, наши вечные проблемы, болезни, детские шалости и огороды. Никуда не пропадут усталость, измотанность и насыщенность жизни суетой. Но правило на то и правило, чтобы быть одновременно полезным и посильным. Совершенно очевидно, что небольшое правило, регулярно исполняемое, лучше и действеннее большого, читаемого время от времени. Но и при посильном правиле излишним будет обозначить для себя некий критический предел, ниже которого уровень молитвенной жизни не опустит ни усталость, ни занятость, ни болезнь. Пусть это будет три, две или даже одна молитва, но как некий минимум она будет читаться в своё время неопустительно и несмотря ни на что. Во всё остальное время объём правила будет обычным и привычным, но и для непривычных обстоятельств будет предусмотрен свой вариант.

В этом случае правило будет выполнять свою главную функцию — обеспечивать постоянство молитвенной жизни. От которого в первую очередь зависит возможность приобретения опыта чистой, внимательной молитвы, движимой желанием и верой.

Вот начало этой молитвы. Если можно так выразиться, полнейшее, коренное и навечное изменение в духовной жизни. Наступает эра Нового Завета. В языческом мире боги воспринимались как недостижимые существа, громовержцы. Их надо бояться. Перед ними нужно раболепствовать. Их задабривали. Им приносили человеческие жертвы.

А здесь пришел Тот, Кто сказал, что Бог — это ваш Отец Небесный. И Он любит вас, как Своих детей. И заботится о вас, как о Своих детях. И еще раз Спаситель повторил эту мысль святой равноапостольной Марии Магдалины, и через нее стилом святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова всему человечеству: «...иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17).

Не печальтесь и не унывайте. Бог всех нас несет на руках к единственной цели: ко спасению, к Царствию Небесному.

Отец наш никогда нас не оставит. Главное, чтобы мы не оставили Его и пребывали в лоне канонической Украинской Православной Церкви, которая и есть Десница Божией.

Не печальтесь! Отец наш сквозь эту непростую жизнь всех нас несет на руках.

НОВОСТИ

pravlife.org

100 хрестів встановили на горі Грабарка до 100-річчя автокефалії Польської Православної Церкви

Загальноцерковне свято подяки та моління з нагоди 100-річчя автокефалії Православної Церкви у Польщі відбулося у Марфо-Мариїнському монастирі на Святій горі Грабарка 19 серпня, в свято Преображення Господнього, повідомляє Orthodox.pl. Подячний молебень в обителі очолив Блаженніший Митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва. Предстоятелю Польської Автокефалії Православної Церкви співслужили члени Архієрейського Собору та прибуле духовенство.

На богослужінні були присутні запрошені представники органів державної влади, місцевого самоврядування, силових структур, релігійних організацій. Молитовну участь у святі брали численні віруючі, які прибули на Грабарку, зокрема, із-за кордону.

3 благословення Блаженнішого Митрополита Савви, на честь вікового ювілею проголошення автокефалії, на Святій горі було встановлено 100 хрестів з іменами всіх православних парафій Польщі. Просто неба було розгорнуто виставку, що розповідає про історію ПАПЦ та її шлях до незалежності.

У слові до учасників урочистостей Блаженніший Митрополит Савва закликав усіх залишатися в єдності та мирі. Архієрейський Собор у своєму посланні вірним чадам Церкви висловив подяку за стійкість у вірі та традиціях своїх предків.

Основні урочистості з нагоди 100-річчя автокефалії Православної Церкви у Польщі проходять 13 та 24 листопада. У рамках ювілею відбудуться святкові богослужіння, культурні та науково-популярні заходи.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Протоиерей Андрей Чиженько
pravlife.org

Какие два главных слова прозвучали в истории человечества?

На мой взгляд, это, конечно, начальные стихи молитвы «Отче наш». А именно два слова: «Отче наш». И особенно о них хочется поговорить в один из самых сложных и тяжелых периодов в нашей истории и в церковной истории в частности.

Отче наш... Чем драгоценны эти слова? Тем, что их сказал Сам Господь наш Иисус Христос. Не пророк, не апостол, а Сам Бог. Напомним себе Святое Евангелие: «Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» (Лк. 11:1–4).

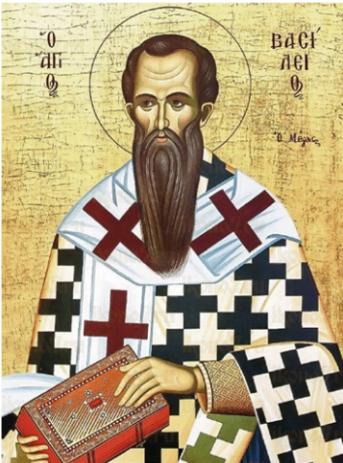
Заметим, ученик прямо спросил Христа, как молиться правильно? И Спаситель ему прямо ответил и дал текст молитвы, исходящей из уст Бога. Нас должен пронзать священный трепет! Какая величайшая драгоценность эта молитва! Небесный дар! Райский хлеб! Путь ко спасению! Сердце радостно и благоговейно трепещет от этого океана Господней милости.

И вот начало этой молитвы. Если можно так выразиться, полнейшее, коренное и навечное изменение в духовной жизни. Наступает эра Нового Завета. В языческом мире боги воспринимались как недостижимые существа, громовержцы. Их надо бояться. Перед ними нужно раболепствовать. Их задабривали. Им приносили человеческие жертвы.

А здесь пришел Тот, Кто сказал, что Бог — это ваш Отец Небесный. И Он любит вас, как Своих детей. И заботится о вас, как о Своих детях. И еще раз Спаситель повторил эту мысль святой равноапостольной Марии Магдалины, и через нее стилом святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова всему человечеству: «...иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17).

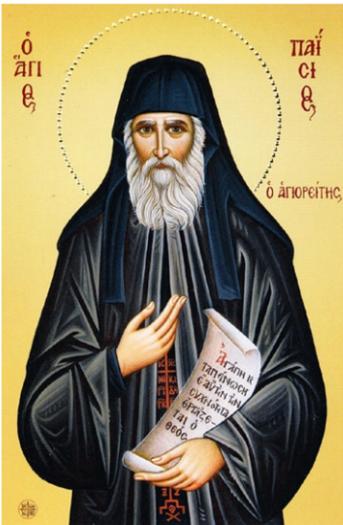
Не так давно я был в одном храме. Зашел помолиться между службами. Ставил свечи, целовал иконы, мощи. Когда уже обернулся, чтобы направиться к выходу, на стене напротив алтаря я увидел икону, от которой радостно забилося сердце. Иконописец

ПОУЧЕНИЯ

Если кто, однажды покаявшись во грехе, опять делает тот же грех, — это знак того, что он не очистился от причины этого греха, от которой, как от корня, опять прорастают побеги.

Святитель
Василий Великий

Любовь — это значит выслушать с состраданием чужую боль. Любовь — это значит сострадательный взгляд и слово, сказанное человеку в тяжёлую минуту. Любовь — это значит разделить его горе, успокоить в трудностях. Любовь — это значит принять от него грубое слово.

