Господь идет на вольную страсть. Надобно и нам сшествовать Ему. Это долг всякого, кто исповедует, что силою страстей Христовых стал он тем, чем теперь есть, и кто надеется еще получить нечто столь великое и славное, что и на ум то никому прийти не может. Как же сшествовать? Размышлением, сочувствием. Иди мыслью вслед страждущего Господа и размышлением своим извлекай из всего такие представления, которые могли бы поражать сердце и вводить его в чувство страданий, перенесенных Господом. Чтобы последнее совершилось успешнее, надо себя самого сделать страдающим через чувствительное умаление пищи и сна и увеличение труда стояний и коленопреклонений. Исполни все, что делает св. Церковь, и будешь добрым сшественником Господу на страдания.

Святитель Феофан,
затворник Вышинский

Страсти Христовы и наши страдания и скорби

История искупительных страданий нашего Господа Спасителя при благоговейном чтении или слушании евангельских повествований о них, особенно во время церковных воспоминаний страстей Христовых, производит – и вся в целом, и в отдельных подробностях – неотразимое впечатление на души наши, воочию поставляя пред духовным взором нашим лик величайшего Страдальца. Тайна этого влияния заключается в том, что страдания Христовы были страданиями не только величайшего, несравненного Праведника, но и Сына Божия и Бога, страдавшего и погребению давшегося за спасение целого мира и всех людей.

Церковная христианская древность оставила нам два главных изображения нашего Спасителя, причем в каждом из них верующая мысль выразила свое глубокое благоговение и благодарное преклонение пред Спасителем как истинным Богом. Один образ представляет Христа Спасителя как Откровение вечной Божественной Истины и Славы, как сияние славы и образ Ипостаси Отца Небесного (см. Евр. 1, 3), с сиянием неземной лучезарной славы в очах, на челе и во всех чертах Лика. Другой образ являет нам Сына Человеческого в состоянии Его крайнего, последнего уничижения, в его безмерных скорбях и муках, с терновым венцом на главе, с каплями крови на челе и с невыразимыми на человеческом языке страданиями во взоре и прочих чертах Лика. Происхождение первого церковное предание объясняет сказанием о Нерукотворенном образе Спасителя, посланном Им Самим во время земного служения Своего Авгарю, князю Едесскому. Образ же Страстного Спасителя другое предание приурочивает к последним уже часам земной жизни Спасителя, указывая первообраз его в том плате, который, по преданию, подан был нашему Господу при шествии Его на Голгофу благочестивой женой Вероникой и которым Он отер кровавый пот Своего Лика. Эти два изображения обнимают всю совокупность благоговейных чувств веры и любви христиан к Своему Спасителю и Богу. И обе эти стороны благочестивой веры равно необходимы и неотделимы. Но настоящие минуты воспоминания страстей Христовых побуждают нас остановить благоговейное внимание свое и ваше на священном изображении Спасителя нашего в терновом венце.

Вид величайшего под солнцем Страдальца должен был подвинуть на сострадание самое твердое и нечувствительное сердце. Пилат сам, видимо, тронутый видом измученного нечеловеческими страданиями Иисуса Христа, рассчитывал возбудить чувство жалости к Нему и в Его обвинителях. И если этого не случилось, если и первосвященники иудейские, и их клевреты не только не прониклись жалостью к Страдальцу, но видом крови Его были подвинуты даже к неистовым крикам: «Распни, распни Его!», то это потому, что слепая ненависть и злоба обвинителей сделала их сердца уже невосприимчивыми к обыкновенной человеческой жалости. Вообще же известно, что человеческая природа гораздо более склонна и скорее движется к состраданию скорбям и страданиям других людей, чем к сорадованию их счастью. И из евангельской истории страданий Господа, так поражающей нас глубокой нечувствительностью главнейших представителей иудейства к страданиям нашего Господа, мы узнаем, однако, что многие иерусалимские женщины проявляли глубокое сострадание к

Нерукотворный Спас. Старинная дивеевская икона

Распятие Христа. Старинная дивеевская икона

Святые мученики Феопемпт и Феона

судьбе невинного Страдальца: горько оплакивали предстоящую Его смерть (см. Лк. 23, 27) и вообще принимали живое участие в судьбе Его, начиная от Прокулы – жены Пилата (см. Мф. 27, 19) – и кончая благочестивой, уже упомянутой нами Вероникой, не говоря уже о благочестивых ученицах Его – мироносицах.

Тем более мы – ученики и последователи Господа Иисуса Христа, признающие Его не только величайшим и единственным в мире праведником, но и истинным Богом, не можем оставаться нечувствительными при созерцании нашего Спасителя, увенчанного терновым венцом: вид этот, как и изображение Спасителя, молящегося о чаше страданий, производит на нас чрезвычайно сильное впечатление: мы невольно испытываем гнетущее и вместе сладостное чувство скорби и сострадания великому подвигоположнику нашего спасения, и из глаз наших в такие минуты порой сами собой истекают жгучие и вместе умилительные слезы. И мы верим, что Премилосердный Господь не презрит этих слез, яко суетных: не таится ведь пред Ним ни одна слеза покаяния и умиления, ни капля слезная, ни капли часть некая. Но как ни возвышенны сами по себе подобные наши душевные переживания, как ни высоко мы должны ценить эти столь нечастые в нашей суетной жизни мгновения духовного просветления и подъема, однако одними этими, порою непроизвольными движениями чувства мы не можем и не должны ограничиваться при зрелище страданий нашего Господа. Спаситель наш, правда, не отверг проявления сострадания к Нему иерусалимских женщин, однако Он направил их мысль и внимание на нечто высшее, что должно было занимать их души ввиду предстоящих страданий небесного Существа. Тем несравненно более необходимо нам, которые от дней детства именуемся последователями Христа Спасителя и членами Его Церкви, необходимо всегда, а особенно в настоящие священные минуты церковного воспоминания страстей Христовых, попытаться вникнуть в глубокий спасительный смысл их для духовной жизни христиан. Не напрасно один первоверховный Апостол писал христианам: *не судих ведети что в вас, точию Иисуса Христа, и Сего распята!* (1Кор. 2, 3). А другой также первоверховный Апостол

Виктор Бычков. Несение креста. 1991 г.

ставит памятование страстей Христовых в связь с самым призванием христиан, которые должны нести и невинные страдания, по подражанию Христу: *на сие бо и звани бысте, зане и Христос пострада по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его* (1Петр. 2, 21).

Посему благовременно нам при воспоминании страстей Господних вспомнить и о страданиях людей, последние освятить первыми, поскольку страдания Христовы должны быть и действительно являются первообразом человеческих страданий. Мы назначены не только действовать, но и страдать на земле – этой истинной и великой юдоли плача и страданий, а потому долг наш – самые страдания обращать в доброе дело служения Господу. Только тогда мы посильно исполним апостольский завет – иметь *те же чувствования, какие во Христе Иисусе* (Флп. 2, 5).

Подлинно, нет в мире более всеобщего явления, как страдания всевозможных родов и видов: они суть всеобщий жребий всех потомков Адама. Все люди всех времен несут это бремя; жизнь всего человечества и каждого отдельного человека всегда причастна этой мировой скорби. Загадка царящих в мире зла и страданий во все времена занимала умы мыслителей и проповедников религиозных учений. Но их решения были роковым образом неудовлетворительны, поскольку они не освещали мрачной бездны страданий, а лишь так или иначе прикрывали ее. Вся совокупность человеческих страданий некогда предстала богопросвещенному взору пророка Божия Иезекииля в виде сплошь исписанного свитка, озаглавленного словами *рыдание, жалость и горе* (Иез. 2, 10). Так было всегда в целом мире. Но у последователей Христовых есть свои особые скорби и испытания, складывающиеся в целый жизненный крест. Если уже в Ветхом Завете служение Богу Истинному мыслилось нераздельно с искушениями и лишениями (см. Сир. 2, 1–2), и величайшие подвижники веры и благочестия, которых весь мир не был достоин, испытывали величайшие и многообразные страдания (Евр. 11, 36–39), то тем более неизбежны страдания для всех христианских подвижников благочестия и вообще для всех христиан.

Иже хощет по мне ити, – сказал Господь всем ученикам Своим, – *да отвержется себе, и возмет крест свой и по Мне грядет* (Мк. 8, 34, Мф. 10, 38; 16, 21, Лк. 9, 23; 14, 27). *В мире скорбни будете* (Ин. 16, 33), – говорил Он Своим ученикам пред Своими страданиями. Ученик ведь не более своего учителя и раб – господина своего (см. Мф. 10, 24, Ин. 13, 16; 15, 20). Если

Владыка, Господь и Учитель *вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление* (Евр. 12, 2), то те же мысли и чувствования должны быть и в христианах (см. Флп. 2, 5); и они всегда должны быть готовы принять и носить на себе поношение Его (см. Евр. 13, 13) без ропота и недоумения, зная, *что многими скорбями подобает нам внити в царствие Божие* (Деян. 14, 22) и что скорби всякого рода суть средство для них принять участие в страданиях Христовых. Затем истинному христианину, как человеку чуткой совести, всегда присуще сознание, что страдания ниспосылаются ему не без собственной его вины, хотя бы он прямо и не знал ее; ему вполне чужда фарисейская самоправедность, и он всегда склонен в жизненных испытаниях своих видеть наказание за какие-либо неведомые миру тайные грехи его. Это гнетущее сознание, что ради его хулится имя Христово, смягчается в своей горести единственно мыслью, что его испытания суть некая часть страданий нашего Спасителя. Он, совершитель нашего спасения, раз навсегда Своими страданиями освятил и наши страдания за правду и в славу имени Его, снял со страданий древнюю печать проклятия и сделал их знаком отеческой любви Божией к христианину (см. Евр. 12, 7–8). Требуется лишь, чтобы мы не страдали за какое-либо наше преступление, а именно за исповедание словом и делом Христовой истины. Наконец, наше крестоношение жизненное должно быть безропотным, кротким, полным всепрощения к обидящим, ибо таковы именно были страдания Христа Спасителя, *Иже укоряем противу не укоряше, стражда не прещаше, предаяше же Судящему праведно* (1Петр. 2, 21–23). О, если бы святейший образ Христа Страждущего соделался для нас силою, очищающею нас от грехов и освящающею души наши! Укрепляемые этой силой, будем ревностно совершать свое доброе воинствование духовное, подавляя в себе склонности и навыки низшего порядка и приумножая истинные дарования духа. Не забудем лишь, что жизненный подвиг наш должен напряженно совершаться нами до самой смерти, до того, ведомого Единому Богу дня, когда смерть заставит нас опустить руки и когда Великий Подвигоположник нашего спасения, за нас увенчанный ныне терновым венцом, возьмет из воинствующих рук наших оружие брани и взамен того увенчает главу венцом победы. *Верно слово: если мы с Ним умрем, то с Ним и оживем, если терпим, то с Ним и царствовать будем* (2Тим. 2, 11–12).

Да хранится же в сердцах и мыслях наших образ Христа Страждущего, с главою в терновом венце, изъязвленного и окровавленного! Да охраняет Он нас от греха и да привлекает более и более к Спасителю нашему, да руководит Он нас в жизни и утешает в смерти, и да приведет нас от страданий временной жизни к блаженной вечности!

Протоиерей Александр Глаголев, профессор Киевской духовной академии
Его ст. «Страсти Христовы и наши страдания и скорби. Слово в пяток четвертой седмицы св. Великого поста, при воспоминании страстей Христовых» // Труды Киевской Духовной Академии. 1910, № 5

Протоиерей Александр Глаголев

Протоиерей Александр Глаголев родился в семье священника в 1872 году. Окончил Тульскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1900 года – доцент, с 1906 года – профессор Киевской духовной академии. Знал 18 древних и новых языков. Входил в состав Комиссии по научному изданию славянской Библии, участвовал в издании Православной Богословской энциклопедии, публиковал статьи в церковных журналах. Занимался преподавательской деятельностью в Киевских духовных школах. Служил в киевских храмах Николы Доброго, затем – Николы Набережного. Летом 1926 и 1927 гг. совершил паломнические поездки в Саровскую пустынь и Дивеево. Сестры Дивеевского монастыря подарили о. Александру икону преподобного Серафима Саровского. Это та самая икона, которая сейчас находится в Ново-Дивеевском женском монастыре под Нью-Йорком. 20 октября 1937 был арестован, обвинён в членстве в «фашистской организации церковников». Был вновь заключён в Лукьяновскую тюрьму. Его допрашивали 18 раз; во время ночных допросов его заставляли часами стоять с запрокинутой головой. 25 ноября 1937 году скончался в тюрьме. Похоронен в общей могиле на Лукьяновском кладбище, на котором спустя много лет родственники поставили ему памятник – крест с аналоем и евангельским текстом «Блаженны изгнании правды ради».

Жизнь разделилась пополам

Фрагмент иконы новомучеников земли Русской

Царская Семья в Серафимо-Дивеевском монастыре. Ильин день, 1903 год. Тихое благодатное утро. Только что на престоле церкви святой равноапостольной Марии Магдалины была принесена Голгофская Жертва за весь мир, как это всегда таинственным образом происходит за литургией. После богослужения царь Николай II и царица Александра Федоровна вышли из начальнического корпуса и направились в пустыньку к блаженной Параскеве Ивановне.

Саровские торжества укрепили в Государе веру в его народ. Сохранилось свидетельство очевидца, который описывает, как Царя встречали в Саровской пустыни: «От трезвона на колокольне положительно звенели стекла в окнах теплого собора, около которого мы стояли. Но вот в эту могучую звуковую волну стала проникать какая-то другая, неопределенная волна звуков. Сила этой волны все увеличивалась, она приближалась, становилась яснее, наконец, подкатилась к стенам монастыря, ворвалась за его ограду, и с такою мощью, что, казалось, пересилила гул колоколов. То гремело восторженное “ура”, вырывавшееся из десятков тысяч грудей стоявшего вне монастыря народа. Он приветствовал подъезжавших к монастырю своих обожаемых Царя, Цариц и других членов Императорской Фамилии».

Впечатления от праздничных событий в Саровской пустыни в своем дневнике записал

Царь Николай II и царица Александра Федоровна из начальнического корпуса направляются в пустыньку к блаженной старице Параскеве Ивановне. 1903 г.

и Царь: «Подъем духа громадный и от торжественности события, и от поразительного настроения народа. <…> Дивен Бог во святых Его. Велика неизреченная милость Его дорогой России; невыразимо утешительна очевидность нового проявления благодати Господней ко всем нам». В тот момент еще ничего не предвещало беды; казалось, что великая Россия будет идти своим историческим путем и впереди ожидают ее слава и благоденствие.

Всего несколько сот шагов предстояло пройти Царю и Царице до домика у монастырских ворот, где жила блаженная старица. Этот путь от северной монастырской стены до южной стал границей, разделившей Россию на благополучную царскую и послереволюционную, пережившую национальную катастрофу. Параскева Ивановна при встрече с Царем предрекла гибель России, династии, разгром Церкви и море крови. Беседа продолжалась очень долго, Их Величества ужасались, Государыня была близка к обмороку, наконец она сказала: «Я вам не верю, это не может быть!» Тогда Параскева Ивановна взяла с кровати кусок красной материи и сказала: «Это твоему сынишке на штанишки, и когда он родится, тогда поверишь тому, о чем я говорила вам». С этого момента Государь начал считать себя обреченным на крестные муки и позже говорил не раз: «Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти Россию».

В тот же день в Дивееве Царю было передано письмо, написанное самим преподобным Серафимом Саровским. По словам участника Саровских торжеств игумена Серафима (Кузнецова), «святой прозорливец ясно видел все грядущее, а потому предохранял от какой-либо ошибки и предупреждал о грядущих грозных событиях, укрепляя в вере, что все это совершится не случайно, а по предопределению Предвечного Небесного Совета, дабы в трудные минуты тяжких испытаний Государь не пал духом и донес свой тяжелый мученический крест до конца».

В 1917 году сначала либералы, потом Ленин и большевики, возглавив страну, фактически повторили древнее дьявольское искушение, пообещав людям, что без Бога им «будет счастье». Но цели, провозглашенные на революционных знаменах, обернулись своими противоположностями: вместо хлеба – голод, вместо братства – братоубийственная война, вместо равенства – ущемление прав, духовное насилие, отсутствие свободы воли. Россия погрузилась, по словам И.А. Ильина, «в хаос бессмысленного и бестолкового распада».

Московская газета «Утро России» от 4 марта 1917 года с текстом «Отречение от престола. Манифест Николая II»

Члены Временного правительства

П. Рыженко. Ипатьевский дом. Расстрел. 2004 г.

До последнего момента император Николай II надеялся отстоять свои священные права, свою законную власть. Он рассчитывал получить поддержку от окружавших его людей, ждал от них исполнения священного долга верноподданных. Но кругом царили «измена, трусость и обман». Николай II предпочел заточение, мученическую смерть и даже гибель своей семьи участию в братоубийственной войне и беззаконии.

Менее чем за месяц Временное правительство разрушило все старые государственные институты, судебную систему, ликвидировало полицию, дезорганизовало армию. Была упразднена и Государственная дума, именем которой совершился переворот. Рухнули все государственные и духовные опоры русского народа, произошел серьезный надлом его национального культурного кода. Родились новые большевистские нормы, оправдывающие красный террор.

Это стало возможно только потому, что из повседневной жизни людей и, в первую очередь, тех, кто принадлежал к элите, ушло нечто очень важное: в жизни людей все меньше места оставалось для живой и искренней веры в Бога, понимания исключительной важности духовных и нравственных ценностей, определявших национальную традицию.

Полностью перечеркивались все представления о России, которыми жил народ до революции 1917 года. А надо заметить, что накануне

Б. Кустодиев. Большевик. 1920 г.

1917 года в Российской Православной Церкви было более 54 тысяч церквей. К началу Великой Отечественной войны действующими оставались 1277 храмов, и еще 1744 храма оказались на территории Советского Союза после присоединения к нему западных областей Украины, Белоруссии и Прибалтики. Всего 3021 храм, или менее 6 % от их дореволюционного числа.

Историческая Россия, которую враги ненавидели за народное христолюбие и за православное царство, устроенное для охранения этого святого чувства, погибла. «Не стало великой, дорогой нам, родной и понятной России. Она подменена в несколько месяцев. От ее умного, даровитого, гордого народа осталось что-то фантастическое, варварское, грязное и низкое», – так выразил катастрофу внимательный русский человек – художник Михаил Нестеров.

Никто не мог представить, какие люди придут к власти. Это были взбесившиеся, то есть перешедшие на сторону дьявола, личности, которые восстали против Христа и его творения – Святой Руси. Именно это объясняет ту звериную жестокость, с которой они уничтожали своих противников и неугодных людей. Уже через шесть дней после революции появился первый мученик. 13 ноября 1917 года – в Царском Селе был расстрелян большевистской властью протоиерей Иоанн Кочеуров. Вся «вина» отца Иоанна состояла в том, что он организовал крестный ход.

Кто-то отпал, не выдержав натиска гонений, но многие в этом горниле искушений обрели ту полноту веры и готовность идти ради Христа на смерть, какой раньше не имели. Несмотря на закрытие храмов, монастырей, внутри самой Церкви жила непоколебимая вера в то, что эти гонения – временное испытание, которое пройдет, и через него Церковь станет крепче, сильнее и здоровее.

Сто лет назад произошел кровавый переворот в России. Этой теме сейчас посвящаются различные конференции, она обсуждалась на Рождественских чтениях в Москве. Самый главный вопрос, звучащий на форумах: какой урок мы должны вынести из тех страшных лет? Кратко можно сказать так: духовные причины революций кроются в неумении и нежелании людей благодарить Бога и принимать жизнь такой, какая она есть. А попытки перекроить ее по своему усмотрению заканчивались на протяжении всей истории человечества крахом.

«Дивеевская обитель»

Жизнь обители

Первая литургия Великого поста

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершает литургию Преждеосвященных Даров. 1 марта 2017 г.

В Серафимо-Дивеевском монастыре 1 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил первую в этом Великом посту литургию Преждеосвященных Даров.

Литургия Преждеосвященных Даров бывает только в дни Великого поста и в первые три дня Страстной седмицы. Цель ее установления заключается в том, чтобы не лишить верующих причастия в будничные дни Великого поста, когда полной литургии по уставу совершать не положено. Ее основной тон – покаянное и молитвенное поклонение Христу, пребывающему в освященных на одной из предшествующих литургий Святых Дарах.

По завершении богослужения митрополит Георгий совершил литию по почившим архимандриту Кириллу (Павлову) и клирику Нижегородской епархии игумену Иннокентию (Самылкину).

Перед литией владыка Георгий поделился воспоминаниями о почившем архимандрите Кирилле. Он сказал, в частности: «Вспоминая архимандрита Кирилла, хочется сказать, что этот человек стяжал любовь Божию. Сколько раз я слышал его проповеди, они всегда завершались темой любви к человеку, к Богу, любви Христовой между людьми. Он не единожды говорил, что самое страшное в жизни людей – это оскудение любви. А нам, братии Троице-Сергиевой лавры, часто напоминал слова Евангелия: *носите тяготы друг друга и тако исполните закон Христов* (Гал. 6, 2). И говорил словами преподобного Сергия: „Братия, молю вас, прежде всего имейте между собою любовь нелицемерную“. Мы с вами знаем, как это не просто осуществить в жизни.

Отец Кирилл, как любящий отец, даже скорее, как любящая мать, каждого брата лавры принимал к себе в келью. И послушника, и иеромонаха, и архимандрита. Он принимал от всякого исповедь и все выходили окрыленными, воодушевленными, возрожденными».

Молебен святому великомученику Феодору Тирону

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освящает коливо. 3 марта 2017 г.

В день, когда Православная Церковь вспоминает чудесное явление святого Феодора Тирона, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил литургию Преждеосвященных Даров в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Высокопреосвященнейший Владыка совершил молебен с чтением канона великомученику Феодору Тирону и освятил коливо. После молебна он обратился к верующим с архипастырским словом: «Сегодня мы совершаем память святого великомученика Феодора Тирона. В четвертом веке в Константинополе язычники решили надсмеяться над христианами. Зная, что они придут на рынок покупать себе пропитание, язычники окропили все продукты идоложертвенной кровью, надеясь, что таким образом верующие осквернятся и их вера будет поругана. Но милостивый Господь послал христианской общине великомученика Феодора Тирона, который известил людей о сем злом намерении. И тогда люди сварили себе пропитание из зерна пшеницы и сладких плодов. Так Господь укрепил веру этой христианской общины в живого и истинного Бога. Наша Церковь многие столетия вспоминает это событие. И мы сегодня, освящая коливо, просим Господа, чтобы Он и нам посылал Своего святого, когда слабеет наша вера, когда наша душа забывает Бога».

После благословления и освящения колива, сей святой дар раздали верующим.

Епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий посетил Серафимо-Дивеевский монастырь

Литургию Преждеосвященных Даров 9 марта, в день празднования Первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи, в Серафимо-Дивеевском монастыре возглавил епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий. Он посетил Дивеево с небольшой группой паломников из Южной Сибири.

В проповеди по окончании литургии Преосвященнейший Владыка отметил утешительное значение молитв у мощей преподобного Серафима и попросил молитв за себя и свою паству.

Гости из Омской митрополии во главе с Владыкой Феодосием после трапезы посетили Казанский собор и Церковь Рождества Богородицы, где приложились к святым мощам дивеевских подвижниц.

Епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий совершает богослужение в Троицком соборе. 9 марта 2017 г.

Священный Синод утвердил текст службы Собору Дивеевских святых

9 марта 2017 года в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На заседании был заслушан рапорт председателя Синодальной богослужебной комиссии митрополита Петрозаводского Константина о представлении на утверждение ряда богослужебных текстов (журнал № 15). Участники заседания постановили утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению с поправками, внесенными Священным Синодом, представленный текст службы Собору Дивеевских святых.

Икона «Собор Дивеевских святых»

Ежегодное епархиальное собрание

Епархиальное собрание проводит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 14 марта 2017 г.

14 марта в Нижнем Новгороде, в Центральном дворце культуры «Железнодорожник», состоялось ежегодное итоговое епархиальное собрание. Заседание возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В мероприятии приняли участие викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, клирики и миряне – сотрудники епархиальных отделов и учреждений. В их числе были игумения Сергия, благочинная монахиня Екатерина и клирики Серафимо-Дивеевского монастыря.

Глава Нижегородской митрополии совершил благодарственный молебен, после которого сделал доклад о работе структурных подразделений епархии. Главным событием прошедшего года стал визит на Нижегородскую землю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который принял участие в торжествах, посвященных 25-летию возвращения в Дивеево святых мощей преподобного Серафима Саровского. 1 августа Святейший Владыка возглавил праздничную Божественную литургию в Дивееве и освятил закладной камень собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Саровской пустыни.

Во второй части своего выступления глава Нижегородской епархии затронул вопросы современной приходской жизни и пастырских трудов. Архипастырь призвал духовенство усилить работу по увековечиванию памяти пострадавших в годы гонений священнослужителей и мирян, как прославленных в лике святых, так и тех, чье дело еще находится на рассмотрении в комиссии по канонизации. «Досточтимые отцы, я прошу вас воздавать пострадавшим за веру нашим предкам должную память, знать их жития, говорить о них на проповедях, в воскресных школах и гимназиях», – отметил глава митрополии.

В заключение встречи священнослужители и миряне, особо потрудившиеся в прошедшем году на благо Матери-Церкви и народа Божия, получили награды.

Крестопоклонная неделя

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт в Троицком соборе. 19 марта 2017 г.

На Крестопоклонной неделе Божественную литургию, акафист преподобному Серафиму Саровскому и параклис Пресвятой Богородице в Серафимо-Дивеевском монастыре совершил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. В проповеди по окончании литургии он отметил, что, поклоняясь сегодня Честному Кресту Господню, мы укрепляемся в несении собственного креста, и пожелал, чтобы воспоминания о спасительных страданиях Иисуса Христа утвердили нашу веру.

Литургия Преждеосвященных Даров архиерейским служением

21 марта в Серафимо-Дивеевском монастыре было совершено богослужение в честь сорока мучеников Севастийских. Их память отмечается 22 марта, но в этом году она была перенесена на день раньше, так как на 22 марта приходится среда Крестопоклонной седмицы – преполовение Великого поста, в этот день вся служба совершается по Триоди и посвящена Кресту Господню.

Литургию Преждеосвященных Даров возглавил архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. Перед литургией Высокопреосвященнейший владыка отслужил акафист преподобному Серафиму Саровскому. Владыка Пантелеимон прибыл с Луганщины вознести молитвы у раки с мощами преподобного Серафима о скорейшем водворении мира и прекращении братоубийственного противостояния на донбасских землях.

Архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон на литургии Преждеосвященных Даров в Троицком соборе

Сорок мучеников Севастийских – день Ангела приснопамятного митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова), с которым связано начало возрождения Серафимо-Дивеевского монастыря. По окончании литургии архиепископ Пантелеимон возглавил панихиду о упокоении его души в селениях праведных.

В своем архипастырском слове в этот день владыка Пантелеимон напомнил о подвиге Севастийских воинов и отметил, что в нашей жизни всегда есть место для подвига, потому что перед нами всегда стоит вопрос, будем ли мы открыто исповедовать свою веру в обществе, помогать другому человеку, не отворачиваясь равнодушно от чьего-то призыва помочь. Эта высоконравственная проблема – проблема нашего выбора – очень актуальна и сегодня.

Музей монастырской школы занял первое место на областном конкурсе

Директор монастырской школы инокиня Наталия с финалистами конкурса. 21 марта 2017 г.

В Нижнем Новгороде на базе Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области 21 марта состоялся финал областного конкурса музеев образовательных организаций «Музей образовательной организации: пространство инноваций». В число финалистов вошел музей Мужества православной школы Серафимо-Дивеевского монастыря.

Музей монастырской школы представили ее директор инокиня Наталия (Лялюшко) и учитель начальных классов А.В. Маркина. В номинации «Выставка одного экспоната» они рассказали о созданной для музея диораме «Сталинград. Бои в городе. Гвоздильный завод». Музей православной школы Серафимо-Дивеевского монастыря стал победителем в данной номинации.

Заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества

На Патриаршем подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Москве 22 марта прошло заседание комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества. Председателем комиссии является митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В начале мероприятия состоялось представление новых членов, включенных в состав комиссии на заседании Священного Синода 9 марта. В ходе заседания заместитель

Настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (слева) принимает участие в работе комиссии Межсоборного присутствия. 22 марта 2017 г.

председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря Москвы игумения Иулиания (Каледа) сообщила о ходе работы над документом «Практика откровения помыслов в монастырях, духовное руководство монашествующими и мирянами в монастырях». Собравшиеся обсудили возможные темы для дальнейшего изучения в рамках работы комиссии.

Первое заседание Попечительского совета прошло на московском подворье Серафимо-Дивеевского монастыря

25 марта на Патриаршем подворье Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве состоялось первое заседание Попечительского совета по возрождению исторического облика Успенской Саровской пустыни и Серафимо-Дивеевского монастыря.

Полпред Президента РФ в Приволжском ФО М. В. Бабич ведет заседание Попечительского совета. 25 марта 2017 г.

Попечительский совет возглавляет полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В состав Совета вошли митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который является сопредседателем Попечительского совета; помощник Президента России Андрей Белоусов; заместитель министра финансов Российской Федерации Андрей Иванов; наместник Успенского мужского монастыря – Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков); настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова); генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев; губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Открывая заседание, Михаил Бабич, в частности, отметил: «Сохранение богатого духовного наследия – это один из наших основных приоритетов. Сегодня многое делается, чтобы привести в первозданный вид храмы, часовни и монастыри, разрушенные в период борьбы с Русской Православной Церковью. Однако существует ряд вопросов, где одними усилиями Нижегородской епархии трудно решить весь спектр проблем. Попечительский совет призван объединить усилия различных структур для полного восстановления Саровской и Дивеевской обителей и возвращения им утраченного исторического облика».

Конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения»

Более 120 педагогов приняли участие в конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения», которая состоялась 29 марта в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Участники конференции – победители и лауреаты конкурса «Серафимовский учитель». Педагогический конкурс, объявленный Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского и Нижегородской епархией, проводится уже в одиннадцатый раз. В нынешнем году в нем приняли участие 370 педагогов из 37 регионов России. В этом году впервые на конкурс поступили заявки из Республики Саха (Якутия), Алтайского края, Брянской, Вологодской, Новосибирской, Ярославской областей. Участники – учителя общеобразовательных школ (городских и сельских) и православных гимназий, учреждений дополнительного образования, работники системы высшего и среднего профессионального образования, воскресных школ, дошкольного образования.

В рамках конференции работали пять секций, на которых педагоги представили свои проекты по духовно-нравственному развитию учащихся в школах, вузах, учреждениях дополнительного образования, колледжах, детских приютах.

Игумения Сергия вручила диплом Серафимовскому учителю 2017 года В.О. Гусаковой. 30 марта 2017 г.

Для участников конференции была организована экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю и в город Арзамас, где они осмотрели музей Патриаршества и посетили Воскресенский собор.

30 марта утром участники конференции молились на Божественной литургии в Троицком соборе обители. Педагоги приложились к мощам преподобного Серафима Саровского, а затем в просветительском центре Дивеевского монастыря состоялось пленарное заседание конференции и награждение победителей и лауреатов педагогического конкурса «Серафимовский учитель».

Участников конференции приветствовал помощник полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов. Он сказал: «Педагогический конкурс „Серафимовский учитель“ уже больше десяти лет объединяет активных, творческих, неравнодушных педагогов. Ваши знания, опыт и профессионализм соединились со стремлением к возрождению православной культуры в российском обществе. Конкурс содействует воспитанию православных ценностей, повышению статуса учителя и педагога.

В настоящее время при участии органов власти и благотворителей начинается реализация проекта по дальнейшему развитию Серафимо-Дивеевского монастыря и Саровской пустыни. Это позволит создать на тер-

ритории Дивеевского района просветительский центр международного масштаба. Убежден, что конкурс „Серафимовский учитель“ станет одним из важных элементов возрождения православных святынь Дивеева и Сарова и будет способствовать укреплению духовно-нравственных ориентиров российского общества».

С докладом на пленарном заседании выступили преподаватель истории и политологии основной школы «Паюрис» города Клайпеда Литовской республики, доктор философских наук, обладатель звания «Серафимовский учитель» Андрей Фомин, преподаватель Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации Виктория Гусакова, руководитель отдела образования и катехизации Йошкар-Олинской епархии иерей Андрей Норкин и другие.

После выступлений началась церемония награждения. Дипломы педагогам вручила настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия. Звания «Серафимовский учитель» удостоилась преподаватель Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ кандидат искусствоведения Виктория Гусакова.

Игумения Сергия выразила удовлетворение по поводу того, что такое большое количество педагогов со всей России смогли приехать на дивеевскую землю. «Воспитание детей, безусловно, сложное дело, – отметила матушка игумения. – Поэтому очень важно, чтобы педагоги могли делиться своим профессиональным опытом и находить новые методики работы. Сегодня наша общая задача – просвещение людей, формирование у них понятия о вере, о своих корнях и культуре. Только через такое воспитание возможно процветание нашей родины. Имя Серафим переводится как „пламенный“. Всем победителям, лауреатам и участникам конкурса следует помнить о том, что нужно быть пламенными в своем деле, в своем служении».

Заседание рабочей группы Попечительского совета по возрождению исторического облика Дивеевского и Саровского монастырей

Заседание рабочей группы Попечительского совета. 30 марта 2017 г.

Первое заседание рабочей группы Попечительского совета по возрождению исторического облика Серафимо-Дивеевского монастыря и Саровской пустыни под председательством полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича прошло 30 марта в Нижнем Новгороде.

Открывая заседание, Михаил Викторович отметил: «В пик паломнических поездок количество желающих посетить обители в несколько раз превышает возможности их размещения. Поэтому сегодня есть необходимость оценить состояние инфраструктуры объектов и создать все условия для того, чтобы паломники чувствовали себя комфортно и безопасно. Понимание и готовность способствовать решению обозначенных вопросов есть у митрополии, прихожан и представителей различных ветвей органов власти».

Мировое значение мест, связанных с именем преподобного Серафима Саровского, отметил митрополит Нижегородский и Арзамаский Георгий. Он сказал: «Дивеево сегодня стало одной из „точек роста“ в нашей стране. Сюда приезжает огромное количество туристов, паломников, и бывают пиковые нагрузки в летнее время, в выходные дни. Хотелось бы, чтобы люди имели еще большую поддержку в своем паломничестве».

В ходе первого заседания рабочей группы были обозначены вопросы, от решения которых зависит восстановление обителей, сформирован план совместных действий органов власти и митрополии.

Празднование Похвалы Пресвятой Богородицы перед Дивеевской иконой

Суббота Акафиста в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы. 31 марта 2017 г.

31 марта 2017 года, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед чтимым образом Божией Матери «Умиление» в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление», келейная икона преподобного Серафима Саровского, находится на хранении в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке. По традиции в канун Субботы Акафиста святой образ приносится Предстоятелем Русской Православной Церкви в Богоявленский собор. После торжественной встречи святыня устанавливается в соборе для молитвенного поклонения.

В четвертом уделе Божией Матери служба Похвалы Пресвятой Богородицы была совершена архиерейским служением, ее возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

День, когда празднуется Похвала Пресвятой Богородицы, особенно памятный для Дивеевской обители: в 1990 году на этот праздник состоялось освящение Троицкого собора, а спустя три года на Похвалу Пресвятой Богородицы двенадцать первых сестер обители были пострижены в иночество.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Клирики монастыря выпускают в небо белых голубей. 7 апреля 2017 г.

7 апреля в Серафимо-Дивеевском монастыре торжественно отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это один из самых радостных праздников года, потому что именно с Благовещения полагается начало спасения рода человеческого и каждого из нас.

Для истории Дивеевской обители этот праздник имеет особое значение, ведь на Благовещение в 1831 году Божия Матерь со святыми Иоанном Крестителем, Иоанном Богословом и двенадцатью девами посетила преподобного Серафима в его монастырской келье. Очевидицей этого события стала пришедшая к преподобному старица Евдокия Ефремовна (впоследствии монахиня Евпраксия).

После посещения Царицы Небесной преподобный сказал Евпраксии: «Я, убогий, просил о вас Божию Матерь, и не только о вас, но о всех любящих меня и о тех, кто служил мне и мое слово исполнял, кто трудился для меня, кто обитель мою любит. Я, отец ваш, попекусь о вас и в сем веке, и в будущем, и кто в моей пустыни жить будет, всех не оставлю, и роды ваши не оставлены будут».

В нижнем храме Благовещенского собора освящен придел в честь этого явления Царицы Небесной. В нем была совершена ранняя Божественная литургия в день праздника. Всенощное бдение и поздняя литургия состоялись в Троицком соборе.

Символом освобождения человека от греха и вечной смерти тьмы стал старинный обычай на праздник Благовещения выпускать в небо птиц. В Серафимо-Дивеевском монастыре после Божественной литургии и трапезы сестры прошли в строящийся Благовещенский собор, где пропели славление празднику, после чего на ступенях собора клирики монастыря выпустили в небо белых голубей.

Открытие выставки «Духовное наследие Сретенского сорока. Храмы Мещанского района»

Дивеевский уголок на выставке «Духовное наследие Сретенского сорока». 8 апреля 2017 г.

Патриаршее подворье Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве приняло участие в выставке, посвященной духовному наследию храмов и монастырей Мещанского района столицы.

Открытие выставки, организованной музеем «Садовое кольцо» совместно со Сретенским благочинием, состоялось 8 апреля, в Лазареву субботу. Со вступительным словом выступили директор музея Ольга Эдуардовна Иванова-Голицина и благочинный Сретенского благочиния протоиерей Олег Клемышев. Участники церемонии открытия выставки помолились о начале доброго дела. Семинарский хор Сретенского монастыря дал концерт.

Патриаршее подворье Серафимо-Дивеевского монастыря представлено на выставке реконструкцией уголка дореволюционной часовни: монахиня в облачении, сшитом по старинным образцам, читает неусыпаемую Псалтирь, как это было заведено всегда на московском подворье. Интерьер оформлен фотографиями современных и старинных видов Дивеевской обители и московского подворья. В витрине представлены лапти, холст ручной работы, грубая домотканая шерсть, какую в прошлом использовали для шитья мантий и ряс, Евангелие XVIII века, подобное тому, которое раньше принадлежало батюшке Серафиму.

Паломничество на Святую Землю

С 3 по 9 апреля паломническую поездку по Святой Земле совершила делегация Нижегородской епархии. В ней участвовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, епископ Котласский и Вельский Василий, настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия, духовенство и миряне Нижегородской епархии, представители благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, победители и лауреаты педагогического конкурса «Серафимовский учитель» – всего около двухсот человек.

3 апреля паломники посетили город Лидду. В храме в честь святого великомученика Георгия был совершен благодарственный молебен. 4 апреля нижегородцы побывали в городе Назарете. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вознес

молитвы о жертвах теракта в Санкт-Петербурге и отслужил заупокойную литию по усопшим. Во второй половине дня паломники совершили омовение в водах реки Иордан на месте Крещения Господня.

5 апреля участники паломничества посетили подворье Горненского монастыря Русской духовной миссии в Магдале. В храме в честь святой Марии Магдалины была совершена литургия Преждеосвященных Даров. Затем все поднялись к месту Преображения Господня – на святую гору Фавор. Здесь в греческом православном Преображенском монастыре был отслужен молебен.

6 апреля паломники прошли по Крестному пути Спасителя в Старом городе в центре Иерусалима, поклонились Гробу Господню. В тот же день делегация Нижегородской епархии присутствовала на приеме у Патриарха Иерусалимского Феофила III. Затем паломники направились в Вифлеем, где помолились в базилике Рождества на месте рождения Спасителя.

На приеме у Патриарха Иерусалимского Феофила III митрополит Георгий был награжден личным крестом и удостоен звания высшего чиноначальника Братства Православных Крестоносцев Всесвятого Гроба.

7 апреля участники паломничества побывали в Гефсимании – на месте погребения Пресвятой Богородицы. В храме на гробнице Божией Матери была совершена Божественная литургия. Паломники поклонились святыням Спасо-Вознесенского Елеонского женского монастыря. В обители была отслужена панихида по архимандриту Антонину (Капустину). Затем паломники направились в Гефсиманский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины, где приложились к мощам святых мучениц – великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары.

Нижегородские паломники на Святой Земле. Апрель 2017 г.

Утром 8 апреля в Горненском монастыре была совершена Божественная литургия. Во второй половине дня паломники приняли участие в торжественном крестном ходе из Виффагии в центр Иерусалима. Православные христиане со всего мира приезжают в святой град, чтобы прославить в этот памятный день Господа нашего Иисуса Христа шествием с пальмовыми ветвями и пением гимнов. Крестный ход начинается в греческом монастыре в Виффагии на Елеонской горе, проходит через Гефсиманию и завершается в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Иерусалиме. Ночью паломники молились на Божественной литургии в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В последний день пребывания на Святой Земле нижегородская паломническая группа прибыла на подворье Русской Духовной миссии в городе Яффа. Там в храме в честь святого апостола Петра и праведной Тавифы был совершен молебен.

Литургия архиерейским чином на Московском подворье

10 апреля митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь Собора Дивеевских святых Патриаршего подворья Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве. Таким образом, митрополит Георгий начало Великого поста и его завершение положил в Дивеевской обители.

В слове по окончании литургии митрополит Георгий пожелал сестрам подворья встретить грядущий праздник Воскресения Христова с духовной радостью.

Литургия на Московском подворье архиерейским служением. 10 апреля 2017 г.

Утверждение макета памятника Царственным страстотерпцам

10 апреля на территории скульптурно-производственного предприятия «ЛитАрт», расположенного в городе Жуковском Московской области, состоялось утверждение макета памятника семье российского императора Николая II.

В комиссию по утверждению композиции вошли митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятельница Серафимо-Дивеевской обители игумения Сергия, учредитель фонда святителя Василия Великого Константин Малофеев. Для того чтобы можно было внести последние корректировки перед отлитием в

Утверждение композиции памятника Царственным страстотерпцам. 10 апреля 2017 г.

бронзе, полноразмерная композиция памятника выполнена из глины. Комиссия одобрила и приняла макет памятника.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен и чин освящения скульптурной композиции. По завершении молебна Высокопреосвященнейший Владыка сказал: «Сегодня наш народ возрождается верой Христовой, наше Отечество идет по пути возрождения духа Святой Руси. Создание памятника Царской семье – благословенное дело. Я благодарю фонд святителя Василия Великого, попечителей и благотворителей, скульптора, архитектора и литейщиков – всех, кто трудится для реализации этого проекта».

О дальнейшем ходе работы над памятником рассказала его автор, скульптор Ирина Макарова: «Следующим этапом мы снимем гипсовые формы и перейдем к литью в бронзе отдельных деталей памятника, которые затем будут собраны в цельную композицию. В Дивеево памятник будет перевезен в конце июля. Его общая высота составит примерно 3,5 метра, вес – более одной тонны».

Олимпийские чемпионы по фехтованию посетили Дивеевский монастырь

Экскурсия для знаменитых спортсменов. 13 апреля 2017 г.

С 11 по 18 апреля в городе Арзамасе проходил чемпионат России по фехтованию. На него приехало около 700 спортсменов из 35 регионов страны, чтобы побороться за звание сильнейших фехтовальщиков России. На чемпионате золото в личных соревнованиях завоевал двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, олимпийский чемпион в командных соревнованиях в рапире, бронзовый призер игр XXXI Олимпиады в личных соревнованиях в рапире, заслуженный мастер спорта России Тимур Сафин. Он и главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион в команде, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ, чемпион мира 1989 года в команде Ильгар Мамедов 13 апреля посетили Серафимо-Дивеевский монастырь. Спортсмены познакомились со святынями и историей прославленной обители.

Прямой эфир из Дивеевского монастыря

Телеканал «Царьград» в Великую Субботу и в пасхальную ночь провел прямую трансляцию из Серафимо-Дивеевского монастыря. Нашу обитель корреспондент «Царьграда» Екатерина Аркалова назвала самым пасхальным местом в мире, ведь здесь святыми мощами почивает преподобный Серафим Саровский, который в любое время года всех приходящих к нему встречал словами: «Радость моя, Христос воскресе!»

Прямой эфир из Дивеевской обители во время освящения куличей. 15 апреля 2017 г.

В пасхальном прямом эфире телеканала «Царьград», кроме Дивеева, участвовали города Новосибирск, Екатеринбург и Бишкек. В Серафимо-Дивеевском монастыре были сделаны репортажи освящения куличей, крестного хода, пасхальной службы. Интервью «Царьграду» дала настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия. По просьбе журналистов она рассказала о создании памятника Царственным страстотерпцам, который будет установлен на Соборной площади монастыря.

Воскресение Христово

Пасха – самый радостный и торжественный праздник, в который вспоминается величайшее событие восстания Господа Иисуса Христа из гроба, после Его распятия, крестной смерти и погребения.

В Серафимо-Дивеевском монастыре ночная пасхальная служба была совершена в Троицком соборе. Празднование Воскресения Христова началось пасхальной полунощницей. Ее совершили священники в белом облачении. На полунощнице, во время чтения канона Великой Субботы, на 9-й песне, Святая Плащаница была унесена в алтарь.