Преподобный
Паисий Святогорец

Почему при крещении человеку дается имя в честь определенного святого?

Отвечает протоиерей Андрей Чиженко

Наречение имени ребенка перед совершением Таинства Крещения в честь определенного святого — довольно важная тема.

Так почему в Церкви существует традиция называть крещаемого уже существующим в святцах именем в честь определенного святого или святой? Дело в том, что данный вопрос в этой статье выделен особо потому, что на практике священник довольно часто с ним сталкивается. Приходят люди, хотят крестить ребенка, скажем так, произвольным именем, которое им понравилось. Но бывают такие случаи, что святого с таким именем нет. И тогда довольно часты диалоги между священником и родственниками крещаемого о том, как назвать ребенка и почему его надо называть обязательно таким именем, которое есть в святцах, т. е. в честь определенного святого.

Для начала разберемся, что такое имя. Человек — это уникальная личность, микроскоп, как сказали бы античные греческие философы, целая вселенная под кожей, так сказать. Неповторимая вселенная. И имя — символ, идентификация данной личности, то, что выделяет её среди прочих. Вот как об этом замечательно написано в «Настольной книге священнослужителя»: «Имя человека выделяет его из миллиардов других людей и утверждает единственность и неповторимость его личности, ибо и за него распялся Господь наш Иисус Христос. Сын Божий имеет человеческое Имя, потому что Он есть Личность, и Церковь в обряде наречения имени признает единственность этого конкретного ребенка, обретшего божественный дар личности. Соотнося его со Святым для нас Именем Божиим, Церковь показывает, что каждое имя свято, ибо освящено человеческим именем Самого Христа. Это имя чада Божиего, сотворенного и предназначенного для личного общения с Богом, личного участия в Царстве Божием, которому не будет конца». И, конечно, в Таинстве Крещения почти всё должно быть освященным — от крестика нательного до воды в купели. Потому что именно за этого человека соизволил распяться Господь наш Иисус Христос, выкупив человека дорогой ценою (см. 1 Кор. 6:20) Крови Христовой. Спаситель освятил Собою каждого из нас, включая и наши имена.

И потому, безусловно, имя, которое дается человеку при крещении, должно также

быть святым. Как написано в той же «Настольной книге священнослужителя»: «Во все времена имя христианина считалось святым, и потому с самого детства его учили уважать свое имя. Так родилась традиция давать крещаемому имя какого-либо святого, который становится таким образом его небесным покровителем и заступником. В этом выразился опыт Церкви как «Сообщества святых» — уверенность в том, что единственное истинное назначение и призвание человека есть святость».

И потому человеку дается имя определенного святого, который жил на земле. Жил достойно и по заповедям Божиим, а по смерти удостоился святого венца и вхождения в Царствие Небесное. Этот святой должен в первую очередь послужить примером для вот этого конкретного крещаемого человека, чтобы он проводил свою жизнь на земле свято и праведно и так же стремился к соединению с Богом и к Царствию Небесному. Поэтому имя является для человека примером и стимулом.

Кроме того, мне кажется, нужно обратить внимание и на следующий факт. Человек, желающий креститься, не остается один. На самом деле Церковь его окружает существами (людьми и Ангелами), которые ведут с диаволом при содействующей им благодати Божией битву за данного человека, чтобы вырвать его из лап бесов. В древности человека, желающего креститься, приводили или приносили (если младенец) к епископу (наместнику апостолов и образу Христа в Церкви), который его благословлял креститься и перед Таинством Крещения пройти катехизацию (с греч. «поучение, наставление»). Такой человек назывался оглашенным и проходил огласительный

(обучающий) период. Ему давались учителя и крестные родители, наставлявшие его в основах христианской веры. В Таинстве Крещения ему давался также Ангел Хранитель, который сопровождал его по жизни. Об этом прямо говорится в одной из молитв в чинопоследовании Таинства Крещения: «Сопрязи животу его Ангела света, избавляюща его от всякаго навета сопротивляющаго, от сретения лукаваго, от демона полуденнаго, и от мечтаний лукавых».

И имя человеку дается также для того еще, чтобы у него появился еще один небесный покровитель, его духовный отец и наставник (мать и наставница для женщин), тот человек, который жил, боролся с грехом, стяжал благодать Святого Духа и сподобился после смерти святости. И этому человеку Церковь препоручает данного крещаемого, чтобы он незримо ему помогал по жизни, наставлял его, вел к раю, оберегал от всякого зла. Учил его. Это можно сравнить с тем, как ребенка отдают в школу, в определенный класс, определенному учителю, чтобы тот открывал человеку определенные знания. В данном случае открывал человеку свет истинного богопознания. Вот в чем суть церковнославянского слова «тезоименитство». Приставка, образованная от слова «тезица», обозначает «со», а слово тезоименитый — «соименный». Т. е. мы становимся со своими небесными покровителями святыми, в честь которых мы названы, чем-то единым, соединенным благодатию Святого Духа. И мы становимся через Таинство Крещения участниками святости этих святых.

Так зачем же лишать крещаемого человека всего этого? Попытка в даче имени ребенку нарушить церковную традицию вызывает у священника горькое недоумение.

Это словно бы ты предлагаешь человеку вкуснейший свежий только испеченный хлеб, а он говорит: «Я не хочу, буду есть вон камешек придорожный». И ты недоумеваешь.

В праздник Всех святых, в нашем отечестве просиявших, хочется сказать: наши святые предки стоят к нам лицом с протянутой рукою и ждут, когда мы вложим свои ладони в их ладони, чтобы не без нас достигнуть совершенства (см. Евр. 11:40). Повернемся же и мы к ним лицом.

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА

Митрополит Антоний (Паканич): «Единственный страх, который нам приличествует, — это страх лишиться Божьей милости»

В нестабильное время, когда сегодня не знаешь, что ждет завтра, люди всё чаще подвергаются различным страхам. Тем более ныне, когда кажется, что бедствия, ожидаемые людьми, постоянно увеличиваются.

Но в Священном Писании страх воспринимается в основном как чувство отнюдь не полезное, порой и греховное, а то и вовсе оно обозначается как признак нечестия.

В 13-м псалме говорится о тех, кто преследует народ Божий: «Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедаящие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо Бог в роде праведных» (Пс. 13:4-5).

Толкуя слова «убоятся они страха, где нет страха», свт. Иоанн Златоуст говорит: «... Люди боятся человека, но Бога

не боятся; боятся «убивающих тело, души же не могущих убить», но не боятся «могущего и душу, и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28); боятся потерять временную жизнь, но не боятся потерять вечную жизнь; боятся лишиться богатства, славы, чести и утех, но не боятся лишиться вечных благ, чести, славы и утешения райского; боятся уз, темницы и ссылки временной, но не боятся вечной темницы, уз и ссылки; боятся временного бесчестия, но не боятся вечного бесчестия».

Как видим, свт. Иоанн ассоциирует такие чувства, как боязнь потери земных благ, боязнь потери земной жизни и т. д., со

злодеями, совершающими беззаконие, о которых говорится в псалме.

Но если посмотреть внутрь себя, то можно ужаснуться, ведь всё то, что Златоуст приписывает беззаконникам, часто испытываем и мы сами.

Разве сейчас мало людей, которые боятся потерять жизнь, достаток, карьеру и прочее? Разве мы сами не боимся в той или иной мере потери земного благополучия? Разве не страшимся еще больших гонений за нашу веру, утраты свободы и прав? И здесь святитель Иоанн не делает различия между теми, кто боится потери богатства, и теми, кто боится тюрем и ссылки.

Свт. Иоанна Златоуста можно было бы упрекнуть в ригоризме и жесткости, только ведь он самой своей жизнью оправдал собственные слова, безропотно перенес предательство, гонения и изгнание.

И это пример нам всем. Да, сейчас крайне тяжелое время и для Церкви, и для мира. Но нам ли отчаиваться? Единственный страх, который нам приличествует, — это страх лишиться Божьей милости, отдалиться от Господа вследствие своих грехов, своего малодушия и своего маловерия. Вот чего в самом деле стоит бояться.

Записала
Наталья Горюшкова

Життя і пам'яті о смерті. Як пам'яті смертна помогає в духовній житті?

Сейчас надо учиться жить. Понимать, что главное, а что второстепенное. Сейчас отличие смертного и бессмертного, тленного и нетленного стало в полный рост.

Имущество, привычки, жизненный уклад — всё ушло. Осталась голая правда: мы смертны, но очень хотим жить. Вспоминается киевлянин Булгаков и его фраза: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». На войне это «иногда» становится закономерностью и пробуждает спящего христианина: «А ведь я должен постоянно помнить о смерти»... Как гром воскресают в памяти слова Писания: «Помни последняя твоя, и во веки не согрешишь» (Сир. 7:39).

Все подвижники в один голос говорят о памяти смерти. И это не роковая задача, тут нет черного цвета безысходности. Эта память пронизана верой в Царствие Божие и воздаянием за гробом. Эта память пронизана задачей — употребить усилие, чтобы взойти к Небу. Благодаря ей ежедневно будет отсекается все, что препятствует вечной жизни и спасению. Благодаря ей можно выстроить христианские отношения с миром, людьми и Богом.

Память о смерти дается Богом. Правда, это великий дар. Преподобный Иоанн Лествичник говорит так: «Как хлеб необходим для жизни тела, так память смерти необходима для духовной жизни».

Плюсы памяти смерти проявляются как минимум в трех позициях: она побуждает к подвигу и ежедневному труду, помогает благодушно переносить проблемы и невзгоды, утверждает в молитве.

Эта память запрещает духу расслабляться, телу лениться, уму засыпать. При этом она не должна выходить за противоестественные рамки. Плодовитая, правильная память смерти, по словам Лествичника, проявляется через беспристрастие ко всякой твари, оставлением своей воли и принятием воли Божией.

Один из новомучеников ожидал в карцере смерти по расстрельной статье. Ежедневно несколько суток подряд читал себе «отходную». Он готовился к смерти и принимал волю Божию. Но вдруг начали появляться слухи о пересмотре дела и помиловании.

Тут надо было тоже покориться воле Божией. Он позднее написал: «Я не стал искушать Бога и больше не читал отходную».

Чтобы жить, надо помнить, ради Кого мы живем и Кто управляет нашей жизнью. На библейском языке это выражается словами «ходить перед лицом Божиим». Быть с Богом, хвалить Его, как Давид «всяким дыханием», то есть каждым вздохом. Чтобы этого добиться, надо, по словам богослужения, «всего себя и друг друга Христу Богу предавать». Надо занимать ум, упражнять

волю в добре, сердце в святых чувствованиях и тело в аскезе.

Ум не должен оставаться в лени, без работы. Его надо занимать. Преподобный Иоанн Синайский советует хорошие упражнения для него: «Деятельный ум имеет многие делания: поучается любви к Богу, в памяти смертной, в памяти Божией, царствия небесного, ревности святых мучеников, вездеприсутствия Самого Бога, по слову Псалмопевца: «предзрех Господа предо мною выну» (Пс. 15:8), в памяти святых и умных сил; в памяти об исходе души, об истязании, мучении и вечном осуждении».

Итак, надо учиться ум любви к Богу, помнить Бога и Его вездеприсутствие, помнить о Царстве Небесном, помнить смерть, осознавать ревность мучеников, помнить об Ангелах, о выходе души из тела, истязаниях, мучении и вечном осуждении. Эти вещи удерживают от падения. И настраивают душу, как музыкальный инструмент, служить Богу.

В «Лествице» приводится рассказ о нерадивом монахе, который умер и был возвра-

щен к жизни. Оставшиеся двенадцать лет он не проронил ни слова, закрыл келию и «лил теплые слезы». Память смерти приводит к страху Божью. Она есть дар Божий, это добродетель. Она отказ от мирских утех, ради утешения небесного. По слову прп. Иоанна Лествичника: «Кто умертвил себя для всего в мире, тот истинно помнит смерть: а кто еще имеет какое-либо пристрастие, тот не может свободно упражняться в помышлении о смерти».

Для такого духовного делания, как воздыхание, необходима молитва. Особенно когда смерть витает вокруг и когда, как приговоренный, не знаешь «число дней». Сщмч. Михаил Чельцов в «Воспоминаниях смертника о пережитом» рассказывает опыт переживания от близости смерти: «Только на молитве я — и то не сразу, не скоро — позабылся. Грустно, тяжело на душе, как-то темно, безотрадно, состояние какой-то безотчетной тоски, чего не выразишь словами, не втиснешь ни в какие определенные понятия и формулы. Станешь на молитву — и чувствуешь, как будто тебя какая-то неведомая сила отталкивает от нее, страшно

не хочется молиться, произносишь слова, а в голове все тот же мучительный вопрос, в сердце нет успокоения. Читаешь и не понимаешь, перечитываешь по два, по три раза одни и те же слова молитвы и — только так себя приневоливая — наконец-то освобождаешься от своего мучителя, на душе становится тихо, убаготворенно, и кончаешь молитву успокоенным и, пожалуй, даже радостным, — нашедшим как будто благоприятный ответ на этот вопрос и готовым хоть сейчас идти на смерть. Только тюрьма дала почувствовать и пережить истинное наслаждение, успокоение и радование в молитве и от молитвы».

Перед лицом палачей, когда затылок холодило дуло оружия, мы видим многих новомучеников, стоящих на коленях с воздетыми к Небу руками. Одесский мученик свт. Амвросий (Гудко) стоял на коленях с воздетыми руками, молился Богу, пока рыли ему неглубокую яму. Смерть, по свидетельству новомучеников, — это переход в вечность. Но еще при жизни мы общаемся с этой вечностью в молитве. Отсюда подвиг молитвы — возможность узнать жизнь нетленную, живя еще в тленном теле.

Нам, находящимся в миру, переживающим за жизнь своих близких и свою собственную, необходимы хотя бы начатки такой молитвы. Молитвы с памятью смертной. Она успокоит, она даст надежду, она научит вверять себя в руки Божии. Имеющий мудрость поймет, что память смерти — это огромный стимул жить дальше.