В ожидании пасхального крестного хода. 15 апреля 2017 г.

Выход из алтаря на пасхальный крестный ход. 15 апреля 2017 г.

Освящение артосов. 16 апреля 2017 г.

Затем началась пасхальная утреня – наиболее торжественное, праздничное и радостное богослужение церковного года. Пасхальная стихира «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» тихо прозвучала в алтаре, затем ее подхватил хор. Начался пасхальный крестный ход, и затем радостно, громко зазвучал пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Утреня завершилась чтением Огласительного Слова святителя Иоанна Златоуста.

Во время пения часов священнослужители переоблачились из белых одежд в красные. С многократного пения тропаря «Христос воскресе из мертвых» началась пасхальная литургия.

Особенностью пасхального богослужения является то, что во время его совершения царские врата и боковые двери алтаря остаются открытыми и диаконы выходят на амвон для произнесения ектении не боковыми, а царскими вратами. Двери алтаря не закрываются на протяжении всей пасхальной седмицы, символизируя отверстый гроб Господень и напоминая о близости Царствия Божия, врата которого открыты для каждого, кто верует в воскресшего Христа и живет по Его заповедям.

Утром в Преображенском соборе были совершены параклис пасхальным чином и поздняя Божественная литургия. Пасхальные вечерню и утреню отслужили в Троицком соборе. Затем состоялся пасхальный крестный ход по святой Канавке. После вечерней трапезы сестры с матушкой игуменией обошли все монастырские храмы с пасхальными песнопениями.

Праздник Пасхи длится не один день, а целую неделю. И затем в течение четырех с половиной недель, до праздника Вознесения, продолжается попразднество Пасхи. В Серафимо-Дивеевском монастыре в течение Светлой седмицы и попразднества совершаются литургии поочередно на каждом из тридцати престолов.

Литургия архиерейским чином в среду Светлой седмицы

Архиерейское богослужение на Светлой седмице и раздача Благодатного огня. 19 апреля 2017 г.

19 апреля, в среду Светлой седмицы, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил Божественную литургию в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. В богослужении приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископ Балахнинский Илия, викарий Нижегородской епархии, епископ Выксунский и Павловский Варнава.

По окончании Божественной литургии игумения Сергия поблагодарила архипастырей за соборное служение в праздничные дни и преподнесла им просфоры и пасхальные подарки.

В своем вдохновенном слове митрополит Александр поздравил всех собравшихся с Воскресением Христовым и отметил, что «в победоносных словах „Христос Воскресе“ заключена суть всей нашей христианской веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. При их произнесении наше сердце ощущает близость блистающего Божественным светом воскресшего Господа».

Митрополит Георгий поздравил всех верующих со светлым праздником Пасхи. В

обитель он привез лампаду, зажженную от Благодатного огня в Иерусалиме. Собравшиеся в храме получили в подарок свечи, затепленные от этой лампады, и пасхальные яйца. Детям владыка Георгий вручил сладкие подарки.

В этот день в Серафимо-Дивеевском монастыре за литургией молились паломники из Казахстана, приехавшие с митрополитом Александром, и студенты из Санкт-Петербургских духовных школ.

Началась аудиозапись книги «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря»

На Светлой седмице началась работа по созданию аудиоверсии книги священномученика Серафима (Чичагова) «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря».

В проекте участвует композитор, звукорежиссер Вадим Преображенский, создавший более двадцати музыкальных альбомов, автор музыки к отечественным и зарубежным кинофильмам.

Книгу озвучивают заслуженный артист России Юрий Беляев и актриса Надежда Маркина.

В фильмографии Юрия Беляева около ста ролей. За роль Павла Сергеевича Клюева в фильме «Слуга» в 1991 году он был удостоен Государственной премии СССР. Неоднократно удостаивался премий «За лучшую мужскую роль» в различных фильмах. Самые знаменитые из последних его работ – «Спас под березами», «Учитель в законе», «Кандагар», «Тарас Бульба», «Кука», «Братаны 2», «Бомжиха 2».

Запись аудиодиска «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». 21 апреля 2017 г.

Надежде Маркиной мировую известность принесла главная роль в фильме «Елена» (2011). За нее актриса получила множество престижных премий.

Работа над аудиодиском – дар монастырю этой творческой группы. Первые главы были начитаны в радиостудии Серафимо-Дивеевского монастыря.

Праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»

В пятницу Светлой седмицы к пасхальной службе присоединяется служба в честь Пресвятой Богородицы, ради Ее «Живоносного Источника». Эта икона особо почиталась в Саровской пустыни, в честь нее был освящен первый храм обители. Преподобный Серафим Саровский призывал всех молиться и искать утешения и исцеления перед этим святым образом.

В Серафимо-Дивеевском монастыре в праздничный день состоялись три Божественные литургии. В Казанском храме в поселке Северный была ранняя Божественная литургия, и после нее – крестный ход на Казанский источник. Здесь был совершен молебен с малым освящением воды.

Крестный ход на Казанский источник. 21 апреля 2017 г.

Межрегиональная конференция по обобщению опыта служения глухим людям

Литургия с сурдопереводом для глухих в Успенском храме Благовещенского собора. 22 апреля 2017 г.

22 апреля в Серафимо-Дивеевском монастыре собрались участники межрегиональной конференции по обобщению опыта служения глухим людям, которую организовала община православного центра глухих «Спас» при нижегородском храме преподобного Сергия Радонежского.

Такого рода мероприятие состоялось впервые. Община «Спас» выиграла Президентский грант, благодаря которому стало возможным проведение конференции. Она приурочена к десятилетию центра «Спас». Первый этап конференции

прошел в Нижнем Новгороде, где были организованы курсы «Основы русского жестового языка». В них приняли участие представители разных регионов страны, занимающиеся помощью глухим и слабослышащим: священнослужители, сотрудники епархиальных социальных отделов, добровольцы и сестры милосердия. За семь дней опытные специалисты обучили их основам русского жестового языка и общеупотребительной лексике, также они получили возможность пообщаться с представителями нижегородской общины глухих и применить свои знания на практике. После окончания обучения участники курсов прошли итоговую аттестацию и получили свидетельства.

Работа конференции продолжилась в Серафимо-Дивеевском монастыре. В ней приняли участие общины глухих из Новосибирска, Москвы, Кирова, Смоленска, Санкт-Петербурга и других городов России. «Сегодняшнее мероприятие посвящено общению глухих друг с другом. Наша община рассказала о своей десятилетней работе, и другие тоже поделились своим опытом, – рассказал руководитель центра „Спас“ иерей Павел Нестеров. – Мы решили собраться на Дивеевской земле, потому что многие здесь еще ни разу не были. И таким образом расширился их круг общения».

23 апреля в нижнем, Успенском, храме Благовещенского собора служилась Божественная литургия с жестовым переводом. Затем для участников конференции состоялась обзорная экскурсия по монастырю, все смогли приложиться к святыням обители.

Освящение придела Успенского храма в честь Собора Дивеевских святых

Благоукрашение Благовещенского собора на святой Канавке продолжается. В нижнем, Успенском, храме 6 мая состоялось освящение правого придела в честь Собора Дивеевских святых. В этот день в обители было двойное торжество: день освящения совпал с праздником тезоименитства правящего архиерея митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Глава Нижегородской митрополии в сослужении викария Нижегородской епархии епископа Балахнинского Илии, епископа Городецкого и Ветлужского Августина, епископа Выксунского и Павловского Варнавы, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана совершил великий чин освящения храма и первую литургию на новоосвященном престоле. В этот день в Успенском храме были

Миропомазание стен во время освящения нового придела в Успенском храме. 6 мая 2017 г.

Первая литургия на новоосвященном престоле. 6 мая 2017 г.

соединены две службы – обновления храма и Собора Дивеевских святых. Служба Дивеевским святым была утверждена Священным Синодом 9 марта 2017 года и в этот день под сводами новоосвящаемого придела впервые прозвучала в официальной редакции.

Епископ Илия от лица нижегородского духовенства поздравил правящего архиерея с днем тезоименитства. Игумения Сергия преподнесла имениннику просфору, пасхальное яйцо с изображением иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», митру и написанный сестрами монастыря образ дивеевского священномученика Иакова (Гусева).

Поблагодарив всех за поздравления, глава Нижегородской митрополии обратился к присутствующим с пастырским словом: «Наше служение Богу выражается, прежде всего, в служении людям. Господь наставлял своих учеников: “Если вы голодного накормили, жаждущего напоили, сироту приголубили, больного утешили, темницу посетили – этим вы Мне послужили”. Если же мы подвизаемся в посте, молитве, бдении, но не приносим плодов в служении людям, то труды наши не имеют цены.

Сегодня, освящая придел во имя Собора Дивеевских святых, мы совершаем это ради людей. Мы надеемся, что верующие, особенно молодежь, дети, будут приходить сюда и через красоту храма познавать красоту Божию.

Для нас с вами великое счастье, радость и утешение – быть не только свидетелями возрождения веры Христовой на русской земле, но сознавать, что именно нас Господь избрал орудием, через которое осуществляется это благословенное дело. Мы верим и знаем, что на нас Господь исполняет Свои слова: *сила Моя совершается в немощи* (2Кор. 12, 7–9). Будем продолжать трудиться, сознавая свою немощь и слабость, уповая на помощь Господню, на покров Царицы Небесной и на молитвенное предстательство святых угодников Божиих».

В этот день в Троицком соборе, где состоялась еще одна Божественная литургия, на солее был отслужен благодарственный молебен.

Как принято в праздник великомученика Георгия Победоносца, из монастыря был совершен крестный ход на источник преподобной Александры, где служили молебен с чином малого освящения воды. По окончании молебна клирик Дивеевского монастыря иерей Сергий Ериськин прочитал молитву на освящение семян, нив и скота.

День Победы

Праздничный митинг, посвященный Дню Победы, в Дивееве. 9 мая 2017 г.

В День Победы в Серафимо-Дивеевском монастыре после ранней и поздней литургий был совершен благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы и заупокойная лития о почивших «вождях и воинах, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся».

В праздничные дни музей Мужества монастырской школы, посвященный Великой Отечественной войне, открыл свои двери для свободного посещения.

Из Дивеевского района на войну ушло около 8000 жителей, из них 4074 человека не вернулись домой. Среди жителей нашего района – пять Героев Советского Союза. Это – капитан Ситнов Валентин Егорович, заместитель командира эскадрильи 21-го бомбардировочного авиационного полка 22-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-го авиационного корпуса авиации дальнего действия (АДД); старшина Козомазов Михаил Иванович, командир пулеметного взвода 632-го зенитного артиллерийского полка (7-ая зенитная артиллерийская дивизия, 8-ая армия, Ленинградский фронт); ефрейтор Шалашков Николай Ильич, сапер 553-го отдельного саперного батальона (226-я стрелковая Глуховская дивизия, 60-я армия, Центральный фронт); сержант Ежков Иван Степанович, помощник командира стрелкового взвода 563-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта; гвардии подполковник Пискунов Михаил Степанович, командир 50-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского Уманского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта.

В Дивееве в День Победы состоялось шествие «Бессмертного полка» к мемориалу в честь дивеевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. У мемориала прошел торжественный митинг, в котором принял участие благочинный Саровского благочиния, настоятель Елисаветинского храма протоиерей Александр Долбунов.

Преполовение Пятидесятницы

Крестный ход на праздник Преполовения Пятидесятницы. 10 мая 2017 г.

Богослужение праздника Преполовения проводит христианина от радостного торжества воскресения Спасителя ко дню явления Святого Духа. «Новому и чистому жительству от Христа научившеся, сие сохранити потщимся, яко да Святаго Духа пришествие восприимем», – поется в каноне праздника.

В этот день воспоминается, как Спаситель в преполовение ветхозаветного праздника кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и таинственной воде: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7, 37–38). И далее апостол и евангелист Иоанн поясняет: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7, 39).

Вечером накануне праздника совершается великая вечерня с малым входом и чтением паремий. После литургии по обычаю происходит водоосвящение в воспоминание Божественного учения о живой воде Святого Духа.

В Серафимо-Дивеевском монастыре в этот день после Божественной литургии крестный ход отправился на Иверский источник, где была освящена вода. Потом по традиции сестры с матушкой игуменией и духовенством, паломники, прихожане прошли крестным ходом вокруг исторической территории монастыря. «Это не монастырь, а целая область, раскинувшаяся на три версты», – так отзывался об обители Нижегородский епископ Иоанникий в начале XX века. Раз в году эту «область» обходит крестный ход, и его путь продолжается около часа. По пути совершается кропление зданий, земель и людей.

Отпевание монахини Валентины

11 мая в Серафимо-Дивеевском монастыре, в церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», состоялось отпевание монахини Валентины (Сакулиной). Божественную литургию и чин отпевания совершил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии. Преосвященнейший Владыка принял участие в погребении почившей насельницы Дивеевской обители на монастырском кладбище.

Епископ Виктор в руку усопшей вкладывает разрешительную молитву. 11 мая 2017 г.

В проповеди по завершении литургии епископ Виктор сказал о том, как важно любить Господа и свое призвание, которое состоит в том, чтобы быть солью земли и светом миру. Именно так прожила 84 года земной жизни монахиня Валентина, которую владыка Виктор считает своей духовной матерью. От нее он получил первые уроки христианской жизни. Собственным примером мать Валентина учила, как нужно трудиться ради Господа и как нужно Его любить.

Монахиня Валентина – одна из старейших насельниц Серафимо-Дивеевского монастыря. Она жила и трудилась в Свято-Никольском скиту с самого его основания, была алтарницей. Монашеский постриг приняла еще в миру 6 августа 1990 года в Тамбове, где работала в храме.

Паломники из нижегородского Воскресенского храма посетили Серафимо-Дивеевский монастырь

Нижегородские паломники совершают акафист у раки с мощами прп. Серафима Саровского. 15 мая 2017 г.

Свою традиционную паломническую поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь совершили двести прихожан нижегородского храма Воскресения Христова. Настоятель Воскресенской церкви протоиерей Владимир Цыбышев совершил молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому перед ракой с его мощами. Паломники дружно вторили своему батюшке, подпевая припевы.

Поездки к преподобному стали уже доброй традицией этого прихода. «Два раза в год мы обязательно приезжаем в Дивеево, – рассказала регент храма Фотиния. – Молимся на Божественной литургии в нашем храме, затем на автобусах едем в монастырь. Такое большое количество паломников у нас не редкость – бывает, и по 300, и по 350 человек одновременно участвуют в поездке».

После акафиста все приложились к дивеевским святыням – мощам преподобного Серафима, его чугунку и мотыжке. Потом паломники отправились на святую Канавку и на источник преподобного в Цыгановке.

Божественную литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре совершил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий

16 мая Божественную литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре совершил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Перед литургией владыка Димитрий отслужил акафист преподобному Серафиму Саровскому у раки с его святыми мощами.

На богослужении молились члены делегации Читинской епархии, визит которой в Нижегородскую митрополию начался 13 мая. Цель поездки забайкальцев – ознакомление с опытом работы Нижегородской епархии. В эти дни участники поездки встретились с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием, побывали на совещаниях епархиальных отделов. В завершение визита гости совершили паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий благословляет молящихся в Троицком соборе. 16 мая 2017 г.

В проповеди по окончании Божественной литургии митрополит Димитрий отметил: «Любовь к Богу – действие сердечное, внутреннее, сокровенное, которое проявляет себя в жизни деятельной любовью к ближним. Преподобный Серафим Саровский приветствовал всех словами: “Радость моя, Христос Воскресе!” В его сердце была любовь, и он спасал множество людей, приходивших к нему. Только любовь несет в себе ту благодатную силу, которая облагораживает, одухотворяет и сердечно связывает с людьми всякого, кто проникается ею. Любовь должна быть отличительным свойством христиан. *По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою,* – сказал Господь наш Иисус Христос (Ин. 13, 35). Такой любовью мы должны быть движимы во всех обстоятельствах нашей жизни».

Заседание рабочей группы Попечительского совета по возрождению исторического облика Дивеевского и Саровского монастырей

Очередное заседание рабочей группы Попечительского совета по возрождению исторического облика Серафимо-Дивеевского женского монастыря и Саровской пустыни состоялось 16 мая в Вознесенском Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода, в архиерейской резиденции.

В работе заседания приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия, настоятель Саровского монастыря игумен Никон. Игумения Сергия на заседании представила объекты, которые по генплану развития села Дивеева войдут в монастырскую территорию.

Настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия на заседании рабочей группы Попечительского совета. 16 мая 2017 г.

Литургия архиерейским служением

17 мая в Серафимо-Дивеевском монастыре молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и Божественную литургию совершили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.

Все время богослужения рядом со святыми мощами преподобного Серафима Саровского стояла икона святого старца с частицей святых мощей, написанная специально для Казанского кафедрального собора города Альметьевска. Дивеево – одно из любимых мест паломничества жителей Татарстана. К батюшке Серафиму ездят целыми приходами, и на этот раз владыка Мефодий приехал в Дивеево не один, а с группой паломников. В молодой Альметьевской епархии есть уже два храма, освященных в честь преподобного – в Бугульме и Бавлах.

По окончании богослужения матушка игумения сердечно поблагодарила архипастырей за молитвы, вознесенные в день отдания праздника Преполовения Пятидесятницы. «Испрашиваем для нашей монастырской семьи ваших архипастырских молитв, – сказала игумения Сергия. – Желаем, чтобы Господь заступничеством преподобного Серафима и всех Дивеевских святых дал вам силы в несении архипастырских трудов на многая и благая лета».

Митрополит Георгий обратился к собравшимся со словами духовного напутствия: «Блаженный Августин, великий отец Церкви, сказал такие слова: “Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится

Епископ Альметьевский и Бугульминский во время литургии в Троицком соборе. 17 мая 2017 г.

в Тебе”. Потребность в духовной жизни, стремление к своему Творцу вложены в человека от создания. Духовная жажда не прекращается, даже если люди по своей гордыне, самомнению отходят от Бога и пытаются утолить ее через увеселения и страсти. Однако сколь бы они в этом ни преуспевали, успокоения они не получают. Преподобный Серафим говорил: “Истинный смысл христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого”. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – четвертый удел Пресвятой Богородицы на земле – является источником воды живой, где люди утоляют жажду души, очищают свое сердце от скверны и освящаются».

Приветствуя гостей из Альметьевской епархии, владыка Георгий сказал: «Нам очень отрадно, что в этот день мы имеем возможность молиться вместе с владыкой Мефодием, епископом Альметьевским и Бугульминским, и его прихожанами, которые прибыли сегодня к нам, чтобы принять святой образ батюшки Серафима с частицей его мощей. Дорогой владыка Мефодий, желаю, чтобы ваша паства через эту икону преподобного Серафима утоляла жажду своей души, дабы вера Христова не оскудевала в сердцах верующих».

Епископ Мефодий обратился к митрополиту Георгию со словами благодарности: «Сегодня мы поистине радуемся и трепещем, потому что были удостоены благословения, чтобы и в нашей епархии находился образ преподобного Серафима, написанный на нижегородской земле – там, где подвизался преподобный Серафим. Вы сподобили пасхальной радости нас и всех, кто будет приходить за утешением к этой святой иконе».

День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

24 мая 2017 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Русская Православная Церковь отмечает тезоименитство своего Предстоятеля. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день ему сослужил сонм архиереев Русской Православной Церкви и Поместных Православ-

Литургия в Храме Христа Спасителя в день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла. 24 мая 2017 г.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил утреню на Дивеевском подворье в Москве

Праздник Вознесения сочетает в себе печаль разлуки и радость грядущей встречи. *Иду уготовать место вам, – говорил Господь апостолам, а в их лице и всем нам, – и аще уготовлю место вам, паки прииду, и поиму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и вы будете* (Ин. 14, 2-3). Поэтому никакая скорбь, никакие искушения, никакие самые страшные несчастья не должны сломить соединенного верой и духом со Христом человека.

24 мая, накануне праздника Вознесения Господня, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил утреню на Патриаршем подворье Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве. На богослужении молилась настоятельница обители игумения Сергия.

Праздничное всенощное бдение на Московском подворье. 24 мая 2017 г.

ных Церквей. В богослужении участвовал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Среди приглашенных была настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия.

В этом году праздник святых равноапостольных Мефодия и Кирилла совпал с отданием Пасхи, что придало особую торжественность богослужению.

В Серафимо-Дивеевском монастыре после поздней Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен с возглашением многолетия Святейшему Патриарху Кириллу.

Евангельские чтения на Божественной литургии

Раскрывая для чтения книгу – святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и, смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни. Свт. Игнатий Брянчанинов

Евангелие – это голос Самого Христа. Евангелие, звучащее в храме, по своей благодатной силе не уступает живой проповеди Христа, звучавшей две тысячи лет назад в Галилее. Мы будто бы переносимся во времени на цветущие галилейские равнины и становимся очевидцами воплотившегося Бога Слова. Это То же самое Слово, Которое сотворило мир. Этим Словом воскрешались мертвые, слепые прозревали, глухие обретали слух, хромые начинали ходить, а прокаженные очищались.

Как во времена апостольские, когда, по свидетельству книги Деяний, слово христианской проповеди нередко сочеталось с ежедневным чтением Священного Писания, так и теперь слово Божие звучит на церковном богослужении ежедневно. Есть свидетельства, что в древности предстоятели пользовались некоторой свободой в выборе евангельских зачал на богослужении: «Мы велели прочесть то именно место из Евангелия, где Господь был искушаем словами псалма, которые только что вы слышали», – пишет блаженный Августин. Иногда тема беседы, намеченная проповедником, обусловливала подбор чтения. Например, блаженный Августин сообщает: «Помня обещание наше (продлить беседу), мы велели предложить и соответственные чтения из Евангелия и Апостола». Если проповедник не мог закончить в тот же день поучение, его переносили на следующее богослужение, с ним повторялось и евангельское чтение. «Помнит любовь ваша, что мы в прошлое воскресенье беседовали о возрождении духовном; это чтение мы велели прочесть снова, чтобы докончить не сказанное тогда», – читаем мы у блаженного Августина. Поскольку канона евангельских чте-

Писание произнесено святыми пророками и апостолами, произнесено не произвольно, но по внушению Святого Духа. Свт. Игнатий Брянчанинов

ний твердо еще не было установлено, Великим постом и на Святой Пятидесятнице читали не только евангельские зачала, но и зачала из ветхозаветных книг. Знаменитые беседы на книгу Бытия святого Иоанна Златоуста и на Шестоднев святого Василия Великого произнесены в Святую Четыредесятницу.

Свобода выбора евангельских чтений за богослужением существовала до V века. В последующие столетия происходит распределение чтений по дням года. Круги наших евангельских и апостольских зачал в том составе и порядке, в каком мы имеем их в настоящее время, созданы в X–XII веках Константинопольской Церковью. «Столп» литургийных евангельских чтений создавался медленно: происходил тщательный отбор, в зависимости от желания проповедника, времени церковного года, события дня. Целью чтения евангельских отрывков было воскресить картины празднуемых событий и предложить верующим соответствующее назидание.

Как же выглядит круг евангельских чтений в наши дни? Праздник Воскресения Христова является его началом. От Пасхи до Троицы читается Евангелие от Иоанна, за исключением лишь трех дней (вторника Пасхи, Недели жен-мироносиц и четверга Вознесения). С понедельника Святого Духа начинается чтение Евангелия от Матфея, которое продолжается одиннадцать полных седмиц. После этого еще пять седмиц Евангелие от Матфея звучит по субботним и воскресным дням, а по будним дням – Евангелие от Марка. Далее начинается Евангелие от Луки. В первые двенадцать седмиц идут зачала только от Луки, а потом четыре седмицы по будним дням положены зачала от Марка, а Евангелие от Луки звучит по субботним и воскресным дням. Затем следует седмица сырная с зачалами из Луки и Матфея,

субботы и Недели Великого поста, где преобладает Марк, до этого звучавший лишь по седмичным дням. И мы, наконец, после Страстной седмицы, приходим к новой Пасхе.

Итак, все поприще евангельских чтений распадается на четыре звена: Пятидесятница, Матфеевы седмицы, Лукины седмицы и Триодь. Таким образом система евангельских чтений рассчитана на пятьдесят недель.

Этот круг чтений осуществлялся бы на практике без всяких затруднений, если бы евангельский год всегда равнялся пятидесяти седмицам. Но Пасха – праздник переходящий, и пасхальные годы бывают то длиннее (расширяясь до пятидесяти пяти седмиц), то короче. При этом расширение и сжатие могут происходить на обоих концах пасхального года, то есть ранняя предыдущая Пасха расширяет пасхальный год, но то же делает и поздняя последующая; поздняя предыдущая Пасха сокращает пасхальный год, но то же делает и ранняя последующая. Как же при таком постоянном «преплавании» годовых седмиц в зависимости от Пасхи может исполняться вышеописанный ряд Евангелий всего года? Какими евангельскими зачалами должны быть оглашаемы дни того пасхального года, в котором число седмиц более пятидесяти?

На оба вопроса Церковь дала ответ в своем Уставе. Прежде всего, она водрузила среди текущих недель неподвижный столп – праздник Воздвижения Честнаго Креста Господня. «Крест воздвизаем» простирает один свой конец к предыдущей Пасхе, а другой – к грядущей и знаменует перелом пасхального года. Мы уже видели, что в этом круге четыре звена, или отдела. Два из них – Пятидесятница и Триодь – неизменны и не могут быть ни сокращены, ни растянуты. Остаются еще два средних звена: седмицы Матфеевы и Лукины. Они – подвижный и гибкий материал, благодаря которому является возможным обеспечить евангельскими зачалами все седмицы при любой продолжительности пасхального года.

Все изменения, которым подвергаются эти два периода, могут быть сведены к трем видам. Во-первых, пропуск или отсечение конечных зачал ряда, когда в них нет надобности, такой прием в Церковном Уставе называется «преступкой», то есть чтения «преступают», пропускают. Во-вторых, повторение уже прочитанных зачал, или так называемая «отступка», когда остается время, а нет зачал, и «отступают» к уже прочитанным зачалам. И в-третьих, перенос зачал из первого (Матфеева) периода во второй (Лукин). Благода-

Читай Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота его испущает луч жизни. Пренебрежение жизни – смерть. Свт. Игнатий Брянчанинов

«На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих», – говорит Господь. Таков будь относительно Евангелия и присутствующего в нем Господа. Свт. Игнатий Брянчанинов

ря этим приемам евангельские чтения гармонично вписываются в ситуацию каждого года, независимо от того, длинный он или короткий.

Существует еще зимняя, или Крещенская, отступка. Третий период евангельских чтений, Лукины седмицы, заканчиваются перед Неделей по Богоявлении. Если в это воскресенье начинаются подготовительные недели Великого поста, то сразу читаются рядовые зачала Недели о мытаре и фарисее. Однако такой простой вариант бывает очень редко, в большинстве случаев между Неделей по Богоявлении и Неделей о мытаре и фарисее существует интервал, максимальная величина которого – пять седмиц. Потому возникает необходимость в отступке к уже прочитанным чтениям. А для воскресных дней выбираются зачала, пропущенные в свое время. В церковном году есть воскресенья, когда, помимо рядовых чтений, положены еще и особые: чтения Недели святых праотец, святых отец пред Рождеством Христовым, по Рождестве Христовом, пред Богоявлением, по Богоявлении. Устав предписывает в такие дни рядовые чтения опускать совсем. Вот эти-то зачала и прочитываются во время Крещенской отступки.

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью», – говорит святой апостол Павел. Создавая круг повествований из Святого Евангелия для богослужебного употребления, заменяя одни чтения другими, Святая Церковь свидетельствует: сложившийся круг евангельских зачал – это ее богословствование о Сыне Божием, Его искупительной Жертве, а также о духовном возрастании в вере чад Церкви.

«Дивеевская обитель»
По кн.: Мироносицкий П. М. О порядке церковных чтений Евангелия (по поводу отступок текущего года) // Богослужебные указания на 1999 год для священно- церковнослужителей. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1998.

Скорби в нашей жизни

После отпадения от Бога для человека начинается длинный и тернистый путь возвращения к Нему. Еп. Александр (Милеант)

Священное Писание очень отчетливо отвечает на ряд принципиальных вопросов, связанных со злом в мире и страданиями человека: зло и страдания не от Бога. Бог, будучи бесконечно добр, все создал для блага и счастья человека. *И увидел Бог, все, что Он создал, и вот, хорошо весьма,* – читаем в заключении библейского повествования о сотворении мира (Быт. 1, 31). Бог создал человека чистым, добрым и наделил его высокими духовными качествами, уподобив его Себе. Назначение человека состояло в развитии в себе добрых качеств, так что чем больше он достигал близости к Богу, тем больше он приобщался к блаженству Божественной жизни.

Но человек не устоял на высоте своего призвания. Как повествует книга Бытия, первый человек по внушению змия-обольстителя вкусил запретный плод и нарушил этим прямую заповедь Божию. Греховность этого поступка заключалась в том, что человек захотел уподобиться Богу не путем развития в себе добрых качеств – что сопряжено с внутренним усилием

На кресте через страдания Богочеловека совершилась великая тайна обновления человеческого естества, поврежденного грехом. Еп. Александр (Милеант)

и требует времени, – а автоматически, так сказать, одним смелым скачком. Этим дерзким поступком Адам по наущению дьявола фактически прибегнул к магии, суть которой состоит в стремлении получить сверхъестественные способности, чрезвычайные знания или известные услуги разными механическими действиями и заклинаниями. Для магии характерно желание использовать таинственные потусторонние силы вне контекста их нравственного содержания и своей ответственности перед Богом.

Как видно из библейского повествования, змий был не простым пресмыкающимся, а существом разумным, хитрым и коварным. Он нагло клеветал на Творца и ловко обольстил доверчивого человека. В другом месте Священное Писание объясняет, что этот змий (он же “дракон”) был сам Денница – один из приближенных к Богу ангелов, поначалу добрый и светлый, а потом по гордости восставший против своего Творца. Отпав от Бога, Денница увлек с собой часть ангелов, образовав с ними мрачное царство зла, место мучений и ужасов, именуемое адом. (Падший Денница также именуется сатаной, что значит клеветник, а последовавшие за ним ангелы – бесами или демонами). Трагедия отпадения от Бога поначалу добрых ангелов произошла еще до появления видимого мира. Таким образом, согласно Библии, зло зародилось не в косной материи, а в разумном и богоподобном духе и от него распространилось на вещественный мир.

Порочность греха первого человека состояла не только в нарушении определенной заповеди, но и в том, что человек принципиально отвернулся от Бога и встал на путь, по которому раньше него пошел его искуситель. Человек отвернулся от своего небесного Отца, чтобы служить себе лично, делать не то, что содействует благу, а то, что приятно лично ему. Отсюда-то, от порочного направления воли, ведут свое начало все бедствия и страдания человечества. Болезни, скорби и физическая смерть – это следствия нравственного зла. С помрачением души в человеке нарушился баланс между его духовной и физической природой: его нравственное чутье потускнело, а благородные устремления стали подавляться капризными и беспорядочными плотскими желаниями.

Но в падении человека обнаруживается и бесконечная милость Творца, Который последствия греха – страдания, болезни и смерть – премудро обратил в средства врачевания и спасения человека. Священное Писание уделяет много внимания раскрытию этой истины.

После отпадения от Бога для человека начинается длинный и тернистый путь возвращения к Нему. Нравственное врачевание должно было совершаться активно, с участием воли человека, а не пассивно. Священная история показывает нам, как и внутренним влечением, и разными внешними способами Бог ведет к Себе человека, помогает ему стать на путь добра и милостиво прощает его падения. По причине духовного огрубения человека возникла необходимость объявить нравственный закон, начертанный в глубине его духовной природы, в форме простых и понятных заповедей, чтобы человек, кроме внутреннего, имел еще и внешнее руководство. Так, на протяжении долгого ветхозаветного периода Бог раскрывал Свою волю людям через Своих избранников – патриархов и пророков. Постепенно образовался сборник духовных книг, именуемый Священным Писанием. Ветхозаветное время было периодом обучения человека началам Закона Божия, привития утраченного чувства благоговения перед Творцом и осознания необходимости повиноваться Ему. Это был подготовительный период к принятию Евангельского учения и к обновлению сердца благодатью Святого Духа.

Люди с чуткой душой на личном опыте раньше или позже убеждаются в том, что всякая радость и утешение приходят от Бога, а всякая скорбь от собственных прегрешений и от порочности других людей. Постижение этой важной истины было подлинно великим достижением ветхозаветного периода. Так, царь Давид в своих вдохновенных псалмах делится опытом, приобретенным им в течение многих лет: *Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь … Ты укажешь мне путь жизни: полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек* (Пс. 33, 19–20 и 15, 11).

Ветхозаветное Писание учило об абсолютной справедливости Божией, согласно которой человек, делающий добро, заслуживает награ-

ды, а поступающий плохо – наказания. Причем Писание учило, что именно сам согрешающий, а не посторонние, должен понести наказание. Однако на практике далеко не всегда оправдывался принцип справедливости, к великому недоумению людей, искренне желающих жить праведно. Тогда еще не были раскрыты во всей ясности сроки и способы осуществления Божественной справедливости, потому что загробная участь человека была обусловлена пришествием обещанного Мессии. Читая священную историю, мы видим, что даже праведные люди не всегда могли примириться с вопиющими несправедливостями жизни. Они не понимали, почему во всем совершенный Господь иногда не заступается за невинных и допускает торжество беззакония. Праведный Иов, например, на которого внезапно посыпались всевозможные бедствия, а именно: в течение нескольких дней он лишился всего своего имущества, семьи и даже здоровья, – смиренно покорился воле Божией, но не мог понять, почему Бог допустил, чтобы его постигли такие несчастья.

Пророк Иеремия, часто подвергаясь гонениям за проповедь слова Божия, в недоумении вопрошал Господа: *«Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод»*. И немного позже он даже как бы ропщет на свою участь: *«Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей! Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня …Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, так что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о Нем и не буду больше говорить во имя Его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог»* (Иер. 12, 1–4; 15, 10–11 и 20, 7–9).

Таким образом, ветхозаветное Писание не давало исчерпывающего ответа на недоумение, почему так часто нарушается справедливость. Тем не менее, уже тогда некоторые смогли несколько глубже вникнуть в тайну скорби и увидеть, что, помимо наличия заслуженности или незаслуженности, скорби имеют свою светлую, положительную сторону. *Сетование лучше смеха,* – замечает премудрый царь Соломон на закате своего жизненного пути, – *потому что при печали лица сердце делается лучше!* (Ек. 7, 3).

Центральной темой Нового Завета является учение о спасении человечества добровольными страданиями воплотившегося Сына Божия. В Новом Завете страдания – не просто возмездие за преступление, они имеют активную искупительную силу. Страдания – источник обновления и спасения. Бог не скрывается за пределами необъятного пространства и Он не безразличен к людским бедствиям, как думали языческие мудрецы. Напротив, Он *так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин. 3, 16).

Из великой жалости к людям Сын Божий сходит с высоты Своей небесной славы в наш скорбный мир, берет на Себя бремя человеческих грехов и смывает их Своей пречистой кровью на кресте. Его раны – лекарство от наших недугов, Его смерть – это начало новой блаженной жизни. На кресте через страдания Богочеловека совершилась великая тайна обновления человеческого естества, поврежденного грехом.

Святой Григорий Богослов противопоставляет крестную жертву Спасителя вкушению запретного плода в Эдеме: “Для сего древо за древо, и руки – за руку; руки, мужественно простертые, за руку, невоздержно простертую, руки пригвожденные – за руку своевольную … Для сего – вознесение на крест за падение, желчь за вкушение, терновый венец за худое владычество, смерть за смерть.”

Своей искупительной смертью и победоносным воскресением Господь низложил древнего змия-искусителя и дал верующим *власть наступать на змей и скорпионов и попирать всю силу вражию* (Лк. 10, 19). Искупленному человеку открывается путь в Царство Небесное и к вечной радости. Немощному и привыкшему грешить человеку путь к Небу по временам кажется узким и трудным, но Господь Иисус Христос ободряет каждого, желающего стать на спасительный путь, говоря: *«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко»* (Мф. 11, 28–30).

Страдания и бедствия человека в этой временной жизни не упразднены пришествием Христа, однако они утратили свою прежнюю остроту и мрачность. Дело в том, что зло так сплелось с нашим существом, так вросло в наше сердце, что процесс освобождения от него всегда сопряжен с болью. Но небесный луч Духа Утешителя разгоняет мрак в душе страдальца и согревает его ощущением Божественной любви. Замечательно, что еще на пути человека к Царству Небесному Дух Святой Своим присутствием дает предвкусить верующему радость уготованной ему вечной жизни. Праведники, удостоенные такой радости, свидетельствуют, что в сравнении с ней все земные блага и веселье становятся ничтожными. Поэтому апостолы учили, что верующие не должны *скорбеть, как прочие [язычники], не имеющие надежды,* но должны радоваться и благодарить Бога (1 Фес. 4, 13).

Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью, – пишет апостол Петр, – *ибо страдающий плотью перестает грешить* (1Пет. 4, 1–2). И немного дальше: *Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного; но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете* (1Петр. 4, 12–13). Как огонь очищает от примесей драгоценный металл, так нужно, чтобы и *испытанная [скорбями] вера оказалась драгоценнее … огнем испытываемого золота, – к похвале и чести, и славе в явление Иисуса Христа* (1Петр. 1, 6–8).

Христианская вера расширяет кругозор верующего человека и дает ему возможность видеть временное на фоне вечности. Страдания невинных не напрасны: они средство к получению большей награды на Небе. Так, согласно евангельской притче, многим казалось, что

Искупленному человеку открывается путь в Царство Небесное и к вечной радости. Еп. Александр (Милеант)

жизнь жестоко обидела нищего Лазаря. В то время как он голодал и беспомощно страдал от язв, лежа у ворот богача, тот ежедневно пиршествовал и веселился. Ни богач, ни его друзья не выражали Лазарю даже малейшего сочувствия. Когда Лазарь умер, никто не пришел на его похороны. С житейской точки зрения, его жизненный жребий – сплошная несправедливость. Однако, приподнимая завесу, за которой начинается иной мир, Евангелие дает нам увидеть, что с физической смертью прекратилась не жизнь, а лишь страдания Лазаря. Теперь за

Свой духовный взор надо устремлять к Господу, от Которого всякое утешение и радость, а также будущая жизнь. Еп. Александр (Милеант)

свое терпение и незлобие он удостоен великой награды. Таким образом, переступив порог временной жизни, человек вступает в мир, где царствует абсолютная справедливость. Поэтому в трудные минуты жизни надо напоминать себе, что *нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас* (Рим. 8, 18).

Для более полного понимания излагаемой здесь темы очень ценны автобиографические заметки апостола Павла, в которых он рассказывает об испытаниях, постигающих его в его апостольской деятельности, и как он постепенно понял пользу их: *Я был без меры в трудах, в ранах, в темницах и многократно при смерти. От иудеев было дано мне пять раз по сорок ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушения, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в море, в опасностях между лжебратьями. В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, стуже и наготе* (2Кор. 11, 23–29).

И при всем этом у апостола Павла не видно и тени озлобленности или ропота, что он, посвятивший свою жизнь Богу, как бы отдан на поругание и издевательство врагов. Напротив, вот как апостол языков научился воспринимать все случающееся с ним: *Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше … Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем* (2Кор. 1, 3–6; 6, 9).

Кроме внешних скорбей и препятствий, связанных с проповедью, апостола Павла удручала еще какая-то физическая немощь, какой-то непонятный внутренний недуг, доводящий его порой до полного изнеможения, который он называет жалом ангела сатаны в своей плоти. Апостол трижды усиленно молил Бога избавить его от этого недуга, препятствующего ему совершать апостольское служение. Но Господь, вместо исцеления, явился ему Сам и сказал: *«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя в немощи совершается»*. Поняв, что недуг послан ему для духовной пользы: чтобы научить его надеяться не на свои силы, а на помощь Божию, – апостол пришел к такому решению: *«Я более охотно буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова … Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен!»* (2Кор. 12, 7–11).

Вот новое и подлинно ценное откровение о пользе скорбей! Принимаемые со смирением и надеждой на Бога, они привлекают к страдальцу божественную силу, которая во много раз превышает его естественные силы и делает человека орудием Промысла Божия для спасения множества людей и даже целых народов.

Итак, новозаветное Писание раскрывает перед нами искупительную сторону страданий. Добровольные страдания Сына Божия принесли спасение миру. Упраздняется первопричина всякого зла – грех, а малые и временные скорби оставляются в качестве лекарства, как средства к духовному совершенствованию. Как было дано увидеть писателю книги Откровения, апостолу Иоанну Богослову, Царство Небесное наполнено людьми из всякого колена, языка, народа и племени, людьми разных культур, степеней образования и социального происхождения. Общее у них то, что они пришли сюда от *великой скорби* (Откр. 7, 14), то есть у каждого спасенного был свой жизненный крест. И во главе этого неисчислимого сонма апостол видит посреди небесного жертвенника Агнца Божия – Иисуса Христа.

Каждый человек хотел бы попасть в рай, но не каждый осознает и не каждый хочет примириться с фактом, что и ему надо безропотно понести свою долю скорбей, чтобы не оказаться чужим среди прочих, пришедших сюда именно через страдания. Мы знаем, *что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие* (Деян. 14, 22), и в то же время нам надо всеми силами преодолевать в себе всякое мрачное настроение. Христианин должен всегда радоваться и благодарить Бога, потому что скорби – это временное состояние. Свой духовный взор надо устремлять к Господу, от Которого всякое утешение и радость, а также будущая жизнь, в которой уже не будет ни обманов, ни неправд, ни болезней, ни смерти, ни всего того, что омрачает наше земное существование, но будет вечное блаженство. Напоминая об этом, апостолы учили христиан: *«Радуйтесь всегда о Господе, и еще говорю: радуйтесь»* (Флп. 4, 4). Христианство – это прежде всего вера в победу добра. Оно принесло людям свет, любовь и подлинную радость в общении с Небесным Отцом.

Епископ Александр (Милеант)
verapravoslavnaya.ru

Епископ Александр (Милеант)

Епископ Александр (в миру Александр Васильевич Милеант) – русский зарубежный православный богослов и миссионер. Родился 22 июля 1938 года в Одессе в семье военных. В шестилетнем возрасте вывезен из России. До 1948 года семья проживала в Европе, затем попала в Буэнос-Айрес (Аргентина), где Александр закончил электротехническую школу, затем Буэнос-Айресский университет. Впоследствии закончил Калифорнийский университет, работал инженером в одном из отделений НАСА. В 1963 году поступил в Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле (США). После рукоположения во священника более тридцати лет служил на Покровском приходе в Лос-Анджелесе. В 1995 году принял монашеский постриг. Спустя три года хиротонисан во епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. Скончался 12 сентября 2005 года в Калифорнии. Похоронен в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.

Под державным покровом

Явленная 2/15 марта 1917 года икона Божией Матери «Державная»

Икона изображает Богоматерь на троне, который является символом высшей власти. Пресвятая Дева облачена в красную порфиру. На голове у Нее царский венец. В руках – скипетр и держава. Лик Богородицы строг и властен. На коленях – отрок Христос в белом хитоне, ноги прикрыты накидкой – гиматием. Голова слегка склонена к левой руке, прикасающейся к державе, которая покоится на левой ноге Богоматери. Правая рука Иисуса Христа благословляет. Вверху в облаках – Ветхий Денми. Его левая длань покоится на державе, правая в благословляющем жесте, голова склонена вправо и вниз к Богоматери с Христом.

Святая икона получила название «Державная». Подобного образа в России не было. Отчасти она напоминает Киево-Печерскую, имеющую константинопольское происхождение, что позволило икону, явленную в день отречения царя Николая II, отнести к типу Цареградской.

В донесении Священному Синоду об обретении иконы Божией Матери «Державная» митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин), позже патриарх Московский и всея России, сообщал: «2-го марта с.г. явилась к приходскому священнику крестьянка Бронницкого уезда, деревни Починок, Евдокия Андрианова, проживающая в Перерве, и сообщила о своих двух сонных видениях, бывших: одно – 13 февраля, в Чистый Понедельник, ей было сказано: “...есть в Коломенском большая черная икона, ее нужно сделать красной и пусть молятся”». Сюжет второго видения – 26 февраля – напрямую как бы не имел отношения к обретению «Державной», однако существенным в нем было: «белая церковь» и то, что торжественно восседавшая в этом храме Женщина, рядом с которой «по сторонам присутствовали два иеромонаха», величественно вышла из храма, причем «самый выход был как бы из подвала, а не из парадного хода храма». Далее владыка Тихон сообщает: «Выслушав заявление Андриановой, священник пригласил ее в храм, где показаны были ей все иконы, находящиеся на своих местах в ризах; осмотрев их, Андрианова спросила, нет ли где еще икон? На этот вопрос священник приказал церковному сторожу и бывшему в храме прихожанину принести из подвала самую большую икону; когда ее принесли, то на ней от осевшей пыли не было видно лика, тотчас же промыли икону, и на ней оказалось изображение Царицы Небесной, восседающей на Царском Троне, в руках имея скипетр и державу, в красной мантии, на голове – корона, на коленах Божией Матери – благословляющий Спаситель. Андрианова, находя, что эта икона вполне соответствует ее видениям, тотчас же попросила отслужить молебен, – и с этого времени стала разноситься слава об иконе среди всех окрестных жителей и весьма многие прибегают к помощи Царицы Небесной…»

«Державная» икона была обретена в Вознесенской церкви села Коломенское. Из Перервы, с другого берега Москвы-реки, белоснежная церковь на высоком берегу хорошо видна, но Евдокии предстояло пройти до храма сорок верст кружным путем или же коротким – по снегу и льду через реку.