Столичный священник, который еще молодым стяжал славу по всему Киеву, сщмч. Анатолий Жураковский писал, что Христос даёт не только жизнь, но и жизнь с избытком. Нам необходимо помнить принцип бытия: «Что не растёт, то умирает». Память смертная помогает именно в росте. Она помогает держать сердце по направлению к Небу, подбадривает тело в боли и подвиге, утешает мятущийся дух, а уму даёт мотивацию «горнего искать и о горнем помышлять» (Кол. 3:1–2).

СЛОВО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

«Справжнім джерелом життя, щастя, здоров'я є тільки Господь»

news.church.ua

У своїй недільній проповіді про чудесне зіллення Господом Ісусом Христом сліпих і німого Блаженніший Митрополит Онуфрій розповів про те, що насправді приносить користь християнину. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

За словом Предстоятеля, людина згрішила проти Бога, відвернулася від Божественної любові, але Божественна любов не відвернулася від неї.

«Господь Ісус Христос є джерелом життя, щастя, блаженства і всього прекрасного, що тільки може бути для людини. Але для того, щоб людина отримувала зіллення, ми повинні шукати правди Божої і Царства Божого», — підкреслив він.

Як зазначив Блаженніший владика, якщо людина ставить собі завдання бути здоровою, а про душу не дбає, то, можливо, вона і буде здоровою певний час, але це здоров'я їй не принесе ніякої користі.

Більше того, додав Архіпастир, якщо людина хворіє і з вдячністю переносить це, виконуючи заповіді Божі, то вона буде в майбутньому здоровою, щасливою і Богом благословенною.

«Нехай допомагає нам Господь, дорогі брати і сестри, шукати Його правду, щоб ми були благословенними тут на землі і стали причасниками життя вічного, яке Господь приготував тим, хто любить Його! З усіма іншими проблемами ми повинні звертатися до Бога і Він буде нам допомагати», — підсумував Його Блаженство.

НОВОСТИ

pravlife.org

Старовинний Службеник передано до музею КДА

Службеник 1746 року видання передано в дар Церковно-археологічному музею Київської духовної академії і семінарії 6 серпня поточного року. Про це повідомляє пресслужба КДАІС.

Книгу було надруковано у друкарні Святої Успенської Києво-Печерської Лаври. Старовинне видання має церковно-історичне та культурне значення.

Нагадаємо, Церковно-археологічний музей Київської духовної академії був створений у 1872 році. До початку ХХ століття колекція музею включала матеріали від III тисячоліття до Р.Х. до ХІХ століття. Після приходу радянської влади майже всі експонати були загублені або вивезені за кордон.

Відродження музею відбулося у 2009 році з благословення Митрополита Київського і всієї України Володимира. Предстоятель пожертвував для експозиції предмети зі своєї особистої колекції.

Сьогодні, як і з моменту створення музею, головним джерелом поповнення фонду є пожертвування і подарунки від ієрархів, духовенства та приватних осіб.

У КДАІС підбили підсумки вступної кампанії

10 серпня Вчена рада КДА підбила підсумки вступної кампанії у Київських духовних школах, повідомляє Kdais.kiev.ua.

Під час засідання ректор Київської духовної академії і семінарії архієпископ Білогородський Сильвестр зазначив, що за результатами вступних іспитів до Київських духовних шкіл зараховано: на денне відділення Київської духовної семінарії — 29 осіб, до Київської духовної академії — 30.

Результати абітурієнтам оголосив старший помічник проректора з виховної роботи архієпископа Володимир (Ціпіню). Священнослужитель провів розмову зі вступниками, під час якої вони мали можливість поставити запитання щодо їхнього майбутнього життя у стінах Київських духовних шкіл.

НОВОСТИ

news.church.ua

**Тисячі вірян
взяли участь
у богослужіннях
у день Почаївської
ікони Богородиці**

5 серпня, з нагоди свята на честь Почаївської ікони Божої Матері, відбулись урочисті богослужіння в Успенській Почаївській лаврі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святкування у Почаєві розпочались ще 3 серпня. За традицією чудотворний образ Богородиці у цей день перенесли з Успенського собору до Преображенського, де відбулись основні святкові богослужіння. Вшанувати Богородицю на Почаївську гору прибули тисячі вірян. Частина з них прийшла пішки хресними ходами.

Напередодні свята у Преображенському соборі звершили всенічне бдіння з акафістним співом перед чудотворною іконою Богородиці. Потім перед образом звершувались молебні з акафістом до глибокої ночі, доки численні віряни вклонялись святині. Православна молодь на території обителі прославляла Божу Матір духовними піснеспівами.

Урочисті богослужіння звершив сонм архієреїв та духовенства на чолі з митрополитом Тернопільським і Кременецьким Сергієм. Участь у святкуванні взяли тисячі вірян з різних куточків України.

У сам день свята, 5 серпня, було звершено дві Літургії в Успенському та Преображенському соборах. За богослужінням помолились про мир в Україні, про наше христолубиве воїнство та боголюбивий народ.

Після запричасного вірша та вірян зі словом проповіді звернувся митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Після другої Літургії велелюдним хресним ходом чудотворний образ Божої Матері урочисто перенесли назад до Успенського собору. Там був завершений святковий молебен з молитвою до Богородиці.

Виголосивши відпуст, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій привітав паству зі святом, подякував наміснику та братії обителі за збереження святині і побажав усім залишатися в любові Божої Матері.

Беседы о молитве. Часть 2

Что нужно делать, чтобы молитва стала действенной.

Наша прошлая беседа касалась важности такого явления в духовной жизни, как молитва. Ведь она является не чем иным, как вербальным, словесным выражением нашей веры, осуществлением необходимости верующего сердца петь, благодарить и славословить Бога, не чем иным, как разговором человека со своим Творцом.

Э то великое таинство веры, это великое чудо: Творец неба и земли, Владыка бесчисленных созвездий и галактик, Царь всего мира, всего видимого и невидимого, позволяет нам, людям, у каждого из которых есть свои немощи, свои недостатки, обращаться к Нему и называть Его, Владыку и Вседержителя, пред Которым в благоговейном трепете падают ниц лики чистых бесплотных ангелов, просто «Отче наш» — «наш Отец». Что может быть проще этого обращения ребенка к самому дорогому и самому близкому существу?

Но, к сожалению, очень часто случается так, что мы обращаемся к Богу, выражаем Ему свои просьбы, но наша молитва не приносит плода. Для того чтобы молитва была спасительной, чтобы она, подобно зерну, упавшему на удобренную и возделанную землю, стала плодотворной, необходимо соблюдение нескольких условий.

Первым условием действенной молитвы является наше покаяние во грехах. Бывает так, что Господь готов нам ниспослать просимое, но наши грехи, тяжесть прегрешений, пусть даже неосознанных, превращается в огромную высокую стену, отделяющую нас от Бога и не позволяющую благодати достигнуть наших сердец.