Когда речь идет о судьбоносных днях, невольно обращаешь внимание на детали. Евдокия Ивановна пришла в Коломенское из слободы Перерва, а родом она из деревни Починки. В первом слове нам слышится значение «разрыв», «перерыв», «перемена»; а по Далю – прорыв старого русла, от этого произошло и название слободы, расположенной близ старого русла Москвы-реки… А во втором названии очевидно некое начало, созидательное действие. Задумавшись о топонимике, связанной с обретением «Державной» иконы, невозможно не уловить в нем некий пророческий смысл.

Профессор Иван Михайлович Андреевский, в свое время оставивший чудесные воспоминания о посещении Дивеевского монастыря и писавший под псевдонимом «Андреев», уже будучи в эмиграции, в 1951 году сделал запись «О явлении Державной Иконы Божией Матери (по личным воспоминаниям)»: «Вскоре после трагического отречения Государя Императора Николая Александровича от Престола, которое произошло 2-го марта 1917 г., всю Россию облетело известие, что именно в этот день в селе Коломенском под Москвой (в 6 верстах от Даниловской заставы) произошло чудесное явление новой иконы Божией Матери, названной “Державной”, т.к. Царица Небесная была изображена на этой иконе как Царица земная.

Пораженный этим известием, в начале лета 1917 года я решил отправиться в Москву и попытаться пробраться в село Коломенское, чтобы поклониться новоявленной иконе и лично узнать обстоятельства ее явления.

Господь помог мне осуществить мое намерение, хотя подобные паломничества в то время были чрезвычайно затруднительны. Одна добрая знакомая, раба Божия Мария (научная сотрудница Московского университета, большая специалистка по старинной русской иконописи), проживавшая постоянно в Москве и уже успевшая побывать в селе Коломенском, взялась помочь мне, и мы вдвоем с ней отправились в путешествие.

От Москвы до села Коломенского мы прошли пешком. Пришли к священнику Вознесенской церкви села Коломенского о. Николаю.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском, где состоялось обретение Державной иконы

Икона Божией Матери «Державная» в Казанской церкви на территории музея-заповедника «Коломенское»

Он нас встретил очень приветливо и ласково, накормил, показал свои многочисленные домашние иконы и рассказал следующее.

Одна пожилая благочестивая женщина, крестьянка Бронницкого уезда, Жирошкинской волости, деревни Починок, Евдокия Андрианова, проживавшая в деревне Перерве, в феврале месяце 1917 года трижды видела во сне Пресвятую Богородицу и слышала Ее голос, повелевающий отправиться в село Коломенское, где в церкви среди рухляди, хлама и пыли находится большая старая черная икона.

Эту икону Владычица повелела найти, причем сказала, что из “черной” она превратится в “красную”. В последнем сновидении эта женщина увидела и самую икону.

Видение было смутное, деталей иконы она после пробуждения не могла вспомнить, но общее впечатление особого Царственного величия изображенной на иконе Богоматери осталось в сознании.

Отец Николай рассказал, что он не сразу поверил Евдокии Андриановой и даже склонен был сначала осудить ее за доверие к сновидениям, однако троекратное повторение сновидения, скромность благочестивой женщины, а также указание, что икона “большая”, “черная” и находится среди рухляди и пыли где-то в церкви именно села Коломенского, заставили его отправиться вместе с Евдокией Андриановой в церковь и показать ей все иконы, как висевшие на стенах, так и сложенные в разных укромных местах.

Ни одной подходящей под описание иконы не было найдено. Тогда, по совету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего, о. Николай стал усердно искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах и, наконец, в церковном подвале. И вот, именно в подвале, среди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли, была найдена большая узкая старая черная икона, на которой в первый момент ничего нельзя было разобрать.

Храм Живоначальной Троицы на Рязанском проспекте в Москве

Но когда тщательно обтерли и обмыли эту “черную” икону от многолетней пыли и гари, всем присутствующим представилось изображение Божией Матери, восседающей как Царица на троне, с короной на голове.

Евдокия Андрианова тотчас ярко вспомнила и узнала свое последнее сновидение, упала ниц, и со слезами стала просить отслужить Богородице благодарственный молебен с акафистом. Отец Николай тотчас выполнил эту просьбу.

Весть о явлении новой иконы в день отречения Государя от Престола 2-го марта 1917 г. быстро понеслась по окрестностям, проникла в Москву и стала распространяться по всей России.

После своего рассказа о. Николай повел нас в церковь. При входе в храм я сразу же заметил направо около клироса большую (мне показалось, даже огромную), узкую темную икону. Царица Небесная была изображена как Царица земная, восседающая на царском троне, в темно-красной царской порфире на зеленой подкладке, с короной на голове и скипетром и державой в руках.

На коленях находился благословляющий Богомладенец. Необычайно для Богоматери был строг, суров и властен взгляд Ее скорбных очей, наполненных слезами. Мы с рабой Божьей Марией словно окаменели: молча вышли из храма, молча, со слезами поблагодарили священника и молча пешком отправились в Москву...

Через несколько недель мне вторично удалось побывать в селе Коломенском, и я был глубоко потрясен изменением иконы: она сама собой обновилась*, стала светлой, ясной и… “красной”, т.к. особенно ярко стала бросаться в глаза царская порфира, как бы пропитанная кровью».

Владычица пришла в самый тяжкий момент жизни русского народа, в момент его величайшего духовного падения, и приняла на Себя преемство власти державы Российской, когда сама идея православной самодержавной власти была попрана. Потому строг, и суров, и скорбен взгляд Ее дивных очей, наполненных слезами материнской любви; потому и пропитана мученической русской кровью Ее царская порфира и алмазные слезы русских невинных мучеников украшают Ее корону.

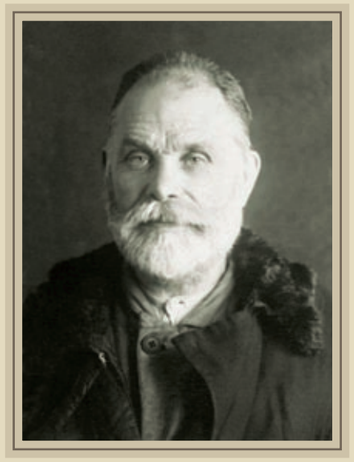
С радостным страхом и покаянным трепетом народ русский начал молиться «Державной» иконе Божией Матери по всей России, а сама икона в бесчисленных копиях украсила многие храмы. Святейший Патриарх Тихон составил акафист этой иконе и принял участие в составлении службы и канона. Иную службу составил чтец Владимир Васильевич Богородицкий, расстрелянный в 30-е годы.

Чтобы дать возможность всем желающим поклониться святому образу, его стали возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя в Вознесенской церкви только в воскресные и праздничные дни. Для примера приведем прошение прихожан церкви Рождества Богородицы в Бутырках епископу Серпуховскому Арсению о разрешении перенести Державную икону Богоматери в храм для богослужения от 30 августа 1917 года: «Желая помолиться Господу Богу, Царице Небесной об отвращении бедствий от

нас, нашего града и всего нашего Отечества, пред вновь прославленною иконою Ее, находящейся в Вознесенской церкви, в селе Коломенском, близ города Москвы, с согласия протоиерея нашей церкви, выраженного в подписи их, в настоящем прошении, после подписей наших, покорнейше просим Ваше Преосвященство разрешить нам 4 сентября сего года взять означенную икону, принести в нашу церковь с двумя малыми хоругвями, запрестольными иконами и фонарем, совершить всенощное бдение, а на следующий день – раннюю литургию и после оной – общий молебен, а затем совершить с оными иконами и хоругвями крестный ход по приходу нашей церкви. По пути крестнаго хода занести икону на краткое время в смежную с нашим приходом Св[ятую] Анастасиевскую церковь по желанию протоиерея оной церкви Алексея Мешковского и прихожан, и по окончании оного крестного хода возвратить икону в село Коломенское или куда укажет священник Вознесенской церкви. Если по какой-либо причине 4 сентября оказалось бы невозможным принять оную икону, то покорнейше просим Ваше Преосвященство разрешить нам принять икону в нашу церковь и совершить богослужение и крестный ход по приходу в другой какой-либо день по возможности».**

После прославления «Державной» иконы Евдокия Андрианова стала собирать деньги на ризу к ней и собрала 1500 рублей. Она решила поехать в Дивеевский монастырь помолиться и попросить благословения на возложение ризы. Но тут снова удостоилась видения Божией Матери. Пречистая сказала ей, что не надо это делать, потому что драгоценные ризы скоро будут снимать с икон по всей России, а деньги велено было раздать жертвователям.

О дальнейшей судьбе самой Евдокии Ивановны Андриановой известно мало. В 1937 году она служила уборщицей в церкви во имя Живоначальной Троицы в селе Карачарово. Сейчас это территория Москвы, Рязанский проспект. Настоятелем в ту пору был иерей Димитрий Гливенко. В январе 1938 года его арестовали по обвинению в «участии в контрреволюционной группировке», ему вменялось также в вину сокрытие в подвале Свято-Троицкого храма бывшего настоятеля, священника Петра Космодамианского, преследуемого властями. Отец Димитрий был



Иерей Димитрий Гливенко. Тюремная фотография

приговорен к расстрелу и принял мученическую кончину 22 марта 1938 года на Бутовском полигоне. Евдокия Андрианова среди участников «контрреволюционной группировки» не указана, по этому делу не проходила. Возможно, что ко времени ареста отца Димитрия она уже скончалась, ведь в 1917 году Евдокия Ивановна уже была пожилой женщиной.

В 1929 году почитаемая в народе икона была помещена в запасники Государственного исторического музея, а в начале 1990-х годов, в связи с возрождением церковной жизни в стране, возвращена в Коломенское, в церковь Казанской иконы Божией Матери, где пребывает до настоящего времени.

В 1995 году возрождение взорванного 5 декабря 1931 года Храма Христа Спасителя началось со строительства деревянного храма-часовни в честь «Державной» иконы Божией Матери, в которой служились первые Божественные литургии.

Икона Богоматери Державной послужила символом важнейшего события новейшей истории России в начале XXI века, когда произошло объединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. В 2007–2008 годах икона Божией Матери «Державная» посетила центры русской эмиграции в Европе, Америке и Австралии, содействуя консолидации русского мира.

«Дивеевская обитель»

* На самом деле икону отреставрировали в иконописной мастерской Алексеевского девичьего монастыря.
**ЦИАМ. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 1561. Л. 2–4. Подлинник. Рукопись.

Священник села Автодеево Михаил Критский

Молодые супруги Михаил Алексеевич и Нина Алексеевна Критские. 1900 г.

Священник Михаил Алексеевич Критский родился 4 ноября 1879 года в селе Поляны (Мисюриха) Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Предки его – дед псаломщик и отец священник Алексей Александрович Критский – честно служили крестьянскому сословию на сельских приходах Нижегородской епархии.

Когда Михаилу исполнилось шесть лет, семья Критских переехала в село Белкино Семеновского уезда. Здесь отец Алексей Критский священствовал в церкви Рождества Пресвятой Богородицы до дня своей кончины в 1896 году и оставил по себе память как о добром пастыре и полезном делателе на ниве Христовой. Он имел ревность к проповеданию Евангелия и усердие к просвещению народа в истинах веры, учил крестьянских детей Закону Божию.

Семья была многодетной – два сына и шесть дочерей. Дети в семье Критских отличались благонравием, как это отмечалось в клировых ведомостях. На их долю выпало раннее сиротство: в 1892 году умерла мать Ольга Ильинична, а через четыре года почил в Бозе глава семейства.

В 1894 году, по окончании Нижегородского духовного училища, Михаил Критский поступил в Нижегородскую духовную семинарию на казенное содержание как сын многосемейного бедного священника. Семинарию он закончил в 1900 году в числе лучших, со званием студента*.

По завершении семинарского курса Михаил Алексеевич обвенчался с Ниной Алексеевной Раевой, благочестивой образованной девушкой из священнической семьи, и 29 октября 1900 года был рукоположен епископом Нижегородским и Арзамасским Владимиром (Никольским) во диакона, а 1 ноября – во иерея к Троицкой церкви села Автодеево Ардатовского уезда.

Село Автодеево, в семи верстах от города Ардатова, принадлежало помещикам Рахмановым. В 1806 году автодеевские помещики подали прошение о разрешении им на месте деревянной Никольской церкви построить каменный трехпрестольный храм в честь Преображения Господня с двумя приделами во имя тезоименитых храмоздателям Федору Михайловичу и Елизавете Яковлевне Рахмановым святых – преподобного Феодора Начертанного и святых праведных Захарии и Елисаветы. Особое проявление благодати Божией изменило их первоначальный замысел. Народная память сохранила предание о нездешней женщине, страждущей от телесной болезни, которая при явлении ей во сне Святой Троицы получила повеление искать источник у села Автодеево и его водой исцелиться от мучившего ее недуга. Источник этот искони почитался в Автодееве и его окрестностях, а после возведения в 1822 году в селе каменной Троицкой церкви с теплым Никольским приделом ежегодно к нему в День Святого Духа стали совершаться крестные ходы, привлекавшие множество богомольцев. Там служили молебен, после которого воду из источника вычерпывали до дна, но она быстро натекала вновь.

Быт Автодеева был чисто деревенским. Село находилось в бесхлебной части Нижегородской губернии, земля здесь не вознаграждала трудов крестьянина, и поэтому жители села для пропитания рубили лес и выпиленный тес продавали на базарах в уездном городе Ардатове. А также занимались извозом. Печальным явлением того времени было ослабление нравственных связей в крестьянской среде, редкостью была крепкая патриархальная семья, состоявшая из нескольких супружеств, не отделившихся от своих родителей. Весьма сильно здесь было развито пьянство с его гибельными последствиями для душевного спасения и семейного и общественного благополучия. В самом Автодееве мещанином города Темникова уже в 1860-х годах был открыт кабак.

Троицкая церковь села Автодеево. 2013 г.

Грамотных крестьян было очень мало. Народное образование стало развиваться здесь благодаря местным священникам: отец Иоанн Васильев в 1861 году завел у себя на дому училище для обучения грамоте крестьянских детей, которое просуществовало десять лет, а при сменившем его священнике Константине Коринфском в 1886 году была открыта церковно-приходская

Иерей Михаил Критский (крайний справа) с супругой, ее родителями и родней. 1900 г.

Дети иерея Михаила: Сергей, Дмитрий и Зинаида. 1915 г.

школа, вначале размещавшаяся в его доме, а затем в церковной сторожке. В 1894 году местное земство открыло в Автодееве школу, для которой было построено отдельное здание.

Такова была нива, на которую для пастырского делания призывался новопоставленный священник Михаил. Укрепляемый благодатью Божией, он не смущался и с первых дней пастырства принялся за устроение приходской жизни. Двадцать лет бессменно, до своей мученической кончины, отец Михаил служил на Троицком приходе и за эти годы стал детоводителем ко Христу многих крестьянских душ, сроднился со своей паствой и был для нее *примером в слове, вере и житии* (1Тим. 4, 12).

Вскоре после рукоположения в священный сан отец Михаил был назначен законоучителем земской школы в селе Автодееве, а с открытием в 1913 году земской школы в приходской деревне Теряевке и в ней стал преподавать Закон Божий. Церковных школ в округе было немного, устройством их были мало озабочены церковные старосты из крестьян, часто сами не учившиеся грамоте и не понимавшие значения подлинного просвещения для простого верующего народа.

Церковная школа давала крестьянским детям единое на потребу – начатки богопознания и правила доброй христианской нравственности, воспитывала любовь к Богу и храму, уважение к законам и законной власти, и священник был в ней законодателем.

Издавна в приходских деревнях Теряевке и Клоповке жило несколько семей раскольников спасова согласия, а в одном из ближайших к Автодееву сел, Журелейке, раскольники составляли значительное по численности сообщество. Для вразумления заблудших и охранения православной паствы от влияния раскола в округе действовало отделение Братства Святого Креста, членом и казначеем которого в 1903 году стал и отец Михаил.

В апреле 1906 года по его инициативе при Троицкой церкви было открыто церковно-приходское попечительство, которое должно было заботиться о благоукрашении храма и оказывать помощь сиротам и старикам прихода, не могущим себя прокормить и одеть, а в следующем 1907 году даже была сделана попытка устроить в Автодееве богадельню. Но уже в 1908 году попечительство было закрыто – «умерло», по словам отца Михаила, не встретив себе дальнейшей поддержки и сочувствия в среде прихожан.

В годы его служения автодеевский храм тем не менее расписали дивеевские сестры. Ветхая деревянная ограда с каменными столбами вокруг церкви была заменена железной на каменном фундаменте с чугунными столбами, на колокольне был устроен шпиль. При поступлении отца Михаила в Автодеево книг для чтения в церковной библиотеке не было, а за десять лет служения он собрал библиотеку в двести томов.

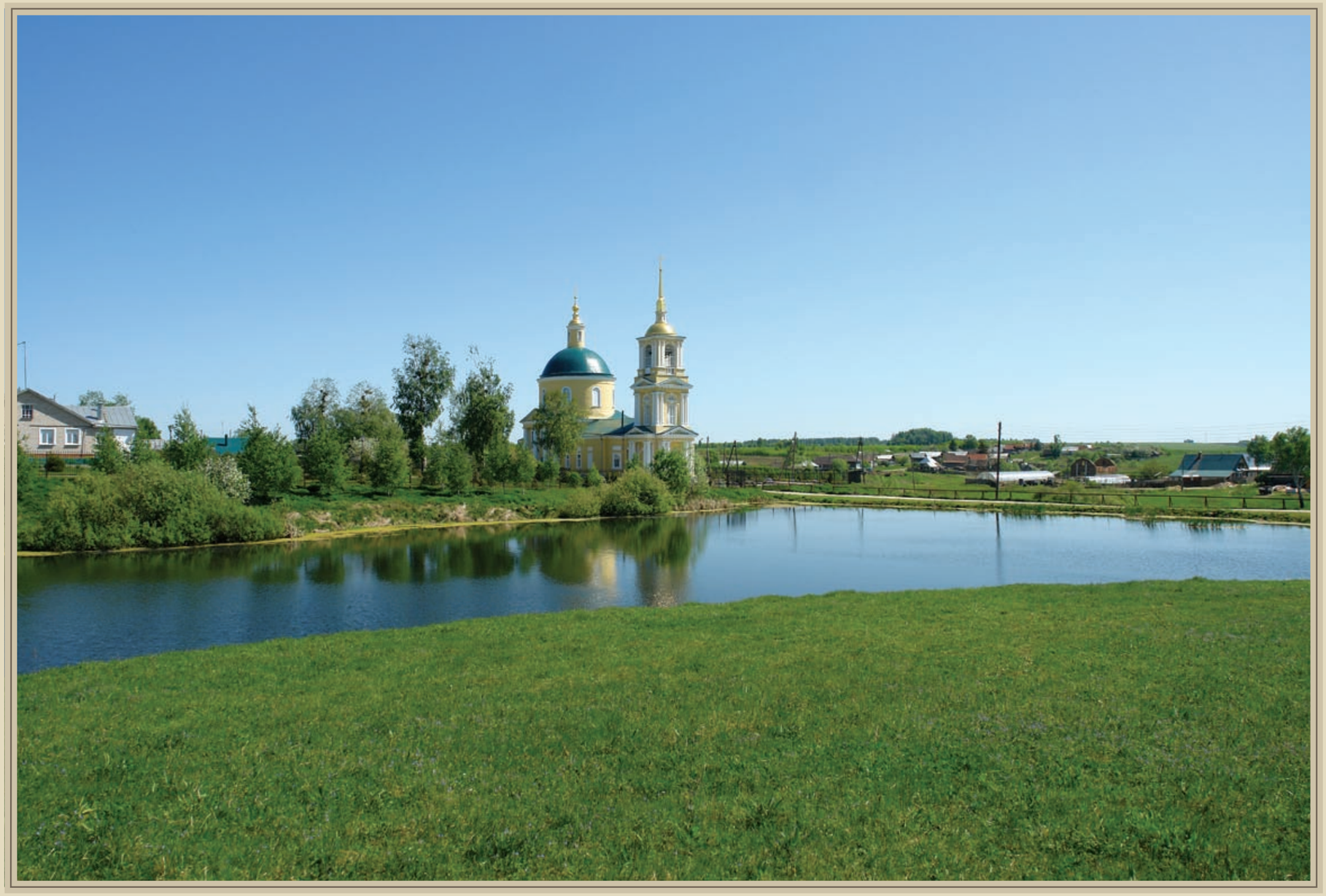
С августа по декабрь 1906 года после вечерни или утрени батюшка проводил собеседования, имевшие форму поучений. Были прочитаны на русском языке последние пять глав Евангелия от Матфея и первые семь глав Евангелия от Марка. Так как собеседования велись после прочтения Евангелия, они имели характер истолковательный. Такие беседы оканчивались пением тропаря и кондака перед Серафимо-Понетаевской иконой Божией Матери «Знамение». «...Самое чтение Евангелия на родном языке, понятном для всех, – отмечал отец Михаил, – так завлекало слушателей, что, несмотря на продолжительность службы, молящиеся оставались почти все».

Во все годы своего служения отец Михаил с неослабевающей ревностью назидал свою паству проповедями и поучениями. В слове на Новый 1911 год он говорил о том, в чем должно состоять обновление нашей жизни, в Недели Великого поста, в воскресные и праздничные дни учил об истинном покаянии, о том, как до́лжно по-христиански проводить праздники, о благодатных дарах Святого Духа.

На отца Михаила, как на благонадежного пастыря, в разное время возлагались ответственные церковные послушания: в 1905 году – духовного следователя, в 1907–1909 годах – депутата на епархиальном и окружных училищных съездах духовенства, а с октября 1914 года по апрель 1917 года – помощника благочинного и члена благочиннического совета. Беспорочное служение отца Михаила отмечено священноначалием: в 1906 году он был награжден набедренником, в 1911 году – скуфьей, а в 1916 году – камилавкой.

Особое влияние на благочестие паствы отца Михаила имела близость одного из земных уделов Пресвятой Богородицы – Серафимо-Дивеевского монастыря, который так же, как и Троицкая церковь села Автодеево, входил во второй благочиннический округ Ардатовского уезда. В 1903 году, когда совершилось открытие святых мощей и прославление в лике святых преподобного Серафима, в Сарове и в Дивееве побывала вся православная верующая Россия, участниками этого события стали и богомольцы Автодеева, находящегося у дороги из Ардатова в Саров. Паломники – «ночевальщики», как их называли в селе, – часто останавливались в домах автодеевских крестьян, вели благочестивые беседы и привносили в их среду дух благочестия.

Через два года после Саровских торжеств началась первая русская революция, ставшая предвестием грядущих испытаний для всех верных рабов Божиих. В 1906 году в Автодееве произошло народное возмущение. Мятежники были приговорены к каторге, тюремному заключению и ссылке, и никто из двадцати осужденных в село уже не вернулся. В выдаче их полиции по-



Село Автодеево. 2014 г.

дозревали крестьянина Ивана Кольчатова. Желая наказать хозяина, его работник Алексей поджег кольчатовский дом. При пожаре загорелись дома соседей, которые в своем несчастье обвинили детей Кольчатова. Раскаявшийся Алексей, исповедовав свой грех отцу Михаилу, просил у него помощи в примирении враждующих. Любвеобильный и незлобивый отец Михаил просил Ивана Кольчатова простить Алексея и, когда тот с упорством и ожесточением стал отказываться, даже готов был преклонить перед ним колени. Кольчатов смягчился и, удерживая отца Михаила, воскликнул: «Батюшка, ты не должен мне в ноги падать, я его прощаю!»

После октябрьского переворота 1917 года Церковь стала гонимой. Отец Михаил безбожную власть не принял. За богослужениями он продолжал поминать Царя. Юродствуя, он стал прикровенно предсказывать будущее. Однажды после молебна на Троицком источнике батюшка, ко всеобщему изумлению, стал кидать иконы. Впоследствии, когда по распоряжению властей для затопления родника начали сооружать плотину, иконы из часовни над целебным ключом, действительно, побросали в яму и закопали. На Страстной седмице отец Михаил, предвидя, что придет время, когда многие отступят от Бога и не будут поститься, стал раздавать крашеные яйца, говоря: «Кушайте! Кушайте!» Когда прихожане удивились такому поступку священника, он сказал: «Наступят такие времена, что не только яйца, но и мясо будут есть постóм». Долго не хотел освящать амбар, построенный товариществом, и при этом говорил: «Стройте, стройте, все равно иноверцам достанется, будете сюда с сумками ходить». Иносказательный смысл его слов раскрылся, когда при образовании колхоза крестьянам пришлось ходить в этот амбар с сумками получать паек.

После революции, желая сохранить Серафимо-Дивеевский монастырь, сестры образовали трудовую коммуну. Власти, бесчинствуя, во всем притесняли монашествующих, отбирали у них имущество, не давали воспользоваться урожаем, заставляли работать на себя. Сестры голодали. Сострадая их бедственному положению, отец Михаил стал собирать милостыню в окрестных селах и 19 сентября 1919 года (за сбором милостыни) был первый раз арестован. Началось следствие, и заведующим Ардатовским арестным домом был составлен протокол следующего содержания: «Спрошенный мною священник с[ела] Автодеева Михаил Алексеевич Критский по делу сбора милостыни и срывания советских плакатов и портретов товарищей Ленина и Троцкого объяснил следующее: с[о]бирать милостыню 18 сентября я пошел на монашек Дивеевского монастыря из чувства ответственности перед Богом на Страшном Суде. Когда меня пригласили в совет с[ела] Кудлей, то я, возмутясь тем, что в совете икон нет, а висят лишь одни плакаты с посмеянием православной веры, как-то: поп с крестом, портрет Ленина и Троцкого, – я сорвал [их] затем, что икон нет, а их ставят выше Бога, и я не мог вытерпеть этого».

Было заведено дело о контрреволюционной деятельности Серафимо-Дивеевского монастыря. Отца Михаила, обвиненного в дискредитации советской власти, из ардатовского арестного дома перевели в Первую нижегородскую тюрьму; через полтора месяца, в начале ноября 1919 года, он был освобожден из заключения.

С отделением школы от Церкви при советской власти Закон Божий был изгнан из школ,

Внуки иерея Михаила Критского – Борис, Наталья и Надежда. 2003 г.

но новая школа, ставшая распространительницей безверия, поначалу с трудом прививалась в селах, где простой верующий народ видел в ней один только соблазн лжеименного знания для своих детей. 7 ноября 1920 года отец Михаил собрал членов церковного совета, около тридцати человек, и предложил организовать на дому церковную школу, которая могла бы оградить души детей от духовного растления. Верующий народ села Автодеево был единодушен и единомыслен со своим любимым пастырем, памятуя о том, что *до́лжно более повиноваться Богу, нежели человекам* (Деян. 5, 29), но некоторые члены приходской общины проявили малодушие и дали показания на отца Михаила. В феврале 1921 года Выксунское политбюро завело следственное дело, отец Михаил был арестован и помещен в Выксунскую милицию. 26 февраля он ушел из арестного помещения в Автодеево и, нигде не скрываясь, стал служить у себя на Троицком приходе.

Вскоре батюшку вновь арестовали и возвратили в Выксу. На следствии отец Михаил не признал себя виновным в агитации против советской власти и сказал, что считает своим пастырским долгом учить народ Закону Божию и сам готов свидетельствовать о своей вере «даже до крови». В одной камере с ним находился житель села Дубовки. Отец Михаил дал ему совет: «Читай девяностый псалом “Живый в помощи Вышняго...” – и тебя освободят». «Батюшка, а почему вы не читаете?» – спросил его соузник. «Я хочу пострадать за Христа», – ответил священник.

10 марта следователь Рипин, считая обвинение отца Михаила в антисоветской деятельности доказанным, постановил направить его в распоряжение Нижегородской ЧК для вынесения приговора. 15 марта 1921 года отец Михаил вместе с двумя арестованными, эсером Лобановым и Дашковой, в сопровождении милиционера Ильи Храброва отправился из Выксунского политбюро в Нижегородскую ЧК. На станции, «где было большое скопление народа», Критский и Лобанов, по словам Храброва, скрылись. Шла первая неделя Великого поста, и отец Михаил вновь вернулся в Автодеево, где продолжал совершать свое служение.

В последних числах марта 1921 года он был вновь арестован. 31 марта сопровождаемый конвоиром Дмитрием Рушевым, членом чрезвычайного отряда особого назначения, отец Михаил был отправлен из Ардатовского политбюро в Выксу. В руке он нес корзину с духовными книгами. Около деревни Тоторшево к Рушеву присоединился Федор Шулайкин, командированный в этот день уездным партийным комитетом по

делам службы в село Кулебаки. Переночевав в селе Дубовке в доме председателя сельсовета, в восемь часов утра 1 апреля Рушев и Шулайкин вместе с конвоируемым отцом Михаилом вышли в путь. Миновав сельхоз Пушлей, они шли по лесной тропе, ведущей к разъезду на семнадцатой версте новой узкоколейки. В двухстах шагах от лесной дороги, на просеке, выстрелом в упор отец Михаил был убит конвоиром Рушевым.

Тело убиенного пастыря привезли в Кулебаки и положили в часовне при кулебакской больнице. Здесь оно оставалось до 6 апреля 1921 года. Предполагалось похоронить отца Михаила в Кулебаках, но жители Автодеева этому воспротивились. От села Кужендеева до Троицкого храма гроб с его телом несли на руках. Похоронили отца Михаила в день Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1921 года; чин отпевания был совершен сонмом священнослужителей. Пришедших проститься со своим пастырем богомольцев было так много, что они не помещались в церковной ограде. Когда гроб опустили в могилу справа от алтаря Троицкого храма и засыпали землей, приехали представители власти, возмущенные тем, что отца Михаила похоронили у церкви, но народ не допустил их к могиле.

В день убийства было учинено формальное следствие с целью доказать непреднамеренность действий убийцы и оправдать его. Рушев показывал, что арестованный священник Михаил Критский был убит им при попытке бегства и что при преследовании убегающего арестанта он произвел три выстрела: первый в воздух, второй и третий по бежавшему священнику, и только после третьего выстрела арестованный упал, будучи смертельно раненным. Врач Г.И. Зворыкин при осмотре тела убиенного отца Михаила констатировал два ранения – в голову и руку – и что смертельным был второй выстрел в голову, произведенный «в упор». Из тела убиенного была извлечена только одна пуля; его рука в это время находилась на уровне головы – батюшка либо поднял ее в крестном знамении, либо пытался закрыть голову от выстрела.

Врач Н.А. Иорданский при осмотре тела убиенного отца Михаила, кроме ранений головы и руки, нашел ранение в области спины и констатировал, что, будучи раненным в спину, отец Михаил был лишен возможности держаться на

Могила священника Михаила Критского в селе Автодеево. 2014 г.

ногах – следовательно, бежать от конвоира не мог; выстрел же в голову, произведенный в упор, был причиной моментальной смерти.

Могила автодеевского священника всегда почиталась жителями села, она не была разорена в безбожные годы. С образованием Свято-Никольского скита в селе Автодеево могилу благоустроили сестры. В памятные для батюшки дни здесь совершаются литии. К нему часто обращаются в личных просьбах, и батюшка-новомученик всем помогает.

Екатерина Грищенко, с. Дивеево

*Лучшим семинаристам присваивался первый разряд, они получали звание студента и могли продолжить свое образование в духовной академии или стать преподавателями в епархиальных духовных училищах, а после рукоположения в священный сан служить во второклассном городском приходе.

Скорби праведников

Двенадцать мучеников Кесарийских пострадали в IV веке при царе Диоклетиане

Не нужно думать, что страдания – это только удел грешных, нетвердых в добре и отступающих от воли Господней. Старец Алексей Зосимовский так говорил об этом: «Кто тебе сказал, что Бог наказывает кого-либо за грехи, как принято у нас часто говорить, при виде ближнего, впавшего в какую-либо беду или болезнь? Нет, пути Господни неисповедимы. Нам, грешным, не дано знать, почему Всесильный Господь допускает на свете часто уму человеческому непостижимые как бы несправедливости. Господь все видит, все допускает, а вот почему Он допускает, нам, грешным, знать и неполезно».

Действительно, опыт жизни показывает, что скорби сопутствуют людям и праведной жизни, и святым. Более того, по мнению блаженного Августина: «Христианам положено страдать более, чем прочим людям; праведникам необходимо страдать еще более; а святым неизбежно переносить великие страдания. И чем ближе человек к Богу, тем большее количество крестов ему посылается».

По словам старца Варсонофия Оптинского, праведность вообще неразрывна со скорбями. Он говорит, что «если плохо живешь, то тебя никто и не трогает, а если начинаешь жить хорошо – сразу скорби, искушения, оскорбления».

Если мы посмотрим на жизнь святых, то увидим, что все они были проверены в огне испытаний и искушений: в этом сила их духа и красота подвига. За победу они и были увенчаны от Господа. Так был испытан страданиями ветхозаветный Иов для последующего награждения его

Страданий не может избежать ни один человек

за стойкость в перенесении испытаний. Патриарх Авраам был испытан тем, что ему было повелено принести в жертву своего единственного сына. Иосиф был возвеличен, но лишь после того, как потерпел длительное рабство в Египте, оклеветание и тюремное заключение.

Царь Давид, хотя и был помазан, но до воцарения он перенес много обид, гонений, трудов и опасностей. Та же цель была и в испытаниях преподобного Антония Великого, когда он был мучим бесами. Вспомним ответ Господа на вопрос Антония: «Почему Ты не приходил ранее, чтобы избавить меня от страданий?» – «Антоний, Я был все время здесь, но ждал, желая видеть твое мужество».

Преподобные отцы получали великие дары чудотворений, но лишь после того, как они великими подвигами и глубочайшим смирением доказывали свою веру и любовь к Богу. Как пишет преподобный Исаак Сириянин: «Всякий человек, о котором особенно печется Господь, познается по непрестанно посылаемым ему скорбям... Когда на пути своем находишь неизменный мир, тогда бойся, потому что далеко отстоишь от прямого пути, протоптанного страдальческими стопами святых. Так как пока ты еще на пути, признаком приближения твоего ко граду Божию для тебя да будет следующее: встречают тебя сильные искушения, и чем ближе приближаешься и преуспеваешь, тем более умножаются находящие на тебя искушения. В какой мере не имеет душа достаточных сил для великих искушений, в такой же она недостаточна и для великих дарований. И если возбранен к ней доступ великим искушениям (скорбям), то возбраняются ей и великие дарования, потому что Бог не дает великого дарования без великого искушения».

Сила испытаний для святых была такова, что преподобный Варсонофий Великий так писал про них: «Если я напишу тебе о тех искушениях, которые я претерпел, то верно и не понесет слух твой, а может быть и ничей в настоящее время».

Итак, испытаний не может миновать ни один христианин. И когда он впадает в искушения, пусть не удивляется им, не уклоняется от них, а благодарит за них Господа, как бы за благо и за внимание к нему. Как говорил один праведник: «Когда Господь делает избрание души и предназначает ее для больших дел, Он отмечает ее Своей печатью: эта Господня печать – крест». В ином случае страдания посылаются также добродетельным людям для того, чтобы особо увенчать их в Царстве Божием за невинное страдание и подвиг безропотного терпения. Характерный пример такого безвинного страдания имеется в жизнеописании новгородского святого – преподобного Варлаама Хутынского. Преподобный шел по новгородскому мосту в то

Страдания мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и Агафоники в III веке в Лидии

время, когда с моста в Волхов бросали какого-то преступника: это была форма новгородской смертной казни. Преступник, увидев почитаемого всеми новгородцами игумена, стал просить преподобного спасти его. Преподобный предложил взять преступника к себе в монастырь за свое поручительство и получил на это согласие. Провинившийся закончил свои дни в монастыре, как исправный монах. В другой раз преподобный шел по мосту и снова в Волхов бросали преступника. Ученики стали просить преподобного спасти и этого человека, но преподобный не стал просить на этот раз, и казнь совершилась.

«Почему, отче, ты на этот раз не спас человека?» – спросили ученики преподобного Варлаама. Тот ответил им: «В первый раз казнили действительного преступника, который не раскаялся еще и не был готов к смерти. Для этого я и просил его к себе в монастырь, чтобы покаянием в остаток жизни он мог спасти свою душу. На этот же раз казнили невинного человека, и я видел венец, который был приготовлен ему, как невинному страдальцу. Как же мог я отнять у него этот венец?»

У людей праведных к страданиям ведет и совершенное исполнение второй заповеди о любви: *возлюби ближнего твоего, как самого себя* (Мк. 12, 31). Чем горячее эта любовь, тем глубже скорби ближних входят в сердце христианина, тем больше он страдает за ближних и в особенности за их грехи и страсти, за их падения, пристрастия и несовершенства.

Для особо избранных имеет место и особый случай посылаемых от Бога страданий – это страдания ради Христа и за веру во Христа. *Если Меня гнали, будут гнать и вас,* – говорил Господь Своим ученикам (Ин. 15, 20). *Он* (Христос) *положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев,* – пишет апостол Иоанн (1Ин. 3, 16). А преподобный Макарий Великий пишет: «Где Дух Святой, там, как тень, следуют гонения и брань... истине необходимо быть гонимою». Это самые блаженные и радостные из страданий, которых удостаиваются только те избранные, которых Господь особенно хочет наградить в Царстве Небесном. Вспомним, что заповеди блаженства завершаются словами Господа: *Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня* (Мф. 5, 10–12). Это – страдание исповедников и мучеников и всех тех, кто терпит в мире ради исповедания и исполнения заповедей и повелений Христа. Господь подчеркивает исключительность награды за подобные страдания. *Радуйтесь и веселитесь,* – говорит Он таким страдальцам, – *ибо велика ваша награда на небесах.*

Мученический подвиг учеников апостола Андрея Первозванного – Инны, Пинны и Риммы

Когда на христианина приходят подобные страдания, то не как на несчастье он должен смотреть на них, а как на особую милость Божию к нему. Конечно, христианин не может уклоняться от подобных страданий, как нельзя уклониться от особой почести. Как говорит преподобный Исаак Сириянин: «Более всякой молитвы и жертвы драгоценны пред Господом скорби за Него и ради Него, и более всех – благоуханный запах пота их». А апостолы пишут: *Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете* (1Пет. 4, 12–13). *Мы – дети Божии. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо, думаю, что нынешние, временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас* (Рим. 8, 16–18).

У близких к совершенству христиан страдания могут иметь характер и искупительной жертвы – соучастие в страданиях Христовых; это положение основывается на словах апостола Павла: *Восполняю недостаток во плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь* (Кол. 1, 24). И те из христиан, которые принимают участие в таких почетных страданиях, как бы продолжают и завершают великое дело Христа – искупление грехов, совершаемых членами воинствующей Церкви Христовой.

К написанному можно добавить еще ряд причин страданий, указанных святителем Иоанном Златоустом и относящихся при этом только к праведникам. Святой Иоанн пишет: «Я могу указать восемь причин всякого рода и вида бедствий святых, поэтому усиленно напрягите ваше внимание, зная, что нам не будет уже никакого извинения и оправдания, если мы будем соблазняться приключающимися бедствиями. Первая причина состоит в том, что Бог попускает им терпеть беды, чтобы они вследствие величия своих заслуг и чудес не впадали в гордость.

Вторая – чтобы другие не думали о них больше, чем свойственно человеческой природе, и не полагали, будто они боги, а не люди. Третья причина – чтобы сила Божия являлась могущественной, побеждающей и умножающей проповедь через людей слабых и связуемых узами. Четвертая – чтобы яснее обнаружилось терпение их самих, как людей, которые служат Богу не из-за награды, а являют такое богомыслие, что и после великих бедствий обнаруживают любовь к Нему. Пятая – чтобы мы размышляли о воскресении...

За молитвенной помощью – к святому

Когда ты увидишь, что человек праведный терпит без конца бедствия и так уходит из этого мира... то, очевидно, Бог не захочет отпустить неувенчанными тех, кто столько потрудился, и лишить их воздаяния за труды. Поэтому необходимо должно быть время после здешней смерти, в которое они и получат воздаяние. Шестая причина в том, чтобы все подвергающиеся несчастьям имели достаточно утешения и облегчения, взирая на них (т. е. бедствующих праведников) и помня о случившихся с ними бедствиях. Седьмая – чтобы, когда мы призываем вас подражать праведным делам их, вы, по причине чрезмерной высоты их заслуг, не подумали бы, что они были люди иной породы, и не отказались бы боязливо от подражания. Восьмая – чтобы, когда нужно ублажать и сожалеть, мы знали, кого нужно почитать блаженным, а кого жалким и несчастным...»

Как пишет и преподобный Исаак Сириянин: «Невозможно, чтобы когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогало бы в болезнях и страданиях, и пребывало бы неизмененным, если только возлюбим жить в добродетели». Арсения Великого один из иноков спросил: «Почему некоторые добрые люди перед смертью подвергаются великой скорби от телесной болезни?»

«Потому, – отвечал старец, – чтобы мы, как бы солью осолившись здесь, отошли туда чистыми».

Все вышеперечисленные виды страданий посылались человеку от Бога. Другим источником страданий может быть сам человек. В этом случае страдания будут самопроизвольными. Следует заметить, что в числе подобных страданий есть такие, которые не приносят нам пользы и за которые нас не могут пожалеть ни Бог, ни люди. Это те страдания, в основе которых лежат наши страсти и пристрастия. Таковы, например, страдания от зависти, от неудовлетворения тщеславия или алчности, страдания от неудовлетворения своих прихотей, например, от невозможности красиво одеваться, от отсутствия комфорта в жилище и прочее. Поистине, горе тем, кто так страдает.

Часто в жизни можно встретить страдания и от неприязни, от вражды, распрей и т.п. Причиной последних является отсутствие любви к

Распинаемый монах.
Старинная греческая литография

ближним, нежелание послужить им, уступать им, сносить их недостатки и т.п. Пусть христианин в этих случаях внимательно рассмотрит сам себя. Он всегда найдет, что он виноват и сам является источником распрей, ссор и вражды. Как пишет отец Александр Ельчанинов: «Множество недоумений современных христиан разрешилось бы, если бы мы действительно были христианами, в прямо евангельском смысле: разрешился бы в том числе вопрос о смысле страданий: “как Господь терпит”... И многое другое. При нашей жадной, без оглядки привязанности к благам этого мира, когда сама эта привязанность родит множество страданий, о каком религиозном смысле нашей жизни, и в том числе и наших страданий, мы можем говорить?»

Следует отметить, что, по мнению отца Александра Ельчанинова, к страданиям, основанным на эгоизме, относятся и страдания при смерти

Заступница усердная

близких. О. Александр пишет: «Самая острая скорбь об умершем есть скорбь о себе, эгоистичная, личная боль. Праведные, смиренные, святые в этом случае не скорбят». Таково самопроизвольное страдание людей мира. Иными будут страдания по своей воле у людей, живущих Духом Святым. Наивысшим и прекраснейшим из этих страданий является добровольное мученичество за Христа. Как говорил старец Алексей Зосимовский: «Бог любит особенно тех, кто добровольно идет на страдания Христа ради».

Так же прекрасен подвиг сострадания. Апостол Павел говорит: *плачьте с плачущими*... (Рим. 12, 15). А тех, кто по состраданию к несчастным их кормит, одевает, посещает в тюрьме и больнице, Господь обещает поставить на Страшном Суде по правую руку от Себя, в среде праведников.

Также благодетельны для души и страдания покаяния. Зная свой грех, христианин сам наказывает себя и произвольными страданиями избавляет себя совершенно или частично от страданий непроизвольных. Апостол Павел пишет: *Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром* (1 Кор. 11, 31–32).

Старец Парфений из Киевской лавры как-то спросил митрополита Филарета Киевского: «Я имею сомнения, Владыко, в правильности пути, по которому иду. Апостолы говорят, что все живущие во Христе будут гонимы, а я не знаю никаких гонений». «Зачем же тебя гнать, если ты сам себя гонишь?» – отвечал старцу-аскету митрополит Филарет. И этим путем «самогонения» шли преподобные, постники, юродивые, столпники, затворники, пустынники и другие подвижники во Христе: идя путем «озлобления» своего тела, они спасали свои души. Благо тем мудрым христианам, которые имеют силу и ревность в какой-то мере идти за ними путем произвольного страдания. Эти страдания рано или поздно неизменно перерождаются в великую духовную радость – в благодатные слезы, умиление, тишину и радость на сердце, покой духа. За эти страдания они получают духовные дары: в них расцветают, как благоуханные цветы, добродетели веры, любви, надежды, смирения, кротости и т. д. Они вместе с тем получают способность благодушествовать на тесных путях жизни христианской, пребывая, по словам апостола Павла: *...в великом терпении, в бедствиях и нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах:… нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем* (2Кор. 6, 4–10).

Какова бы ни была причина посылаемых нам страданий, все они неизменно служат нам на пользу – спасению нашей души, к прощению наших грехов, а при невинности христианина – к получению за страдания венца в Царстве Небесном. Как говорят старцы Варсонофий Великий и Иоанн: «Все, что ни случается с человеком, служит к испытанию и спасению его, чтобы он потерпел и во всем укорял себя, как недостойного. Добрый знак, что ты скорбишь: разве ты не знаешь, что когда кто просит отцов молиться о нем или молит Бога подать ему помощь, тогда умножаются скорби и искушения к испытанию его.

Итак, не ищи покоя телесного, если не посылает его тебе Господь, ибо мерзок пред Господом покой телесный и Господь сказал: *В мире будете иметь скорбь* (Ин. 16, 33). Знай, что те, которые желают покоя во всем, услышат некогда: *Ты получил уже доброе свое в жизни своей* (Лк. 16, 25). Если кто не переносит досад, не узрит и славы. Разве не знаешь, что *многи скорби праведным* (Пс. 33, 20) и ими они испытываются, как золото огнем?

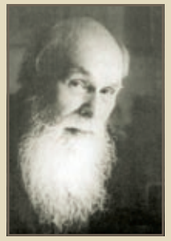
Поэтому, если мы праведны, то будем испытаны скорбями; если же, напротив, грешны, то потерпим скорби, как достойные того, ибо *от терпения опытность* (Рим. 5, 4).

Приведем себе на память всех святых и вспомним, что они терпели, делая благое... они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины их... возлюби скорби во всем, чтобы быть сыном святых, и, будешь ли ты в скорбях или нуждах, или в угнетениях, или в болезнях и трудах телесных, за все, постигшее тебя, благодари Бога».

Как пишет преподобный Исаак Сириянин: «Не благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле, но более восхотел, чтобы они, пока в мире, пребывали в скорби, в тяготе, в трудах, в скудости, в одиночестве, нужде, болезни, в оскорблениях, в сердечном сокрушении, в утружденном теле. Господь знает, что живущим в телесном покое невозможно пребывать в любви Его. Когда же болезнь, скудость, истощение тела и боязнь вредного для тела возмущают мысль твою и препятствуют радости упования твоего и попечению о Господе, тогда знай, что живет в тебе тело, а не Христос. Поэтому о всяком скорбном для нас приключении, встречающемся с тобою явно или тайно, со всею осторожностью, далекою от самомнения, находи, что по справедливости и по суду приблизилось к тебе все это. И за все принеси благодарение».

Пестов Николай Евграфович
Из его кн.: Современная практика православного благочестия.
Том 1. СПб., Сатисъ, 1994 г.

Николай Евграфович Пестов



Николай Евграфович Пестов – православный духовный писатель, профессор, доктор химических наук. Родился в 1892 году в Нижнем Новгороде. Его отец происходил из мещан, мать – из купеческой семьи. Образование получил в Императорском Московском Высшем Техническом Училище (ныне – МВТУ им. Баумана). Во время Первой мировой войны добровольно поступил в армию. Потом в своем дневнике он записал : «... спустя много лет я вижу в этом Промысел Божий, который на 8 лет вывел меня из стен училища, чтобы вновь вернуть в него, но уже совершенно другим человеком. Вышел Савл, вернулся Павел...» После смены власти работал на государственной службе. В 1921 году он попал на лекцию Марцинковского «Жил ли Христос?» и с лекции вышел христианином. Как активный деятель Христианского Студенческого Кружка, Пестов попал в тюрьму. Вернувшись из тюрьмы, он стал постоянным прихожанином Маросейской церкви и духовным сыном о. Сергия Мечева. По благословению духовного отца Пестов в 1926 г. совершил поездку в Саров и Дивеево, где еще действовали монастыри. Пестов вел большую научную и педагогическую деятельность: преподавал в вузах, читал лекции на предприятиях, руководил аспирантами; ему принадлежит около 160 научно-исследовательских работ, монографий и статей. В 1941 году защитил докторскую диссертацию. К концу военных лет Николай Евграфович перестал скрывать свои убеждения, снова ходил в храм, уже не боясь встретить там своих сослуживцев или студентов. Первые труды по богословию были написаны Пестовым в конце 50-х годов. Скончался в 1982 году в праздник Обрезания Господня и святого Василия Великого, которого очень чтил. Погребен Николай Евграфович на кладбище при Смоленско-Никольском храме д. Гребнево Московской области.

Терпение

Если всецело положиться на волю Божию, тогда все будет хорошо, и неприятное будет приниматься как должное. Прп. Никон Оптинский

Терпение – величайшее достоинство в человеке. Научившиеся терпеть имеют твердость характера, владеют неоценимыми качествами осмотрительности, осторожности и великодушия. Терпение приобретается скорбями, поэтому скорби не должны нас смущать. Если нет скорбей, то нет и случаев приобрести терпение. Может ли богач понять нуждающегося бедняка, когда жизнь встретила его со всеми дарами наслаждений?

Разумеется, он не может знать, как горек хлеб, принимаемый честным человеком, знающим, что такое голод, от чужого; как неудобно высоко крыльцо, на которое входит тот, кто вынужден по причине бедности и голода просить помощи и подаяния!

Ночи, бессонные от болезни и от чрезмерной работы, от мысли о несчастье друзей; тяжкие раздумья о будущности своей, своей семьи, любимых; обесцененный труд, высокомерие начальника, унижающего подчиненного, бесприютность, неудачи – все это причиняет ужасные скорби! Нечего скрывать, многие погибают от них, не выдерживая их натиска, изменяют свое мировоззрение, теряют веру, делаются злыми, алчными, коварными, жестокими, порочными, бессовестными. Чем сильнее скорби, тем глубже умственное и нравственное падение. Нетерпеливый человек под напором неудач жизни может дойти и до привычки к попрошайничеству у знакомых и незнакомых, и до стремления к захвату чужого, и довести себя до бесстыдства опьянения и публичного разврата. Душа, созданная по подобию Божию, имеющая назначение быть бессмертной, растрачена: образ Божий стирается, стыд исчезает. В человеке умирает «человек», и остается носитель лишь внешней формы человеческого существа, наполненной жаждой гнусных страстей.

Я не призываю к тому, чтобы мы сами стремились к искушениям. Но, когда искушения приходят, мы должны встречать их выдержкой и молитвой. Прп. Паисий Святогорец

Чтобы нас не охватила такая беда, не подавили напасти, апостол Павел, согласно воззрению нашей религии, указывает на приятную сторону скорбей. Он ставит нам в пример для подражания образ Спасителя, Который за наши грехи претерпел бедность, ибо не имел, *где главу преклонить*» (Мф. 8, 20), осуждение, горе, тяжелые страдания, – чтобы показать всем верующим, что душа больше тела, что терпение составляет истинную честь и славу для христианина, что каждому человеку необходим подвиг. Когда Иисус Христос видел неповинных страдальцев, ненавидимых, гонимых, обманутых, покинутых, не имеющих крова, Он говорил им в утешение одно: *терпением вашим спасайте души ваши* (Лк. 21, 19).

Те, которые вдумывались в Его слова, видели в них великую отраду, несли иго жизни благодушно. У них брали все, что они имели, брали неблагодарно; их гнали, подвергали презрению, нищете; им грозили доносами, отнимали у них семейные радости, лишали их честного имени, – но они в своих страданиях радовались, потому что научились терпению. При всякой неправде, под опускавшимся на них гнетом лишений, они вспоминали слова дорогого Небесного Учителя: *и будете ненавидимы всеми за имя Мое* (Мф. 10, 22). «Всеми», – то есть будет скорбь вам и от детей, и от друзей, и от родных, и от соседей; и в городе, и в селе, куда ни пойдете; но претерпевший *до конца спасется* (там же).

Апостолы пламенно веровали в венец спасения, и это умиротворяло их. Всегда: и в храме на молитве, и на улицах, и в домах, и в темницах – их видели одинаково благодушными, строгими только к неправде, добрыми, жизнерадостными среди слушателей, хранящих слово Божие и поступающих согласно ему.

Римские христиане говорили апостолу Павлу: *«За что ты терпишь? Ты учен, ты имеешь все достоинства, ты мог бы быть влиятельным, иметь и славу, и деньги, и богатство, жить и веселиться»*. Он отвечал: *«Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим»* (2Кор. 1, 6).

Итак, святой апостол видел отраду в перенесении скорбей, в том, чтобы быть полезным примером для тех, кто окружал и слушал его. Что же произошло потом? Этот многотерпеливый подвижник умер мучеником. Меч палача снес его честную, мудрую голову. Но прошли годы, и он стал нашим первоверховным учителем. Нет дня, когда бы св. Церковь не поминала его и не назидала своих чад его учением и наставлением. Проповедник ищет у апостола Павла ответы на вопросы своих слушателей; трудящийся христианин, поучаясь чтением его посланий, развивает его словами свой ум, свое сердце, укрепляет свою волю.

Еще пример. Современнику св. Павла, апостолу Петру, ученики жаловались на людскую не-

правду. Они говорили, что ведут себя достойно, а о них распространяется дурная молва; трудятся, а их называют тунеядцами; молятся, а их приравнивают к неверующим; любят, а их ненавидят; помогают нуждающимся, а их помощь считают как бы подкупом. На все эти сетования св. апостол Петр в своем первом послании дал такой ответ: *то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его* (1Пет. 2, 19–21). Вслушайтесь в эти слова первоверховного пастыря Церкви.

Советы благовестников не устарели, как не стареет и не умирает Истина. Возьмем их и сложим бережно в своем сердце как молитву, как завещание любимых родителей, и последуем им. В наше время скорби угнетают многих. От них нигде не спасешься, не убережешься. Они проникают и в бедную хижину, врываются и в чертоги, созидаемые роскошью. Льются невольные слезы, со всех сторон слышатся сердечные вопли. Но не будем ни роптать, ни злиться, ни впадать в пороки; не уступим ни одной пяди своих христианских убеждений, не падем при искушениях, но скажем, подражая словам апостола: «Мы, ученики и последователи Христа, *хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение*».

Итак, не должно малодушествовать, испытывая скорби и бедствия, потому что от скорбей, как говорит ап. Павел, *происходит терпение, а от терпения – опытность* (Рим. 5, 3–5).

Поистине опытность можно назвать дочерью терпения. Человек, имеющий достаток материальных благ и телесное здоровье, обычно не вникает глубоко в себя. И сегодня, и завтра, как всегда, перед ним есть все, в чем чувственная его природа имеет потребность. Он идет, куда хочет, у него свой дом, на улице – почет, в теле – крепость здоровья, в расположении людей, в развлечениях – нет отказа.

Предаваясь чувству довольства, счастливец забывает о своем бессилии: ему кажется, что он все может, что невозможное существует для других, а не для него. Он забывает о своей зависимости от Господа Бога. Кому неизвестно, что сытые, веселые и здоровые посещают храм Божий реже, нежели убогие и угнетаемые нуждой? «Пока гром не грянет над головой, беспечный не осенит себя знамением креста», – так можно перефразировать народную пословицу, сложившуюся из опыта и наблюдений.

Человек, жизнь которого проходит без скорби, мало думает о краткости земного существования. Всем известно, какие чертоги строит себе прихотливый богач. Эти дворцы напоминают собой храмы. Известно также, что люди без скорби считают себя умнее, нежели они есть на самом деле. Под влиянием самомнения, они легко забывают о высших потребностях своей бессмертной души, о небесных благах. Их религия – очень часто сброд странных соображений, плод несообразных увлечений. Таковы все, не испытавшие скорби.

Терпение же скорбей не дает человеку возможности впасть в самозабвение. Он и вчера, и сегодня, и всегда на страже – недремлющий и чутко прислушивающийся к голосу своей совести. На каждом шагу и каждый час он сознает свое бессилие. На собственном опыте он убеждается в непостоянстве и суетности земных благ. Он видит, как меркнет величие, как надувается и распадается спесь, как безнадежна крепость богатства, как скоропреходящи молодость и красота. Терпение скорбей научает усерднее молиться Богу и у Него искать помощи и подкрепления, на Него надеяться среди всяких бедствий настоящей жизни.

Христианин, ревностно подвизающийся на пути спасения, чем более испытывает печалей, тем более совершенствуется в духовной жизни. Страсть над ним бессильна. В горниле терпеливого перенесения скорбей, под молотом горестной доли люди перековываются в сильных духом праведников, которые дорожат честным словом; пренебрегают щедрыми подачками лиц, ими не уважаемых; стоят за правду, несмотря на опасность потерять все свое состояние и даже жизнь; плачут с плачущими и веселятся радостями других; горячо и всем сердцем всем сочувствуют. На скорбном пути спасения христианин видит и испытывает на себе самом, как Божия сила совершается в его немощах (см. 2Кор. 12, 9). Любящие ученики ап. Павла, добрые его знакомые, болея за него, сетовали, зная, как много он терпит от лукавых людей. Он же, слыша об этом сочувствии к нему, писал: *Отец милосердия и Бог всяческого утешения, утешает нас во всякой скорби нашей... Мы утешаемся... зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении* (2Кор. 1, 3, 7).

Благодарение Богу за все! Это слово наносит смертельную рану диаволу и во всякой беде доставляет говорящему сильнейшее средство к ободрению и утешению. Свт. Иоанн Златоуст

Вот что необходимо страдальцу: дружеское сочувствие. Всегда бывает грустно видеть, как от человека, впавшего в несчастье, отворачиваются до этой поры окружавшие его с похвалами приятели, но подвижник Христов радуется, сознавая, что они отошли от него не за его измену добру, но по собственному малодушию и самолюбию. Если мишура отпала от золота, то золото становится еще светлее и драгоценнее. Достигший опытности в христианских подвигах, св. апостол Павел писал своим друзьям: *я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе* (Флп. 4, 11–13). Так приобретается опытность в терпении.

Опытность окрыляет благочестивого христианина надеждой. Благодушно переносящий скорби скоро из собственного опыта узнает справедливость слов пророка Давида: *Господь мне Помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? Господь мне Помощник, и я буду взирать на врагов моих. Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей* (Пс. 117, 6–9).

В высшей степени утешительно это назидание великого, боговдохновенного певца для честного человека, который пробивает себе путь в жизни трудом, скорбями, лишениями. Ему не нужны покровители земные, они – смертные люди, они любят своих присных, а перед облагодетельствованными являются подобием языческих идолов. Человек, привыкший путем покровительства сильных получать отличия, чины и титулы, возносится над своей средой, забывает Господа Бога и впадает в идолопоклонство, хотя в этом и не сознается. Он не поймет слов св. Павла из рассматриваемого нами апостольского чтения.

Истинный подвижник ободряется надеждой даже и в такое время, когда по видимости все против него: и люди, и земля, и воздух, и вода. Почему же ободряется? Потому что внимает приятнейшему голосу: *Блаженны вы, когда бу-*

У вас горе за горем... Знаете, что это значит? Что Бог помянул вас.
Свт. Феофан Затворник

дут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня (т. е. за правду, за любовь, за добро). *Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах* (Мф. 5, 11, 12).

Но верно ли чувство надежды у христианина, не обман ли она, не мечта ли, навеянная недомыслием, гордостью и отчаянием? Нет, *надежда не постыжает*, – уверенно говорит св. ап. Павел. Надежда на Господа составляет для нас радость, свет и силу; она не обманывает. Люди нередко обещают и не исполняют, *но верен Господь во всех словах Своих!* – восклицал в боговдохновенном псалме св. Давид (Пс. 144, 13).

Грустно, что многие не знают слов Божиих или не узнают в них голоса самого дорогого, родного, близкого их душе, что надежда на других людей, или на земные блага, или же лично на себя часто более вожделенна, нежели счастье, обетованное словом Божиим. *Надеющийся на Господа*, по словам святого пророка Давида, уподобляется горе Сиону (Пс. 144, 1). Он не надеется ни на покровительство сильных мира сего, которые смертны, ни на скоропреходящее богатство, ни на почести, которые исчезают как дым, но живет исключительно под охраной Божией. *Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам* (Рим. 5, 5).

Есть ли признаки того, что любовь Божия к нам раскрылась через излияние даров Святого Духа в наши сердца? Такое излияние в сердца верующих сперва торжественно совершилось в день Пятидесятницы, как только Дух Святый сошел на апостолов, и после того продолжается и доныне. Благодать Его изливается в сердца верующих через слово Божие и спасительные таинства и всегда пребывает с ними, возрождая, укрепляя и совершенствуя их в духовной жизни.

Дух Святый усыновляет верующих Богу. У Него нет различия между знатными и незнатными, богатыми и бедными, многоучеными и неучеными, между полом женским и мужским, между старцем и юношей. Иисус Христос для всех равно доступен и близок. Все могут уповать на Него и любить Его всем сердцем и всею душою, Он никого не отвергает и всем раздает Свои благодатные, спасительные дары по нужде и по достоинству каждого. Надежда не постыжает, потому что она у всех общая. Иисус Христос соделал спасение для всех и призывает ко спасению всех.

Внимая апостольскому учению о скорбях, терпении и надежде, возьмем из него для себя правила в руководство. Апостол Павел желал, чтобы последователи Иисуса Христа хвалились скорбями. Поэтому мы, если и не имеем столько великодушия и мужества, чтобы почитать за счастье терпеть скорби, встречающиеся на пути спасения, по крайней мере, будем стараться встречать их без смущения, с благодушием, с искренней готовностью переносить их ради Христа, нашего Спасителя.

Находясь под бременем болезней, убожества или тяжких обстоятельств, будем убеждены, что *нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас* (Рим. 8, 18), если по благодати Христа Спасителя удостоимся быть участниками Его царства. Будем смиренно просить помощи у Господа, чтобы не изнемочь в печали и со спокойствием духа преодолевать всякие несчастья, непоколебимо уповая на благость и человеколюбие Господа Спасителя, ибо Он – Помощник несчастным, Он – Утешитель скорбящим, Он – Врач больным, Он – Покровитель вдовиц, девственников и девственниц, Он – Отец сирот, Он – Надежда безнадежных.

Но будем заботиться и о том, чтобы и самим нам не быть виновными перед Господом за тяжелую участь наших ближних. Кому не известно, что легче рассуждать и проповедовать о перенесении скорбей, нежели переносить их? Святой апостол Петр, говоря о взаимной любви и терпении скорбей, умоляет христиан внимать себе: *Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое* (1Пет. 4, 15), утратив христианское и человеческое достоинство.

Быть завистником, или распутным, или ленивым, или пошлым, или грубым, – вот скорби поистине ужасные; вот клейма, трудно смываемые; вот позор семьи, неутешные скорби мужа, жены, детей, отца, матери и всех, нежно любящих и любимых. *А если,* – говорит апостол Петр, – *страдает каждый из нас как христианин, то не стыдись, брат мой, или сестра моя, или дочь моя, но прославляй Бога за такую участь* (1Пет. 4, 16).

Как бы тяжела ни была наша скорбь, не будем колебаться в надежде на Господа. С какого времени наши сердца восприняли ее? С самого святого Крещения. Она продолжает изливаться в спасительных таинствах исповеди и Святого Приобщения Тела и Крови Христовой, дающих нам право, подобно апостолу Павлу, взывать к Спасителю: *Авва, Отче!* (Рим. 8, 15).

Господи, Иисусе Христе! Пошли Ангела Хранителя нам, рабам Твоим верным, до конца жизни, да поможет он нам идти без ропота, страха и пороков, среди соблазнов и среди всех скорбей, всегда соблюдая заповеди Божии и прославляя всесвятое имя Твое, Спасителя нашего, со Отцем и Святым Духом, ныне и во веки. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров
Из его кн.: Небесный дар любви.
Духовные поучения. М., изд-во свт.
Игнатия Ставропольского, 2003 г.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Протоиерей Валентин Амфитеатров родился в 1836 году в Орловской губернии. Происходил из известного священнического рода, давшего Русской Церкви таких видных иерархов, как митрополит Киевский Филарет и архиепископ Казанский Антоний. В 1860 году после окончания Московских духовной семинарии и духовной академии Валентин Амфитеатров был рукоположен в иерея и направлен в Калужскую губернию. С 1874 года служил настоятелем Константино-Еленинской церкви, неподалеку от Спасских ворот Кремля, а в 1892 году был назначен настоятелем Кремлевского Архангельского собора. Выдающийся проповедник и духовник, Амфитеатров привлек в московские храмы множество людей со всей Москвы, ввел практику частого причащения. Иоанн Кронштадтский говорил приезжавшим к нему из Москвы: «Зачем вы едете ко мне, ведь у вас есть отец Валентин». В 1902 году отец Валентин потерял зрение, но вынужденный затвор мало что изменил в труднической жизни пастыря: в квартиру на берегу Москвы-реки, а позднее в подмосковное Очаково приходили и приезжали тысячи людей, батюшка исповедовал, диктовал письма, проповеди. Скончался в 1908 году. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Зависть, подобно ржавчине, разъедает душу человека

Проповедь произнесена в Успенском кафедральном соборе г. Смоленска 7 марта 2006 года

У завистливого никогда нет недостатка в печалях и огорчениях. Свт. Василий Великий

Грех Адама, будучи нераскаянным, положил начало череде греховных деяний в роде человеческом. И следующая страница всемирной истории, написанная под диктовку греха, была страшной: сын Адама Каин убил своего брата Авеля. Оба брата приносили жертву Богу, но жертва Авеля была более благоугодна Господу. И, позавидовав брату своему, Каин убил Авеля (Быт. 4, 3–8).

Не случайно зависть явилась причиной первого кровавого преступления, первого братоубийства в истории человечества. Именно в зависти грех проявляет себя самым прямым образом, она является логическим следствием развития в человеке греховного начала.

Грех возникает тогда, когда человек, подобно Адаму, на место Бога поставляет самого себя, свое собственное «я». Что же тогда происходит? Это «я», помещенное в центр нашей жизни, начинает приковывать к себе все наше внимание. В человеке развивается чувство эгоизма, или эгоцентризм, который способствует формированию чрезмерной чувствительности по отношению к своему «я»: оно становится очень уязвимым. И потому вызовы, которые бросают человеку внешние жизненные обстоятельства, переживаются им весьма болезненно. Ведь все его физические и душевные силы сфокусированы на собственной личности. И если что-то совершается вопреки воле и интересам такого самовлюбленного человека, если кто-то более одарен, более успешен, то это вызывает у него болезненную реакцию. Будучи подверженными греху, начав служить своему «я», мы сами делаем себя уязвимыми со стороны внешнего мира. И язва, причиняющая нам боль, – зависть.

Каин испытал сердцем это страшное чувство и решил избавиться от него самым радикальным способом: он убил брата, уничтожив таким образом источник своей боли.

Правды ради надо отметить, что иногда, при определенных условиях, чувство зависти может породить у человека желание стать лучше, исправиться, но это является скорее исключением из правил и имеет место только тогда, когда человек сознает, что зависть является грехом, и стремится преодолеть в себе это пагубное чувство. В таком случае он свое раздражение обращает не на другого человека, не на обстоятельства, породившие в нем зависть, но на самого себя. Человек же, не сознающий для себя опасности, исходящей от нее, обычно направляет свои усилия на то, чтобы избавиться от источника зависти, ибо в нем, а не в себе самом видит причину своей боли.

Задумав избавиться от источника постоянного раздражения и боли, Каин убивает своего брата Авеля. И Господь проклинает его, говоря: *Ныне проклят ты от земли* (Быт. 4, 11). Земля, проклятая Богом еще после грехопадения прародителей, а теперь и обагренная невинной кровью, – эта земля превращается в орудие наказания для убийцы, лишая его своих благ: она не могла уже больше давать пропитание Каину, и он обрекается на вечное странствование. Он покидает то место, в котором жил и которое находилось еще недалеко от рая, и отправляется в бесконечное изгнание, не имея ни земли, ни дома и оставаясь одиноким среди людей. Одиночество стало Божиим наказанием Каину.

То же происходит и в нашей жизни. Человек, сосредоточенный только на самом себе, болезненно воспринимающий вызовы внешнего мира своему «я», испытывающий чувство зависти, становится одиноким. Одиночество – это расплата за зависть, наказание за нее. Многие люди, особенно в конце своего жизненного пути, в старости, остро переживают чувство одиночества, страдают от ощущения брошенности. Конечно, у одиночества могут быть вполне естественные причины: смерть близких, расстояния, отделяющие от тех, кто нам дорог, – но причиной может быть и наше отношение к людям. А потому тот, кто страдает от одиночества, должен спросить себя: а не завидовал ли он другим, не является ли одиночество следствием зависти, которая омрачает человеческую жизнь, возбуждая братоненавистнические чувства.

О чем ты вздыхаешь? О своем ли несчастии или о чужом счастье? Свт. Василий Великий

Всякое наказание за грех есть не просто результат Божьего суда, но является прямым результатом наших собственных действий, поступков, мыслей. Мы, собственно, даже не Богом наказываемся, а самим собой – своими мыслями, делами и их последствиями. Нужно помнить, что каждый греховный поступок заключает в себе грядущее и неизбежное наказание за него, наш грех сам нас наказывает, выстраивая такую логику жизни и запуская такие механизмы бытия, которые заставляют нас расплачиваться за совершённые неправедные деяния.

Вразумляемые Словом Божиим, бесценной Божественной мудростью, постараемся жить так, чтобы всегда быть в состоянии обуздывать в себе грех, дабы впоследствии не понести наказания за свои нечестивые мысли, желания и поступки.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
Из кн.: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001–2011). М., изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012 г.

Игумения Арсения (Себрякова)

В ночь под 22 июля 1905 года мирно скончалась великая старица, игумения Арсения (Себрякова), настоятельница Усть-Медведицкого монастыря. Почила она смиренной странницей далеко от своей родной обители, от близких, горячо любящих ее духовных детей, в благодатном Сарове, под чудным покровом преподобного Серафима, этого великого учителя смирения, к которому она питала особенную веру и любовь.

Игумения Арсения была одной из редких избранниц Божиих, не от мира сего, все оставившая и последовавшая Христу. Всю свою 72-летнюю жизнь посвятила она служению Богу и людям и, как *светильник горяй и светяй* (Ин. 5, 35), многих освящала и просвещала своим живым словом, своим примером и дивными подвигами души. Смиренная труженица пустынной обители, она была велика своей живой верой в Бога, своей любовью к Нему, своими подвигами, столь высокими в особенности в наше время, оскудевшее истинными подвижниками.

Игумения Арсения (в миру Анна Михайловна Себрякова) родилась 3 июля 1833 года в Себрове Усть-Медведицкого округа в благочестивой богатой семье. Ее отец, Михаил Васильевич, окончил математический факультет Харьковского университета, имел чин штабс-ротмистра и служил войсковым казначеем, асессором войсковой канцелярии, являлся почетным смотрителем Усть-Медведицкого окружного училища и войсковым дворянским депутатом.

Себряковы часто посещали Воронеж, там благочестивая супруга Михаила Васильевича, Мария Александровна, получила исцеление от тяжелой болезни после молитвы у иконы святителя Митрофана Воронежского. В одну из таких поездок трехлетняя Анна, увидев архиепископа Антония (Смирницкого), вырвалась из рук няни, подбежала к владыке и поклонилась ему в ноги. Прозорливый старец благословил девочку и сказал ее родителям: «Эта будет великая жена!»

В шестилетнем возрасте Анна лишилась матери. После смерти жены Михаил Васильевич несколько лет прожил безвыездно в своем имении Себрово, все свое свободное время отдавая детям. Особое внимание он уделял религиозному воспитанию детей. Позже он открыл уже повзрослевшей Анне, что после смерти супруги хотел тайно уйти в монастырь, но только ради нее одной остался. «Ты – исполнение моей мечты, – говорил он дочери. – Все, что думал сделать я и не сделал, ты исполнила. Когда тебе было 7 лет, однажды я ходил по саду; в душе моей росла решимость оставить все и тайно уйти в монастырь. Грустно было мне, слезы лились из глаз. Вдруг из темной отдаленной аллеи выбегаешь ты, бросаешься ко мне, обвиваешь своими ручками мою шею и с беспокойством спрашиваешь, о чем я плачу? Я принял твое появление за ответ свыше на мои мысли. В душе моей сказалось: “Нет, нет, не могу ее оставить, займусь ее воспитанием”. С тех пор я оставил мысль о монашестве. Ты точно сказала мне: “Оставь свои намерения, ты не должен покидать меня, а я их исполню”».

Анна рано почувствовала свое предназначение, любила уединение, много молилась, всегда держала при себе Евангелие, которое постоянно читала, скрывая под обложкой светской книги. Когда отец заговорил о замужестве, призналась: «Я люблю только Господа; не вы ли сами учили нас любить Его?» Она просила у отца благословения оставить мир и посвятить всю свою жизнь Богу. Михаил Васильевич, растроганный до глубины души словами дочери, произнес: «Да благословит тебя Господь, дитя мое!» Однако отпускать свою любимицу в монастырь не

торопился, он создал все условия, чтобы она могла молиться в уединении, пригласил к ней мастера иконописца, выделил ей отдельную прислугу и лошадей с экипажем, чтобы она ежедневно посещала церковные службы.

Наконец 30 декабря 1850 года Михаил Васильевич привез ее в Усть-Медведицкий Преображенский монастырь, где игумения Вирсавия с радостью приняла Анну в святую обитель.

В монастыре Анне пришлось последовательно выполнять почти все послушания: она носила воду, рубила дрова, топила печи, чистила кухонную посуду, мыла полы, в трапезной подавала еду сестрам, помогала печь просфоры, по ночам будила монашествующих на полночную молитву.

В 1854 году Анна была пострижена в рясофор с именем Арсения, в честь Арсения Великого, а 11 января 1859 года – в мантию. Ее духовной наставницей стала схимонахиня Ардалиона (Игнатова). Старица учила духовную дочь видеть лишь свои грехи и недостатки, а все добрые дела приписывать одному Господу. Провидя в матери Арсении избранницу Божию, схимонахиня Ардалиона старалась отучить ее от земных привязанностей. Однажды, например, порезала на куски небольшой вышитый коврик, которым мать Арсения очень дорожила.

По вечерам мать Арсения читала вслух отеческие книги, а старица сопровождала прочитанное пояснениями. Схимница, не придавая особой важности внешним подвигам, говорила: «Главною целью искания должны быть добродетели. А чтобы приобрести их, надо искоренить страсти и всю плотскую нечистоту: нелегко это – надо трудиться даже до смерти, надо подвизаться добрым подвигом даже до отречения своей души».

После кончины игумении Вирсавии, последовавшей 21 ноября 1863 года, сестры обратились к матери Арсении с просьбой принять на себя начальство над монастырем. Она согласилась только из послушания к схимнице, которая сказала: «Убеждая тебя принять игуменство, я призываю тебя не на честь, а на великий подвиг борьбы и труда над собственною душою и над душами сестер. Если ты откажешься вступить на этот путь, то ты откажешься от данного тебе Господом средства к собственному очищению и пути, ведущего тебя к совершенству».

3 января 1864 года в Новочеркасске тридцатилетняя казначея монахиня Арсения была посвящена архиепископом Иоанном в сан игумении. При ней монастырь преобразился. Был построен Казанский собор с нижней церковью во имя преподобного Арсения Великого. Открылось училище для молодых послушниц, которые впоследствии сами становились здесь преподавателями. Выстроены двухэтажные крытые железом корпуса для монахинь, отдельные дома для священнослужителей, устроено монастырское подворье с церковью в станице Урюпинской. Заново отделан старый Преображенский храм, к нему пристроили теплый придел в честь Владимирской иконы Божией Матери и преподобного Серафима Саровского.

Матушка Арсения часто собирала к себе сестер для духовных бесед, учила их любви к ближнему, сама являла пример бескорыстной любви. Она говорила духовным дочерям: «Везде самость захватила все себе, ничего не хочет уступить ближнему, и как же может любить душа ближнего, когда чувствует, что он у нее все отнимает, имея на все такие же права, как и она. Вот она и видит его врагом своим и ненавидит его. Надо все у себя отнять, чтобы уступить все ближнему, и тогда-то, вместе с ближним, душа обретет и Господа!»

Она щедро делилась мудрыми советами, умела успокаивать скорбящих, находила слова утешения не только для сестер, но для мирских людей, обращавшихся к ней за духовной помощью, делившихся с ней, как с родной матерью, своими бедами. По молитвам игумении Арсении исцелялись болящие. Если кто-то из монахинь болел, матушка Арсения обязательно навещала их, часто бывало, что лишь одно посещение матушки приносило облегчение болящим.

Случалось, что старица целый день проводила с посетителями, лишь поздно ночью удалялась в молитвенную комнату, чтобы слезно молиться за всех страждущих. Подвижница спала крайне мало, по ночам с духовными дочерями Никодимой, Агнией и Викториной рыла пещеры по подобию Киево-Печерских. В пещерах она предполагала устроить церковь, однако на это ей не хватило сил. Работая в пещерах, матушка все время или творила молитву Иисусову, или читала акафист Страстям Христовым да семнадцатую кафизму, которую знала наизусть.

Игумения Арсения мечтала побывать в Сарове, поклониться мощам преподобного Серафима. 24 июня 1905 года она, наконец, отправилась в Саров с келейной монахиней Агнией. Накануне отъезда матушка показала место, где желала бы, чтобы ее похоронили. По дороге она заболела, пробыла недели две у своей родственницы, в Саров прибыла только 12 июля. По промыслу Божиему здесь ей и суждено было закончить свой земной путь. Погребение состоялось в родной обители 2 (15) августа 1905 года.

21 октября 2016 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о канонизации в лике местночтимых святых Волгоградской митрополии игумении Арсении Себряковой. Память преподобной Арсении Усть-Медведицкой совершается 21 июля (3 августа), в день ее преставления.

Из записок матушки Арсении

Монах должен иметь три помысла, говорят святые отцы: о смерти, о суде и о воздаянии. Я стала приобретать памятование смерти, когда стала игуменьей. Принявши дела и попечения об обители, я ужаснулась тому, что эти попечения поглотили мой ум. У меня не оставалось времени подумать о душе. И вот я стала памятованием о смерти заниматься в церкви. Я говорила себе: ну что, если Господь вот сейчас, сию минуту, призовет меня, ведь останутся же эти мои дела, оставлю же я их. Входя в церковь, я говорила себе, что я умираю, чтобы не врывались в мой ум заботы и попечения, хотя они и законны по-земному.

***

Смирение есть единственное состояние духа, чрез которое входят в человека все духовные дарования. Оно есть дверь, которая отворяет сердце и делает его способным к духовным ощущениям. Смирение доставляет сердцу невозмутимый покой, уму – мир, помыслам – немечтательность. Смирение есть сила, объемлющая сердце, отчуждающая его от всего земного, дающая ему понятие о том ощущении вечной жизни, которое не может взойти на сердце плотского человека. Смирение дает уму его первоначальную чистоту. Он ясно начинает видеть различие добра и зла во всем, а в себе всякому своему состоянию и движению душевному знает имя, как первозданный Адам нарекал имена животным по тем свойствам, которые усматривал у них. Смирением полагается печать безмолвия на все, что есть в человеке человеческого, и дух человека в этом безмолвии, предстоя Господу в молитве, внемлет Его вещаниям... До ощущения сердцем смирения не может быть чистой, духовной молитвы.

***

Непрестанной памяти Божией препятствует рассеянность наших помыслов, увлекающих наш ум в суетные попечения. Только когда вся жизнь наша всецело направлена к Богу, человек делается способным и начинает верою во всем видеть Бога – как во всех важных случающихся обстоятельствах жизни, так и в самомалейших – и во всем покоряться Его воле, без чего не может быть памяти Божией, не может быть чистой молитвы и непрестанной. Еще более вредят памяти Божией, а потому и молитве, чувства и страсти. Поэтому надо строго и постоянно внимать сердцу и его увлечениям, твердо сопротивляясь им, ибо увлечения уводят душу в непроницаемую тьму. Всякая страсть есть страдание души, ее болезнь, и требует немедленного врачевания. Самое уныние и другого рода охлаждения сердца к деятельности духовной – суть болезни. Подобно как человек, который был болен горячкой, по миновании болезни еще долго остается слабым, вялым, неспособным к делу, так и душа, больная страстию, делается равнодушна, слаба, немощна, бесчувственна, неспособна к деятельности духовной. Это страсти душевные. На них вооружаться и бороться с ними, их побеждать есть главный труд. Необходимо усердно трудиться в этой борьбе с душевными страстями. Молитва обнаруживает нам страсти, которые живут в нашем сердце. Какая страсть препятствует нашей молитве, с тою и должны мы бороться неотложно, и сама молитва поможет в этой борьбе, и молитвою же искореняется страсть.

***

Невозможно стяжать чистой, непарительной молитвы, если ей не будет предшествовать самоотверженная деятельность. Но и ежедневно надо полагать в сердце или утверждать в нем произволение, отвергать всякое дело, слово, чувство, мысль, неугодные Господу, направлять же всякое дело по заповедям Божиим, всякое чувство словом Его воспитывать, всякую мысль истиною Его наполнять. При такой деятельности или хотя при цели такой деятельности всякое входящее в душу чуждое чувство или мысль усматривается и молитвою отвергается от души. При таком произволении души имя Иисусово самовластно действует в ней и отсекает всякий помысл, противный Себе, поборяет всякое чувство, неугодное Себе, просвещает душу к познанию воли Своей, водворяет в ней мир сердечный и тишину помыслов.

***

Ко всякому чувству враг примешивает свою отраву. Так, к сокрушению о греховности он примешивает отчаяние и безнадежие – и унывает душа и расслабляется; к отречению – жестокосердие, холодность, бесчувствие; к любви – сладострастие; к утешению милостями, даруемыми Господом, – тщеславие. Человек не может отделить этот яд от благого чувства, но при молитве именем Господа Иисуса Христа, произносимой с верою от сокрушенного сердца, этот яд отделяется; от света Христова разгоняется тьма из сердца, видна становится сопротивная сила; от силы Христовой исчезает действие вражие, и в душе остается естественное состояние, не всегда сильное, не всегда чистое от плотской скверны, но безмятежное и способное подклониться под действующую руку Божию.

***

Преступая заповеди Божии, мы грешим и пред Богом, и пред людьми, и пред своею совестию и попадаем не только под суд Божий, но и под суд человеческий. Оскорбляя Господа, бесчестя в себе и собою славу Его, мы постоянно делаем вред ближним нашим, соблазняя их, увлекая во грех, подавая собою пример греховной жизни, не отдавая им должной дани общего вспомоществования на пути ко спасению, и по всей правде мы преданы суду людей. Этот суд, выражающийся осуждением, злословием, клеветой, ненавистью и всяким делом, выходящим из этого воззрения на нас, как-то: гонением, мучением, смертью, – мы должны принять как достойное воздаяние и всегда чувствовать себя должниками пред ближним.

***

Пока мы ходим по плоти, мы видим ближнего тоже как должника нашего; мы требуем от него и правды законной, и святыни благодатной как общего достояния человечества. Мы судим его и ненавидим, гоним и мучим, когда он не отдает нам долг наш. Но когда мы водимся Духом, когда Дух Божий изливает в наш дух все богатство Своей благости, тогда от ближнего мы ничего не ищем, мы прощаем ему долг его пред нами, даже перестаем видеть в нем своего должника.

***

Немощь человеческая выражается главным образом в изменчивости, которой постоянно подвержено естество человеческое. После разумений духовных ум способен воспринимать помыслы нечистые и скотские. От ощущений святых чувство переходит к ощущениям плотским, низким. От мира, радости, ревности по добродетели переходит душа к смущению, печали, унынию. Это свойство изменчивости присуще естеству человеческому и особенно познается теми, которые все силы души своей устремляли к тому, чтоб, работая в дому Божием, пред лицем Его, держать ум свой в непрестанном поучении имени Его, сердце свое – на стезях заповедей Его, душу свою – у подножия Креста Его. Опытно познавши изменчивость естества, они этим познанием пришли к глубокому смирению, которое не допускает их пасть: ни гордостию во дни мира, ни унынием и отчаянием во дни смущения; пришли к страху, охраняющему делание, и во время мира ожидающему брани.

***

Читала Лествичника «О гордости» и остановилась на словах: «Наказание гордому – падение его». Это наказание Господь премудро употребляет и как врачество гордости. Но все действия Промысла Божия и попущений Его наказательных служат только тогда в пользу человеку, когда он стремится к достижению неземных целей. Если он поставил целью своей жизни единое спасение – Единого Бога, то все случающееся с ним послужит к его преуспеянию. При лишении всех благ земных, при нанесении и принятии удара всем чувствам своим, при перенесении бесчестия и прочее – там, где сокрушилась бы душа самая сильная, но поставившая целью своих исканий какое-нибудь земное благо, там душа Боголюбивая получает крепость, мудрость, свободу и если чего лишается в этих прилучающихся скорбях, то лишается единственно той связи со страстями, в которых была заключена и с которыми не могла сама по себе разорвать связь одним своим произволением, а только разрушилась она действием Божиим по причине страстей. Великое благо не быть порабощенным ничему земному, хоть произволением души; тогда всякое действие Божие, направленное ко спасению, правильно действует, убивая только страсть, но не душу, а в противном случае вместе со страстью убивается и душа. Душа, отрекшаяся страстей, получает ощущение добродетелей. Отрекшись сластолюбия, она познает опытно смирение, и так далее. Отрекшись своих хотений, своей грехолюбивой воли, своих разумений, она вводится в познание воли Божией. В деятельном исполнении воли Божией, которая является ей в спасительной пользе ближнего, она просвещается Божественными откровениями и, просвещенная ими, входит не только в чистоту, но и в бесстрастие.

***

Молчание очищает ум от помыслов. Познание своей греховности, своего неразумия, своего бессилия, своей недостаточности во всем приводит душу к вере разума. Отвержение своих хотений во всем приводит к деятельной вере, выражающейся в великой простоте и смирении. Первое приводит к чистоте ума, а второе – к чистоте сердца.

«Дивеевская обитель»
По кн.: Игумения Арсения.
Жизнеописание. Письма
к П.А. Брянчанинову и другим лицам.
М., Московское подворье Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, 1998 г.

Сердце монаха должно быть абсолютно свободным

Осенью 2014 года митрополит Лимассольский Афанасий посетил московские монастыри – Зачатьевский и Богородице-Рождественский. Публикуем его ответы на вопросы монашествующих.

Владыка, часто бывает так, что мы, когда только приходим в монастырь, имеем какое-то благоговение, трепет. Но потом, к сожалению, приходит привычка, и мы живем уже без этого благоговения, и в храм входим совершенно спокойно, и к святыням прикладываемся уже не с таким трепетом, как раньше. Как к этому относиться?

Первую благодать человек получает даром. Господь подает ее, чтобы человек вкусил сладость любви Божией, но постепенно благодать отступает, чтобы человек подвизался и приобрел эту благодать уже сам – тогда у нее будут глубокие корни. А если Бог продолжал бы даром давать нам Свою благодать, то мы остались бы детьми, которые все время кормятся молоком и никогда не вырастают. Господь знает, что нам нужна и твердая пища, и поэтому благодать потихоньку отступает, чтобы человек стал сильным и на самом деле духовным. Дерево, только что посаженное, мы поливаем каждый день, чтобы оно прижилось, но постепенно мы поливаем его все меньше, чтобы оно глубоко пустило свои корни и укрепилось.

Если говорить о монашестве, то хорошо, когда настоятель особенно заботится о только что пришедшем человеке. Но потом нужно, чтобы игумен в каких-то случаях оставлял его одного, чтобы тот «пустил корни». Сестры должны научиться стоять на своих ногах, не быть маленькими детьми, которые, чуть что, бегут к мамочке.

Святые говорят: «Помни последняя твоя и вовеки не согрешиши». Когда мы болеем или кто-то рядом умирает, в нас возбуждается память смертная, но мы очень быстро ее теряем. Как научиться памяти смертной?

Это духовное делание не для всех. Я считаю, что далеко не все молодые могут им заниматься. Мы, переступившие 55-летний возраст, волей-неволей верим в то, что умрем. А молодому в это поверить нелегко.

Память смертная действительно помогает при некоторых бранях, например, при плотских помыслах или тщеславии. Допустим, тщеславие подсказывает сестре: «Скоро ты станешь игуменией», и она начинает воображать, будто у нее двести монахинь и она проводит для них беседу. Тогда она может сказать себе: «Я сегодня умру. Разве я живу для того, чтобы стать игуменией?» Так что в некоторых случаях память смертная помогает, но в наше время к этому деланию нужно относиться с большой осторожностью, потому что у современных молодых людей большая склонность к унынию. Поэтому их лучше учить расправлять крылышки и летать с помощью любви Христовой. С любовью Христовой они полетят быстрее, чем с памятью смертной.

Не могли бы Вы сказать, какие отношения должны быть у монахинь с родственниками?

Близкие отношения с родственниками – это большая опасность, особенно для женского монашества. Мужчины более толстокожи, а женщины более чувствительны, для них легко завязать дружбу, легко сострадать другому человеку, легко любить. Само по себе это хорошо, но для монаха может обратиться против него. И поэтому сестры должны обращать самое пристальное внимание на свое сердце. Монах заключил брак с Богом, и никто другой уже не может входить в его сердце. Поэтому мы и отрекаемся от всего. Те обеты, которые мы даем в постриге, – это как раз средство, которое освобождает нас от всего.