Иногда простая человеческая гордыня, являющаяся матерью всех пороков, не позволяет человеку действительно сказать в молитве: «Господи, да, я осознаю, что по своим делам, по своему поведению я недостоин Твоих милостей, но, осознавая свою греховность, свое недостойнство, прошу: подай мне Твою милость». Эта же гордыня не позволяет просто сказать: «Господи, прости». А если мы не просим, то и не получаем. И выходит, что мы сами виноваты в том, что не исполняются наши

просения, принесенные ко Господу во время молитвы. И для того чтобы исправить такое положение, необходимо усилие со стороны самого человека, необходимо осознать свои преступления против воли Божией и осмысленно попросить у Него прощения, подходя к Таинству Покаяния, к Таинству Исповеди, которые совершаются в Церкви и освобождают человека от греховного груза. Нужно кирпичик за кирпичиком разобрать стену греха, отделяющую нас от Бога. Тогда Сам Господь, принимающий каждую исповедь, разрушит преграду, услышит нашу молитву и подаст нам все необходимое.

Вторым условием действенности молитвы является примирение со всеми, кто нас обидел и кого обидели мы. Это необходимо потому, что, обращаясь к Богу, мы говорим не «Отче мой», а «Отче наш», ведь невозможно обращаться к Господу любви, пребывая во вражде с кем-то, потому что Сам Спаситель заповедал нам искать мира, прежде чем приступить к святому делу богообщения: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику (т. е. принесешь к небесному жертвеннику жертву славословия — молитву, — прим. авт.), и там (т. е. станешь на молитву, — прим. авт.) вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23-24).

Такого примирения требует обычное чувство справедливости. Если мы просим Бога простить нам наши грехи и ошибки, мы, в свою очередь, сами должны простить тем, кто согрешил против нас, кто обидел нас.

Святые отцы, неоднократно говорившие о необходимости взаимного прощения, подчеркивали, что человеку, находящемуся во

вражде со своими близкими, нельзя читать молитву Господню, «Отче наш», потому что, произнося слова молитвы «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим» — и не оставляя, т. е. не прощая обид всем согрешившим против нас, мы будем лукавить перед Господом, кощунствовать, позволяя себе обманывать Всеведущего Бога, произносить ложь во время молитвы.

Еще одним условием действенной молитвы является наше внимание. Мы сами должны быть внимательны к словам молитвы, которые возносятся в храме за общественным богослужением или которые мы произносим дома, стоя на келейной молитве. Но, к сожалению, часто случается, что мы, произнося молитву, читая составленные святыми отцами по Божественному вдохновению слова молитв и славословий, участвуем в молитве лишь устами, но не умом.

К таким людям обращены слова святителя Иоанна Златоуста: «Как ты хочешь, чтобы Бог тебя услышал, если ты сам себя не слышишь?» Мы должны стремиться собирать свое внимание на слова молитвы, стараться быть внимательными при чтении акафистов или канонов, а если наше внимание рассеивается, если мы ловим себя на том, что стоим не на молитве, а витаем мыслями неизвестно где, если замечаем, что в мечтах занимаемся чем угодно, но не святейшим предстоянием пред Богом и беседой с Ним, тогда нам необходимо понуждать себя, перебарывать собственную привязанность к мирской суете, вновь и вновь возвращать свои мысли, свое внимание к Тому, к Кому обращена наша молитва. И тогда Всемилостивый Господь, приняв наши молитвы и ходатайства, ниспошлет нам все необходимое и для этой временной жизни, и для вечного спасения.

НА ЗАМЕТКУ

pravlife.org

Почему православные так ценят свои тела, или Что плохого в кремации?

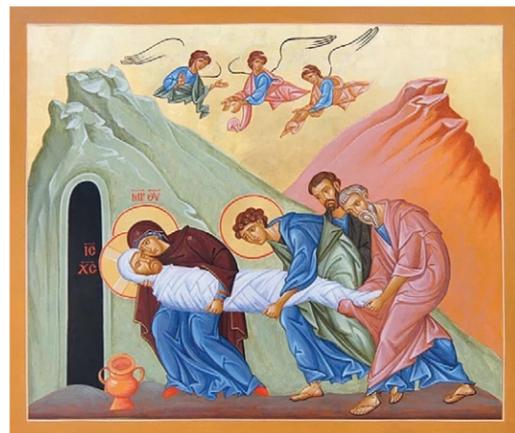
Отвечает преподаватель Киевской духовной академии
Андрей Музолюф.

Данный вопрос напрямую связан с другим вопросом, который в свое время (да и сейчас, кстати, тоже) очень волновал многих верующих: как относиться к практике кремации, которая весьма популярна на Западе?

Отвечая на такой вопрос, прежде всего нужно понимать, что практика кремации уже не сможет никак навредить умершему, ведь к бес-

смертной душе человека она отношения не имеет, а каждое тело, по православному вероучению, так или иначе воскреснет в обновленном виде при Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И, по сути, неприятие практики кремации связано лишь с тем, что она может навредить не умершим, а как раз живым. Каким образом? Тем, что человеческое тело, хоть и бездыханное, обесценивается и представляется чем-то «утилитарным», причем забываются слова святого апостола Павла, который говорит о телах более чем возвышенно: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа» (1 Кор. 6:19).

В отношении к телу, между прочим, проходит очень четкая и явная грань, которая отличает христианство от прочих религий — в основном восточных — и религиозно-философских систем. Так, еще со времен античной философии многие мудрецы полагали, что в человеке важна лишь его душа, а тело — это только некая обуза души. Данная точка зрения, вероятнее всего, своими корнями уходит в дуализм, который противопоставляет душу и тело как доброе и злое начало в человеке. Пожалуй, самый известный античный философ Платон отзывался о теле следующим образом: «Тело подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу».

Христианский же взгляд на тело, как мы уже отметили выше, абсолютно противоположен. И это можно подтвердить следующими аргументами: во-первых, сам факт Боговоплощения, то есть то, что Сам Бог принимает человеческую природу, уже показывает важность и значимость тела, ведь если бы тело было злом, как это полагают те же античные философские системы, то неужели Бог, как Высшее благо, его принял? Во-вторых, в самом Новом Завете, повествуя о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, есть немало свидетельств исцелений именно человеческого тела. Да и самое главное событие, которое произошло в нашем мире — Воскресение из мертвых Христа Спасителя — это также еще одно подтверждение ценности человеческого тела в очах Божиих.

Таким образом, христианство — это, пожалуй, единственная религия, которая столь высоко ценит в человеке не только его душу, но и тело, ведь, по словам святых отцов, только полноценный человек представляет собой высшее в этом мире творение — образ и подобие Божие.