Я знаю, что для женщины очень трудно чувствовать себя одинокой: Господь создал ее, чтобы она была вместе с Адамом. Но монахиня должна знать, что она не одна, она всегда должна быть со своим Женихом Христом. Я понимаю, что в женской природе заложена потребность быть с кем-то в тесных отношениях, и поэтому преодоление этой потребности – большой подвиг для монахини. Но ей это удастся, если она будет постоянно молиться, читать, если матушка и сестры будут постоянно напоминать ей о цели – любви ко Христу.

У нас не должно быть никакой дружбы с миром. И монахине необходимо следить за тем, чтобы относиться к своим родителям так же, как она относится ко всем остальным. К ним не должно быть особой любви, потому что Богу это неугодно.

У нас в монастыре св. Ираклия были монахини – мать и дочь. Сначала в монастырь пришла дочка, а через десять лет – ее мама. Так вот, никто из сестер не знал, что они родственники, потому что между ними никогда не было никаких особенных отношений. Духовник монастыря даже запретил им разговаривать. Только когда мать умерла, мы сказали сестрам, что это были мать и дочь. И даже в последние дни перед смертью матери дочь не приходила к ней, чтобы подать ей стакан воды, – за ней ухаживала другая сестра. Они относились друг к другу так же, как ко всем остальным сестрам в монастыре. И это потому, что у них в обители был прекрасный духовник, который хорошо знал женскую психологию и понимал, что между ними могут возобновиться отношения мать–дочь: мать будет заботиться о дочке, а дочка о матери. Но сердце монаха должно быть абсолютно свободным.

Старец Иосиф Исихаст учил молиться ночью. Можно ли нам применять это его наставление в нашей жизни?

Да, ночь – благословенное время для монаха. Старец приводил такое сравнение: купец весь день продает, а ночью считает денежки. Так и монах: целый день бегает, а ночью обладает сокровищем. Несколько часов в келии он проводит один, он может молиться, может

возделывать слезы, любовь ко Христу, память смертную – все, что необходимо душе монаха. Конечно, бывают обстоятельства, когда режим приходится менять. Но мы, как настоятели, обязательно должны заботиться о том, чтобы дать монашествующим возможность молиться вечером или ночью. И авва Исаак говорит, что ночные труды гораздо более ценны, чем дневные.

В одном монастыре в моей епархии каждый вечер, в 19.00, когда заканчивается повечерие и все уходят в келью, пять или семь сестер остаются в церкви и до 3.30, то есть до начала утреннего богослужения, молятся. Главным образом, они занимаются умной молитвой, читают псалтирь, Священное Писание, Богородичные каноны или канон празднуемого святого. Вся ночь проходит в духовных занятиях. Сестры разделены на группы, и один раз в неделю каждая группа остается в храме. Так что в этом участвуют все.

Часто ли у вас бывают всенощные бдения?

Примерно 60 раз в год: во все Господские и Богородичные праздники, праздники великих святых. Бывают внеочередные бдения, когда кто-то заболевает, и мы за него молимся, или случается какое-то искушение в монастыре, в Церкви или вообще в мире. Тогда мы совершаем всенощное бдение, чтобы Бог помог нам. Искушение, сказал Господь, прогоняется молитвой и постом. Если что-то серьезное происходит на нашей родине, в мире или в Церкви, то в течение недели или пяти дней вся братия постится и каждый день совершается всенощное бдение.

Бдение обычно начинается в 18.45 и заканчивается примерно в 3.30, а если великий праздник, то и позже. Потом отцам раздают небольшое угощение, и они уходят в келью отдыхать. В 10.00 у нас общая трапеза. Если день выходной, то после трапезы все уходят в кельи и молятся, у нас не разрешается гулять и болтать друг с другом. Мы стараемся проводить такой день в безмолвии. А если день рабочий, то после трапезы мы выходим на послушание. В женских монастырях режим такой же.

Как часто совершаются литургии в женских монастырях и как часто сестры причащаются?

И в женских, и в мужских монастырях литургия совершается не меньше четырех раз в неделю, потому что мы причащаемся по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Владыка, сестрам гораздо легче слушаться игумению, чем кого-то из старших сестер. Правильно ли это?

Это объяснимо, но нездорово. Послушание игумену должно быть первой ступенью, но не это искомое. Истинный монах, который понял, что значит послушание, слушается не только игумена. Игумену он окажет послушание в любом случае: из любви или из страха. Я вообще не сужу о монахе по тому, слушается ли он игумена. Я сужу о нем по его отношению к другим братьям – вот там он обнаруживает себя. Я видел монахов и монахинь, которые совершенно послушны игумену, но при этом постоянно противятся ближним. Что это за монах, который так поступает? Что он понял в послушании? Он ли подражатель Христа? Его послушание – это ничто. Оно не только не доброе, но даже лукавое. Он слушается, потому что хочет снискать доброе расположение игумена, но как только он выходит от игумена, то снимает маску и становится огромным искушением для всех прочих. Такой монах похож на ежа, которого хочешь погладить, а он выпускает иголки.

Для монаха, который подвизается в послушании, является радостью оказать повиновение любому брату. Конечно, с рассуждением, потому что иногда братья дают распоряжения безрассудно: один говорит: «Делай это», другой – «Нет, это». Человек не может делать всё. Однако если у него есть любовь и смирение, то он скажет: «Отче, буди благословенно, но сейчас я не могу, потому что у меня есть другое дело». В любом случае, у него должно быть расположение слушаться.

Я сам говорю братьям так: «Для меня лучше, чтобы у вас были хорошие отношения не со мной, а друг с другом». У апостола есть такие слова: «Кто говорит: “Я люблю Бога”, а брата

своего ненавидит, тот лжец» (1Ин. 4, 20). Это можно отнести и к монахам. Кто говорит: «Я слушаюсь игумена», но при этом целый день ссорится с другими, тот лжец. В первую очередь он лжет самому себе. И игумен должен помочь ему понять, что так поступать не следует. Добродетель состоит в том, чтобы оказывать послушание брату.

Я много лет жил при своем старце, и мне нисколько не было трудно его слушаться, потому что я его очень любил. Что бы он мне ни говорил, я хотел это исполнить, чтобы упокоить его. Но мне было трудно слушаться отцов. Вот там мне приходилось отсекать свою волю. Один отец говорил мне: «Пойди принеси стакан с кухни», я шел, там мне говорили: «Иди туда», приходил, а там меня посылали в другое место… Вот это было трудно, а слушаться старца было очень легко.

Сколько желательно спать монаху?

Старец Паисий спал час-два. Я ему как-то говорю: «Батюшка, ты один час поспал». А он мне отвечает: «Один час – это же 60 минут, а если ты посчитаешь сколько секунд – сотни!» Но это его мера, не наша. Я думаю, что монаху нужно спать 4–5 часов ночью, чтобы его голова хорошо работала на послушании и на службе, и примерно 2–2,5 часа днем, чтобы отдохнуть после рабочего дня и чтобы бодрствовать на своем правиле. Всего от 6 до 8 часов. Если монах спит менее 6 часов, то возникнут трудности, если более 8 часов – тоже будут проблемы. Итак, от 6 до 8 часов в соответствии с силами и возрастом.

Часто наши разговоры превращаются в пустословие. Как этого избежать?

Нужно избегать крайностей. Монастырь должен быть как одна семья: сестры могут разговаривать друг с другом, но нужно приучить их не говорить ничего вредного, чтобы не было сплетен, пересудов, осуждения. Сестры должны научиться следить за тем, что они говорят. И ни в коем случае нельзя, чтобы сестры говорили друг другу помыслы, особенно если эти помыслы касаются третьего лица. Чтобы в монастыре было полное молчание, никто друг с другом не говорил – такого никогда не будет. Но за разговорами такого характера: «Ты знаешь, что сделала такая-то сестра и что сказала такая-то?» – надо следить и за них наказывать. Это микроб, который проникает и в братства, и в сестринства, и который может просто уничтожить монастырь. Если игумен не станет обращать на это внимания и будет терпеть в монастыре брата, который будоражит, ссорит братьев друг с другом (мы таких называем половником, который все перемешивает), то в обители будут большие проблемы. Помните, как Иоанн Лествичник, изгоняя монаха, поступавшего подобным образом, сказал: «Нам в монастыре не нужен видимый демон, нам хватает невидимого». И правда, такие монахи и монахини – это видимые демоны, которые будоражат все братство. Если игумен узнает нечто подобное о каком-то брате, то должен его вызвать, строго наказать, постоянно делать замечания и пригрозить, что если он не прекратит нашептывать, то его выставят на позор перед всем братством и братья его изгонят.

Я расскажу вам об одном монастыре нашей епархии. Этот монастырь, когда я был еще ребенком, вдохновил меня стать монахом. В 16 лет я увидел на карте этот монастырь, сел на велосипед и три часа ехал туда, чтобы стать там монахом. Я не знал, что нельзя стать монахом в женском монастыре: монастырь – и все, мне этого было достаточно. Матушка там была настоящая святая. У нее было 70 монахинь – молодые, очень хорошие, подвижницы, постницы, искусные во внутренней борьбе. Но после того как матушка умерла, сестры начали уходить. Сейчас там осталось всего шесть человек. Очень тяжелая ситуация.

У меня было страшное недоумение: что случилось, почему развалился монастырь, где были такие прекрасные монахини? Они сами выстроили этот монастырь, приложили огромные труды. И поскольку я был у них духовником (до того, как обитель окончательно распалась), я понял причину случившегося. Несмотря на то что у этих монахинь были все добродетели, они не обращали внимания на одно вроде бы небольшое дело – нашептывания, наговоры, то есть одна говорила о другой и, самое худшее, они говорили о матушке. Одна сестра рассказывала

мне: «Когда я была послушницей, матушка позвала меня и сказала: «Мария, иди к цыплятам». Когда я шла, другая сестра меня подозвала и говорит: «Тебя куда матушка послала?» – «К цыплятам». – «А почему она тебя послала, а не другую сестру? Сестра Харитина целый день с ней, почему она ее не послала? Ты вообще маленькая, в цыплятах ничего не понимаешь». Все, ум этой Марии был помрачен. А она при этом ничего не рассказала матушке, чтобы ее не огорчать и не создавать проблем. И так происходило между всеми сестрами постоянно. В итоге они каждый день ссорились, в церкви ругались, в трапезной ругались. И уходили, уходили, уходили, пока монастырь не развалился окончательно. Вот так. В посте они были первыми, в бдении первыми, в трудах первыми – во всем были очень внимательны, только на разговоры не обратили внимания. И матушка тоже не обращала на это внимания, а тогдашний духовник был очень мягким человеком и не мог ничего поделать. И всё – монастырь разрушен. Наговоры, нашептывания приносят огромное искушение. Это маленький микроб, который может уничтожить весь организм. Я думаю, что это очень опасный грех, опаснее, чем некоторые великие грехи.

Сестринство – это семья. И как в семье есть какие-то недостатки, так и в монашеском обществе есть недостатки, которых мы не можем увидеть сразу. Постепенно они превращаются в болезнь: или в постоянное смехотворство, или в болтливость, или в пересуды, или в непослушание, или в тайноядение и многое другое. На Святой Горе, живя в скитах, мы знали, у какого скита какой «микроб», но мы знали и о добродетелях. Например, знали, что в таком-то братстве никогда не говорят между собой о других людях. И действительно, там никогда не было слышно ни одного слова о другом человеке, потому что старец обращал на это внимание. А в других братствах, равным образом аскетичных, хороших, старец просто не указывал на это, и братьям нравилось обсуждать других.

Я сам понял потом, уже в монастыре, что какие-то вещи проникают в братство не по злому умыслу, а по невнимательности, и мне приходилось сразу это отсекать, причем резко. Приведу простой пример. У нас от старца осталась традиция: после повечерия – ни одного слова, сразу по келиям. Когда я стал игуменом, то вначале несколько отступил от этого правила. У меня в монастыре все братья были молодыми (было 3 монаха и 19 послушников), иногда поддавались унынию, поэтому я после повечерия стоял минут пять рядом с церковью и разговаривал с ними о чем-нибудь приятном, мог пошутить, чтобы они шли в келии радостными. Но потом я увидел, что это стало уставом. Они стали так делать и без меня. Я-то стоял пять минут, а они, когда меня не было, стояли двадцать пять минут. Я понял, что это микроб, который начинает развиваться. И тогда я сказал: «Хватит. Закончилось повечерие – ни одного слова. Что бы ни случилось, нельзя говорить ни одного слова, даже мне. Все, что хотите, – завтра».

Наш старец в свое время соблюдал это правило очень строго. Я как-то пришел вечером к нему и говорю: «Батюшка, все, не могу, умираю». Он мне в ответ: «Ну, мы тебя завтра похороним». Что бы мы ни хотели сказать – завтра, не сейчас. Сейчас – келия, молитва. Если кто-то говорил: «Батюшка, я уйду», – он отвечал: «Пожалуйста, вон дверь». Таким был его дух. Но это нам помогло. Если к игумении все станут постоянно подходить с разными вопросами, то ей некогда будет ни отдыхать, ни читать, ни молиться. Ладно, один день, два, месяц, но потом это превратится в привычку. А если игумения уставшая, больная, то и сестринству плохо. И наоборот, если игумения может читать, отдыхать, молиться, то это благо для всего сестринства.

В одном монастыре сестры поступали таким образом. После повечерия они стучали в дверь к игумении: «Молитвами святых отец наших…» – и говорили: «Матушка, один помысел, на одну минуточку». Но женская «минуточка» – это целый час! Матушка каждый вечер была, как мертвая. Она говорила мне: «Я не могу отказывать, не могу». Это прекратилось только после того, как я установил серьезную епитимью за разговоры после повечерия. Матушка потом каждый день меня благодарила: «Спасибо вам! Сначала я поспала, потом я отдохнула, а теперь я могу молиться». Раньше она до полуночи принимала сестер, а потом весь день была

уставшей, напряженной. Но что это такое?! Сестер там сорок пять, а матушка-то ведь одна! Так не должно быть.

Матушка должна быть внимательна к себе. Если она не будет внимательна к себе, то она не сможет исполнять свои обязанности как должно. Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «За них Я посвящаю Себя». Что это значит? Христос делал все ради нас, не ради Себя. Если я, старец, иду в келию молиться, то я это делаю для всей братии; если я читаю, то это также для всей братии, если я отдыхаю, то утром я буду радостным, и это опять же для всего братства. А если я буду уставшим, буду выходить с головной болью, изможденный, и таким меня будет видеть братство, то что же с ним будет?

Мы сейчас говорили о человеческом. Но знайте, что монашеское жительство – это ангельское жительство. Я говорю это вам как человек, который много лет прожил в монастыре. Теперь я митрополит, и сейчас, живя вне монастыря, я понял, что это за ангельская жизнь – монашество! Даже если эти ангелы иногда творят какие-нибудь беспорядки. Поэтому всегда будьте радостными, славословьте Бога и имейте имя Божие внутри вашего сердца. Ничего не бойтесь, Божия Матерь и Господь всегда будут с вами.

Что Вам помогло в жизни так возлюбить Бога и последовать за Ним? И что на этом пути Вас более всего поддерживает?

Если сказать в общем, то Христос говорит об этом в Евангелии: «Если вы Меня любите, вы будете чтить Мои заповеди. А тот, кто любит Меня и чтит Мои заповеди – к тому Я приду и останусь с ним». Но ведь это целый путь всей нашей жизни! Старец Иосиф нам говорил, что Господь разговаривает с каждым человеком хотя бы два раза. Первый раз Он говорит ему: «Иди за Мной, следуй за Мной». Это может произойти на нашем крещении, да и в любой другой момент жизни. Хотя бы один раз Он обязательно скажет: «Иди за мной». По-гречески глагол «следовать» означает, что кто-то идет спереди, а я иду за ним сзади точно по его следам. Христос идет вперед, а мы следуем сзади. Вот это путь нашей жизни, каждый ее день. Это путь борьбы за то, чтобы идти по следам Господа Иисуса Христа. Бывают периоды, когда очень трудно, бывают – когда легко, бывают подъемы и спуски. Может прийти и такое время, когда путь станет мученическим. Мы и на Голгофу подымемся! Но Христос нам сказал: «Иди за Мной». Этот голос очень сильно услышали мы, монахи, когда поняли, что хотим стать монахами.

Пройдет время, и мы придем к концу своей жизни. Тогда мы во второй раз услышим голос Христа. Старец говорил: «Он посмотрит назад и скажет: “Ты здесь? Ты последовал за мной? Хорошо, добрый, верный и благочестивый раб, иди в радость Господню”». Вот это и есть таинство следования за Господом. Что это значит для нас, монахов? Это означает, что вся моя жизнь должна быть как симфония с Божиим повелением. Допустим, сейчас время молитвы – и я пойду и помолюсь, а вот сейчас время послушания – пойду и послужу. Вот время, когда какая-то сестра говорит мне плохие слова, как я должна к этому отнестись? Точно так же, как отнесся Христос. Если у меня это получится, то я иду по следам Христа. Если я по-другому поступлю – все, сошла с дороги. И вот это каждодневная борьба – идти по следам Христа. Потихоньку следуя по этому пути, наше сердце очищается от страстей и грехов. Когда сердце очищается от страстей, просвещается ум, и мы лучше понимаем логику Евангелия и Христа, мы больше любим Христа и понимаем, что наши отношения со Христом – это отношения любви. Я подчиняюсь, чтобы освободиться и стать настоящим чадом Божиим. Подчиняюсь не для того, чтобы потерять свою свободу, и не для того, чтобы специально пойти в рай, когда я умру. Старец говорил одну шутку, что, если мы будем соблюдать все заповеди Божии для того, чтобы пойти в рай, когда мы умрем, мы будем похожи на больного человека, который идет к врачу, и врач ему дает лекарства и говорит: «Прими все эти лекарства, и с тобой будет все хорошо, когда ты умрешь». Это также похоже на человека, который делает все хорошие дела, чтобы попасть в рай, когда умрет. Мы же хотим пережить и прочувствовать рай, то есть Христа, в этой жизни. Святой Симе-

он Новый Богослов говорит о том, что не надо себя обманывать: если мы не узнаем Христа в этой жизни, то и в другой Его не увидим. Мы должны познакомиться с Господом, а как мы с Ним познакомимся? Когда станем Его учениками. А когда мы станем Его учениками? Когда станем делать то, что делал Он. Бывает, что мы, как немощные люди, можем плохо отнестись к кому-то. В таком случае старец нам говорил: «Молодец! Вот так и Христос делал, как ты. Он кричал, прекословил, нервничал, проявлял непослушание. Ты – самый настоящий ученик Христа! Отлично!» У нас сразу же, естественно, появлялся стыд.

Была одна старенькая монахиня, она жила одна в одном монастыре. И у нее было очень много болезней, много проблем со здоровьем. Она мне как-то раз сказала: «Очень часто бывает, меня душат мои помыслы. И я очень возмущаюсь и говорю Господу: “Почему я все время болею? Я все время одна, и нет у меня никакой помощи!” Но как только я начинаю так Ему говорить и возмущаться, я вижу Его, распятого на Кресте, и думаю: «Ну что я Тебе сейчас скажу? У Тебя все гораздо хуже!» И поэтому она терпит. Как-то раз эта старица, у которой было так много болезней, как будто ей не хватало болезней для ее большого возраста, упала и сломала ногу! Она была одна, и к тому же тогда была зима. И она сказала: «Ну и что теперь, как я тут одна выживу? Боже, помоги!» И она увидела перед собой Христа, Который утешил ее и сказал ей: «Вот видишь, как Я забочусь о тех, кто Меня любит?» Потому что, когда мы не имеем утешения от людей, нас утешает Сам Господь.

Когда я падаю в грех, часто приходит такой помысел, что не смогу встать, что сильно оскорбила Господа, Бог отвернулся, бесполезно дальше молиться и продолжать духовную жизнь. Понимаю, что это – помысел уныния. Особенно эта мысль мешает подойти сразу же к матушке игумении и чистосердечно ей признаться. Как эффективнее бороться с этим помыслом и как не бояться открывать душу матушке?

С того момента, как монах с решимостью говорит: «Пойду и поисповедуюсь старцу или старице», – это как будто он уже сходил. Матушка или игумен могут не иметь времени сегодня увидеться с вами. Они могут сказать: «Увидимся завтра или послезавтра», – не бойся, с тобой ничего не случится. С того момента, когда ты уже готов и изъявил желание исповедаться, это все равно, что ты уже исповедался. И даже если ты умрешь, у тебя не будет духовной проблемы. Потому что, если человек впадет в грех – это человеческое, но, если он впадет в уныние – это уже демонское. Диавол не так сильно радуется, когда мы впадем в грех, ибо он знает, что мы снова встанем и покаемся, и Господь нас простит, потому что Он – наш Отец. Враг нашего спасения очень радуется тогда, когда вгоняет нас в уныние, поскольку вся наша смелость сразу пропадает. Вот так и происходит уничтожение нашей души. Поэтому, возлюбленные сестры, что бы с нами ни происходило, и если мы даже падем в самый большой грех, мы должны со всей смелостью идти к нашей настоятельнице и открывать свой грех и помысел. Если мы это сделаем – все, никакой проблемы не будет.

В святоотеческих книгах подчеркивается, что в нашем ближнем мы должны видеть Христа и служить ему, как послужили бы Христу. И наш покойный духовник говорил нам: «Доченьки, любите друг друга, если вы не будете любить друг друга, то никакие каноны и поклоны вам не помогут». Что более всего помогает увидеть в ближнем Христа и побороть свой эгоизм?

Если начинать с простых и практических вещей, которые происходят каждый день в нашей жизни, мы можем постепенно дойти и до бóльшего. Если, допустим, я сегодня скажу себе: «Сегодня я постараюсь делать то, чего хочет Господь, и увидеть в каждом брате, в каждой сестре моей Христа», – что я буду делать? Я просто начну исполнять в монастыре свое послушание, которое мне назначили, и что бы со мной ни произошло в этот день – если какая-то сестра меня поругает, или кто-то меня оболжет, если матушка даст мне очень много работы, – что бы ни произошло из того, что может меня расстроить, я буду

бороться с собой, постараюсь остаться в мире, не потеряв своей молитвы, и не буду ни с кем пререкаться.

Как-то в одном из монастырей, где я являюсь духовником, незадолго до начала Великого поста мне сказали: «На какое делание нам следует обратить внимание, что нужно делать больше всего, когда начнется пост? Может быть, увеличить правило, больше поститься, сделать службы продолжительнее?» Я ответил: «Ничего из этого. Я предпочитаю, чтобы вы ели каждый день хорошо и спали хорошо, но самое главное, чего я хочу, чтобы вы сказали сами себе: “Мое правило на весь период поста – чтобы я не разгневалась, чтобы у меня не было ни одного пререкания и преслушания”. Поборитесь так». Они попробовали так, примерно у кого-то получилось. Но это же не значит, что, когда придет Пасха, все поменяется? Поэтому, если мы хотим совершать то, чего желает Господь, и видеть в ближнем образ Господа, нам нужно начинать с каждодневных простых вещей. Нужно научиться разговаривать с ближним с любовью, успокаивать его в том, о чем он просит, научиться не ослушиваться, потерпеть в каких-то вещах, которые, бывает, кажутся немыслимыми. Вот так, потихоньку, мы будем учиться исполнять волю Господа в малом, Бог даст нам Свою благодать, и наша жизнь будет становиться лучше.

Все больше убеждаюсь в том, что Бог являет Свою волю в монастыре через игумению, что игумению необходимо любить и почитать. Но как правильно любить, чтобы не примешивалось человеческое чувство или пристрастие к духовному наставнику, и как видеть за словами и действиями матушки по отношению ко мне не человека и его реакцию, а Бога, который меня ведет?

Это очень большой урок, который мы должны усвоить с первых дней пребывания в монастыре и даже еще до того, как прийти в монастырь. Мы должны соединиться с игуменом или игуменией через любовь, но не мирскую и чувственную, а духовную.

Для новоначального старец или игумения – это как видимый Христос. Отец Ефрем Катунакский говорил старцу Иосифу Исихасту: «Старче, я Бога не видел – я тебя видел!» Он хотел сказать: «Господь для меня невидим, но ты – видим, так что я люблю тебя, и через тебя люблю и Бога».

Очень важно, чтобы душа послушника соединилась с его настоятелем. Если это произойдет, то все остальное будет легко. Если этого не произойдет, тогда и старцу будет трудно с тобой, и тебе будет трудно со старцем. Тот, кто не любит своего старца, похож на больного человека, который идет к врачу, но не разрешает врачу даже подойти к нему. Как только врач ему пытается сделать укол, тот его пинками отгоняет от себя. И как ему тогда излечиться, если он врача близко к себе не подпускает?

Послушник должен себя самого предоставить в руки старца. Я сказал игуменам и игуменият: «Если мы видим, что молодой человек (или девушка, если идет речь о женском монастыре) не может полностью предать себя в руки старца – это большой вопрос, сможет ли он стать монахом. Он должен оставаться послушником и проверять себя до того момента, пока не сможет предать себя полностью в руки игумена. Что сказал Господь? *Аще кто хощет по Мне идти, да отвержется себе* (Мф. 16, 24). Естественно, имеется в виду, что нужно отказаться от плохого в себе. Если ты откажешься на пятьдесят процентов – только пятьдесят процентов тебя пойдут за Христом. Если откажешься на семьдесят – только семьдесят процентов тебя пойдут за Господом. Если не откажешься от себя на все сто процентов – полностью за Христом не пойдешь. Ты будешь похож на машину, у которой три колеса хорошие, а одно сломано. Эта машина никуда не сможет поехать.

Наши души обязательно должны быть соединены с игуменом или игуменией. Но это не значит, что во всех случаях игумения святая. Это не наше дело, святой или не святой старец или игумения. Тебя за это никто судить не будет – святой или нет у тебя настоятель. Судить тебя будут по тому, как ты слушался игумена или игумению. Я видел на Афоне у святых старцев таких послушников, у которых ничего не получилось. И я видел послушников у

очень плохих старцев, если можно так сказать, которые вознеслись на высоту святости. Все только потому, что они исполняли послушание и никогда не осуждали своего настоятеля.

Я познакомился с одним монахом на Святой Горе, который был уже в возрасте. У него был старец, с которым у них была небольшая разница в возрасте. Его старец выпивал и, когда становился пьяным, пел и делал разные сумасшедшие вещи. И как-то встретил я их двоих по дороге, старец сидел на ослике, он был пьяным, и монах тащил ослика и вел к их келье. Никогда он не осудил своего старца, но и не ушел от него. Все мы говорили: «И что он с ним живет?» Но его великое послушание спасло и старца, и его самого. И этому монаху была дана очень большая благодать, он взошел на высокую духовную ступень.

Святые говорят, что от истинного послушания рождается смирение, а в смиренное сердце уже нисходит благодать, и оно способно любить. Как расположить свое сердце к такому послушанию, чтобы все, что повелят, исполнять с радостью, с любовью, с бодрым духом?

Начну с самой первой ступеньки. Первая ступенька – это что? Вот мой старец мне говорит: «Возьми этот стакан и поставь его туда». – «Как благословите», – отвечаю я, беру стакан и ставлю туда, куда сказал старец. Может быть, я имею в это время помысел: «Зачем он мне это сказал? Почему он сам его не взял? Почему его кто-то другой не передвинул?» Но я закрываю свой рот, борюсь со своим помыслом и думаю: «Зачем старец должен его брать? Он мне сказал – я так и сделаю. Я сюда пришел, чтобы исполнять послушание». То есть, начинаем с самого обычного, каждодневного. Потихоньку, через эту нелегкую борьбу, мы научимся послушанию. Есть очень много подобных помыслов, но за борьбу с ними Господь посещает человека, приходит в его душу и постепенно очищает ум от помыслов. Когда очистится ум послушника и он вкусит благодати послушания, тогда ему не только не будет трудно, но он будет просить, жаждать послушания и с радостью слушаться вновь и вновь, потому что таким образом он будет исполняться Божественной благодати.

Есть еще одно таинство. Душа послушника и душа старца – это как сообщающиеся сосуды, как два сосуда, соединенные между собой трубочкой. Если послушник слушается старца, то душа старца успокаивается, и старец благословляет душу послушника и передает ей благодать. Если же послушник прекословит, даже если он не сказал этого старцу, то все равно это сообщается душе старца и в его душе также происходит борьба. Вы не думайте, что борьба происходит только у послушников. У старцев она также происходит. Какой в этом смысл? Враг хочет, чтобы старец разгневался, отругал послушника, и старцу приходит желание сказать послушнику: «Уходи отсюда, оставь меня!» Но, если это произойдет, если послушник отпадет от духовного наставника, что тогда будет? Диавол получает власть над душой послушника: он заполняет его душу, забирает у него благодать, и этот послушник мучается. У меня как-то раз было очень много помыслов против моего старца. Это было в те годы, когда я находился рядом с ним и был новоначальным. Мне не нравились очень многие вещи, которые он делал, и у меня были помыслы против него. Умом я понимал, что эти помыслы мне не нужны, и сердцем я их не чувствовал своими. Я очень любил старца и трепетно к нему относился, но у меня была такая борьба, потому что у старца, как и у всех людей, были свои человеческие слабости. И это был такой человек, который ни в коем случае не хотел менять свой образ жизни. Если ему кто-то говорил: «Старче, пожалуйста, не делай так, потому что я смущаюсь», – он не принимал сказанное во внимание и мог отругать того, кто ему это сказал. И как-то я пошел к нему поисповедоваться и сказал ему: «Старче, у меня очень много помыслов против вас». И он мне ответил – при этом у него было такое выражение лица, что-то между улыбкой и строгостью: «Ты бы видел, какие у меня помыслы на тебя! Мне тут мысли приходят схватить тебя и скинуть со скалы!» Потому что борьба происходит также и в душе старца.

И очень важно для послушника, чтобы он успокаивал душу и дух старца. Когда успокаивается старец, тогда он молится и благословляет душу послушника. Я помню, как молился наш старец на хиротонии одного нашего монаха. Я находился рядом, поэтому и слышал, как

молится старец. Он говорил: «Господи, так как этот парень успокоил меня, пусть точно так же упокоится Дух Святый в его душе». Это очень важное делание – успокаивать и утешать своего старца или свою игумению. Вы мне скажете: «Ну как же, так ведь невозможно совсем не огорчать свою игумению?» Я вам тут рассказываю все это, а я ведь тоже очень часто докучал своему старцу, расстраивал его. Но мы всегда старались попросить прощения, потому что мы на самом деле любили его. И сейчас, когда он уже не с нами – он как будто бы с нами каждый день. Смерть – это ничто. Старец всегда рядом с нами, внутри нас, перед нами, и его молитвы помогают каждому из нас. И когда я делаю какие-то вещи, которые он не одобрил бы (я знаю, если бы я спросил о них, он бы сказал, что так делать не нужно), я чувствую, что нахожусь в преслушании.

У афонских старцев, например, у старца Эмилиана, и у других святых отцов, нередко встречаются слова, что мы должны убеждать Бога в том, что мы его любим, своими делами, действиями, поступками. Если Бог знает внутреннее устроение человека, то нужно ли Его в чем-то убеждать, или это необходимо больше для нас самих?

Очень хороший вопрос. Бывает, старцы часто используют эту фразу, что мы должны убедить Господа. Но ответ уже имеется в заданном вопросе. Господь не сомневается, Он уверен, Он и так все знает. Он лучше нас знает, любим мы Его или нет. Очень часто бывает так, что мы думаем, что мы Его любим, а на самом деле – нет, и Он это видит. Что же нам хотят сказать старцы? Они хотят нам сказать, что мы должны всегда быть очень внимательными. Не надо себя успокаивать: «Я люблю Господа, я все, что положено, делаю, и больше ничего делать не нужно». Мы всегда должны трезвиться, бодрствовать и желать делать больше, чем мы делаем. Не нужно расслабляться, как-то успокаивать себя, чтобы любовь Божия всегда была в нашем уме. Вот это старцы и хотят сказать, но не то, что Господь не знает, любим мы Его или нет, и мы должны Ему это доказать.

Владыка, может ли любить Бога грешный человек? Спрашиваю потому, что когда пытаюсь благодарить Бога или выражать Ему свою признательность (не говорю «любовь», потому что ее не имею), то часто думаю, что не имею на это права, что нужно сначала очиститься от страстей, а потом уже любить и благодарить. И каким должно быть настоящее покаяние?

Конечно же, мы все – рабы греха, и у нас нет такой большой любви к Богу. С другой стороны: что нам делать? Мы – слабые люди, рабы своих страстей. Но мы любим Господа. Как говорится в молитве Дня Святой Пятидесятницы: «Согрешихом, но от Тебе не отступихом». Да, мы согрешили, но мы Тебя не покидаем. Сколько бы у нас не было грехов, все равно Ты – наш Бог, мы – Твои дети. И, сестры, то, что должно находиться внутри нас, это не только сознание наших грехов, но и Крест Господень. Мы должны говорить: «Неужели мои грехи могут победить Кровь Господню?» Господь нас спас Своей Кровью, Своей Жертвой, Своим Крестом. Он же не за наши дела нас спас. В своем Послании к Римлянам апостол Павел говорит, что мы должны чувствовать такую благодарность, признательность Богу за то, что Он нас спас, хотя мы и недостойны этого. С большим смирением и большой признательностью мы должны благодарить Господа за Его любовь. Да, мы нечистые, да, мы грешные, но Он – Бог, Он – наш Отец, Он ради нас стал Человеком, пролил кровь и за нас был распят.

Что касается покаяния, то само это слово на греческом означает «изменение ума, смена мышления». Начинается оно со скорби о своих ошибках и грехах и проходит через весь путь нашей жизни. Святой Иоанн Лествичник говорит, что, если мы уже прошли всю лестницу благодати и находимся на последней ступени, ни в коем случае нельзя оставлять молитву покаяния, молитву о прощении грехов. Не нужно смотреть только на то, согрешил я или нет. Может быть, и не было больших грехов. Люди, бывает, часто так говорят: «Ну, у меня больших грехов нет, я не убил, не украл, больших грехов я не совершал. Значит, нет у меня

грехов». Не в этом проблема. Мы не убили, не украли, а где же покаяние? Где Господь – а где я? Каков Господь – и каков я? Это расстояние меня ранит. Я вижу, что являюсь образом Божиим, но на Него не похож. Все, что Он мне дал через Крещение, монашество, Святые Тайны – все это я не храню, не соблюдаю. Это меня заставляет плакать и каяться в своих грехах.

Часто мы слышим и читаем о том, что общежительный устав и вся монастырская жизнь учат ходить перед Богом, предстоять Ему. Как оживлять в себе память о Боге, чтобы монашеские правила не становились мертвой буквой, а воспринимались как повеления Божии?

Мы должны научиться как монахи тому, чтобы наша жизнь была славословием Богу, чтобы мы не были мелочными людьми. Мы должны славословить Господа, благодарить Его за все то, что Он нам дал. Благодарить Господа за все, и больше всего – за нашу монашескую жизнь. Не нужно жить так, чтобы постоянно видеть перед собой только наши грехи или постоянно бояться ада. Но нужно видеть перед собой любовь Божию, радость Божию, Царствие Божие, все блага, которые Он нам дал. Святой Порфирий говорил: «Нас Господь не устрашает адом. Он нас зовет к Себе Своей любовью и говорит нам всем: “Я – ваш Друг, Я – ваш Брат, Я – ваш Отец, Я вас не устрашаю, но зову к Своей любви и Своей радости”». Представьте, что отношения с нашими родителями – это не отношения любви, а отношения страха или корысти: «Сейчас я возьму тарелку еды и отнесу своим родителям, но мне нужен потом их дом. Но если он свой дом не запишет мне в наследство, то я ему больше еды не принесу». Так же мы поступаем и с Богом. Мы ему помолимся, но нам что-то нужно за это. Если Он мне что-то не даст – все, я Ему больше молиться не буду. К сожалению, это получается как в супермаркете!

Как прийти к тому, чтобы любить Бога совершенно бескорыстно? Так, чтобы ничего от Него не ждать, даже небесных благ, и служить Ему не ради того, что Он может избавить от страстей, даровать добродетели, и не из страха наказания, а просто любить Его и бояться оскорбить, потому что Он – Отец и Бог?

Все нужно делать с благородством. Старец Иосиф нам говорил: «Когда я умру, когда я пойду ко Христу, я Ему скажу: “Христе мой! Отпусти меня в ад, я сам туда пойду. Не нужно мне этого говорить, можно, я сам туда пойду? Самый большой ад для меня – это расстроить Тебя, и то, что Ты мне Сам скажешь: «Иди в ад». Если я сам туда пойду, для меня это будет даже лучше, чтобы хотя бы знать, что я тебя не расстроил”». Такой дух был у святых – чтобы не расстроить любовь Божию, не оскорбить Господа. Не для того, чтобы пойти в рай. Им было все равно – в ад или в рай, самое главное для них было – не потерять Христа. Святой Иустин (Попович) говорит: «Если ты и в ад пойдешь со Христом, то и ад станет раем». Без Христа даже рай не нужен. Мне нужен Христос: Он есть рай, Он есть все.

Наш покойный духовник часто говорил нам, что и Царство Небесное, и ад начинаются еще здесь, на земле, в нашем сердце, что духовная жизнь на Небе – это продолжение нашей духовной жизни на земле. Что более всего созидает в человеке Царство Божие и приближает к нему? И что больше всего охлаждает стремление к Богу и удаляет человека от Бога?

Очень хорошо говорил ваш духовник. Я очень рад, что он был такой мудрый и праведный человек. Что увеличивает в нас Царствие Божие, приближает его? Когда человек принимает волю Божию, постоянно благодарит Бога, славит Его и ищет Христа – вот это и есть составные Царствия Божия. А вот что может охладить эту любовь? Сам Христос об этом говорит в Евангелии: «Будьте внимательны, чтобы ваши сердца не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими». Нас, монахов, пьянство не так сильно беспокоит – мы воду пьем, с воды не пьянеют. Мы и пищу едим общую и не более того. Что же нас борет? Помыслы и многозаботливость. Все заботы должны принадлежать игумении. Мы же, являясь послушниками, будем исполнять наше послушание, будем заниматься нашей внутрен-

ней жизнью – и все. Мы будем делать то, что нам сказала наша матушка, – послушание. Мы не должны вникать во все монастырские дела и заботы. Зачем мне знать все новости? Если я хочу знать все новости и иметь дело со всеми заботами монастыря, никакой молитвы тогда не будет. Поэтому мы, монахи, должны следить за собой, наши ум и сердце должны быть перед нами. Поэтому у нас есть куколь или клобук, или камилавка, чтобы ни направо, ни налево не смотреть, а только вперед. Вот таким является практическое применение куколя, клобука, который мы носим. Правда, раньше у него была несколько иная форма, а впоследствии он стал другим.

Встречаю у святых отцов мысль, что настоящая любовь объемлет все – от Бога до человека, от человека до животных, и от животных даже до злых духов. У грешного же человека, такого как я, получается так, что кого-то любишь больше, кого-то меньше. Или думаешь, как угодить матушке игумении или старшей сестре, или как сделать, чтобы младшая сестра на тебя не обиделась, и не думаешь о том, как угодить Богу. Как работать над тем, чтобы в душе все встало на свои места, чтобы любить Бога более всех и всего, а к людям относиться с любовью, но ровно?

Я думаю, сестры, что духовная жизнь нуждается в очень большой простоте. Не надо ее усложнять. То есть, я начну думать: вот, я сейчас дам матушке стакан воды, я это сделаю по любви к Богу? Или я это сделаю, чтобы матушка меня похвалила? Или чтобы меня увидели сестры и сказали, что я – хороший монах? Или чтобы меня матушка угостила какой-то сладостью? Если так думать, то, в конце концов, я не дам ей этот стакан воды и все. Хотите дать стакан воды матушке – дайте его, и больше ни о чем не думайте. Вы, женщины, очень сильно акцентируете на том, чтобы у вас не было лишних помыслов, вы все усложняете. Проще надо быть. Дали матушке стакан воды – и все, дело кончено. Вы что, будете молиться Богу, чтобы Он вас просветил, дать ей стакан или нет? Простота, простота! Благодаря ей, мы получаем удовольствие, радость от жизни.

Можно ли попросить Вас рассказать, хотя бы кратко, о старце Паисии и других афонских подвижниках, которых Вы знали лично – как они стремились к Богу, как любили Бога и ближних?

Они все начали с нуля и потихоньку, сами не понимая этого, с простотой, дошли до такого духовного уровня, что стали творить чудеса. Старец Паисий мне говорил: «Каждый раз у меня внутри происходит борьба с унынием, так, что я боюсь потерять свою душу. А они думают, что я – святой». И в этот же момент он творил какое-нибудь чудо. Я говорю ему: «Ну, хорошо, старче, как сказал один простой человек, если ты не святой, то почему ко мне не приходят на меня посмотреть, а к тебе приходят на тебя посмотреть?» Он мне ответил: «Ну что за вещи такие ты говоришь! Разве это показывает, что я святой? Это Господь так делает, чтобы меня пробудить, чтобы я пришел в себя, а я еще хуже становлюсь».

Святые люди никогда не видели, что они как-то преуспевают. Они всегда говорили: «Я ничего не добился, я – ничто». Как-то раз мы плыли на корабле вместе со старцем Паисием с Афона в Уранополис. Мы сидели вместе, и к нам подошел один аскет, хороший монах. Он сел рядом со старцем Паисием. Такой серьезный, простой человек. Много лет он провел на Афоне, никуда не выезжая. Он постоянно говорил: «Что со мной происходит? В мир пришлось выехать. Все, что у меня было, я растеряю». Через каждые пять минут он повторял: «Ох, все, что у меня было, потеряю!» Старец Паисий ничего ему не отвечал. В конце концов, он тронул отца Паисия за рукав и сказал: «Старче, я очень расстроен. Все, что я собирал эти годы, я растрачу». Старец Паисий засмеялся, но ничего не сказал. И тот монах с недоумением спросил старца: «Отче, а что же ты не расстраиваешься?» Тогда старец ему ответил: «Послушай меня, отец, у меня ничего нет, и я ничего не потеряю». Так и закончился диалог.

zachatevmon.ru, mbrsm.ru

Необратимость монашеских обетов

Оставление иноком монашества – одно из самых тяжелых испытаний, с которым приходится сталкиваться братству монастыря, прихожанам обители и, конечно, самим решившимся на такой поступок нашим братьям или сестрам. Необычайно важно и для ушедшего инока, и для оставшегося братства или сестричества назвать случившееся с ушедшим монахом своими именами, как бы сурово и нелицеприятно это ни прозвучало. Критерии же оценки подобных поступков мы должны искать не в личных мнениях кого бы то ни было, но у святых отцов и в предании Церкви.

Еще важнее понять, каковы коренные, духовные причины попрания монашеских обетов и что необходимо сделать каждому – братии, игумену, священноначалию, – чтобы, по возможности, предотвращать подобное.

Но прежде хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня все чаще заметны попытки прямого или косвенного оправдания оставления монахами избранного ими пути. Оправдания эти объясняют явлением, обозначаемым термином «выгорание», вдруг ставшим заметно востребованным и популярным.

На самом деле то, что понимают под «выгоранием» (если кому-то нравится этот термин),

Возложением рук на Евангелие новопостриженные вручаются своим духовным руководителям – старцу или старице

Монашеский постриг

может означать действительно духовную болезнь, впрочем, вполне известную еще древним отцам и описываемую ими в зависимости от конкретного ее проявления как уныние, отчаяние, маловерие, малодушие, окаменное нечувствие. Те же отцы подробно рассказывают о путях борьбы с такими духовными недугами. В первую очередь, осуждением самого себя и неосуждением ближнего. Борьбой с высокоумием и тщеславием. Покаянным и неотступным обращением ко Господу.

Несомненно, судить наших несчастных братьев и сестер, принявших ужасающее решение отвергнуть великие монашеские обеты, данные Самому Богу, не может никто, кроме Господа Иисуса Христа. Но это совсем не означает, что сам подобный поступок мы не можем назвать своими именами: духовная деградация, расцерковление, предательство.

Но все же в чем причина столь гибельного изменения во вчерашнем искреннем и благочестивом иноке?

Как-то мне довелось спросить у архимандрита Иоанна (Крестьянкина): какую главную проблему он видит сегодня в жизни Церкви? Отец Иоанн ответил, даже не задумываясь. Очевидно было, что он много размышлял об этом. «Неверие», – ответил он. Через несколько дней я был на острове у отца Николая Гурьянова и задал ему тот же вопрос. «Маловерие и неверие», – ответил старец. Такое единодушие двух старцев меня тогда, признаться, совершенно поразило.

Но вскоре нечто похожее я нашел у древних отцов. Вот что пишет преподобный Исаак Сирин, говоря о том, что самое худшее может случиться с монахом: «Отчаяние из-за богооставленности, родившееся от неверия твоего». Вот оно – то самое пресловутое «выгорание»: «отчаяние от богооставленности». Откуда оно проистекает? «Рождается от неверия твоего». И далее пишет преподобный Исаак: «Отчаяние предаст тебя унынию, уныние предаст тебя расслабленности, последнее же уведет тебя от надежды твоей». И заключает: «Из того, что может случиться с тобою, нет ничего хуже».

А вот отрывок из Гимна преподобного Симеона Нового Богослова: «Я возгордился, Владыка, так как понадеялся на себя и, увлекшись попечением о чувственных вещах и житейскими заботами, пал, несчастный. И, охладев, сделался черным, как железо. И оттого, еще долгое время лежа, я ржавчину принял. Посему взываю к тебе, Человеколюбче, прося о том, чтобы мне снова очиститься и быть возведенным к прежней доброте. И света Твоего насладиться ныне, всегда и во веки веков. Аминь».

Неверие… Ржавчина... Сделался черным… – разве это не именно то, о чем мы говорим? И выход из этого состояния указывает святой: покаяние, обращение к Богу. Как все известно, как просто. Но как порой невыполнимо! И особенно когда к охваченному малодушием, изнемогшему в духовной брани иноку назойливо (как бесы, по другому не скажешь) приступают ложные утешители и самозванные советчики, усугубляя роковую готовность совершить непоправимую ошибку.

Вопрос о случаях оставления монашества впервые поднимается на IV Вселенском Соборе. Проблема привлекает особое внимание отцов Собора, хотя ранее данная тема даже не подлежала дискуссии. Монашество, безусловно, признавалось святыми отцами Вселенских и Поместных Соборов как звание пожизненное. Святые отцы руководствовались мыслью, что монашеские обеты давались Богу и только Он может освободить человека от данных обязательств, что происходит лишь со смертью монаха. Но ко времени созыва Халкидонского Собора в 451 году количество монашествующих в Церкви стало увеличиваться и, соответственно, стали умножаться случаи оставления монашества. В итоге 7 правилом IV Вселенского Собора было определено: *«Учиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин: иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрал для Бога, предавать анафеме»*.

Святитель Василий Великий считал, что человек, принесший самого себя в дар Богу, уже не обладает собой. Поэтому, рассуждает святитель, такой поступок может рассматриваться только как святотатство, т.е. воровство у Бога Его достояния. На каждого, принятого в братство и потом нарушающего произнесенный обет, надобно смотреть как на согрешившего Богу, пред Которым и Которому он произнес исповедание согласия своего.

Однако святитель не отвергал их, иначе бы это действие было противно словам евангельским о погибшей драхме или о пропавшей овце. Напротив, он всячески заповедовал взыскивать отпадших и стараться возвращать их к прежней чистой жизни. И только от тех, кто после долгих увещаний все же оставался неисцельным, святитель заповедовал отстраняться и все передавать в руки Божии на Его суд и милость.

Святитель Василий Великий причислял нарушителей к «бесчинно ходящим» и «святотатцам». Нарушение обета девства причисляется у него к «прелюбодеянию», и согрешившие несут епитимию прелюбодея, т.е. четырнадцать лет не причащаются.

Приводя примеры из Священного Писания (предательство Иуды и верность апостолов, праведность Ноя и Лота), сравнивая монашеские обеты с договором и браком, святитель Василий Великий говорит: *«Однажды вступивший в союз и единение духовного братства не в праве уже разрывать узы и разлучаться с теми, с которыми стал соединен»; «принявший на себя условия духовного сожительства, имеющего неразрывную и вечную связь, не в праве отделять и отторгать себя от тех, с которыми вступил в единение, или поступающий так подвергнет себя самым тяжким наказаниям свыше»; «подвижник, принятый в братство и удерживаемый в нем счленением Духа, Который крепче естественных уз, не имеет власти отделяться от тех, с которыми стал соединен; или, поступая так, он мертв душою и лишен благодати Духа как обративший ни во что условия, заключенные при самом Духе»*.

Невозможность оставления монашества подтверждают и святые отцы Русской Православной Церкви. Преподобный Амвросий Оптинский пишет в письмах: «Чадце мое, неблагодарное и неразумное. Да весть малодушие твое, что никто из человек не имеет права дозволять, кому бы то ни было, оставить воспринятый им путь благочестивой жизни. Потому что воспринявшие монашество и оставившие оное, уподобляются Иуде предателю, который ни у кого не просил на это дозволения, а самоизвольно предал и сам терпит горькую участь свою во аде. У кого есть еще сколько-нибудь смысла, тот не должен решаться подражать такому жалкому и злополучному человеку, а лучше пусть потерпит временныя неудобства и временную малую скорбь, чтобы получить вечную милость Божию велику». «Пишешь, что один человек, который некоторое время жил в Киновии, а теперь оттуда вышел и снял с себя монастырское платье, сватается за девушку. И желает знать мое грешное мнение: выйти ли этой девушке за означеннаго человека или нет. Выйти-то можно, да будет ли от этого толк. В Евангелии Сам Господь глаголет, что озирающийся вспять несть управлен в Царствие Божие. И хотя бывали примеры, что люди выходили из монастыря и вступали в брак, но не было примера, чтобы такия люди бывали благополучны в своей жизни. Поэтому связывать свою судьбу с судьбою такого человека весьма неблагонадежно; и я, с своей стороны, никому не могу подать на это моего совета, так как хороших последствий и благополучия от подобнаго брака ожидать нельзя».

В том же духе высказывается архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Монах, и тем более иеромонах, жениться не может. И кем она становится с тобой? Блудницей, жертвой ада. Ты же по канонам, если не прекратишь своих беззаконных отношений и не успеешь покаяться в этих своих деяниях и умрешь, то вменяешься в самоубийцу и лишаешься православного погребения. Это – финал твоих нынешних дел, а что в вечности – умолчим… Поклонись Светлане, испрашивая у нее прощения, проси прощения у друзей, которые по неведению по-

Новопостриженному вручаются крест, в напоминание о подвиге крестоношения, а также горящая свеча – в напоминание о том, что монах призван быть светом мира

следовали за тобой, и возвратись с покаянием в свой монастырь». «Монах, изменивший своим обетам, вменяется в самоубийцу и даже лишается христианского погребения». «Помни, К., что даже послушница наказывается скорбями и болезнями за измену, а инокиня и монахиня лишается права отпевания по смерти, если нарушила обет».

Архимандрит Адриан (Кирсанов) об оставлении монашества говорит следующее: «Монаху нельзя жить в миру, потому что там правит балом князь мира сего – диавол, который хочет всеми силами погубить монаха. Такому монаху обязательно надо возвращаться в монастырь для покаяния, тогда он может еще спастись, если же он останется в миру, да еще будет и женатым, то может погибнуть. Потому что монах, ушедший в мир, называется самоубийцей и приравнивается к самоубийце. Такому не будет уже оправдания, и поэтому над ним даже не совершается отпевания».

Святитель Иоанн Златоуст сравнивает монаха, изменившего своим обетам, с воином из царского войска, который трусливо убегает с поля боя. Такое поведение называется дезертирством и подлежит наказанию. Святитель уподобляет монашество духовному браку, который заключает душа человека с Богом, и делает вывод, что если в обществе человеческом супружеская измена называется прелюбодеянием, то тем более измена Богу, которая должна наказываться строже, так как Бог гораздо выше людей: «Законное дело – брак, но тебе уже невозможно соблюсти законность брака: потому что кто, сочетавшись с Небесным Женихом, оставляет Его и сочетается с женой, тот совершает прелюбодеяние, хотя бы тысячу раз ты называл это браком; а вернее сказать, это хуже и прелюбодеяния настолько, насколько Бог превосходнее людей… Что ты удивляешься, если брак осуждается как прелюбодеяние, когда через него отвергается Бог?»

Об отношении к таковым монахам до их покаяния говорит правило святителя Никифора Константинопольского, исповедника, канон 24: «Не должно заходить в дом того монаха, который сбросил с себя монашеские одежды и не исправляется, и не должно его приветствовать».

Вопрос о выходе из монастыря и монашества имеет еще один аспект: ответственность

за это настоятеля монастыря (игумена). Правило это, сформулированное святителем Никифором, весьма строгое: «Если какой-нибудь настоятель монастыря подчиненных себе монахов отбегающих не взыщет с великим тщанием или, нашедши, не восприимет и не потрудится приличным и недугу соответствующим врачеством восстановить и укрепить падшего, – такового святой Собор определил подвергать отлучению от таинств. Ибо если имеющий в смотрении бессловесных животных, вознерадев о стаде, не оставляется без наказания, то принявший пастырское начальство над паствою Христовою и своим нерадением и леностью расточающий спасение их, как не подвергнется наказанию за свою дерзость?»

Человек, ставший монахом, тотчас же после завершения особой службы, определенной для совершения монашеского пострига, автоматически как физическое лицо переходит в чин, имеющий особое каноническое обоснование.

Человек, ставший монахом, «считается умершим для жизни». Вступив по собственному желанию, бесповоротно и необратимо, на путь служения Богу он принадлежит пожизненно монашескому чину.

«Дивеевская обитель»
По докладу архимандрита Тихона (Шевкунова) на секции «Преемство святоотеческих традиций в монашестве Русской Церкви» в рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений

Вера, действующая любовью

На Пятницком кладбище в Москве, на так называемом Дивеевском участке, среди могил сестер Серафимо-Дивеевского монастыря похоронены протоиерей Иоанн Потапов и его супруга Нина Никаноровна Казинцева.

Отец Иоанн Потапов принадлежал к тому поколению православных интеллигентов, которые в годы воинствующего государственного атеизма сохранили и приумножили талант веры и в послевоенное время вышли на открытое служение Матери Церкви. Он родился в Таганроге в 1897 году у Ефима Ивановича и Марии Федоровны. В семье было шестеро детей.

Иван с отличием окончил гимназию и продолжил учебу в ростовском историко-археологическом институте. В первые годы революции он был приговорен к расстрелу, но чудом остался жив, благодаря вмешательству своей будущей супруги, которая служила тогда в Красной Армии.

О Нине Никаноровне известно, что она была старше Ивана Ефимовича, родилась в казацкой станице, отец ее имел конный завод. В 16 лет она лишилась матери и очень тяжело переживала свое сиротство, так что тогда уже начала седеть. Нина Никаноровна училась во ВХУТЕМАСе и работала в Окнах РОСТа в одни годы с Маяковским.

В молодости Иван Ефимович и Нина Никаноровна вошли в Таганрогское молодежное братство. Как вспоминал об этом периоде протоиерей Стефан Ляшевский, «…с 1922 года началось великое паломничество в Дивеев. Этому способствовало уменьшение гонений на Церковь при НЭПе, и люди со всех концов России хлынули в Саров и Дивеев. Много архиереев, живших в это время в Москве по вызовам ГПУ, спешили побывать в Сарове и Дивееве и испросить заступничества преподобного Серафима. <…> Но самое поразительное было – паломничество молодежных братств. <…> Пришли молодые паломники воспеть славу батюшке Серафиму, матушке Александре и воспеть славу Граду Царицы Небесной, этому земному отображению Небесного Иерусалима, пришли не в старости, убедившись в тщетности всех земных ценностей, а в расцвете своих молодых сил, пришли поклониться до земли избраннейшему уделу Царицы Небесной, пришли из разных концов земли Русской <…> и показали там своим благочестивым поведением, что они все высоко ценят путь жизни, указанный матушкой Александрой и батюшкой Серафимом, избранный насельницами этого Града Царицы Небесной, что они и сами были бы счастливы избрать такой же путь, если благословит Царица Небесная, – кому среди сестер обители, а кому быть монахами и монахинями в миру, кому что Господь укажет…»

Один из них, Вася Потапов, был истинным монахом в миру, не женился, имел научную степень, работал в московском авиационном институте и умер в 30 лет в Туркестане, завещав похоронить его со священником, на удивление всем своим студентам.

А другой – Вася Степыкин – был сослан в концлагерь как член таганрогского братства и умер в лагере.

Старший брат Васи первого, Иоанн Потапов, став доцентом геодезического института, оставил все и стал московским священником, духовником Москворецкого благочиния и похоронен на Дивеевском участке Пятницкого кладбища, среди дивеевских сестер.

Вечная память и третьему братчику – Афанасию, написавшему гимн Дивееву и расстрелянному немцами.

Четвертый братчик – Николай Куркумели – принял кончину в лагере.

Все они своей жизнью и смертью засвидетельствовали свою верность Христу Спасителю.

Нина Никаноровна написала житийные иконы дивеевских первоначальниц. В центре одной из них был образ матушки Александры – копия того портрета, который хранился в ее келье и считался чудотворным. Вокруг были написаны житийные клейма: вверху – явления Божией Матери в Киеве и в Дивееве; в середине – матушка учит крестьянских детей вере в Бога, а на другой – в темной келейке матушка молится у большого Распятия; на пятом клейме – матушка обретает

Таганрог. Фото начала XX века

икону первомученика Стефана и на шестом – поручает Дивеево преподобному Серафиму.

Для Нины Никаноровны Серафимо-Дивеевский монастырь стал врачебницей не только духовной, но здесь она получила исцеление от туберкулеза.

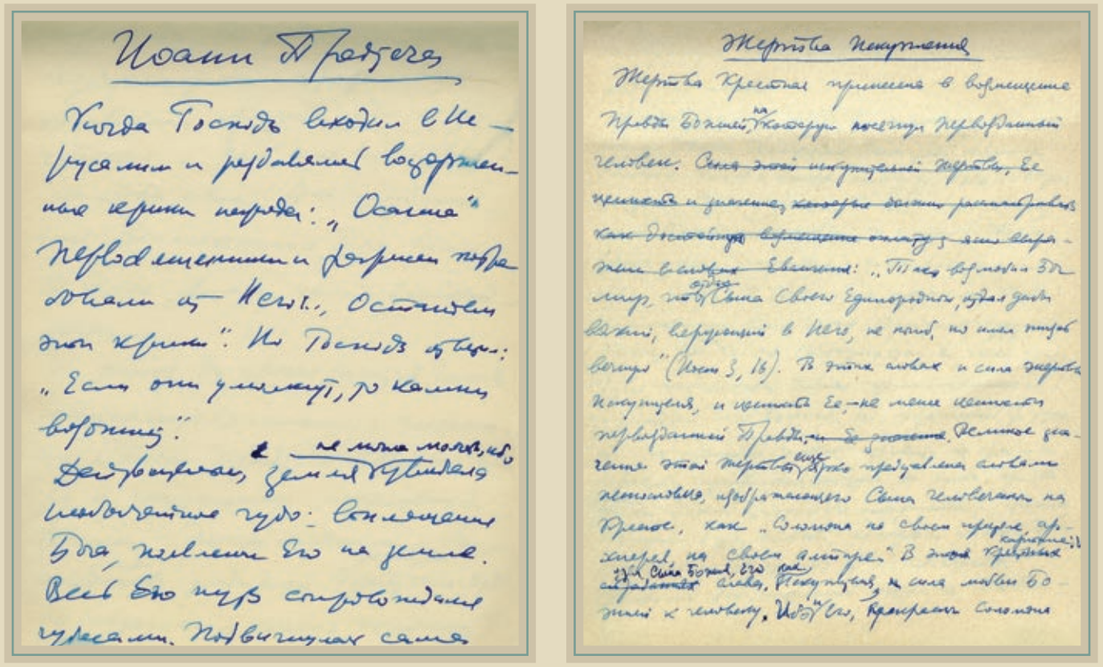
В годы засилия обновленцев, когда были захвачены все храмы в Таганроге, молодежное братство имело свою катакомбную церковь, и у Стефана Ляшевского произошел разговор по этому поводу со Святейшим Патриархом Тихоном, который спросил: «Сколько человек посещает ваш храм?» – «Двадцать». – «А что же должен делать весь народ? Нет, дорогой мой, как это ни героично, но надо думать о всем народе. Как бы ни было там хорошо, но наверху – лучше».

В 1931 году Иван Ефимович по окончании ростовского педагогического института получил второе высшее образование. Вскоре супруги Потаповы переехали в Москву, где Иван Ефимович стал преподавателем математики в Промышленной Академии, защитил кандидатскую диссертацию, во время Великой Отечественной войны занимал руководящую должность в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е. Жуковского. Нина Никаноровна стала членом Союза художников.

До начала 50-х годов Потаповы жили на улице Обуха около Курского вокзала, занимая одну комнату в многонаселенной квартире, и выделенный им участок земли на станции Отдых по Рязанской дороге во многом решал квартирную проблему. Дом для дачи они привезли из деревни. А заболоченный участок земли вскоре превратился в цветущий сад. Нина Никаноровна даже пыталась выращивать виноград. Во время дачных работ от удара щепки, отлетевшей от полена, которое она колола, Нина Никаноровна лишилась одного глаза и получила инвалидность. Пенсию по инвалидности она не получала, а перечисляла на сберкнижку и завещала вклад дивеевским сестрам.

Вся сущность этой супружеской пары дышала любовью к Богу и к угоднику Божию преподобному Серафиму. Они поддерживали контакт с рассеянными по миру дивеевскими сестрами, принимали их у себя дома, оказывали им материальную помощь. Особенно близка к ним были тетя Агаша (монахиня Селафиила), посещали Потаповых и три дивеевские сестры, носившие имя Анна.

Иван Ефимович усердно изучал Священное Писание и творения святых отцов; у кого только мог покупал духовные книги. Про Нину Никаноровну он уже после ее кончины говорил священнику, что она была тайная монахиня, и они жили с ней, как брат с сестрой. Имя матушки в постриге не поменялось. При таком образе жизни не удивительно было, что любимым местом их пребывания была дача, где они могли без развлечения молиться, трудиться, читать и размышлять.



Рукописи протоиерея Иоанна Потапова.
Из Дивеевского архива

Супругов отличала способность со всеми обращаться радушно, с любовью, держать себя открыто, без превозношения, с живым интересом к любому собеседнику. Каждый человек был для них, прежде всего, Богом созданная личность. Во время войны они приютили у себя на несколько месяцев поочередно двух девочек-подростков, и обе чувствовали себя очень уютно на гостеприимной даче Потаповых. По воспоминаниям одной из девочек, «эти месяцы навсегда остались райским временем моей жизни, открыли мне воочию, что значит быть христианином». Самое поразительное, пожалуй, что запечатлелось в душе девочки военных лет, было полное отсутствие у супругов Потаповых отрицательных эмоций. «Я ни разу не слышала, чтобы они повышали голос, жаловались, осуждали, выговаривали, упрекали, сердились. Атмосфера в доме была легкая, радостная, открытая. Иван Ефимович и Нина Никаноровна в полном единодушии жили общими интересами, постоянно заботясь друг о друге, ни в чем не противопоставляя себя другим людям. Со мной, ребенком, они обращались на равных, доверяя мне несложные хозяйственные заботы по дому и делясь духовными переживаниями. В гости они не ходили, но никогда не тяготились теми, кто их посещал. Сами глубоко религиозные, они не запирались от тех, кто этой религиозностью не обладал. Их вера была столь твердой и крепкой, что общение с людьми не нарушало их внутреннего равновесия и покоя. К ним то и дело заходили соседи по даче, и Нина Никаноровна их внимательно выслушивала. На следующий год после меня у них гостила еще одна девочка, потом стала приезжать Е. А., однокашница Нины Никаноровны, далекая от религии, но материально нуждающаяся. Само собой разумеется, что, когда знакомые потеряли хлебную карточку, Нина Никаноровна тотчас же принесла им свой хлебный паек, а когда другие знакомые лишились кормильца, Потаповы стали постоянно поддерживать их деньгами. Внутреннее устроение Потаповых хочется назвать “отсутствием самости”. Отсюда постоянно светлое, радостное, приветливое выражение лица у обоих. Я не помню, чтобы они когда-либо настаивали на своем, кому-либо навязывали свою волю, кого-нибудь стыдили, кому-то себя противопоставляли. Их наполняло чувство не разлада, а единства со всеми. Сокровенная жизнь

Церковь святителя Николая в Хамовниках. 1960-е гг.

их души выражала себя в совместном молитвенном пении, льющемся из самой глубины сердца. В их отношении к Богу и людям не было ничего формального, во всем была искренность и одухотворенность. Летом день начинался с работы в саду. Донская казачка, уроженка станицы, Н. Н. любила землю, и болотистый участок земли был превращен супругами в цветущий сад, где в изобилии росли самые разнообразные цветы, овощи, ягоды, фрукты. Затем наступал час совместной молитвы. Заканчивался день также совместной молитвой».

В конце 40-х годов Иван Ефимович познакомился с митрополитом Николаем (Ярушевичем) и принял бесповоротное решение служить Церкви. С 1949 года он начал сотрудничать с «Журналом Московской Патриархии», в течение нескольких лет был членом редколлегии этого издания. 1 июля 1950 года в патриаршем Богоявленском соборе Святейший Патриарх Алексий рукоположил Ивана Ефимовича в сан диакона, 4 ноября того же года – в сан иерея. Свое служение отец Иоанн совершал сначала в Успенском храме Новодевичьего монастыря, затем в течение четырех лет – в Богоявленском соборе. Последним местом его служения стал храм святителя Николая в Хамовниках. Незадолго до своей кончины отец Иоанн рассказывал, что вскоре после рукоположения его вызвали в здание на Лубянской площади, и там пять человек в течение нескольких часов склоняли его к сотрудничеству. На все требования он отвечал только одно: «Не буду».

В те годы, когда отец Иоанн был клириком Богоявленского собора, Нина Никаноровна написала для этого храма икону преподобного Серафима Саровского, которая долго висела в центральной части собора на столбе.

В 1957 году отец Иоанн перенес обширный инфаркт и вынужден был на два года уйти за штат и прекратить работу в журнале. Потом был еще один инфаркт. Через три года он вернулся к служению в храме и исполнял послушание духовника московского духовенства. Та любовь к Богу, которой был полон о. Иоанн, изливалась в его вдохновенных проповедях, в его заботах о духовных чадах, о будущих служителях Святой Церкви. С его благословения приняли священный сан о. Владимир Смирнов, клирик храма святого пророка Илии в Обыденском переулке, которому о. Иоанн передал эстафету попечения о Дивеевских сестрах, и о. Кирилл Чернецкий.

Через десять лет у батюшки последовал новый удар, даже с потерей речи на два месяца. Преданная Нина Никаноровна, сама больная раком, самоотверженно ухаживала за супругом. Те, кто видел ее в последние месяцы жизни, не мог заподозрить, что конец ее так близок: матушка держалась приветливо и бодро, постоянно что-то делала по дому. Скончалась она в день первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля 1968 года. За четыре дня до кончины Нина Никаноровна приставила к отцу Иоанну старушку, которая стала помогать ему по хозяйству.

Скорби и болезни воспринимались отцом Иоанном как новое поприще духовного трудничества, как подготовка к вечности, как стимул все больше и больше благодарить Господа. Это устроение его души отражено в письме к друзьям: «Если вдуматься во все скорби нашего жития в нашем возрасте, то невольно вспомнишь многое, весьма многое, и порадуешься промыслительной деснице

Божией: не сразу нас, неготовых, Он призывает к Себе, а дает время подумать, поразмыслить и очиститься от всего того, что сделали за долгую жизнь греховного, суетного, плотского».

Вера, любовь, радость были основой жизни протоиерея Иоанна с момента его обращения к Богу. На закате дней он пишет: «Да хранит вас Господь в Своей вере и в любви, да поможет Он вам, чтобы они вновь заблистали ярким и сильным ключом и никогда не преставали, вплоть до того момента, – нужно нам уже всем думать – очень скорого, когда предстанем на пороге вечности пред Возлюбленным нашим Отцом и Его Пречистой Матерью. Чтобы Они нас встретили радостно и любовно, как радостно и любовно некогда встречали наши пламенные молитвы».

Оторванный почти на три месяца от служения в алтаре, отец Иоанн не прекращал своего внутреннего труда, богомыслия и литературной работы, жил в постоянном общении со своими собратьями-священнослужителями. В его архиве сохранилась тетрадь, в которой батюшка вел записи с 5 февраля 1969 года по 20 июля 1970 года. Среди записей, которые велись регулярно, встречаются проповеди, записи богословского и апологетического характера, стихи религиозного содержания и черновики писем, которые он писал разным лицам.

Мысль отца Иоанна в эти годы сосредоточена на вечности и загробной жизни, на любви Божией и свободной воле человека. 8 февраля 1969 года он делает запись в дневнике: «Владыка стал Искупителем для того, чтобы показать роду человеческому Свою Любовь. *Тако возлюби Бог мир…*»

В начале апреля батюшка исповедовал своих духовных чад на дому. 19 мая 1969 года он направил Святейшему Патриарху Алексию прошение с просьбой дать ему возможность до конца дней выполнять долг пастыря. После этого он еще более двух лет служил в храме.

Свои недуги отец Иоанн переносил мужественно, со стойким терпением, за все благодаря Господа, и только редкие воспоминания о Нине Никаноровне в его дневнике позволяют понять, как недоставало ему в старости верной спутницы жизни. В июне 1970 года в письме к близкому человеку он признается: «Когда ощущаю приливы тоски о прошлом, очень успокаивает меня воспоминание о спокойствии и глубокой вере Нины. Она и сейчас со мной и дает мне много утешений…»

С вечностью соотносил он земное бытие человека, о вечности, как о встрече с Богом, размышлял постоянно. «Вечность. Царствие Божие. Разве Господь забыл нас? “Покайтесь, – приглашал Он нас, – приблизилось Царствие Божие”. Оно – в молитве, в подвигах и в вере твердой и любви Божией крепкой».

Готовясь к исходу, он до конца оставался неутомимым тружеником на ниве Христовой. Последние записи в дневнике говорят о неослабевающем интересе к различным сторонам церковной жизни. Он задумывался о необходимости катехизации взрослых. По его благословению в конце сентября 1971 года его духовный сын священник Владимир Смирнов, клирик московской церкви святого пророка Илии в Обыденском переулке, ездил в Дивеево для окормления дивеевских матушек, о чем прислал подробный отчет отцу Иоанну. 22 сентября 1972 года своего духовного отца пришел навестить священник Кирилл Чернецкий, принявший последний вздох отца Иоанна.

Нам хорошо известно, что главное в христианстве – это любовь к Богу и ближнему. Заучив эту формулу, мы мало вникаем в то, каков должен быть внутренний мир человека, исполняющего ее на практике. Мы понимаем, что любить человека – это делать ему добро, приходить на помощь в беде и болезни. А любить Бога? Думаем, что на это способны избранники Божии, святые. А мы, простые смертные? Мы уверены, что защищаем нашу веру, противостоя экстрасенсам, кришнаитам и им подобным, споря о языке, старославянском или русском, на каком следует обращаться к Богу, забывая, что Бог слышит только голос сердца, просвещенного Духом Святым. Мы стремимся уловить приметы пришествия антихриста, оставляя без внимания собственную душу, в которую стучится Христос. Многие из нас вообще отучились любить, охваченные эмоциями гнева, страха, волнения и житейскими заботами. Доступна ли нам вообще вера, действующая любовью? Да, доступна. Примером человека, воплотившего в себе такую веру, был протоиерей Иоанн Потапов.

«Дивеевская обитель»
по рукописи Т.А. Миллер, г. Москва
Архив Серафимо-Дивеевского монастыря.
Ф. 2, оп. 1, д. 1, лл. 2-21

Дивеевский уголок на Пятницком кладбище в Москве.
Могила протоиерея Иоанна Потапова и его супруги. 2008 г.

Адресат блаженной Параскевы Ивановны

ВСЕМІРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗЪ. РОССІЯ.
UNION POSTALE UNIVERSELLE. RUSSIE.
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. CARTE POSTALE.

Возлюбленная о Господѣ родная р. Б. Эмилія Матушка Прасковья Ивановна заочно посылаетъ Вамъ свое материнское благословеніе, благодаритъ за жертву и молится за Васъ. Да подастъ Вамъ милосердный Господь, молитвами препод. Серафима здравіе, миръ и сохранитъ Васъ отъ всякихъ бѣдъ и напастей. Не забывайте Матушку Прасковью Ивановну въ своихъ молитвахъ и она усердно будетъ за Васъ молиться. Совѣтуетъ «чулки вязать» т.е. молиться.

Молит. номо. Васъ благосл. ст. Параскева.

№ 14

Для адреса.

Пермь Мариинскій банкъ. Е. В. Б. Эмиліи Попатенко.

Письмо, написанное келейницей блаженной Параскевы Ивановны от ее имени. 1912 г.

Пермь, Мариинский банк

Учительнице Эмилии Васильевне Попатенко

Неоценимо дорогая о Господе Эмилия Васильевна!

Неописуемо искренно сострадательна Вам мамаша Прасковья Ивановна. Желает Вам милости Божией и драгоценного здоровья. Дай, Господи, Вам пожить еще во славу Божию! Очень жаль, что Господь хочет взять дорогую и родную нам по Богу. За любовь и заботы Ваши Прасковья Ивановна посылает на Вас Божие благословение.

13.06.11. Дивеево

Пермь, Мариинский банк

Возлюбленная о Господе, родная раба Божия Эмилия!

Матушка Прасковья Ивановна заочно посылает Вам свое материнское благословение, благодарит за жертву и молится за Вас. Да подаст Вам милосердный Господь молитвами преподобного Серафима здравия, мира и сохранит Вас от всяких бед и напастей! Не забывайте матушку Прасковью Ивановну в своих молитвах, и она усердно будет за Вас молиться. Советует «чулки вязать», т.е. молиться.

Молитвенно Вас благословляет старица Параскева.

13.01.12.
Серафимо-Дивеевский монастырь

Блаженная дивеевская старица Параскева Ивановна. Прижизненный портрет

Серафимо-Дивеевский монастырь. Рисунок начала XX века

Эмилия Васильевна Попатенко родилась 26 июля 1880 года в семье известного пермского архитектора Василия Васильевича и Анисьи Адольфовны Попатенко (дочери графа). Окрестили ребенка 22 февраля 1881 года. Семейство было большое – десять детей. Мать и отец Эмилии были людьми не слишком верующими, а дочь с раннего возраста отличалась особыми духовными качествами.

Попатенко состояли в дальнем родстве со святым праведным Иоанном Кронштадтским. В 1903 году во время путешествия по России о. Иоанн был проездом в Перми. Вся семья Попатенко вместе с другими родственниками встречали его на Пермской земле. Эмилии тогда представилась возможность побеседовать со знаменитым батюшкой. На всю жизнь она запомнила его слова: «Детка моя, деточка». И действительно, всю жизнь была его достойным чадом. Возможно, именно по его благословению она приняла тайный постриг с именем Евсевия. Родители об этом не знали, но догадывались. В квартире ей была выделена отдельная комната, где она могла молиться в уединении. Она была постницей, вела аскетический образ жизни. Родители проявляли некоторое недовольство ее выбором монашеского пути. Бывало, во время обеда, когда она отставляла в сторону тарелку со скоромной пищей, стараясь как можно скорее выйти из-за стола, отец качал головой: «Эх, Милька, Милька…» У нее не было единомышленников и собеседников среди домашних, но были духовники и старицы, которые поддерживали ее религиозное устремление. Эмилия вела переписку со старцем Трифоном из Верхотурского Николаевского монастыря и с иеромонахом Августином из Соловецкой обители.

Верхотурский старец Трифон писал ей: «Если домашние будут говорить к унижению религии и к понижению духовной жизни, я советую много с ними не говорить, а только сказать коротко: “Я верую и, надеюсь, от Бога получу сполна, еще с избытком. Но подумайте, сколько вы потеряете, то есть душу и тело навеки».

После окончания Пермской гимназии Эмилия Васильевна работала учителем в Мариинской женской гимназии, преподавала математику. В 1908 году она приняла тайный постриг с именем Евсевия. Ее духовным отцом и наставником был настоятель кафедрального Спасо-Преображенского собора, законоучитель Мариинской гимназии, протоиерей Александр Воскресенский. Духовной восприемницей в постриге стала учительница Варвара Григорьевна Маркова, в тайном постриге – монахиня Мария. В том же году монахиня Евсевия посетила Соловецкую обитель и лично познакомилась с отцом Августином. После

Блаженная Параскева Ивановна около своего дома

Домик блаженной Паши Саровской

Параскева Ивановна трапезничает. Фотографии начала XX века

смерти старца Трифона в 1907 году иеромонах Августин на 25 лет стал ее наставником в монашеском делании.

У этой маленькой женщины было большое любящее сердце. Ее благородство и доброта проявлялись в постоянном желании жертвенного служения. Матушка Евсевия материально помогала Серафимо-Дивеевскому монастырю. В 1911–12 годах она получила несколько открыток оттуда от блаженной Паши Саровской, написанных рукой одной из ее келейниц, Евдокии Ивановны.

С помощью своих наставников, внимая их советам и поучениям, монахиня Евсевия духовно возрастала. Непрестанная Иисусова молитва хранила ее от мирской суеты и помогала сберечь мирный дух и любовь к ближним. В начале 1905 года она заболела чахоткой и начала угасать, как свеча. За ее жизнь опасались. Иеромонах Августин писал ей: «Я часто думаю, вы

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Урок в гимназии

Маршинская гимназия в Перми

Пермь. Вид со Слудской площади. Фотографии начала XX века

как лампада догораете, в которой масла осталось мало. Не бойтесь смерти. Бог всесилен. Да свершится Его сила в немощи нашей!» Благодаря частым причащениям Святых Христовых Тайн и по молитвам духовного отца, протоиерея Александра Воскресенского, тяжелая, по тем временам неизлечимая, болезнь отступила.

Мать Евсевия мечтала о жизни в монастыре, но наставники благословили ее жить в миру и воспитывать молодое поколение. Иеромонах Августин писал ей: «О жительстве вашем в монастыре много не заботьтесь, не без воли Божией вы приняли чин монашеский, чтобы в миру в нем послужили».

Матушка Евсевия долгие годы работала преподавателем математики в различных учебных заведениях Перми. В 1915–16 годах она преподавала в одиннадцатом одноклассном женском училище. А заведовала этим училищем Анна Григорьевна Маркова, сестра Варвары Григорьевны Марковой, духовной восприемницы монахини Евсевии. Три эти учительницы «обращали на себя внимание редкой религиозной настроенностью» (из педагогического отчета по пермским училищам за 1916 г.).

И хотя это было ее послушанием, полученным при тайном постриге, однако жизнь в миру тяготила ее. Мешало общество мирских людей, их смех, шутки, злословие и пустословие; светское общество в свою очередь называло ее «богомолкой». Но любовь к детям смиряла и примиряла с действительностью. Дети чувствовали ее доброту и тоже любили свою учительницу.

Работы в школе было много: постоянная проверка тетрадей, подготовка к занятиям. Требовался уход за больной матерью. И, хотя времени на молитву и посещение храма оставалось мало, мать Евсевия старалась не пропускать архиерейские службы, была знакома со многими духовными лицами и церковными служащими. Она была членом церковной двадцатки. В ее квартире тайно проходили духовные беседы и моления. Во время болезни ее матери к ним на квартиру часто приходил епископ Хрисанф (Клементьев) читать молитвы и духовные книги возле постели больной, чтобы поддержать ее дух.

В начале 30-х годов мать Евсевию постигла тяжелая болезнь – рак груди, требовалась срочная операция. Предавшись воле Божией, она терпеливо переносила недуг и от операции отказалась. Но усиленные убеждения и благословение духовенства заставили ее согласиться на операцию. Матушка начала поправляться. 2 мая 1939 года она тайно постриглась в схиму с сохранением прежнего имени. Постриг совершил архимандрит Таврион (Батозский).

Схимонахиня Евсевия в это время преподавала на рабфаке в пединституте. Она претерпевала много нападок и скорбей от сотрудников института, зато среди студентов пользовалась большим уважением. В начале 40-х годов матушка вышла на пенсию.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время она вела обширную переписку

Схимонахиня Евсевия с помощницей Ксенией Старцевой. 1950-е гг.

с репрессированными духовными людьми, находившимися в ссылках и лагерях; у нее было более 200 адресов. Почти вся ее зарплата, а потом и пенсия, шли на пожертвования бедным, нуждающимся людям. Многих ссыльных она поддерживала своими скромными посылочками и переводами, возносила о них свои святые молитвы. В одном из писем о. Таврион написал: «Хорошо несете труд, заботы о нуждах моих духовных и материальных, в этом воля Божия. Глубоко понимаю, что было бы со мной, не будь этой разумной и своевременной заботы! Милосердный Господь одарил вас подвигом Симона Киринейского, да будет это взаимным утешением».

В середине 40-х годов м. Евсевия перенесла еще одну сложную операцию. Болезни истощали ее физические силы. В конце 40-х годов, через пятнадцать лет после первой операции, опять повторилась болезнь. Кровоточащая незаживающая язва изнуряла ее. Но матушка никогда не роптала, не жаловалась, не стонала. «Иногда закроет глаза, сморщится от нестерпимой боли, похлопает себя по груди да скажет: “Терпи, казак, атаманом будешь!” Старалась при этом быть бодрой», – вспоминала ее помощница Ксения Старцева.

Земная жизнь старицы закончилась 8 сентября 1957 года. Хоронили схимонахиню Евсевию при большом стечении верующих и духовенства. Гроб от дома до церкви, где состоялось отпевание, несли на руках.

Из кн.: Многими скорбями. Автор-составитель Валентина Костина. Пермь, 2005 г.

Эхо великой войны

Фрагмент экспозиции «Битва за Крым» музея Мужества монастырской школы. 2017 г.

«Как-то мне попался социологический опрос студентов ведущих ВУЗов страны, – рассказывает директор Дивеевской Монастырской Православной школы инокиня Наталия (Лялюшко). – Оказывается, большинство молодых людей не хочет оставаться в России, а мечтает работать за границей, стесняется того, что они живут в России. Захотелось рассказать о героических людях нашей страны».

Так по благословению игумении Сергии появился в школе музей Мужества, посвященный событиям Великой Отечественной войны и подвигам наших современников. От идеи до создания музея прошло четыре года. Педагоги школы ознакомились с опытом создания военных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Севастополя.

Экспозиции школьного музея отражают основные этапы Великой Отечественной войны: ее начало, битва за Москву, Крымская операция, Сталинградская битва, блокада Ленинграда, битва на Курской дуге, Берлинская операция. Рассказывается, конечно же, о жизни Дивеева и Горьковской области в годы войны.

Центральное место в музее занимает диорама «Сталинград. Бои в городе. Гвоздильный завод». Она выполнена членом Союза художников России Владимиром Юрьевичем Туляковым.

Диорама для школьного музея – это необычное явление, что говорит о профессиональном подходе к его созданию. «Хотелось, чтобы все было по-настоящему: подлинные экспонаты, диорама, – говорит инокиня Наталия. – Нам важно

Тематическое занятие для семиклассников по Сталинградской битве. 23 мая 2017 г.

было показать, что каждый дом в Сталинграде был крепостью и являлся образцом мужества и героизма. Все знают дом Павлова, дом Заболотного. С таким же мужеством и отвагой наши воины обороняли гвоздильный завод и находившийся рядом вокзал Сталинград-1. Да и не только их – каждый дом, каждую улицу в городе».

Из сообщения Би-би-си от октября 1942 года известно, что «Сталинград поглотил гитлеровские армии. Польша была завоевана за 28 дней – за 28 дней в Сталинграде немцы успели захватить несколько домов. Франция пала за 38 дней – в Сталинграде за 38 дней немцам удалось перебраться с одной стороны улицы на другую». В Сталинграде снайпер Василий Григорьевич Зайцев сказал замечательные слова, ставшие девизом для всех сталинградцев: «За Волгой для нас земли нет».

«Мы понимали, что нужно изобразить на диораме городской бой. Но никаких конкретных идей не было. Накануне встречи с художником, мы помолились: “Батюшка Серафим, благослови!” – и начали поиск фотографии разрушенного Сталинграда. Неожиданно нашли снимок: улица Гоголя в Сталинграде после боев в 1943 году, здание гвоздильного завода. Начали изучать историю этого здания, ход боев и поняли, что это то, что нам нужно».

На диораме – улица Гоголя в сентябре 1942 года, идет ближний бой. Здания гвоздильного завода и железнодорожного вокзала были выгодны в стратегическом отношении и позволяли контролировать центральную часть города. Здесь сражались гвардейцы 1-го батальона 42-го гвардейского стрелкового полка. Между враждующими сторонами – всего несколько десятков метров. Линия фронта проходила по коридору, разделявшему комнаты, по потолку между двумя этажами. Гвардейцы стояли насмерть. Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде составляла одни сутки. Солдаты, выстоявшие в течение недели, считались ветеранами. Оборона гвоздильного завода продолжалась тринадцать дней. Командир третьей роты Василий Павлович Колеганов докладывал: «Пока я живой, ни одна фашистская гадина не пройдет. Сам лично я на

Рассказ об экспонатах предметного плана диорамы. 23 мая 2017 г.

слух оглох, падаю с ног. Погибнем, а не отступим». Иван Ажгерей с гранатой бросился под немецкий танк, остановив его ценой своей жизни. Последнее донесение командира батальона Федора Григорьевича Федосеева было: «Нас осталось девять. Все ранены. Драться будем до конца». Это был их выбор, последних защитников гвоздильного завода. Они держались еще двое суток.

Два года педагоги собирали по крупицам информацию об этих событиях. Им помогала ученица 8А класса Люба Ковригина. Они составили хронологию боев по дням, смогли восстановить некоторые имена и фамилии бойцов. «Два года назад мать Наталия предложила мне сделать исследовательскую работу по Сталинградской битве, – рассказывает Люба. – Я этим заинтересовалась, потому что очень люблю историю. Когда начала работу, оказалось, что я так мало знала о Великой Отечественной войне. Прочитала воспоминания наших и немецких солдат, очень понравились воспоминания маршала В.И. Чуйкова, генерала А.И. Родимцева. Мы изучили довоенную, военную и послевоенную историю гвоздильного завода. Вместе с учителем истории Анной Васильевной Гришиной я ездила в Волгоград. Мы были у этого здания. Карта, схема – это одно, а когда вживую увидишь – совсем другое чувство!

До Волги от этого места можно дойти минут за десять. А наши солдаты две недели держали оборону и не подпускали немцев к реке. Оказалось, оборона гвоздильного завода – забытая страница истории. В Волгограде уже мало кто помнит, что это было за здание.

До этого я только читала о войне, а тут – побывала на местах сражений. Мамаев курган – это самый большой в мире монумент, посвященный событиям Второй мировой войны. Его строительство шло восемь лет, площадь составляет 26 гектаров. Мы спустились в зал Воинской славы, где горит Вечный огонь, на мозаичных стенах – плиты с именами 2000 погибших бойцов. Они держали Мамаев курган. По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом кургане хоронили погибших со всего города. Здесь лежит около 35 тысяч человек. В первую послевоенную весну Мамаев курган даже не зазеленел – на выгоревшей земле не выросла трава. Усыпанный осколками мин, бомб, снарядов, весь в воронках, он оставался черным, был, как обугленный.

Когда я оказалась в этом месте, я всей душой прочувствовала цену Великой Победы. Сколько людей погибло ради нашей страны, ради всех нас и ради того, чтобы я родилась, жила, училась. Мне стало стыдно за то, что порой впадаем в уныние, когда у нас что-то не получается. После этой поездки я поняла: нужно идти вперед, несмотря ни на что и стараться жить так, чтобы, если у меня спросят: “Что ты сделала для страны?” – мне было не стыдно ответить».

В этом году на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» Люба Ковригина заняла первое место и получила золотую медаль за исследовательскую работу «История одного здания», посвященную защите гвоздильного завода. Она награждена путевкой в «Артек».

Сталинградская битва была одним из главных поворотных моментов Великой Отечественной войны. Именно здесь армии вермахта был нанесен сокрушительный удар, переросший в масштабное контрнаступление советских войск, что предрешило исход всей войны.

Под Сталинградом в декабре 1942 года начал свой боевой путь 18-летний Николай Кутепов, будущий Нижегородский митрополит. После окончания школы, он был призван в армию и зачислен в тульское оружейно-пулеметное учили-

Экскурсию проводит Люба Ковригина. 23 мая 2017 г.

Немецкая каска М-35 (оригинал). 2017 г.

ще, из которого в 1942 году отправился на фронт. В один из боев был тяжело ранен, контужен и получил сильное обморожение.

Владыка позже подробно рассказывал, что шел сильный артобстрел, а он со своим расчетом находился в окопе, как вдруг непонятно какая сила вынесла его из укрытия. Убежать далеко ему, однако, не удалось, поскольку в этот момент в окоп попал снаряд, и Николая накрыла ударная волна. Он потерял сознание и был засыпан снегом и землей. Сколько рядовой Кутепов пролежал в этом положении, неизвестно. Через некоторое время его нашла бригада санитаров, обходившая передовую. Они заметили торчащие из земли ноги, подметки сапог были срезаны, но пальцы ног еще дергались.

Николая откопали и отправили в госпиталь, где он и очнулся. После осмотра обмороженных и уже почерневших пальцев ног выяснилось, что спасти их не удастся. Оставался один выход – ампутация. Операция проходила очень тяжело. Николаю, восемнадцатилетнему мальчишке, влили в рот кружку спирта и между зубами вставили деревянную палку. Никакого другого наркоза не было. Во время операции один доктор держал больного, буквально навалившись, чтобы тот не дергался, а другой – пилил пальцы ног прямо по живому. Николай был демобилизован в 1943 году после ампутации пальцев ног. Награжден медалью “За боевые заслуги”, орденом Отечественной войны II степени.

В музее более двухсот экспонатов. Среди них много ценных. Например, снаряды для ампуломета – металлический и стеклянный шары. Ампулы, заполненные зажигательной смесью, предназначались для уничтожения живой силы противника и бронетехники врага. Данное оружие было на вооружении в советской армии до 1942 года. Макеты стрелкового оружия, фрагменты экипировки советских и немецких солдат, документальные источники, муляжи наград и многое другое посетители могут увидеть в школьном музее Мужества.

Часть экспозиции воспроизводит стену берлинского рейхстага с фотокопиями записей, оставленных на ней советскими воинами-победителями в мае 1945 года. Среди них была и жительница Дивеева – рядовая 702 батальона аэродромного обслуживания Мария Корнеевна Сырова. Она еще жива, ей в этом году исполнится 94 года. 9 мая 1945 года она написала на рейхстаге: «И я тут была, Мария».