По благословению Высокопреосвященнейшего Луки митрополита Запорізького и Мелітопольського

**КАЖДУЮ СУББОТУ
в 10:00**
в храме во имя святой равноап. княгини Ольги
совершаются

**МОЛЕБНЫ
ОБ УКРЕПЛЕННІ СЕМЬИ**
перед іконою
«Собор святых из рода Рюриковичей»

Приглашаем вместе вознести молитвы
о семейном благополучии!
Адрес храма: пр-т. Соборный, 161-Б (Бульвар Шевченко)

Митрополит Климент: «Суспільство має бути дуже уважним до спроб поділити його на правильних і неправильних громадян»

Коментуючи на прохання української студії BBC прийняття Верховною Радою закону № 8371, голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент звернув увагу, що Церква має досвід життя в умовах законодавчої заборони, яку свого часу проти неї активно запроваджувала радянська влада. Однак навіть тоді це не знищило Церкву. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт bbc.com.

«Очевидна річ, і про це розлого написав юридичний відділ самої Верховної Ради, що новий закон іде всупереч українській Конституції та низці зобов'язань України, яких вона має дотримуватися за міжнародними угодами, у тому числі і на шляху до інтеграції в європейський простір.

Мабуть ті, хто любивав цей закон, свідомо зацікавлені створити такий скандал. Проте якось мало хто звертає увагу, що в першу чергу щойно прийнятий закон по-

рушує інший закон — про декомунізацію. Одним з перших декретів Леніна після приходу до влади був декрет про Церкву, а потім — про конфіскацію її майна і позбавлення її реєстрації.

Все, що нещодавно відбувалося навколо прийняття закону 8371, викликало якесь стійке відновлення в пам'яті всіх речей, які не просто повертали нас до атеїстичної ідеології радянських часів, але і до методів, якими ця ідеологія реалізовувалася.

Радянська влада багатьма законами намагалася заборонити Церкву. І коли зро-

зуміла, що законами це зробити неможливо, тоді почала розстрілювати мільйони вірян різних конфесій, у тому числі і лояльних до неї.

Звісно ж, у XXI столітті це вже не можливо, однак суспільство має бути дуже уважним до появи будь-яких проявів сегрегації українських громадян на правильних і неправильних.

Врешті решт ті, хто не зрозуміли Ісуса Христа, розп'яли Його виключно за політичними звинуваченнями», — сказав владика.

Святіший Патріарх Сербський Порфирій надіслав листа підтримки Блаженнішому Митрополиту Онуфрію у зв'язку з прийняттям Парламентом закону про релігійні організації

23 серпня на офіційному сайті Сербської Православної Церкви був опублікований лист Предстоятеля Сербської Православної Церкви Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію «у зв'язку з ухваленням Верховною Радою в Києві Закону про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святіший Патріарх Сербський Порфирій у листі Синоду наголошує, що має не тільки обов'язок, але й гостру особисту потребу повідомити Блаженнішого Митрополита Онуфрія про те, що в «Помісній Церкві святого Савви з глибоким обуренням сприйняли звістку про те, що Верховна Рада в Києві ухвалила закон, який передбачає заборону діяльності автономної Української Православної Церкви».

«Оскільки не так давно, під час Другої світової війни, Сербська Православна Церква була заборонена і переслідувана, у вашому випадку ми відчуваємо правдивість святих слів апостола Павла про те, що «чи страждає один член, з ним страждають усі члени; чи славиться один член, з ним радіють усі члени» (1 Кор. 12, 26), — нагадав Патріарх Порфирій.

Святіший владика підкреслив, що сьогодні «Церква-сестра в Україні переслідується декларативно демократичною владою, яка складається з її співвітчизників, що

робить ситуацію складною та незрівнянно абсурдною».

«З тривогою в серці, дорогий брате у Христі, ми відчуваємо, що на прикладі Української Православної Церкви впроваджується новий тоталітаризм, у якому навіть сентенція святого рівноапостольного імператора Константина, котра є одним із основних загальноприйнятих суспільних принципів, за якими ми живемо, є недійсною. Вона звучить так: — Кожен нехай вірує, як йому душа забажає», — сказав Патріарх Порфирій. Як він підсумував, зрозуміло, що низведення Української Православної Церкви до забороненої організації додатково легітимізує вже перманентні переслідування, арешти й утиски духовенства та вірян, уможлиблює подальше захоплення її власності, а точніше, повторює Голгофський сценарій — також розпинає її на новому хресті страждань. Водночас українське суспільство як вісь повертається до часів римських гоніння на Церкву Христову.

«Наші молитви, наші надії, наші думки, а також наші щирі побажання, щоб відповідальні люди відвернулися від свого безумства до пізнання справедливості й правди та щоб мир, братська любов і злагода знову запанували у вашій батьківщині, безперестанно підносяться перед лицем Господа від кожного серця, завжди відданого вам, сербського народу, у чий беззастережній підтримці і допомозі ви ніколи не повинні сумніватися. З надією на найбільш сприятливий і справедливий вихід із болісної ситуації та з молитвою до найбільшого Страстогерця всього світу Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував вам і всій повноті улюбленої Української Православної Церкви сили, віри, любові й терпіння нести свій хрест аж до зорі Воскресіння, шлемо вам братерські вітання і любов наших сердець», — наголосив наприкінці листа до свого брата у Христі і співслужителя Митрополита Київського і всієї України Онуфрія Патріарх Сербський Порфирій.

15

ЛЕТОПИСЬ
ПРАВОСЛАВІЯ
АВГУСТ 2024

Офіційне видання
Запорозької Єпархії
Української
Православної Церкви
*

НОВОСТИ

uoc-news. church
Православна Церква Албанії висловила підтримку УПЦ на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм

Албанська Православна Церква вкотре висловила свою підтримку Українській Православній Церкві на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм. У відповідь на недавнє ухвалення закону № 8371 українським парламентом Церква Албанії виступила з різкою заявою, яка засуджує переслідування канонічної Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт orthodoxalbania.org.

У заяві наголошують на глибокому занепокоєнні «несправедливим і репресивним заходом» влади щодо УПЦ. У документі також Албанська Церква висловлює солідарність із «переслідуваними братами» в Україні й запевняє, що підносить молитви про скасування цього «абсурдного» закону та відновлення миру і єдності у Православ'ї.

«Переслідування, тюремні ув'язнення, осквернення святих місць та конфіскація церковної і монастирської власності є жорстокими актами. Ці дії стають ще більш кричущими, коли їх приймають законодавчі органи демократичних країн», — йдеться у заяві.

Зазначається, що нещодавне ухвалення закону 8371 від 24 серпня 2024 року українським парламентом явно спрямоване на ліквідацію канонічної Української Православної Церкви.

«Цей закон спрямований проти мільйонів українських православних віруючих, а також численних єпископів, священників, ченців та черниць під проводом Митрополита Онуфрія, тих, що є членами Єдиної, Святої, Соборної та Апостольської Церкви. Як нагадає нам апостол Павло: «Чи страждає один член, страждають з ним усі члени» (1 Кор. 12:26). Поділяючи страждання наших переслідуваних братів, ми палко молимося про припинення кровопролиття, яке триває, яке завдало біль усьому українському населенню без винятку. Ми також молимося про скасування цього несправедливого закону, відновлення миру та єдності Православ'я, щоб воно могло продовжувати виконувати свою всесвітню місію», — підсумовують у Церкві Албанії.