На стенде представлены вырезки из газеты «Горьковская коммуна» военного времени: благодарственное письмо Сталина протоиерею Михаилу Архангельскому за попечение о военно-воздушных силах; фотография священнослужителей во главе с митрополитом Алексием, награжденных в 1943 году медалями за вклад в оборону Ленинграда; заметки о том, как пионеры собрали деньги на производство танка, его назвали поэтому «Горьковский пионер»; о первокласснице, которая пожертвовала в фонд победы деньги, собранные на покупку пианино.

Большое впечатление производит фотовыставка «Лица Победы». На снимках – люди са-

На тематическом занятии в музее. 23 мая 2017 г.

Экспонаты музея: предметы быта военных лет. 2017 г.

Занятие для первоклассников «Экипировка советского солдата». 23 мая 2017 г.

мых разных специальностей и возрастов. Битва на передовой, санитарка перевязывает раненых, хирургическая операция в полевых условиях, совсем маленькие ребята выглядывают из подвала во время первой бомбежки Сталинграда, малыши качаются на качелях, повешенных на пушке танка, награждение героев.

В музее Мужества рассказывается не только о Великой Отечественной войне, но о героических людях – наших современниках: об экипаже подводной лодки «Курск»; о дивеевце Андрее Зайцеве, в составе шестой роты погибшем в 2000 году в Аргунском ущелье; о чемпионе подводного плавания Шаварше Карапетяне, который в 1976 году из ледяной воды спас пассажиров утонувшего троллейбуса.

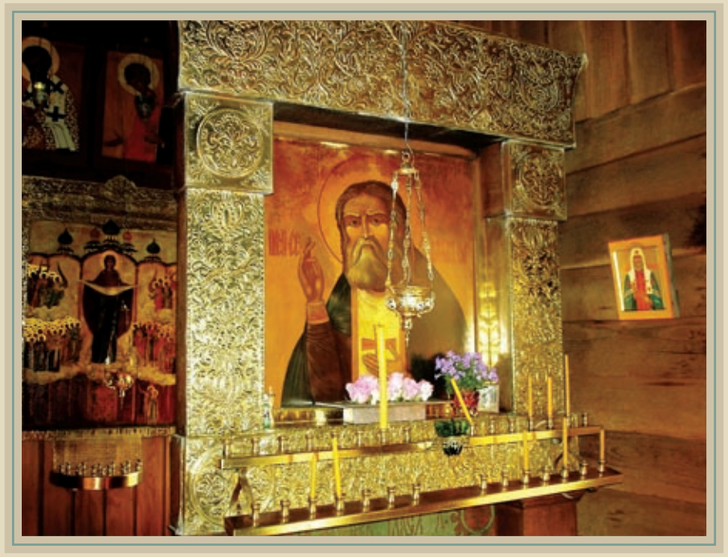
«Как становятся героями, – рассуждают создатели музея. – В христианском смысле тот, кто совершает подвиг, называется подвижником. А подвигает он себя. Происходит сдвигание самого себя с мертвой точки при помощи благодати Божией. С трудом, с усилием, с кровью и по́том преодолевается эгоизм и появляется потребность жить ради других людей, ради высшей цели. Именно жертвенность делает человека героем».

В музее проходят занятия для учащихся. Тема экскурсии для первоклассников «Экипировка советского солдата времен Великой Отечественной войны». Глаза детишек горят. Они многое уже знают. Им известно, что у солдата должны быть оружие, каска, специальная одежда. Перед первоклашками выкладываются солдатская униформа, шлем-шестиклепка, винтовка Мосина, чехлы для патронов – подсумки, русская и немецкая гранаты, медальон (личный опознавательный знак). Все экспонаты можно потрогать, померить, даже и винтовку в руках подержать!

За весь период обучения в школе теме Второй мировой войны отведено два часа в 4 классе, три часа в 9 классе и два часа в 11 классе. Занятия в музее – возможность лучше изучить войну, заинтересовать ребят самостоятельно изучать эту тему – читать книги, смотреть фильмы. Инокиня Наталия рассуждает: «Зачем я занимаюсь музеем, посвященным Великой Отечественной войне? Я как инокиня должна молиться за участников войны, как гражданин своей страны должна помнить о героических страницах нашей истории, а как директор школы должна прививать чувство патриотизма детям, укоренить их в традиции».

«Дивеевская обитель»

Парижский адрес Серафима Саровского



Икона прп. Серафима Саровского в парижской церкви на рю Лекурб

Русская церковь на рю Лекурб – единственная деревянная в городе. Она уникальна еще и тем, что сквозь отверстия ее крыши наружу выходят два клена. Одно дерево находится прямо в церкви, а другое, на которое священнослужители вешают кадило, – в алтаре. Их специально во время постройки храма сохранили строители. Настоятель церкви во время проповедей обращает внимание прихожан на эти деревья, говоря о том, что «мы должны быть подобны живому дереву, приносящему плоды, а не сухими мертвыми смоковницами…» Во внутреннем дворике находится сад с березами. Одна береза растет у церковного крыльца. Таким образом, храм Серафима Саровского своим видом напоминает о далекой родине святого, вызывает в памяти образ коленопреклоненного старца, молящегося в лесу среди деревьев.

В Париже находится, наверное, самое большое количество русских православных церквей по сравнению с другими европейскими столицами. Это – храмы святого благоверного князя Александра Невского, Трех Святителей, Успения Пресвятой Богородицы, преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и другие. Их первыми прихожанами были русские эмигранты, которые покинули Россию после октябрьской революции. Так как многие работали на заводах Ситроен и Рено, то два храма – Трехсвятительский и в честь преподобного Серафима – были открыты в том же XV округе.

Как произошло, что огромное количество людей оказалось за пределами своей родины и какой промысел Божий в этом? Митрополит Антоний Сурожский ответил на этот вопрос так: «Мы покинули Россию против своей воли. Нам пришлось покинуть родину. И мы родину унесли с собою в сердце. Мы оставались русскими до глубин души. Для нас Россия была все. Я помню, как когда-то, мне было лет четырнадцать, я ехал

Купола церкви прп. Серафима Саровского

Царские врата и иконостас в Серафимовском храме

Один из двух кленов, растущих в церкви прп. Серафима Саровского

с одним русским на поезде в школу. И он сказал мне: “Почему же ты не принимаешь французское подданство?” Я ему ответил: “Я предпочитаю умереть русским, чем жить иностранцем”. Зачем же родина нас выкинула из своих пределов? Зачем пять миллионов русских, которые только мечтали о том, чтобы служить родине, должны жить где-то, перебиваться, доживать свой век и вымирать? Я помню статью Бердяева, которая меня позже, конечно, вдохновила, где он говорит, что это дело Божие. Господь бросил нас как семя, рассеянное по всей земле, для того, чтобы мы принесли странам, в которые мы попадем, свидетельство православия – полноты веры Христовой. Это вдохновило многих из нас. Тогда, вместо того чтобы отчаиваться в том, что мы оказались вне родины, мы восприняли свое присутствие за границей как призыв Божий к тому, чтобы принести православие и любовь к России».

Весной 1932 года Общество бывших комбатантов Галлиполи*, которое занимало уже много лет крыло дома 81 по улице Мадемуазель в XV округе Парижа, переехало по новому адресу и сюда же перенесло передвижную церковь. В июле 1932 года среди этих прихожан организовалась группа, которая под предводительством бывшего настоятеля церкви галлиполийцев протоиерея Порфирия Бирюкова обратилась к митрополиту Евлогию (Георгиевскому) с прось-

Звонница храма

бой создать новую церковь и организовать для этого сбор пожертвований. Но найти место для храма оказалось непросто. Впоследствии отец Порфирий был назначен настоятелем прихода в Лионе, и временно этот вопрос потерял свою актуальность. Позже созданием храма для многочисленной русской диаспоры занялся новый его настоятель – отец Димитрий Троицкий. Он был осведомлен о предыдущих бесплодных попытках создать храм в XV округе Парижа, но все же, уповая на милость Божию, приступил к осуществлению этого необходимого проекта. Отцу Димитрию удалось создать крепкий, с воодушевлением работающий приходской совет и привлечь в старосты прекраснейшего человека – М.Н. Любимова, способного загораться всей душой, когда надо было осуществить что-нибудь полезное для церкви, и сведущего в технике отчетности, так как по профессии он был бухгалтер.

В 1932 году решено было оборудовать храм в бараке рядом с общежитием Свято-Сергиевского института. Освящение церкви состоялось в 1933 году и было приурочено к 30-й годовщине канонизации преподобного Серафима Саровского. Как отмечал митрополит Евлогий (Георгиевский), «она сохранила какой-то милый, скромный вид, напоминая любимую пустыньку преподобного, куда медведь к нему приходил».

2 июля 1933 года богослужение возглавил митрополит Евлогий, пел хор под руководством Е.А. Варёновой. Маленький храм не смог вместить всех желающих, и многие находились снаружи. Митрополит Евлогий в своей проповеди упомянул житие преподобного Серафима Саровского и его особенную близость русским православным. Он также отметил, что создание этой церкви в XV округе Парижа, населенного преимущественно рабочими и малоимущими русскими, могло осуществиться только при поддержке святого. Владыка с уверенностью сказал, что лампадка, зажженная в этот день перед иконой преподобного Серафима Саровского, всегда будет освящать их жизнь, даруя духовную радость и душевный мир. Староста писал, что владыка Евлогий благоволил храму, проявлял отеческую заботу о нем и оказывал всемерную поддержку, его всегда интересовало все, что касалось этого прихода. Во время престольных праздников митрополит служил в храме и участвовал в скромной трапезе прихода. Он подарил церкви плащаницу из московского Страстного монастыря, спасенную им во время разграбления церквей большевиками. Всех, кто работал в храме, владыка Евлогий называл «слугами святого Серафима».

Для того чтобы привлечь внимание к новосозданной церкви, в 1933 году два раза опубликовали объявление в русском журнале Парижа «Возрождение», с просьбой о пожертвованиях. Многие верующие начали тянуться в храм на улицу Лекурб, как к источнику света. Преподобный батюшка собрал многочисленный верующий люд не только из XV округа французской столицы, но и со всего Парижа. Как рассказывал настоятель, даже те люди, которые не были воцерковлены, приходили в церковь преподобного Серафима впервые исповедоваться. В маленьком храме скоро стало тесно, пришлось подумать о расширении. Решили использовать навес над двором и сделать пристройку из соломита**. Но как собрать нужные деньги? При входе в храм вывесили план пристройки, чертеж был разбит на клеточки – «кирпичики», лепта в 15–20 франков давала право «кирпичик» зачеркнуть и вписать свое имя. В течение года все клеточки были зачеркнуты.

В первый год существования церкви была создана приходская школа для русских детей, в которой преподавались основы православной веры, русский язык и литература, история, география, а когда позволяли обстоятельства, то даже уроки гимнастики.

В 1935–1938 годах по ходатайству отца Димитрия образовались Серафимо-Дивеевское

Интерьер церкви прп. Серафима Саровского

Икона вмч. Пантелеимона из парижского храма

сестричество и ассоциация помощи русским беженцам под руководством старшей сестры – Клеопатры Мартыновой. Сестер в Серафимо-Дивеевской общине было немного – восемнадцать-двадцать, они поддерживали порядок в храме, чинили облачения, занимались благотворительностью.

В 1970 году произошло объединение Серафимовского прихода и созданного в 1932 году монахиней Марией (Скобцовой) прихода Покрова Богородицы. С тех пор у храма двойное название: в честь преподобного Серафима Саровского и Покрова Пресвятой Богородицы. Покровский храм, который вошел в состав Серафимовской церкви, дал православному миру четырех святых, которые погибли в концлагере, это – монахиня Мария (Скобцова), священник Дмитрий Клепинин (1904–1944), сын Марии Скобцовой – чтец Георгий (1921–1944), Илия Фондаминский (1880–1942). Они проявили верность Христу, вплоть до смерти, являя истинный пример жизни по Евангелию. Во время фашистской оккупации ценой собственной жизни эти люди спасли многих евреев.

Из-за нового притока прихожан церковь стала слишком маленькой, и в 1974 году было решено перестроить ее и расширить. Новая деревянная церковь была построена по проекту Н.А. Федорова. В 1988 году стены были покрыты красным кедром под руководством отца Михаила Осоргина. А в 2003 году, к 70-й годовщине церкви и 100-летию канонизации преподобного Серафима, был обустроен вход в храм и расширена апсида с помощью архитектора Сами Табе.

Понемногу в приходе стали возникать разные полезные начинания. Открыли кассу помощи семьям умерших прихожан, организовали очень

хороший хор, ввели частое богослужение, а по субботам – заупокойную литургию с общей панихидой, в определенные дни собирались средства для инвалидов, для Свято-Сергиевского богословского института, для помощи больным туберкулезом, для детского летнего лагеря. Проводились также сборы денег на памятник славы русских солдат в Мурмелоне и для Успенской церкви на русском кладбище в пригороде Парижа Сент-Женевьев-де-Буа.

Создатель Серафимовского храма отец Димитрий Троицкий (1886 –1939) был митрофорным протоиереем, кандидатом богословия и благочинным парижских церквей. Во время гражданской войны он служил в Белой армии, где окормлял казачьи воинские части. Любимов характеризует отца Димитрия как «горячего русского патриота и замечательного церковного деятеля, отличного организатора и администратора». Он безгранично заботился о своей пастве; посещая семьи в XV округе, знакомился с их потребностями и помогал им духовно и материально. Отец Димитрий способствовал изданию в 1938 году акафиста преподобному Серафиму Саровскому в честь 35-летия его канонизации. Он был первым священнослужителем в Париже, который ввел в службы Великого поста Пассию.

С 1978 года в храме служил протоиерей Николай Солдатёнков – правнук старшего сына Пушкина Александра. О нем говорили, что он «умел выслушать человека до донышка». В это же время клириком этой церкви был протоиерей Михаил Осо́ргин, о котором вспоминали, что он был человеком необычайной духовной высоты, необычайной честности и величайшей веры.

Сейчас настоятелем храма является протоиерей Николай Чернокрак, родом из Сербии. Более сорока лет его жизни связаны со Свято-Сергиевским православным богословским институтом в Париже, где он сейчас является деканом. В храме также служит француз священник Кристоф Левалуа – писатель, журналист, основатель первого информационного сайта на французском языке Orthodoxie.com, освещающего актуальные события и жизнь Православной Церкви в международном масштабе.

Богослужения проводятся на церковнославянском и французском языках.

В храме имеются замечательные реликвии, вмонтированные в икону с изображением Серафима Саровского, которая лежит на аналое: частица мощей преподобного Серафима, частица камня, на котором он молился 1000 дней, частица мантии святого, а также небольшое количество муки, которую сестры Дивеевского монастыря мололи на ручной мельнице и раздавали по горстке паломникам как благословение. Эта икона преподобного Серафима Саровского была написана еще до революции монахом из Оптиной пустыни и хранилась в покоях Орловского епископа Серафима (Остроумова). Владыка поручил ее своей духовной дочери Зинаиде, которая эмигрировала во Францию, и велел передать святой образ митрополиту Евлогию. Владыка Евлогий распорядился вставить икону в киот и поместить в студенческой церкви на улице Лекурб, где позже была основана церковь в честь преподобного Серафима Саровского.

Одной из почитаемых храмовых икон является список с образа Божией Матери Песчанской, явленного святителю Иоасафу Белгородскому в 1754 году в городе Изюме. Во время пребывания этой иконы на фронтах Первой мировой войны русские войска не знали поражения, отсюда проистекает ее почитание в русской эмиграции.

Вышитые святой мученицей монахиней Марией (Скобцовой) покрова находятся справа от дерева. Одну из вышивок мать Мария не успела закончить, приняв смерть в газовой камере вместо молодой женщины 30 марта 1945 года, в Страстную Пятницу.

Еще протоиерей Димитрий Троицкий начал делать записи чудес, происходивших по молитвам к преподобному Серафиму.

Так, занятая с утра до вечера работой, Лидия Ивановна Бирюкова редко посещала храм Божий. Однажды батюшка упрекнул ее в этом. Некоторое время спустя она пришла, сияющая, и сказала ему: «После ваших упреков, отец Дмитрий, я пошла в вашу церковь и помолилась перед иконой преподобного Серафима Саровского, и потом, уставшая, вернулась домой. Несколько дней спустя мне приснилось, что я нахожусь в вашей церкви справа и молюсь перед той же иконой. И потом вижу, что стена, на которой висит икона, исчезла, и осталось только лицо святого, живого, ласкового, и он мне шепчет: “Спасибо тебе за это, и спасибо также за эту маленькую молитву”. И вот, слезы радости, которые вы видите на моем лице, меня подтолкнули вас увидеть сегодня и рассказать об этом чудесном умиротворении моей души».

Икона вмч. Георгия Победоносца в церкви прп. Серафима Саровского

Знаменитый писатель Иван Сергеевич Шмелев однажды после литургии рассказал многочисленным прихожанам о своем чудесном исцелении. Он тяжело заболел, но продолжал уповать на милость Божию и молиться преподобному Серафиму Саровскому и великомученику Пантелеимону. Уже будучи в парижском госпитале, он отчетливо почувствовал, что святой Серафим здесь, с ним. Спокойная уверенность поселилась в его душе: «Он со мной, я под Его покровом, в Его опеке, и мне ничего не страшно». Свидетельством этого был сон, когда вместо своих имени и фамилии на рентгене писатель отчетливо увидел надпись: «Св. Серафим»! В результате этого чудесного заступничества назначенная ему операция не понадобилась.

Третье чудо, описанное отцом Димитрием Троицким, касается мальчика девяти лет, Игоря Мурина, у которого после ангины произошло осложнение на почки: «Его лечил доктор Хмелевский и потом профессор – один из лучших французских специалистов. По прогнозам докторов и результатам анализов, ребенок умирал. Врачи известили об этом родителей, и тогда доктор Хмелевский, чтобы их утешить, посоветовал пойти помолиться преподобному Серафиму. Родители пришли в церковь, помолились угоднику Божьему – и опасность отошла от мальчика; врачи недоумевали, каким образом могло произойти исцеление.

Начиная со времен протоиерея Димитрия Троицкого приход преподобного Серафима Саровского живет активной жизнью. Здесь регулярно проводятся конференции, катехизические «Православные встречи». В Дни открытых дверей посетители могут послушать литургическое пение и народные русские песни в исполнении церковного хора, приобрести иконы, книги, рукоделие. Гиды проводят для посетителей экскурсии.

Во Франции в сентябре проходят Европейские Дни Наследия, во время которых можно бесплатно посетить музеи, замки и даже Елисейский Дворец! Церковь преподобного Серафима в Париже тоже входит в список для посещения.

Французы узнают про этот храм также из путеводителей. Описывая свои впечатления, они в своих блогах пишут, что «два красивых внутренних двора, окруженные домиками, нас перемещают во времени». На фотографии, сделанной в церковном дворе, одна из посетительниц написала на французском языке: «Россия в Париже».

В церковном дворике

Другая парижанка – Мод – в своем блоге написала про церковь: «Чудесная прогулка во времени и пространстве и очень красивое место для сосредоточенности».

А вот цитата из блога Жана-Мишеля Туш, который целую страницу посвятил храму преподобного Серафима: «Здесь царит молчание, робкий свет свечей, лики и сияющие цвета икон вас захватывают. Особенная атмосфера этого храма помогает вам обрести себя и дает ощущение близости с Тем, Кому вы пришли помолиться». Саровчанин по происхождению иерей Николай Никишин, с 1977 года живущий во Франции, разработал паломнический маршрут, который включает в себя также посещение храма преподобного Серафима Саровского. Свой интерес к личности святого он объяснил так: «Во Франции преподобный Серафим предстал для меня в новом качестве. Мои западные знакомые стали рассказывать мне о том, что он им являлся.

Другие поведали, что стали его почитать, так как его жизнь, учение и чудеса непосредственно им помогли и даже заставили изменить свою жизнь. Тогда я заинтересовался, почему преподобный Серафим, никогда не говоривший на иностранных языках, сумел проникнуть в сердца этих людей. Почему я тут живу, и у меня мало друзей, а у батюшки Серафима, как оказалось, много друзей. А потом я увидел материально воплощенные свидетельства такого почитания: во всех без исключения эмигрантских церквях имеется икона преподобного. В Бургундии есть женский православный монастырь, в котором сестры – француженки и англичанки по происхождению – настолько почитают батюшку Серафима, что у себя в саду они воспроизвели келью преподобного. Вначале такие детали просто озадачивают, а потом умиляют».

Сейчас во Франции имеется около десяти переложений жития преподобного, написанных французами для различной читательской аудитории – детей, юношества, широкой публики, научных монографий и т.д. Иоанн Накос в свою книгу «Защитная речь по поводу теологии животного», изданную в Лионе в 2001 году, включил пример из жития преподобного Серафима Саровского о том, как святой старец кормил в лесу дикого медведя.

Известный французский богослов, историк, профессор Свято-Сергиевского богословского института Оливье-Морис Клеман неоднократно в своих трудах упоминал преподобного Серафима.

В Театре Святого Леона в ноябре 2008 года состоялась премьера современной мистерии «Pomogui!» («Помоги!») с подзаголовком «Вопль человечества», главным героем которой является Серафим Саровский. На премьере спектакля присутствовала делегация культурной общественности Сарова во главе с мэром города А.Г. Орловым. До сих пор эта постановка пользуется неизменным успехом у публики. Автор и постановщик спектакля – французская актриса, пианистка, драматург и режиссер Катрин Фанту-Гурнэ. В 1993 году, после того как ей было откровение от преподобного Серафима, Катрин Фанту-Гурнэ вместе с Натальей Дмитриевной Хвостовой совершила паломничество в Дивеево. После этого стараниями Катрин в храме Сен-Лё-Сен-Жиль, где хранятся мощи святой равноапостольной царицы Елены, образован православный придел в честь преподобного Серафима Саровского. Ему посвящены церкви в Бордо и Монжероне, часовни в Ницце и в городе Шель.

Храм преподобного Серафима Саровского и Покрова Пресвятой Богородицы в Париже мне особенно дорог. Здесь такое пронизывающее ощущение тишины и святости, покоя и молитвенного настроя, что возникает чувство, будто находишься в старинном русском намоленном храме. Господь сподобил меня посетить Серафимовскую церковь в День открытых дверей. Об этом посещении у меня остались самые теплые воспоминания. Все происходило в дружественной атмосфере, паломники и туристы могли послушать увлекательную историю храма, церковное пение, а также пообщаться в саду за трапезой возле церкви. Очень поучительным было посещение вечерних лекций на духовные темы, в которых изучался подробно Ветхий Завет с комментариями святых отцов.

Несколько лет назад батюшка Серафим совершил для меня чудо в этой церкви. Я пришла сюда на вечернюю службу накануне праздника святителя Николая Чудотворца. Прикладываясь к иконе святителя, увидела, что к его образу приставлена Холмская икона Пресвятой Богородицы, которую очень почитаю. Это было удивительно, потому что об этом образе Богородицы мало кто знает даже на Украине. А в сам день праздника у меня было важное событие, как раз связанное с этим чудотворным образом, и тогда я глубоко ощутила заступничество Пресвятой Девы, помощь святителя Николая и батюшки Серафима.

И еще хочу рассказать о том, что батюшка Серафим повлиял на решение моей новой знакомой Екатерины, еще не воцерковленной и никогда не приступавшей к святым таинствам, пойти на пасхальную службу. Она захотела принять участие в пасхальном торжестве и причаститься Святых Христовых Тайн именно после прочтения этого материала, так ее вдохновил преподобный Серафим Саровский!

Ольга Цвиркун,
г. Киев

* Русская воинская организация, созданная 22 ноября 1921 года чинами 1-го Армейского корпуса Русской армии генерала П.Н. Врангеля.
** Соломит – материал из соломы в виде матов, плит или блоков.

Настала великая жатва душ в России

После революционного переворота 1917 года в Россию приходит голод, формируется бюрократический режим власти, репрессии обрушиваются на значительную часть населения, Русская Православная Церковь лишается всего имущества и юридических прав, фактически ставится вне закона. Весь мир следит за всеохватывающими социальными переменами в России. А в это время молодой епископ Жичский Николай (Велимирович) с уверенностью пишет своим корреспондентам о том, что все унижения и страдания, которые переживает Россия, являются подготовкой будущего. В страданиях рождается и закаляется новый дух, который в дальнейшем и поведет страну.

Павел Рыженко. Фотография на память. № 2 из триптиха «Русский век». 2007 г.

Письмо русскому ветерану, который оплакивает распятую Родину свою

Утешься, братушка дорогой. Христос Воскресе! И мы плачем с тобой, утешься. По Святой Христовой Руси плачем все мы, православные. Но не только славяне и все иные православные. В позапрошлом году сербские паломники оказались на Пасхальной литургии в Назарете. Священник араб совершал тогда богослужение, а также проповедовал. Его проповедь была о Христовом Воскресении и о страданиях русского народа. Плакали арабы, плакали и сербы. А в завершение проповеди священник, утирая слезы, выпрямился и воскликнул: «Но мы, арабы, твердо верим, что будем свидетелями нового воскресения Христова через Россию!» Возникла удивительная сцена: весь народ сквозь слезы громко восклицал: «Аминь! Аминь! Аминь!», – при этом хлопая руками и притопывая.

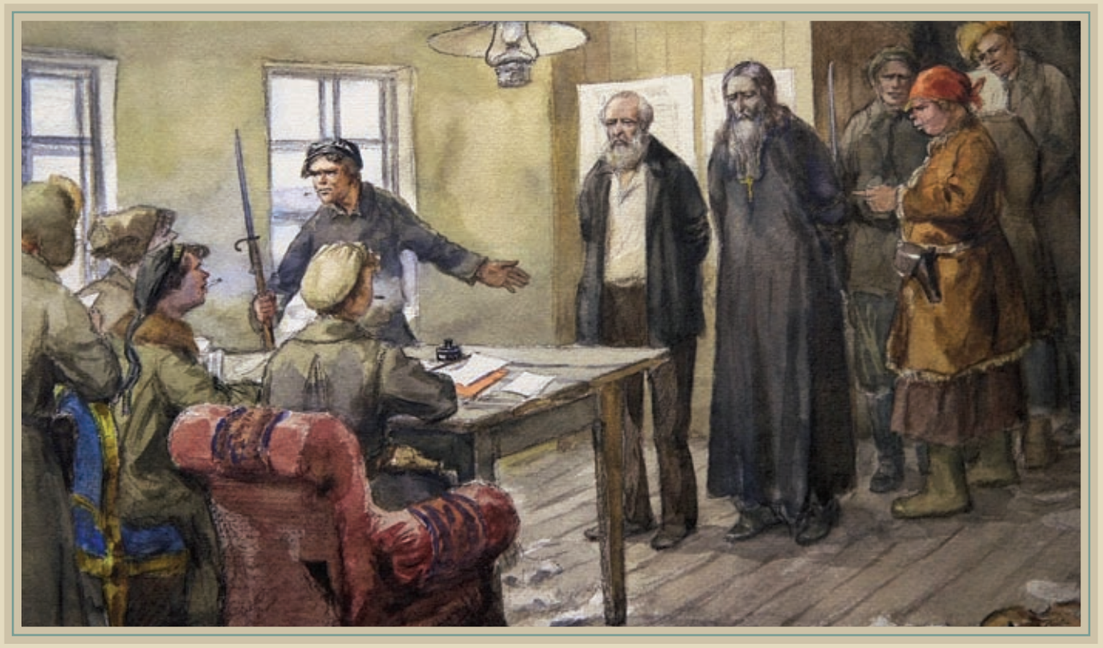
Клеймо «Убиение праведников в Бутове» иконы новомучеников и исповедников Церкви Русской

Сброшенный колокол

Утешься, братушка дорогой. Христос Воскресе! Не спрашивай, почему Господь испытывает Россию. Ведь написано: «Кого Господь любит, того и наказывает. И бьет». Именно так написано, что милостивый Бог бьет того, кого любит. Бьет его в Царстве земном, чтобы прославить в Царстве Небесном. Бьет, чтобы не привязался к тлену земному, к идолам мирским, к обманчивым идолам людских силы, умелости и богатства, к преходящим и болезненным соблазнам.

Без великих избиений православие не пронесло бы истину Божию через столькие пропасти и мраки многих веков и не преодолело бы столь долгий путь с препонами, сохраняя истину и святость в чистоте. Без страданий православие и сто лет не сохранилось бы в чистоте своей. Из девятнадцати столетий оно не имело ни одного в мире и свободе, без гонений, без глумлений, без рабства, огня, страха и ужаса. Другие религии этого не знают. Еретики этого не понимают. Ни один народ, избравший земное царство в качестве идеала счастья, не понимает и не принимает того, что сейчас происходит с православной Россией. Понятно это лишь прозорливым, тем, кто видит вечное и бессмертное Царство Христово как реальность. Однако и прозорливость является дочерью страданий.

Утешься, братушка дорогой, утешься Воскресением Христовым. Не ропщи на безбожников, угнетающих русский народ. Раньше были монголы, теперь иные. Но и те, и другие – идолопоклонники. Монголы поклонялись идолам из материи. Нынешние угнетатели России поклоняются идолу материи. Они поклоняются материи как божеству, индустрии как божеству, телу как божеству и государству как божеству. Они себя называют безбожниками; и правду говорят. И если бы назывались идолопоклонниками, тоже правду бы говорили. Но ты, когда речь ведешь о горе русском, не забывай, что угнетатели, а не угнетенные, являются теперь самыми несчастными существами на Русской земле. Жалей их, не осуждай. Ибо они иссохнут, как трава, один за одним уходя из памяти, уходя и от власти. Они поденщики Божии, хотя сами этого не осознают. Всю воду тем не менее направляют на Христову мельницу: понося Христа, они работают для Христа. Не дано им сейчас это видеть. Но когда устранены будут, как тени, тогда увидят. И зарыдают горько, ибо не получат ничего, кроме проклятия. Ведь поденная плата им отдана здесь, на земле, в виде преходящей



Иван Владимиров. Допрос в комитете бедноты. 1921 г.

силы и власти. А ты не плачь, но радуйся! Настала великая жатва душ в России. В эти дни многострадальный русский народ пополняет рай больше, чем любой другой христианский народ на свете.

Радуйся. Христос Воскресе!

Письмо неправославному священнику, который спрашивает, почему Бог карает православную Россию

Уверены ли вы, что нынешние страдания православного русского народа – это кара Божия? Я, признаюсь, не уверен. Смотрите, мы можем ошибаться, если во всяком страдании отдельного человека или народа будем видеть кару Божию. Три Креста на Голгофе вынуждают нас быть осмотрительными при оценке чьих-то страданий.

Разве Христос был распят в наказание? В большом ряду мучеников мы видим и пророков, и апостолов, и многих сиятельных праведников и праведниц. Их страдания, конечно же, не были карой. Хотя страдали они за грехи, но не за свои. Как и Тот Безгрешный, Который принял величайшие мучения, был мучим, действительно, за грехи, но не за Свои, а всего рода человеческого. Страдания Святой Руси, конечно же, за грехи, но за чьи? Этот вопрос вы бы должны были поставить. Исключительный знаток Священного Писания, вспомните, как Господь истолковал евреям гибель тех восемнадцати человек, на которых упала башня Силоамская. Он сказал, что не потому погибли они, что были самыми грешными и самыми виновными из всех иерусалимлян, но для того, чтобы их гибель предостерегла грешников, бóльших, нежели они: *Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете* (Лк. 13, 5).

Самая ли грешная страна Россия, поскольку она терпит страдания, самые тяжкие по сравнению со всеми другими странами? Всему миру очевидны две вещи: во-первых, что русский народ горит в огне страданий, как когда-то три отрока в печи вавилонской; и во-вторых, что материалистические и безбожные теории, которые разожгли в России этот огонь, возникли не в русском православном народе, а в среде неправославной. Все остальное – тайна Промысла Божьего. В эту страшную тайну мы не можем проникнуть глубоко. Зато можем сравнивать страждущий русский народ с праведным и многострадальным Иовом, страдания которого были поучительными тогда и поучительны сейчас для многих и многих. В муках России мы можем увидеть Божий знак всем народам, чтобы остерегались материализма и в теории, и на практике, в мыслях и в делах. Все благородные носители духовности на протяжении всего прошлого столетия доказывали, что теории эти безумны и погибельны.

Однако слова не могли убедить. Оттого и попущен ужас этих теорий на практике. Как некогда Силоамская башня обрушилась на несчастных восемнадцать человек, так и современная башня всех ложных идей и теорий обрушилась на великий русский народ. Чтобы род человеческий все увидел и отрезвился от таких разрушительных и душегубительных теорий. Но кто бы решился утверждать, что эта современная башня лжи обрушилась на Россию потому, что она грешнее всех? Ведь и в наши дни мы, о народы и племена, как будто слышим предостережение Христово: *если не покаетесь, все также погибнете!* (Лк. 13, 5) Кроме этого предостережения Господа нас может вразумить и опыт прошлых времен мира. Ни одна революция не завершается тем, с чего началась. Этому история нас учит. Зачастую то, что революция в начале разрушает и преследует, в итоге доводится до правомочности и триумфа. Это, безусловно, относится и к вере Христовой – гонимой, однако не изгнанной, поругаемой, однако не поруганной, побиваемой, однако не убитой. А ясно, что и славянская, и всемирная миссия России не в том, что сейчас происходит, но в том, что будет в итоге революции.

В любом случае для всего мира могут быть безмерно поучительными нынешние мучения русского народа в огне. А сам русский народ, конечно же, выйдет из этого огня более святым, сильным и славным, чем был когда-либо. И обычный кузнец бросает в огонь железо не для того, чтобы его загубить, а для того, чтобы из него сделать нечто лучшее. Мы считаем и верим, что Создатель русского народа пустил этот народ в огонь страданий не для того, чтобы его наказать и погубить, а чтобы этим страшным примером другие народы предостеречь и вразумить; его же – русский народ – более прославить пред небом и землей.

Мир Вам и здравие от Бога.

Письмо русскому по происхождению К. Т. о русской трагедии

Как русский по происхождению, вы лучше меня должны знать причины ужасной трагедии, которая произошла с русским народом. Но, насколько известно мне, беда в России произошла не по грехам русского народа, а по грехам части русской «интеллигенции», точнее из-за иудаизированной русской интеллигенции.

Вам известно, что русский народ выбрал Царство Небесное тогда еще, когда принимал крещение при святом князе Владимире Киевском. И этот выбор народ русский не менял до наших дней. А вот русская интеллигенция поколебалась и изменила основные представления о жизни; впрочем, не вся интеллигенция, а известная часть ее.

Еще со времен легковерной царицы Екатерины русская интеллигенция стала делиться на два лагеря. В одном лагере были те, кто вместе с народом хотел, чтобы Россия навсегда осталась Святой Русью, с идеалом христианской святости как для отдельного человека, так и для всего народа. В другом лагере оказались те, кто хотел, чтобы Россия восприняла идеал земного владычества и земной культуры. Первые видели цель человеческой жизни над всем земным в Царстве вечной духовной реальности – в Божием Царстве. Вторые помещали все цели жизни в пределы времени и в границы телесности. Говоря сербским, косовским языком, можно сказать так: первые выбрали Царство Небесное, вторые – царство земное. И вовсе не удивительно, что те вторые оказались в одном лагере с иудеями, которые еще до Голгофы выбрали царство земное и распяли на Кресте Открывателя Царства Небесного.

Когда Христос благословил и чудесно умножил хлебы и накормил пятью хлебами пять тысяч человек, Его противники, приверженцы земного царства, хотели сразу сделать Его

Антирелигиозный музей, устроенный в Страстном монастыре в Москве

Газета «Безбожник»

своим царем. Иисус же, узнав, *что хотят... нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один* (Ин. 6, 15). Он думал о небесном, они – о земном. Чудом с хлебами Он хотел явить неограниченную силу духовного мира по отношению к материальному, который пассивен и бессилен сам по себе. Однако иудеи поняли все это в материальном плане, из-за чего сущность Христова чуда была потеряна для них. Они хотели сделать Его царем, как своего рода волшебника, который бы освободил их от Рима и создал для них великое земное царство, и только земное. За эти превратные и земные помыслы Господь укорил их словами, сказав им в глаза: *Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего* (Ин. 8, 44). И действительно, с духовной точки зрения, дьявольским порождением являются все те, кто, потеряв из вида бессмертное Царство Небес, единственной целью и единственным достоянием человека считают исключительно царство земное. Ведь совершенно ясно, что там, где властвует смерть, не может быть конечной цели для человека, независимо, кем и каким бы ни был человек. Ясно и другое: вознаграждение не предшествует службе, а дается за исполненную службу. Исполненная же служба является и окончанием нашей жизни на земле. Значит, вознаграждение дается после смерти. А человеческая служба на этом свете в соответствии с пониманием цели жизни может быть троякой: служба Богу; служба Богу и мамоне; служба диаволу.

Лишь первая служба, чистая и ни с чем иным не смешанная, – служба Богу. Две другие – службы диаволу. Русская народная интеллигенция совершала службу Богу, подчиняя при этом все интересы царства земного верховным интересам Царства Небесного, Царства «не от мира сего». Ненародная же русская интеллигенция хотела служить и Небесному, и земному царствам, при этом первое используя как средство для получения второго, поэтому сбылись на ней слова Спасителя: *не можете служить двум господам* (Мф. 6, 24). Антинародная русская интеллигенция, презирая народ, как «непросвещенную массу», как бесформенную и слепую трясину, хотела вроде бы осчастливить народ укреплением земного царства, отвергая Царство Небесное.

Около двухсот лет шла борьба между этими различными лагерями русской интеллигенции. Проявилась она и в политике, и в литературе, и в искусстве. И, в конце концов, та антинародная русская интеллигенция с земными умом и сердцем взяла верх над народной интеллигенцией с небесными умом и сердцем, причем соотношение между ними стало два к

одному. Попущением Сил Небесных возобладали и пришли к власти иудаизированные. Они и поныне управляют Россией – Русской землей, но не русской совестью. По слову, которое сказал Господь сатане по поводу искушения праведного Иова: *Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги* (Иов. 2, 6).

Каким бы умным ни выглядел сатана в своих собственных глазах, он глуп во всех своих устремлениях против святой небесной логики. И рука сатаны не коснется души русского народа: Бог не позволяет. И сила иудаизированных в России – это не финал, а лишь прелюдия русской славы. Как в случае с Иовом, так и в случае с Россией сатана безропотно будет служить Всевышнему, Всемогущему, Неодолимому, Победоносному Отцу Света. Об этом свидетельствует и это подтверждает нам иудейская Библия, которую отвергли иудаизированные. Подобно странствующим акробатам иудействующие безбожники ходят на поводу у князя ада от поражения к поражению еще со времен произошедшего со змием в раю по нынешний день. Всегда, исконно и неизменно, их дело – дерзко лгать на Бога, злобно отрицать Небесное Царство и безуспешно строить земное царство. Когда же воссияет свет Христов, их тень в истории, весьма мрачная, будет веками пугать народы и… направлять их к Богу.

Письмо православному словенцу из г. Целе о Святой Русской Церкви

Мне очень по сердцу ваша вера в то, что гонения на Церковь Божию в братской России скоро прекратятся. Меня особенно радует, что вы верите в победу истины и добра. Когда вам кто-то сказал, что христианство может быть погребено навеки, как некогда вера древнего Египта, вы мужественно и мудро ответили: «Когда погребается ложь, она погребается навеки, а если погребается истина, она воскресает».

Это правда. Истина жива и во гробе, свободна и в узах, она и в темнице светла, и в грязи чиста. То, что творят сейчас гонители веры на Святой Руси, до них творили многие люди-безбожники и враги Христа. Но они погребли себя навеки, а Истине дана возможность воскресать снова и снова. А из мер, используемых нынче гонителями Христа в России, ни одна не нова для Церкви Божией. Все это старо, как прах египетских пирамид, и все ничтожно, как гнев Нерона. Римский кесарь Максимилиан преследовал христиан так же, как преследуют нынче московские безбожники наших братьев русских. Так, Максимилиан некогда издал против христиан указы: чтобы в школах дети слышали как можно больше брани, хулы на Христа и Его веру; чтобы распространялись лживые писания против христианства, особенно полная лжи и всяческих измышлений книга под названием «Деяния Пилата», ее раздавали повсюду молодежи как одобряемую государством книгу для чтения против Христа и христиан; чтобы распутные женщины клеветали на христиан и актеры глумились над Христовой Церковью; чтобы христиан мучили голодом, все продукты на рынках окропляя каждое утро кровью жертв, приносимых идолам, которых христиане гнушались как наибольшей мерзости.

А вы же слышали, что предпринимают ныне против веры Христовой безбожники в России? Как будто проклятый кесарь Максимилиан оставил им завещание! Все то же самое, исключая разве что окропление пищи кровью жертв, приносимых идолам, поскольку московские безбожники не имеют идолов, кроме самих себя. Но, как известно, они тоже истязают голодом всех, кто думает иначе, нежели они.

И где же теперь «слава» императора Максимилиана? А вера Христова распространилась по всему миру. Где сохранилась Римская империя, кроме как на бумаге? А Царство Христово проповедуется, ширится и на той части земного шара, о существовании которой Рим даже знать не знал.

Радуйтесь Господу и победам Его!

Святитель Николай Сербский
Из его кн.: Избранное. Минск,
Свято-Елисаветинский монастырь, 2004 г.

Самарское знамя

20 апреля 1877 года в Самаре состоялось освящение знамени, которое впоследствии стало известно далеко за пределами России. В этот день, 140 лет назад, Самарское знамя отправилось в свой исторический путь в Болгарию как акт помощи братьям-славянам в их борьбе против Османской империи. На одной стороне красно-бело-синего полотнища был вышит черный крест и изображения славянских просветителей Кирилла и Мефодия, на другой – икона Иверской Божьей Матери. На алой ленте – щит с надписью золотыми буквами: «Болгарскому народу».

В год 140-летия Самарского знамени состоялся телемост между жителями Самары и болгарского города Стара Загоры. К его участникам обратился митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий: «Жертвенность русского народа проистекает из глубины православной веры. Она объединяет наши народы, которые всегда готовы протянуть друг другу руку помощи. И празднование 140-летия Самарского знамени, и телемост с Болгарией – это большое событие. В том числе и для поучения потомков об исторической связи православных народов. Ведь знамя стало символом победы и братства

Геройская смерть начальника 3-й дружины болгарского ополчения подполковника Калитина под Стара Загрой

Петр Владимирович Алабин

Подлинное Самарское знамя

славян. Оно стало знаменем-победителем. Сила русского народа – в вере. Самарская земля явила эту силу через знамя победы».

История Самарского знамени связана с развернувшейся на Балканах борьбой славянских народов против османского ига. Идея его создания принадлежала Петру Владимировичу Алабину и его супруге Варваре Васильевне. Участники трех военных кампаний и кровавых сражений в Ольтенице, Инкермане, Севастополе, Рущуке, они хорошо знали из своего ратного опыта, как вдохновляет солдат в бою полковое знамя.

Самарское знамя сшили вручную монахини самарского Иверского монастыря по оригинальному рисунку самарского художника Николая Евстафьевича Симакова, служившего под началом Алабина в Самарской удельной конторе. Лик Богоматери вышила Варвара Васильевна. Все расходы на закупку ткани для полотнища, золоченых и серебряных нитей, отливку специальных серебряных гвоздей, на изготовление знамени и эскизов Алабин взял на себя.

16 апреля 1877 года городской голова Самары Е.Т. Кожевников сообщил на заседании городской думы о вступлении России в войну с Турцией. На другой день на экстренном заседании гласные Думы приняли решение об отправке

Вручение Самарского знамени болгарскому ополчению

уже изготовленного к тому моменту Самарского знамени в главную квартиру Дунайской армии для вручения балканскому ополчению. Тогда же гласные городской Думы избрали делегацию из двух человек для передачи болгарскому ополчению знамени, а также приветственного адреса и образа небесного покровителя Самары – святителя Алексия Московского. В делегацию вошел гласный городской Думы Петр Владимирович Алабин, а главой ее был назначен городской голова Ефим Тимофеевич Кожевников.

20 апреля епископ Самарский и Ставропольский Герасим (Добросердов) освятил дар города. Газеты писали, что от Спасо-Вознесенского кафедрального собора «вплоть до места на реке Волге, назначенного для водоосвящения – это с полверсты, – народа, как говорится, было битком набито, так что не было проезда, и когда, по освящении уже его (знамени), оно было принесено обратно в собор, то толпа хлынула (многие со слезами на глазах), прикладывались к иконе Иверской Божьей Матери, изображенной на нем». На следующий день самарцы прощались со знаменем, которое городской голова Ефим Тимофеевич Кожевников и гласный Петр Владимирович Алабин повезли на пароходе «Вестник» до Сызрани и оттуда на поезде в Москву. В столице митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов) разрешил покрыть знаменем ковчег с мощами святителя Алексия Московского. Знамя было выставлено в Кремле для всеобщего обозрения и стало предметом чествования и поклонения москвичей, которые всей душой желали скорейшего освобождения Болгарии. 1 мая знамя было доставлено в Кишинев, а 6 мая вручено около города Плоешти 3-й дружине болгарского ополчения.

Вот что записал очевидец этого события: «Сверкнули на солнце клинки, замерли ополченцы. В полной тишине из палатки вышли оба самарца, неся на руках развернутое знамя. Пройдя к столу, они аккуратно расстелили полотнище, поклонились главнокомандующему и отошли к свите. Молебствие окончилось. Кожевников торжественно подал на блюде главнокомандующему молоток и серебряные гвозди. Великий князь трижды перекрестился и вбил в древко первый гвоздь. Затем гвозди вбили генералы Непокойчицкий и Столетов, оба самарских представителя. “Сейчас время болгарам, – Великий князь оглянулся на почетных болгарских гостей. – Вбей и ты гвоздь в святое знамя, Балканский Орел”. Из группы почетных гостей вышел черноусый, с обильной проседью, но еще статный и крепкий старик в расшитом шнурами боевом болгарском наряде. Это был знаменитый гайдуцкий воевода, гроза Балкан Цеко Петков, тридцать два года воюющий с турками. “Да поможет Бог этому святому знамени из конца в конец пройти несчастную землю болгарскую!” Сильный голос воеводы дрожал и прерывался от волнения. Цеко Петков наставил гвоздь, с силой ударил по нему молотком, и в этот момент с далеких Балканских гор отчетливо долетел раскатистый удар грома. “Добрый знак, добрый!” – крикнул воевода, преклонив колено и целуя полотнище знамени. “Ур-ра!” – восторженно подхватили ополченские дружины. Раздался грохот барабанов, и унтер-офицер Антон Марченко торжественно пронес Самарское знамя мимо строя и остановился возле первой, отныне знаменной, роты 3-й дружины».

На следующий день под самарским знаменем – первым военным знаменем Болгарии – были приведены к присяге все дружины.

Уже 19 июля знамя получило боевое крещение в жестоком бою под городом Стара Загора. В трудном положении, теснимый турками, подполковник Павел Петрович Калитин, получивший уже два легких ранения, решил атаковать турок. Во время боя пять знаменосцев сменили друг друга, и все легли убитыми или ранеными. Предпоследним из них был сам Калитин. Он подхватил сломанное знамя, но тот-

Копия Самарского знамени в монументе Свободы на Шипке

час пал мертвым, сраженный неприятельской пулей в голову. Знамя было вынесено из боя унтер-офицером Фомой Тимофеевым. Ополченец Филиппов в своих воспоминаниях написал, что они «сражались за Самарское знамя, как львы». Если бы полученное от русского народа полотно попало в руки врага, то «это было бы позором для всей Болгарии». Тот бой позволил укрепить Шипкинский перевал, а его защитникам в течение пяти месяцев вести успешную оборону, завершившуюся блестящей победой у Шипки-Шейново. Болгары говорили: «Наша дружина показала себя достойной сражаться под покровом Иверской Божией Матери и славянских святителей Кирилла и Мефодия».

После победного окончания русско-турецкой войны в 1878 году Самарское знамя сразу же стало исторической реликвией болгарского народа. По решению правительства Болгарии после обретения ею независимости оно было награждено высшим военным орденом «За храбрость» I степени. А самарский гласный Петр Алабин, доставивший в составе делегации эту святыню из России, после освобождения Болгарии от турецкого владычества стал первым гражданским губернатором ее столицы Софии. Должность эту он занимал около года.

Впоследствии знамя хранилось в Радомире, где скончался его последний знаменосец – Павел Корчев. В 1881 году оно было перевезено в Царский Дворец в Софии (ныне – Национальная художественная галерея). С 1946 года Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. Легендарному дару самарцев посвящены научные монографии и художественные произведения, почтовые марки и настольные медали. В Болгарии в 1977 году был сооружен мемориал Самарского знамени. Точная копия знамени была подарена болгарской делегацией Самаре 22 сентября 1981 года. Она находится в музее истории войск Приволжско-Уральского военного округа. На прикрепленной к древку ленте сделана надпись: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его».

А первые копии знамени были изготовлены еще в 1958 году. Одна из них передана Центральному военному музею СССР. Еще два полотнища были сделаны позже: в 1978 году в мастерской Михаила Малетского и в 2006 году для Национального музея военной истории Болгарии монахинями Княжевского Покровского монастыря. 11 августа 2008 года депутат Народного собрания Болгарии Евгений Жеков и вице-мэр города Стара Загора Мария Динева привезли в Самару копию знамени, которое было изготовлено замечательным болгарским художником – Димо Геновым. Болгарская делегация передала знамя Иверскому монастырю.

В 1958 году, когда в нашей стране проходили торжества по случаю 80-летия окон-

Проводы Самарского знамени в Самаре. 9 мая 2017 г.

На могиле П. В. Алабина в самарском Иверском монастыре. 9 мая 2017 г.

Почетный караул у Самарского знамени в Сызранском вертолетном училище. 9 мая 2017 г.

чания русско-турецкой войны, город Стара Загора официально был назван побратимом Куйбышева–Самары. В мае 1959 года в Куйбышеве торжественно открылось городское отделение общества советско-болгарской дружбы. А затем решением горисполкома от 28 октября 1965 года улица Памирская в областном центре была переименована в улицу Стара Загора.

В 2017 году Российское военно-историческое общество совместно с партией «Единая Россия» начали в Самаре патриотический проект, посвященный Самарскому знамени. «Десятки рук держали это знамя. Передавали его. Поднимали. Гибли. Тут же его подхватывали другие. Самарское знамя стало не просто символом освобождения Болгарии. Это – символ подвига и победы в русско-турецкой войне. Символ чести, доблести и славы. Патриотический проект “Самарское знамя” призван объединить православных людей. Лишь объединившись, мы будем жить в мире и согласии», – сказал председатель регионального отделения военно-исторического общества вице-губернатор Самарской области А.Б. Фетисов, представляя проект.

Ключевое событие произошло 9 мая, в День Победы. Самарское знамя пронесли во главе «Бессмертного полка» по площади Куйбышева. Затем митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий возглавил в Иверском женском монастыре торжественный молебен и освящение копии исторического стяга. После молебна знамя пронесли во главе крестного хода по набережной реки Волги до речного вокзала. Там состоялись торжественные проводы делегации, сопровождающей святыню.

Мемориал Самарского знамени в болгарском городе Стара Загора

Как и 140 лет назад, по речному волжскому пути знамя было доставлено в Сызрань. Здесь его встречали горожане. Члены делегации приняли участие в торжественном молебне в Казанском кафедральном соборе, после чего возложили цветы к Вечному огню и мемориалу погибших в эвакогоспиталях. В Сызрани прошла встреча с военно-патриотическими объединениями города и курсантами высшего военного авиационного училища летчиков, выпускники которого выполняют воинский долг в Сирии.

В Богоявленском кафедральном соборе города Москвы Самарское знамя было возложено на раку святителя Алексия, митрополита Московского. «В эти пасхальные дни мы совершили молебное пение у мощей духовного покровителя Самары – святителя и чудотворца Алексия. Мы с вами стали свидетелями удивительного действа, когда возрожденное и прошедшее славный исторический путь знамя прибыло в Москву, чтобы склониться перед святыми мощами митрополита Алексия и с его благословением снова проделать нелегкий путь до тех пределов за нашей землей, где славные воины несут то же служение, что и 140 лет назад. Сегодня наши воины снова противостоят нашествию радикального ислама, противостоят злу. Пусть это знамя станет духовной поддержкой и ведущей силой для российских воинов, символом мира, тишины и просвещения», – сказал, обращаясь к участникам молебна, настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

С военного аэродрома экспедиция с Самарским знаменем отправилась на авиабазу Хмеймим в Сирию. Здесь состоялась торжественная передача стяга российским военнослужащим группировки ВКС России. Самарское знамя продолжает быть священным символом духовного единства православных христиан и изображенными на нем святыми образами освящает нашу битву со злом.

«Дивеевская обитель»

Урал, по пути последних Романовых

Памятник Царской Семье в Екатеринбурге у входа в Храм-на-Крови

Приглашение выступить с песочной анимацией в июле 2011 года в Екатеринбурге на «Царских днях», посвященных памяти последнего Российского Императора и Его Семьи, я приняла сразу, без раздумий, хотя не видела нашего графика, который был очень насыщенным в то лето.

Нас пригласил отдел культурного наследия Екатеринбургской епархии. Это был мой первый приезд в столицу Урала, и я еще по-настоящему ничего не знала об этой земле, кроме сказок Бажова. Издали эти места вызывали у меня и симпатию, и антипатию: чудесные образы бажовских сказок, сформировавших мое детство, и одновременно – место расстрела Царской Семьи.

Если бы мой приезд не был непосредственно связан с трагедией, случившейся здесь, и я не пережила бы страшных и тяжелых часов, стоя у ворот Храма-на-Крови в ночь убийства Царской Семьи, если бы меня не отвели к тайному месту в недрах храма, если бы… Тогда моя поездка показалась бы мне милой прогулкой художника по колоритному уральскому городу и его окрестностям…

Заупокойный нижний Храм-на-Крови памяти Романовых на месте дома Ипатьева

Мы прилетели в Екатеринбург поздно вечером. Летели вдвоем – я и мой муж Игорь. Нас встретила девушка Лена, с которой мы общались по поводу нашего приезда. Мы быстро подружились, и эта дружба не прервалась после нашего отъезда домой.

Нас поселили в красивом здании Патриаршего подворья, в нескольких метрах от Храма-на-Крови. По правде говоря, меня измучила эта близость к месту расстрела Царя, я не могла расслабиться ни секунду, думая о том, что здесь происходило девяносто три года назад. Чудились странные звуки и шорохи, которые, на самом деле, были ветром и звуками улицы.

Наутро мы отправились в храм. Храмовый комплекс включает в себя две церкви. Нижняя устроена на месте расстрельной комнаты в подвале Ипатьевского дома. За ограждением – семь икон в человеческий рост: Николай, Александра, Ольга, Татьяна Мария, Анастасия, Алексей. Семь свечей. Семь цветов. Возле каждой из семи икон сделана надпись. Я стояла на коленях, и слез на лице не было, они лились внутрь меня. Онемевшие губы не говорили ни слова, все слова были внутри. Я знала: на моем роду тоже лежит вина. Мой прапрадед Андрей участвовал в революции 1905 года. Перед смертью его последними словами были: «Господи, прости мне это!»

Он был кузнецом, специалистом по ковке, и после революции 1917 года с ним случилась беда. В глаз попала железная стружка, и глаз ослеп. Через несколько лет ослеп и второй, и семья переехала в деревню возле Рыбинска. Мама рассказывала, что всю жизнь дед Андрей гордился тем, что участвовал в первой революции, и, только умирая, сказал то, что чувствовал. Царство ему Небесное, и прости, Господи, ему эту слепую веру в то, что на самом деле оказалось катастрофой.

После посещения Нижнего храма мы поднялись в Верхний. Интерьер его и убранство минималистичны, являют собой образец нового подхода к православному зодчеству и внутреннему устройству, какие мне уже приходилось встречать в Украине и в Польше. Верхний храм был простым, мирным и светлым, располагал к спокойной молитве.

Над входом в Нижний и одновременно напротив входа в Верхний храм поставлена большая скульптурная композиция, изображающая последние мгновения жизни Царской Семьи. Этот скульптурный портрет-реконструкция настолько сильный и настоящий, что долго смотреть на устремленные друг к другу фигуры было невозможно…

Фрагмент памятника Царской Семье

Поминальные свечи у чудотворного Креста, установленного возле Храма-на-Крови

Посещение храмового комплекса заняло несколько часов, а так как предстояла большая ночная служба, на которой мы хотели причаститься, то поднялись в Верхний храм на исповедь, которую принимали сразу несколько священников, а народу было так много, что люди стояли на улице, заполнив верхний и нижний ярусы.

То же самое было ночью, во время литургии. Мы стояли на улице, напротив входа в Нижний храм, в нескольких метрах от места, где те, кому мы сейчас молимся, приняли мученический венец. Здесь произошла кровавая расправа над ни в чём не повинными, безоружными людьми – отцом и матерью, четырьмя юными девушками, маленьким мальчиком, вся жизнь которого была итак наполнена болью и страданиями… С ними погибли их верные, не покинувшие, последовавшие с ними в изгнание, приближенные. С ними погибла мощная, культурная Россия…

Мы причастились, причастилось вместе с нами несколько сотен, а может быть, тысяч человек.

Народу было море, но это не раздражало и не смущало, наоборот, радовало. Было множество мам и пап с совсем крошечными детками, которые спали в колясках и на руках, и никто не плакал. Причащали сразу из нескольких десятков чаш, но все равно получались очереди.

После причастия – проповедь. Мы не видели этого священника, так как стояли на улице, но его сильный голос несся над городом – вокруг храма были установлены динамики. Он говорил так проникновенно и жизнеутверждающе, что тяжелое чувство, которое было со мной всю ночь, ушло, его сменила волна надежды и радости. Я уже не помню точно, что говорилось в этой проповеди, но помню слова: «Россия лежала в пыли, попранная и умирающая. Сегодня я вижу, сколько здесь собралось людей, и понимаю, что Россия уже встала на одно колено…» Хотелось аплодировать этому батюшке. Вообще, когда я слышу хорошую проповедь, мне все время хочется аплодировать…

Крестный ход из Екатеринбурга на Ганину Яму

После службы, под утро, крестный ход отправился на Ганину Яму, куда были сброшены тела Царственных мучеников. Мы стояли и смотрели вслед уходящему крестному ходу, было четыре часа утра, и небо на востоке было светлым.

Видя, сколько людей идет крестным ходом, я спросила Лену: «А сколько идти?» «Приблизительно двадцать пять километров» – сказала Лена. «Ого! А сколько здесь людей?» Мы стояли на возвышении и видели, что поток людей, тянущихся за крестным ходом, бесконечен. «Больше двадцати тысяч», – ответила моя спутница. И добавила: «Это сейчас так много. А несколько лет назад с крестным ходом шло меньше ста человек, я это помню, среди них была я…»

Я подумала, что это нормальная тенденция, и в дальнейшем людей будет все больше и больше. Так и оказалось, в 2016 году в таком же крестном ходе было около 60 тыс. человек…

На следующий день мы поехали в монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, расположенный на Ганиной Яме – там, куда ночью отправился крестный ход.

В эту яму после убийства были сброшены тела Царственных Мучеников. А через сутки их оттуда достали и, разрубив на части, облив серной кислотой и керосином, жгли, пока от них ничего не осталось…

Большой, уютный деревянный монастырь, построенный в стиле старинного русского деревянного зодчества. Мирно и хорошо. «Как это место могло быть связано с чем-то страшным?» – думала я. Видимо, молитвами монахов, живущих здесь, место было отмолено, и теперь тут царит такая благодать.

…После обеда отправились смотреть площадку для выступления. Она находилась на Плотинке – пешеходной площади на берегу реки Исеть. Считается, что с этого места начал свою историю Екатеринбург.

История, которую я показывала, на тот момент была самой длинной из тех, что мне довелось создать. Она продолжалась двадцать три минуты. В ней я аллегорически, с помощью образов, попыталась рассказать о жизни и драме последнего Царя и Его Семьи. Это была большая и сложная работа в плане историческом, стилистическом и портретном – я готовила это выступление больше месяца. Отрисовывала портреты в разных техниках, разных ракурсах, на разных этапах жизни Семьи, чтобы быть не портретистом, а историком. Изучала архитектуру Зимнего дворца, внешний и внутренний вид царского поезда. Было интересно и сложно.

А выступать было страшно. Лена рассказывала, что Екатеринбург очень тяжело отходит

Царские дни на Ганиной Яме

от того дурмана, которым опутала его революция. Он уже не Свердловск, но еще не поднялся с колен. Рассказывала, как многие горожане противились сооружению храма на месте Ипатьевского дома, как многие возмущались плану проведения концерта на Плотинке.

Я не заметила противодействия. Наоборот, встретила такой мощный эмоциональный ответ зрителей, стоявших на площади, что в какой-то момент хотелось остановить выступление и сказать им: «Спасибо!» После окончания истории они долго аплодировали. Среди них я не увидела явных прихожан Храма-на-Крови – многие были с пивом, курили. Но они смотрели на экран, и я видела их лица…

– Спасибо, Екатеринбург! – сказала я им, когда мне дали микрофон. – Вы очень настоящая, живая, правильная публика…

После концерта к нам в нашу комнату на Патриаршем подворье пришел начальник охраны Храма-на-Крови – огромный мужчина средних лет и подарил икону, к которой был прикреплен кусок мрамора.

– Это святыня и редкость, – объяснил он. – Когда строили мраморный алтарь на месте, где была расстреляна Царская Семья, откололось несколько кусочков мрамора. Их прикрепили к иконам Царской Семьи и подарили членам правительства и другим высоким гостям, прибывшим на освящение. А эта икона попала ко мне, и я хочу подарить ее вам…

Это была картонная икона с изображением Царственных Мучеников, слева к которой был прикреплен небольшой кусочек красноватого мрамора.

– Если можете, лучше передайте в храм, – сказал начальник охраны, – это слишком серьезная святыня, чтобы хранить ее у себя дома. Пусть она будет общим достоянием.

А потом он предложил нам показать то, что мало кто видел и видеть не может. Заинтригованные, мы пошли за этим огромным человеком и вскоре оказались у незаметного служебного входа на уровне Нижнего храма.

– Свои, – сказал он охранникам и куче народа, сидевшего и стоявшего в служебном помещении. «Ничего себе, сколько охраны и персонала!» – подумала я, проходя мимо приветливо улыбающихся мне лиц. Нам открыли железную дверь, и мы пошли за начальником охраны в полутьму.

Лестница, двери и дверцы – казалось, мы шагаем не по подвалу храма, а по огромному бункеру или лабиринту.

– Над нами расположен Нижний храм, – пояснял нам начальник охраны.

Наконец наше путешествие окончилось. Перед нами было относительно освещенное помещение, хотя помещением это назвать можно было условно: под нашими ногами был не пол, а грунт. Создавалось ощущение, что мы на улице, только над нами почему-то построили потолок. Посередине этого странного помещения ли, не помещения стоял самый настоящий колодец.

– Этот колодец стоял между домом инженера Ипатьева и соседним домом, – пояснил наш проводник, – из него набирали воду сам Император и члены Его Семьи. Это подлинно известно из дневников. Представляете, мы смотрим сейчас в колодец, в который смотрел последний российский Царь…

Он сказал это с каким-то особым чувством, и было понятно, что он много думал об этом и переживал. И мы тоже думали и переживали.

Казалось бы, ну и что? Император ходил по Зимнему дворцу – и мы можем пройтись по Зимнему. Император стоял на службе в Храме Спаса-на-Крови в Петербурге, сооруженном в

Автор статьи у входа в Храм-на-Крови

память о его деде Александре Втором. И мы там стояли… Но это другое.

Колодец, вода, глубина пространства так манят в глубину времени, и начальник охраны был тысячу раз прав, подчеркнув важность того, что в этот колодец глядел Император. И мы это почувствовали.

– Этот колодец пытались уничтожить вместе с домом, – сказал он. – Словно кому-то его существование не давало покоя. Никто не знает, какова его глубина, говорят, это один из самых глубоких существующих колодцев…

Он говорил нам о многом. Некоторые вещи приводили меня в ужас, это касалось разных теорий убийства Царской Семьи. Мне казалось, что с этим помещением, с этим колодцем связана какая-то тайна, но так это или нет, я не знаю. Наверное, с каждым колодцем связана тайна…

После этой странной и, действительно, интересной экскурсии, поблагодарив нашего экскурсовода, мы долго молчали, оставшись наедине. Было о чем помолчать…

В 2016 году мы снова оказались на этом месте, теперь уже открытом для всех. На Светлой седмице крестный ход прошел не только вокруг Храма-на-Крови, но и внутри него, окончившись водосвятием у колодца…

Ксения Симонова, г. Евпатория

Прозрение в Касабланке

Марокканские горы

– Знаешь, что Марокко – очень важная страна для мусульман всего мира? – спросила меня мама, когда я собирала чемодан, готовясь лететь в Касабланку.

– Мам, причем здесь мусульмане? – спросила я. Мама у меня – учитель в воскресной школе при Свято-Николаевском соборе нашего маленького приморского городка Евпатория. Знает много интересного и всегда готова поделиться.

– Просто вспомнила. Тебя приглашают на мероприятие под эгидой короля Мохаммеда Шестого, а он – прямой потомок пророка Мухаммеда.

– А мы пойдем в православный храм в этой стране! – весело сказала я, закрывая чемодан.

– Неужели там есть православный храм? – удивилась мама.

– И не один. В Касабланке есть русский храм и греческий! Мы в русский пойдем, в честь Успения Пресвятой Богородицы! Я про него читала в Википедии, даже адрес выписала, у нас будет свободный вечер в субботу и все воскресенье – как раз и на вечерню, и на литургию успеем.

Знала ли я, что эта поездка перевернет мою душу? Что после беседы в маленьком храме в Касабланке соглашусь снять пирсинг с брови, о чем меня в течение десяти лет безуспешно уговаривали в храмах и монастырях? Что начну цитировать девятнадцатилетнюю девчонку своим православным знакомым… что переосмыслю великий дар, которым так бездумно пренебрегаю, – открытые храмы и ежедневную литургию в родном городе... что армянская девушка в Касабланке ходит в храм с ливанским паспортом, потому что иначе ее могут забрать в полицию… что у входа в католический храм стоят автоматчики…. Ничего-то не знала…

С Марокко, Королевством на Северо-Западе Африки, меня связывают проекты с 2013 года, но побывать удалось лишь в 2016 году, когда в мае пригласили выступить на ежегодной церемонии под эгидой короля, награждающей лучшие бренды страны. Марокканскую неторопливость и… как бы мягче выразиться… несхожесть с пунктуальными немцами я познала именно в этот

Касабланка. Уголок старого города

Успенская церковь, еще не застроенная многоэтажками. Старая фотография

приезд. Но не буду рассказывать о выступлении и церемонии, перенесусь сразу в майский субботний вечер, когда мы оказались совершенно свободными в Касабланке и отправились на поиски русского православного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Не знаю, когда родилась у нас с мужем эта традиция, но точно не сразу: мы решили, по возможности, посещать православные храмы в тех городах, куда приезжаем на выступление. С Украиной, Россией, Грецией или Сербией все просто и естественно. Намного удивительнее побывать в православном храме в Скандинавии, необычно – в Сиднее, нереально – в Бутане, там их просто нет. Но в мусульманской стране мы впервые шли в православный храм.

В статье Википедии об этой церкви сказано, что домовой храм в честь Успения был основан в Касабланке русскими эмигрантами, а сама церковь построена в 50-х годах. Красной линией в статье следовал мотив – отсутствие священников, то есть они были, но эпизодически, и периодами их просто не было, так что в храме читали молитвы миряне, храм сдавался в аренду православной семье с целью сохранения, отдавался под офис ООН по делам беженцев.

Все это я прочитала прежде, чем отправиться на поиски храма. Хотя адрес у нас был на руках, получились именно поиски. Наш таксист никак не мог найти нужный адрес. Он кружил по одному и тому же квадрату, останавливался, спраши-

Марокканские просторы. Аргановые деревья

вал кого-то и, пожав плечами, ехал дальше. Наконец нашел…

Это были ворота на углу улицы, наглухо закрытые, за ними не было видно храма, но адрес был тот. Мы разочарованно смотрели на закрытые ворота, потолкали их – они не поддавались. Было обидно, таксист еще не уехал и ждал чего-то – наверное, нужно было ехать обратно. Тогда я отчаянно постучала в ворота, потом мы повернулись и пошли к машине. А за нашими спинами раздался скрип, и калитка в воротах открылась. Открыл ворота смуглый человек, посмотрел на нас и указал рукой вглубь двора. Там, прижавшись к углу большого здания, стояла маленькая церковь. Она показалась нам намного меньше по размеру, чем на фотографиях, но так часто бывает. Мы перекрестились и вошли.

Шла вечерняя служба. В небольшом храме было немного людей. Это удивило, вспомнились православные церкви в Европе, где на субботних и воскресных службах народу бывает очень много. Уехав из родной страны, даже не очень религиозные наши соотечественники стремятся в храм, как на остров родной земли. Люди в храме Касабланки были в основном наши, но было несколько человек явно неевропейской внешности. Священник служил проникновенно. Чувствовалось, что этот приход – маленькая община, семья.

В конце вечерни началась исповедь, на нее неспешно и спокойно выстроились в очередь почти все люди, бывшие в храме. Священник говорил с каждым долго, под епитрахилью часто проходил именно диалог, что мне очень понравилось, и я решила пойти на исповедь вместе со всеми.

Дома как-то все бегом, и на службе стою урывками с детьми, да и без детей – чего лукавить, и на исповедь по-быстрому с грустным списком раз за разом из года в год повторяющихся грехов… Но оказалось, что в рабочей поездке в свободное время ты имеешь редкую возможность принадлежать себе, не бежать домой, а пробыть в храме столько, сколько будет нужно. В итоге получились и исповедь, и разговор.

– Можно я задам вопросы? – спросила я после того, как назвала грехи. – А то у меня не очень часто это получается.

– Вы откуда?

– Из Крыма.

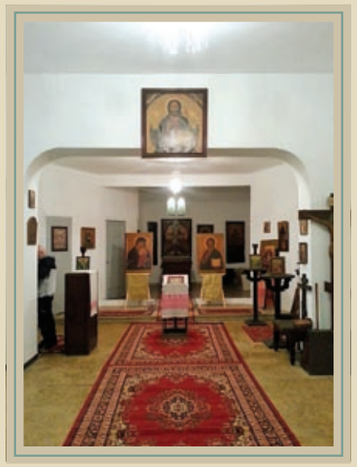
– А что, в Крыму некому задать вопросы? Священников мало?

– Нет-нет… У нас хорошие священники, очень! Просто… – я замялась. – Просто я нерадивая какая-то… Осмыслить что-то у меня получается в поездках, поэтому я рада, что оказалась здесь.

И я задала свои вопросы священнику в Касабланке. Мне были даны очень хорошие ответы на очень волнующие меня вопросы.

Я спросила его о войне, о том, что страшно рожать детей, когда столько опасностей.

Посещение Успенской церкви Патриархом Александрийским Феодором II



Внутренний вид Успенской церкви в Касабланке

– Знаете, – ответил мне батюшка, которого зовут отец Максим. – Здесь, в Марокко, быть православным священником не очень просто, в том смысле, что небезопасно. И с каждым годом это «небезопасно» усиливается. Я вообще живу не в Касабланке, а в Рабате, там мой храм, а раз в месяц служу в одном из городов Марокко. Вот сегодня, в канун праздника жен-мироносиц, служу здесь, в Касабланке, и завтра буду. Так вот, мы с матушкой живем тут, жизнь непростая, а у меня родился сын! После трех дочек – сын! Ему почти год, и какая это радость!

Эта радость была написана на лице священника, он просто светиться начал в этот момент.

– Понимаете, здесь мы как бы на острие ножа, если можно так сказать. А у меня родился сын, четвертый наш ребенок! И все «а вдруг» меркнут перед этой радостью. Вот, я сказал себе, если бы думал об опасностях, о войнах и отказал себе в бесконечной радости видеть глазки моего сына, слышать его смех – как бы это было глупо. А вдруг не будет никакой войны? Ведь этого никто не знает наверняка – что будет и чего не будет, понимаете? Не будет войны, жизнь станет безопасной – а сына мы не родили. Как так? Не лишайте себя этой радости…

Были заданы другие вопросы, получены замечательные, очень в точку ответы. Последний мой вопрос был: «Батюшка, почему мне тяжело? Почему бывает просто плохо, хотя у меня все в порядке и грех жаловаться?»

– А вы пирсинг с брови снимите…

Как?! Мой пирсинг?! Который ношу двенадцать лет и не снимаю никогда, кроме как на причастие и на роды? Который никто не мог меня уговорить снять – ни родители, ни священники дома, ни замечания в монастырях? Как я могу снять мой замечательный пирсинг из трех красивых сережек-рыбок, так выделяющий меня на фотографиях, мой протест «комплексу правильности», мой сближающий фактор в беседах с молодыми ребятами, так помогший мне, когда я волонтером ходила по училищам с лекциями против абортов. Потом, став медийным персонажем «из телевизора», считала очень хорошим сочетанием декларирование своей принадлежно-

Касабланка. Современный район. На горизонте виден Атлантический океан

сти к православию с современным внешним видом в виде необычного пирсинга – трех дырочек над левой бровью в ряд. Мне было спокойно и хорошо с ним. И тут – снимите!

Но после разговора с этим священником я почему-то не могла не послушаться – он как-то очень искренне и по-настоящему говорил со мной, поэтому в его словах чувствовался дружеский, теплый совет, и совсем не нравоучение. И я сказала, не веря, что говорю это: «Хорошо, попробую».

Стало как-то свежо в голове после этой исповеди. Служба закончилась, и мы собрались уходить.

Во дворе храма, в маленьком зеленом садике, поставили длинный стол, состоящий из нескольких столов, дымился чайник, пахло кофе, на столе стояли сладости и фрукты.

«Наверное, какой-то праздник у кого-то из прихожан», – подумали мы и поспешили уйти, чтобы не мешать – ведь за столом собралась семья, а мы были чужие, в первый раз заглянувшие сюда люди. Но нас остановил отец Максим и пригласил к столу. Мы неловко присели с краю. Вокруг царило радостное оживление, кто-то доставал из сумки пачки с печеньем, кто-то нарезал принесенный шоколадный кекс, шуршали обертками конфеты, в пластиковые стаканчики наливали чай и кофе из кофейника.

– А мы ничего не принесли… – сказали мы.

– Зачем? – удивились за столом. – Здесь достаточно всего, угощайтесь.

– У вас сегодня праздник? – спросила я у женщины, сидевшей рядом.

– Отец Максим приехал – это праздник. Он служит в Касабланке только раз в месяц…

– Представляешь, – сказала я мужу, – как нам повезло, что служба была именно в эти выходные!

Пришел батюшка, за столом сидела большая многонациональная и разноязычная семья. Напротив меня – семья дипломатов, справа несколько франкоговорящих мужчин и женщин, среди них красивая смуглая кудрявая девушка, тоже

говорившая по-французски, напротив – мужчина арабской внешности.

– Познакомьтесь с Софи, – посоветовал отец Максим. – Она говорит по-английски.

– Привет, – сказала я кудрявой девушке. – Я – Ксения, а это – Игорь.

– Софи, – улыбнулась она.

Мы сразу подружились, и она пересела поближе к нам.

– Вы откуда? Из Крыма? Здорово! Как у вас дела? Какие у вас храмы? Я очень люблю храмы. Вообще-то я армянка, но мои предки бежали в Ливан во время турецкого геноцида армян, мы недавно переехали в Касабланку из Бейрута, но я всегда помню свои корни! – говорила она, сверкая глазами.

– Вот, – она подняла с пола свой рюкзак и повернула к нам – на нем был нашит большой флаг Армении. – Вы сюда надолго? Хотите, я вам завтра все здесь покажу, хотите – к океану съездим?

– Отличная идея, если у тебя есть время, – ответила я.

– Конечно, есть! После службы. Вы же на службу придете? После службы и поедем – я свободна. Мне на занятия в понедельник, я на втором курсе учусь.

Мы просидели и проговорили за столом больше часа, а потом вместе с Софи отправились в отель.

– А пойдем к нам «Евровидение» смотреть, – предложила я. – Сегодня финал.

– А что это?

– Ну, это такой конкурс… – замялась я, впервые в жизни встретив человека, которому нужно было объяснять, что такое «Евровидение». – Там жители Европы… ну не только Европы… песни поют. Потом все голосуют и выбирают победителя.

– Здорово. А Армения тоже участвует?

– Да.

– Тогда пойдем смотреть.

Мы пришли в отель, включили телевизор на выступлении последней участницы. Это была представительница Армении, к великой радости Софи.

Потом была реклама, мы предложили нашей гостье чаю, а она вдруг замерла, глядя на стену над нашей кроватью.

– Это что, ваши иконы? – спросила она, увидев над кроватью поставленные на планку в изголовье наши бумажные иконки, которые я всегда беру в поездки: Пресвятой Богородицы, преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны и преподобного Серафима Саровского. В ее голосе был детский восторг.

Софи прикладывается к праздничной иконе в Успенской церкви

– Конечно. А у тебя нет икон?

– Здесь нигде их не купить…

– Забирай! У меня дома еще есть такие же.

Я сняла иконы с планки и отдала Софи.

– Спасибо! – она посмотрела на иконы и положила их в нагрудный карман. – Когда ты вернешься сюда, привези мне еще иконы, пожалуйста… И флаг Православной армии.

– Чего флаг?

– Православной армии. Ты что, не вступила в Православную армию?! Я вступила. Только у меня флага нет, но в России их полно.

– Никогда не слышала…

Позже я узнала, что есть такое интернет-сообщество «Православная армия».

– На другой день с утра мы были на литургии, потом снова была общая трапеза в тени деревьев маленького церковного сада за закрытыми воротами. Приехала матушка Вера, жена отца Максима, – тоненькая, вся какая-то светящаяся молодая женщина, и их четверо детей. Девочки спели для всех сидящих за трапезой несколько красивых песнопений о женах-мироносицах, матушка дирижировала им, сидя с малышом на

руках, и подпевала. Она очень хорошо пела, на литургии пела сама и была регентом у певчих.

– Father Maxim, – обратилась Софи к священнику. – I am going to show them Greek church and Catholic church, so we are leaving (Отец Максим, я хочу показать ребятам греческую церковь и католическую церковь, так что мы уже уходим).

Отец Максим благословил Софи, и было похоже, что отец благословляет дочь. Благословил и тепло попрощался с нами, и мы вышли в жаркий марокканский день из тени сада.

– Расскажи о своей семье, – попросила я Софи.

– У меня хорошая семья, – начала она. – Сейчас мама взяла на воспитание мальчика, он наш дальний родственник, остался сиротой. Еще у меня был брат Илья, его убили террористы.

– Как?!

– Мы жили тогда в Ливане, это было года два назад… Он поехал волонтером Красного Креста в Ирак и работал там в лагере помощи, а потом на лагерь напали боевики ИГИЛ и взяли всех в плен. Они сказали брату: “Ты молодой, прими ислам, и мы тебя отпустим”. Он отказался, и они отрезали ему голову. После этого наша семья переехала в Марокко.

Я молчала, как громом пораженная, и даже не сразу перевела Игорю сказанное.

– Получается, твой брат принял смерть за Христа?

– Да. Я очень горжусь им! Я молодая и выгляжу легкомысленной, но я знаю, что если бы передо мной встал выбор, я бы отдала жизнь за Бога.

Как часто я читала в житиях святых эти фразы: «мечтал пострадать за Христа», «пролил кровь за Христа», это было хрестоматийно и знакомо, это… стало привычно – читать об этом. В детстве я очень боялась такого выбора, была уверена, что это страшно, когда говорят: «Твоя вера или твоя жизнь». Потому что умирать не хотелось совсем, а веру предать, ясное дело, нельзя; поэтому я всегда молилась, чтобы Господь был милостив и не ставил меня перед таким выбором. Вырастая, я начинала иногда по-другому читать жития мучеников, меня цепляли фразы: «Был рад и хвалил Бога, страдая». Думала: они ведь не зря хвалили. Но все равно надеялась, что этот выбор в жизни меня минует. А в тот день… я вживую видела человека, который сказал, что готов пострадать за Христа. Это не был монах или сформировавшийся, зрелый человек; это была девчонка, студентка, в короткой юбке, обычная девушка. Она не позировала, она очень естественно это говорила. Тогда я поняла, что мне так понравилось в прихожанах Успенского храма: их вера, их любовь к своему батюшке и то, как они держались за церковь, было похоже на книги о раннем христианстве. А эта Софи…

– Но здесь же нет ИГИЛ, так что в Марокко тебе ничего не угрожает, – сказал Игорь, а я перевела.

– О, здесь нет террористов, – засмеялась она. – Это прекрасно. Но здесь все непросто. Сейчас я покажу вам католический собор, я хожу туда иногда – не молиться, а просто, когда скучаю по церкви, а наша закрыта. Там на входе полицейские. Если ты внешне похож на марокканца, они потребуют твой паспорт. У вас не потребуют – вы европейцы. А я похожа на марокканку. И всегда беру с собой паспорт, у меня паспорт Ливана. Поэтому могу входить в церкви.

– А что будет, если марокканец пойдет в церковь?

– Его не впустят полицейские. Такие законы. Многие марокканцы хотели бы креститься, но если они это сделают, у них могут быть неприятности. Поэтому те, кто хочет креститься, уезжают в другие страны и крестятся, а возвращаются тайными христианами. Но здесь они все равно не могут прийти в церковь.

Мы подошли к остановке трамвая. Трамвай пришел полный, и мы еле втиснулись.

– А я не боюсь, – весело сказала Софи и вытащила нательный крестик, повесив его поверх футболки. – Меня за это в полицию сейчас могут забрать. Серьезно. Но я не боюсь!

– Ты что, спрячь, – испугалась я, оглядываясь по сторонам. На нас покосились несколько молодых парней, стоявших рядом.

– А чего мне стесняться? Христа стесняться? Христос для меня – всё.

В этом не было позы, совсем не было. Может быть, немного юношеского максимализма. Вспомнились мои страхи о выборе, стало стыдно.

Доехали, к счастью, без происшествий. У большого католического собора, построенного французами в колониальный период, действительно, стояли автоматчики. Софи показала им паспорт, мы прошли так. Внутри было прохладно и хорошо после жаркой улицы. Месса уже закончилась, но народу было много. Софи поздоровалась с молодыми чернокожими ребятами и сказала нам, что сейчас будет репетиция у хора.

Священник Максим Массалитин с прихожанами Успенской церкви

– Здесь меня знают, – сказал она, когда мы вышли на улицу. – Я прихожу сюда, когда наш храм закрыт, ведь у нас служба бывает раз в месяц. Мама ездит по воскресеньям в Рабат на службу. Я хожу в греческую церковь, а в будни захожу сюда. Конечно, я не участвую ни в чем, просто сижу, думаю о Боге… А у вас каждое воскресенье служба в храме?

– Да. У нас несколько храмов в нашем городке.

– Здо́рово! И везде есть служба в воскресенье?

– Да. И не только в воскресенье.

– Как? И в другие дни тоже?

– Да, в Николаевском соборе вообще каждый день служат.

– Каждый день?! Вот вы счастливые! Ты, наверное, каждый день ходишь в храм?

Мне стало очень стыдно, и я закашлялась. Врать не хотелось, а сказать этой девочке, что я и в воскресенье приезжаю с детьми к концу службы, просто не смогла.

Я обратила внимание на тоненький полиэтиленовый пакетик в руках нашей спутницы. В нем лежала какая-то небольшая, но толстая книга.

– А это что у тебя?

– Евангелие. На французском, я на каждую службу беру. У нас отец Максим читает Евангелие на литургии на церковнославянском и на французском, а я слежу по тексту. А Апостол по-гречески или по-французски читает Мирей, она – гречанка.

Софи так естественно ходила с этим пакетиком, по-детски радостно размахивая им. Мы пришли в греческую церковь, она была уже закрыта, но мы позвонили, и нам открыли. Церковь была побольше нашей и побогаче убранная. Мы приложились к иконам и пошли на трамвай.

– Поехали к океану. Ехать до конечной, но зато скоро трамвай опустеет, и мы сядем.

Так и получилось. Ехали молча, мы смотрели в окно на пробегающие пейзажи. Софи достала из пакетика Евангелие и читала его. Так доехали до конечной, пришли на пляж, и я впервые искупалась в Атлантическом океане.

У отеля я обняла Софи и долго не хотела отпускать.

– Пока, – сказала Софи. – Привезите мне иконы, флаг Православной армии и… футболку с Путиным.

Ночью мы летели домой. Я возвращалась в родной город другим человеком.

Ксения Симонова,
г. Евпатория

Великая тайна жизни

Господь наш Иисус Христос, Царь неба и земли, пришедши для спасения рода человеческого с неоспоримыми доказательствами Своего Божества, с беспредельною властью над всею видимой и невидимой тварью, не только не был принят человеками с подобающей Ему славою и честью, но и встречен ненавистью, подозрением, замыслами убийственными; во все время земного странствования был преследуем клеветою, злословием, придирчивостью, лукавством; наконец, схвачен, как преступник, во время ночной молитвы Своей, связан, влачим с насилием, представлен на суд, решившийся прежде суда на убийство, подвергнут насмеянию, заушениям, заплеваниям, разнообразным терзаниям и пыткам, смерти на кресте, смерти бесчестной уголовных преступников. Стоит безмолвно и неподвижно кроткий агнец пред стригущим его: так стоял Господь пред безбожными судьями Своими и бесчеловечными убийцами, Божественным молчанием отвечая на дерзкие вопросы, клеветы и поругания. Самоосуждение и самоукорение были не свойственны Ему, непричастному грехов: молчанием Он прикрыл Свою Божественную правду, чтоб мы, самоосуждением и самоукорением отрицаясь от нашей поддельной, мнимой правды, могли соделываться причастниками Его правды всесвятой и всесовершенной. Ни правда падшего естества, ни правда закона Моисеева не могли ввести нас в утраченное вечное блаженство: вводит в него правда Евангелия и Креста. Нет совершенного между человеками по добродетелям человеческим: к совершенству христианскому приводит Крест Христов и печатлеет это совершенство, даруемое Духом Святым. Смирение возвело Господа на крест, и учеников Христовых смирение возводит на крест, который есть святое терпение, непостижимое для плотских умов, как было непонятным молчание Иисуса для Ирода, понтийского Пилата и иудейских архиереев. Будем молить Господа, чтоб Он открыл нам таинство и даровал любовь Креста Своего, чтоб сподобил нас претерпеть должным образом все скорби, которые попустятся нам всеблагим Божиим промыслом во времени для спасения нашего и блаженства в вечности. Господь обетовал нам: *Претерпевый до конца, той спасется* (Мф. 24, 13).

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Из его кн.: Аскетические опыты.
Том 1. М., Сретенский монастырь,
1996 г.

Событие
Страсти Христовы и наши страдания и скорби 2
Жизнь разделилась пополам 8

Жизнь обители
Новости 12

Типикон
Евангельские чтения на Божественной литургии 41

Духовное чтение
Скорби в нашей жизни 45

Иконография
Под державным покровом 52

Воин Христов
Священник села Автодеево Михаил Критский 58

Наставление в вере
Скорби праведников 66
Терпение 74
Зависть, подобно ржавчине, разъедает душу человека 80

Монашество
Игумения Арсения (Себрякова) 82
Сердце монаха должно быть абсолютно свободным 86
Необратимость монашеских обетов 102

Дивеевская история
Вера, действующая любовью 108
Адресат блаженной Параскевы Ивановны 114
Эхо великой войны 120

Дивеевская география
Парижский адрес Серафима Саровского 128

Святая Русь
Настала великая жатва душ в России 136

Историческая память
Самарское знамя 142
Урал, по пути последних Романовых 148

Православие и мир
Прозрение в Касабланке 154

Послесловие
Великая тайна жизни 162

В Серафимо-Дивеевском монастыре по заповеди преподобного Серафима Саровского в конце Канавки Божией Матери построен Благовещенский собор

Желающие могут сделать пожертвования в виде именных вкладов на сумму 1000 рублей на украшение собора мозаичными иконами. Жертвователям вручается памятный билет, удостоверяющий их участие в этом богоугодном деле, они всегда будут поминаться на богослужениях как благоустроители и благоукрасители святой обители сей.

Можно сделать пожертвования в размере 100 рублей на внутреннее убранство Благовещенского собора и на создание памятника Царственным страстотерпцам, который будет установлен в Серафимо-Дивеевском монастыре на Соборной площади.

Средства на восстановление и благоукрашение Дивеевской обители можно направлять по адресу:

Религиозная организация «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Саровское ОСБ № 7695/025 с. Дивеево
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
ИНН: 5216001711 КПП: 521601001
Р/сч.: 40703810542410003038
К/сч.: 30101810900000000603
БИК: 042202603
ОКПО 25662707, ОКОНХ 98700

Журнал «Дивеевская обитель» № 2(24) 2017 г. 12+
Учредитель и издатель: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области ПИ № ТУ 52-0492 от 8 июля 2011 года.
Свидетельство о присвоении грифа «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» № 224 от 20 ноября 2012 года.
Адрес редакции и издателя:
607320, Нижегородская область, Дивеевский район, село Дивеево,
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь; pishu.diveevo@yandex.ru.
Тираж 2000 экз. Подписано в печать – 12 июля 2017 г. Выход в свет – 24 июля 2017 г.
Макет, верстка – Дизайн-студия «Яблоко» (Нижний Новгород), 2017 г.
Отпечатано в ЗАО «Нижегородская Радиолаборатория».
Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 60-46. Тел. 8-(831) 412-80-80.

Над номером работали: монахиня Екатерина (Чернышева) – главный редактор, монахиня Макария (Огудина) – ответственный редактор, монахиня Севастиана (Котегова), инокиня Назария (Абрамова) – фото, инокиня Ирина (Меркулова) – корректура, послушница Нина (Егорова) – фото, послушница Зоя (Аверьянова), Юлия Костерева – фото, Татьяна Хрулева – корректура.

На 2-й стороне обложки: Чин Пассии в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. 2 апреля 2017 г.
На 3-й стороне обложки: Вербное воскресенье. 8 апреля 2017 г.