Патріарх Антіохійський Іоанн X висловлює підтримку УПЦ у зв'язку із прийняттям законопроекту № 8371 та закликає скликати Собор для розв'язання українського церковного питання

24 серпня Блаженніший Патріарх Антіохійський і всього Сходу Іоанн X надіслав Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію лист, у якому висловив підтримку Предстоятелю та пастві Української Православної Церкви у зв'язку із ухваленням Верховною Радою законопроекту № 8371. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на orthodoxtimes.com.

Свій лист Блаженніший Патріарх Іоанн X розпочав зі слів Спасителя: «Якщо світ вас ненавидить, знайте, що Мене він раніше вас ненавидів» (Ін. 15:18).

Як зазначив Предстоятель Антіохійської Православної Церкви, законопроект № 8371, який спрямований на заборону Української Православної Церкви та позбавлення її май-

на, «є колективним покаранням мільйонів віруючих, єдиним «гріхом» яких є те, що вони залишаються вірними Православній вірі, отриманій від святих згідно з апостольською спадкоємністю».

«У цій складній обставині, яку переживає ваша Свята Церква, хочемо запевнити вас, що наш Антіохійський Патріархат стоїть поруч з Українською Православною Церквою, вірні якої є сповідниками та свідками. Закликаємо всіх віруючих до молитви, щоб Господь Бог підтримував у вірі всіх ієрархів, духовенство, монашество та вірних вашої Церкви. Дай Бог вам сил і терпіння перенести труднощі, зберегти чистоту віри, витерти сльози з очей і простити кривдників», — йдеться у листі.

Антіохійський Патріарх наголосив, що «Українська Православна Церква є єдиною Церквою в Україні, яка перебуває в євхаристійному спілкуванні з усіма Помісними Пра-

вославними Церквами, має апостольське спадкоємство та дійсне священство».

«Таким чином, спроба заборонити та скасувати цю Церкву є скасуванням найстарішої легітимної Православної Церкви в цій країні», — зауважив Блаженніший владика Іоанн.

«Антіохійський Патріархат приєднується до Предстоятелів Помісних Православних Церков у захисті вашої Церкви та закликає до скликання Загального Собору для пошуку комплексного вирішення українського церковного питання. Ми ще раз запевняємо вас, що докладемо всіх зусиль, щоб підняти наш голос за вас і звернутися до всіх добрих людей у цьому світі, особливо до всіх християнських лідерів, урядів, міжнародних організацій і захисників прав людини та релігійних свобод, щоб покінчити з релігійною дискримінацією та насильством проти вашої Церкви, що є небезпечним прецедентом у XXI столітті, який не можна терпіти та продовжувати», — підкреслив Первосвящитель Антіохійської Церкви.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

76885

в каталоге Запорожской области
«Преса поштою».Оформить подписку можно
в любом почтовом отделении

ПОУЧЕНИЕ

**Если ты пришёл
в Церковь искать
святых людей,
то ты ошибся.
Если ты пришёл
искать Бога,
то сделал
правильный выбор.**

Святитель
Иоанн Златоуст

**Духовно-просветительский
культурологический телеканал «Глас»
- телеканал для всей семьи!**

Благодаря передачам Вы узнаете слова истины, мудрости, добра и правды, содержащиеся в текстах Священного Писания, услышите Слово Пастырей Украинской Православной Церкви, познакомитесь с мировым и отечественным культурологическим наследием, насладитесь красотой Богом созданного мира.

Параметры спутникового приема телеканала «Глас»:

1. Спутник Astra 4.8E (он же Astra 4A)
2. Частота 12073 МГц
3. Поляризация горизонтальная
4. Символьная скорость 27500
5. Fec = 3/4
6. Модуляция dvbs
7. Кодировкаmpeg2

Авторам

Почтовый ящик для авторских работ и связи с редакцией:

avtor-lp@ukr.net

Редакция может не во всем разделять точку зрения авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех присылаемых материалов, не рецензирует их и не возвращает.

- Учредитель и издатель: Запорожская епархия УПЦ; Издаётся с января 1993 года;
- Свидетельство о регистрации: Серия №33, №1342-617-ПР от 11.11.21;
- Главный редактор: Митрополит Запорожский и Мелитопольский ЛУКА;
- Ответственный редактор: Олег Валик;
- Редакционная коллегия: протоиерей Дмитрий Шуляк, иерей Сергей Горбань, протоиерей Петр Шийка, протоиерей Дмитрий Лопатко;
- Наш адрес: 69041, г.Запорожье, ул. Книшко, 26; тел.: (061) 224-83-94, (061) 224-83-95; hramzr.ua; e-mail: avtor-lp@ukr.net;

ПРОПОВЕДЬ

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Проповедь в день преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

<<< Окончание. Начало на стр. 8

Перед его взором открылись два мира: мир Божественной Любви, умирающей за грехи людей, и мир адской злобы, особенно свирепствующей у Креста Христова.

Здесь, на Кресте, Иоанн Богослов увидел неизреченную Любовь, Которая не мыслит зла. Слова Христа «Отпусти им», то есть тем, которые мучили Его, плевали в лице Его, бичевали Его и, наконец, распяли, показали апостолу, как нужно любить людей и как дорог человек Богу. Вот эта любовь Божественного Страдальца к людям как бы перелилась в сердце апостола, наполнила его. Для Иоанна Богослова стало ясно, что любовь к людям составляет сущность Божественной жизни и, наоборот, любовь человека к Богу служит вернейшим средством к теснейшему единению с Богом. Вот почему святой апостол до конца своей земной жизни постоянно проповедовал о любви. И даже когда он достиг глубокой старости и уже не мог говорить поучений, в его устах постоянно звучали слова: «Дети, любите друг друга».

Если мы спросим самих себя: как же нам приобрести эту любовь, каким образом

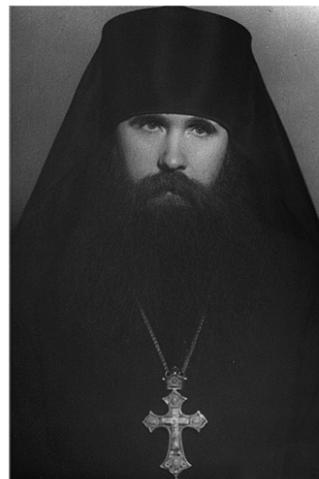
она должна проявляться по отношению к человеку? — На этот вопрос мы найдем прямой ответ в слове Божиим: «Имеяй заповеди Моя и соблюдали их, той есть любяй Мя... и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам» (Ин. 14, 21). Любовь к Богу и жизнь, согласная с Его волей, неразлучно соединены между собой. Исполнением заповедей Божиих человек может очистить свою душу от греховной накипи, нанесенной пороками и страстями.

Реальная любовь, о которой говорит Иоанн Богослов, заключается в том, чтобы мы носили немощи друг друга, прощали обиды, нанесенные нашему са-

молюбию. Любовь, по апостолу, есть пламень сожигающий и пополающий. Она делает человека самоотверженным и дает ему силу принести всего себя в жертву Богу и людям. Любовь сильнее смерти, потому что она является благодатной силой Божией, действующей в нас. Бог есть Любовь, и эта любовь объемлет и наполняет собою все. Она дает человеку живое ощущение небесного и Божественного, роднит человека с Небом, дает ему вкусить пища грядущего века (Евр. 6, 5).

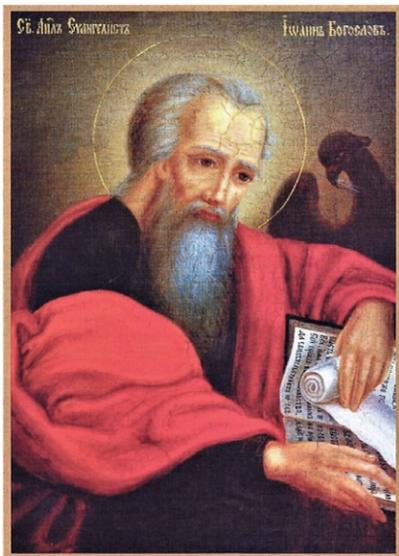
А без любви человек, если бы и обладал всеми земными познаниями и говорил бы всеми языками не только человеческими, но и ангельскими, пред Богом не имеет никакой цены. Такой человек, по образному выражению апостола Павла, *медь звенящая, или кимвал звяцающий* (1 Кор. 13, 1).

Одно лишь теоретическое знание богословия не дает нам реального единения с Богом. Усвоение истин веры одним умом мертво, безжизненно, бесплодно. Истинное познание о Боге приобретает добрыми делами, одухотворенными любовью. Наших знаний и рассуждений о благодати Божией, Его милосердия и долготерпении еще недостаточно для спасения. Нужно эти свойства су-

щества Божия перенести в наше сердце, и не только перенести, но и воплотить их в своей жизни, то есть сделать сердце наше проводником добра и любви. Тогда мы не упустим ни одного случая сделать добро ближнему и, более того, будем готовы пожертвовать своей жизнью ради его спасения. Только тогда мы ощутим животворную силу и духовное богатство благодати, милосердия, долготерпения и любви Христовой. По мере возрастания в душе этих качеств человек будет приближаться к Богу, освящаться и уподобляться Ему. Бог есть Любовь, в Нем жизнь и свет, мир и радость. Он наш Создатель и Промыслитель, и мы должны любить Его, *яко Той первее возлюбил есть нас* (1 Ин. 4, 19).

Помня и исполняя все это, мы тем самым засвидетельствуем нашу искреннюю любовь к Богу. И ныне, в день памяти святого апостола Иоанна Богослова, будем усердно просить его, чтобы и у нас не иссякла любовь Христова, чтобы и нас всегда окрылял Божественный дух любви. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Преподобный Сергей Радонежский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Из всех святых русских преподобный Сергей, может быть, самый непостижимый и таинственный. Его жизнь настолько проста, настолько прозрачна, что ее можно только созерцать. С детства он полюбил Бога простой и цельной любовью, и в течение всей своей жизни он был прост, и все проще, так, что в последнем итоге, когда в него вглядываешься, все меньше чувствуешь, что можно о нем что-либо сказать: из всех русских святых он кажется самым далеким, окутанным самым глубоким созерцательным молчанием. А вместе с тем он удивительно близок: он близок какой-то молниеносной силой своей молитвы, он близок тем, что предстоя у Бога, пред лицом Господним неразделенным сердцем, неразделенной мыслью, перед лицом Господним он возносит молитвы за всех нас, и порой чувствуется, с какой силой возвращается к нам благодать, испрошенная его молитвой.

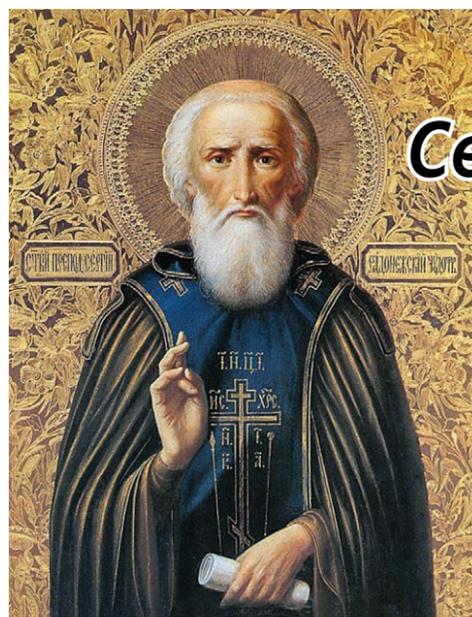
Будем возносить свои молитвы с постоянством, с крайней простотой, со всей постижимой нам чистотой сердца к смиренному, простому и вместе с тем неумолимо цельному и чистому святому русской земли. Будем молиться о

себе, чтобы по его молитвам и нам найти путь простоты и цельности, молиться о всем мире. Молиться также, особенно, и о той земле, которую он так глубоко, живо и самоотреченно умел любить, чтобы на ней (как при нем после страшного татарского ига) настала благодатная оттепель, мир, любовь и единомыслие среди людей, основанные на деле, на вере в Бога, на вере в человека, на вере в то, что Господь есть Господь истории земной, и что все события в жизни, в конечном итоге, — это тайна спасения мира.

Но для того, чтобы так молиться, нам надо самим до конца этому поверить; поверить в то, что Господь действительно среди нас есть, что Он действительно правит таинственно, порою очень страшно событиями земли. И поверить не только на слове, не только умом, но свою жизнь и себя предать в руки Божии, вчитываться в Его слово, и без пощады к себе, но с крайним милосердием к другим быть творцами, а не только слушателями слова Божия, глаголов Святого Духа. И тогда, если мы самой жизнью, тем, как мы прислушиваемся к Богу и исполняем Его волю, войдем в эту тайну безмолвия и молитвенного созерцания, через нас, так же как через святого Сергея, хотя, может быть, в гораздо меньшую меру, благодать придет на людей, которые вокруг нас, и дальше, и шире: на всех тех, которых так возлюбил Господь, что Он Своего Сына Единородного дал на смерть и на распятие, только чтобы люди могли поверить в любовь и Божию, и человеческую, уверовать и начать жить верой. Аминь.

18 июля 1971 г.

Проповедь публиковалась
в сборнике «Во имя Отца и Сына
и Святого Духа»

По благословию Высокопреосвященнейшего Луки,
Митрополита Запорожского и Мелитопольского.

Еженедельно

Молебен

О даровании мира Украине и о единстве Матери-Церкви

каждый вторник начало 8:00

Молебное пение с акафистом святому апостолу Андрею Первозванному - в Андреевском кафедральном соборе (пр-т Моторостроителей, 50).

каждую среду начало 8:00

Молебное пение с акафистом Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы - в Покровском архиерейском соборе (Запорожье, пр-т Соборный, 37).

каждый четверг начало 8:00

Молебное пение с акафистом святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу - в Николаевском храме (Запорожье, ул. Песчаная, 8).

Приглашаем всех вместе с нами вознести молитвы
покровителям Запорожского края

благотворительный проект
Запорожской епархии