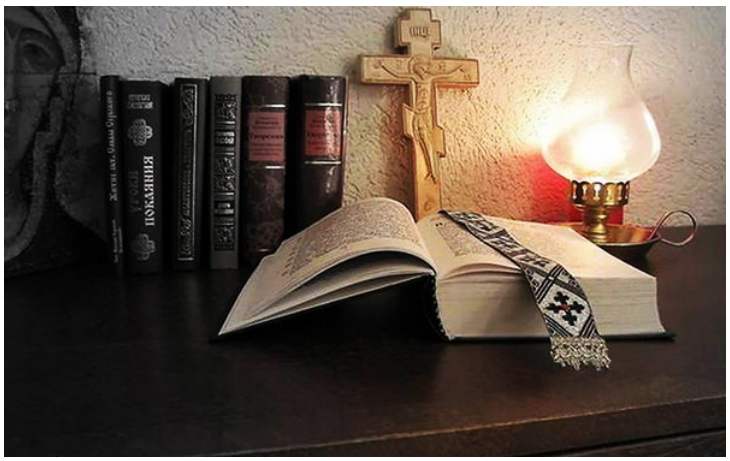
...слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого... (Евр. 4:12-13)

БЛАГОВѢСТНИКЪ

ИЗДАНИЕ КЛАЙПЕДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ ВИЛЕНСКОЙ И ЛИТОВСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ МП №3 март 2014г.

Великий пост - путь к Пасхе

Цель нашего путешествия – встреча с воскресшим Христом

Не следует ни на миг забывать, что конец и цель нашего путешествия — встреча с воскресшим Христом.

Святой Симеон Новый Богослов сказал: «Как может тот, кто не познал Воскресения в этой жизни, надеяться открыть его и насладиться им по смерти?» Только опыт Воскресения и Жизни Вечной может превратить смерть тела в сон, а самую смерть во врата Жизни. Это центральный опыт, без которого нет христианина, нет христианства; без него наша вера — не вера, а легковерие.

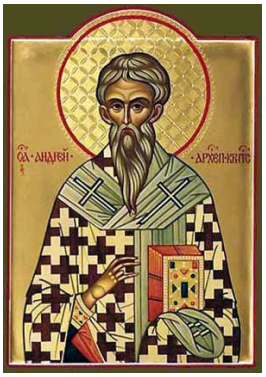
Мы тоже должны опытно познать радость Воскресения, но это возможно, только если сначала мы познаем трагедию Креста. Для того чтобы возродиться, мы должны умереть — умереть для связывающей нас самости, для наших страхов, умереть для всего того, что делает мир столь узким, холодным, бедным, жестоким. Умереть, чтобы наши души могли жить, могли радоваться, могли открыть весну жизни. В таком случае Воскресение Христово дойдет и до нас. Но без смерти на Кресте нет Воскресения и его радости — радости возрожденной жизни, радости жизни, которую никто больше не в силах отнять у нас! Радости жизни преизбычествующей, которая, словно поток, устремляется с высоты и несет с собой само Небо, которое отражается в его сверкающих водах.

Воскресение Христа — такая же историческая реальность, как и Его смерть на Кресте, и именно потому, что оно принадлежит истории, мы верим в него. Не только сердцем, но всем целостным нашим опытом мы знаем воскресшего Христа. Не Христа во плоти, не Христа, каким Его с изумлением видели окружавшие его люди во дни Его земной жизни, но вечно живого, бессмертного Христа, Христа, которого, как говорит апостол Павел, мы знаем духом, воскресшего Христа, Который принадлежит времени и вечности, потому что, однажды умерев на кресте, Он живет вечно… и каждый из нас может знать Его лично; и пока мы не познали Его лично, мы не знаем еще, что значит быть христианином.

Господь Сам взял на свои плечи первый Крест, самый тяжкий, самый ужасный; после Него тысячи и тьмы мужчин, женщин, детей взяли на себя собственный крест, более легкий. Но как часто и этот крест, несравненно более легкий, чем Крест Христов, представляется нам таким страшным. Неисчислимое множество людей с любовью, послушливо прошли путем Христовым, долгим, трагическим путем, который указал нам Господь. Да, путь трагичен, но ведет он от земли к самому престолу Божию, в Божие Царство. Вот уже две тысячи лет идут, неся свои кресты, люди, верующие во Христа. Они идут вслед за Ним, толпа за толпой, и на пути видны бесчисленные кресты, на которых распинаемы ученики Христовы. Крест за крестом, куда ни взглянешь все кресты. Мы видим мучеников, перенесших телесные страдания, видим подвижников, героев духа, видим монахов и монахинь, священников и пастырей, но во много раз больше видим простых, обычных, неприметных людей, народ Божий, добровольно взявший на себя крест Христов. Нет конца этому шествию. Они идут из века в век, зная, что Христос предупреждал о том, что на земле они будут в скорби, но что Царство Божие принадлежит им. Они идут с тяжелым крестом, отверженные, ненавидимые и гонимые за правду, за имя Христово. Они идут, идут, чистые жертвы Богу, старые и юные, дети и взрослые. А где же мы? Или мы собираемся стоять и смотреть, как шествует мимо нас этот бесконечный ряд, этот сонм людей с сияющим взором, с неугасающей надеждой, с неколеблемой любовью, с несказанной радостью в сердцах? Неужели мы не присоединимся к этому вечному шествию, толпе, на которой печать жертвы — но и детей Царствия? Неужели мы не возьмем свой крест и не последуем за Христом? Христос заповедал нам следовать за Ним. Он призвал нас на пир в Свое Царство, Он Сам во главе этой вереницы. Вернее, Он рядом с каждым, кто идет этим путем. Или, может, это представляется нам кошмаром? Как может кровь и плоть вынести эту трагедию, зрелище всех этих мучеников, новых и прежних? Это возможно, потому что Христос воскрес, потому что мы видим в Господе, Который шествует впереди нас, не побежденного Пророка из Галилеи, каким видели Его мучители и гонители. Мы познали Его во славе Воскресения. Мы знаем, что каждое Его слово истинно. Мы знаем, что Царство Божие принадлежит нам, если только мы последуем за Ним.

Митрополит Сурожский Антоний. 19 марта 2006 г.

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, ибо прилично иметь ревность к благочестию при начале подвига. Сообразно этому, Церковь на первой седмице совершает богослужения продолжительнее, чем в следующие дни. С понедельника по четверг на великих повечернях читается **Великий покаянный канон святого Андрея Критского** (+ 712). Канон этот назван Великим

как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей - около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней.

В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской (+ 522), пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию.

Великий канон завершается тропарями в честь его творца - святого Андрея Критского.

В понедельник или вторник первой седмицы после утрени или часов священник в епитрахили читает прихожанам "Молитвы в начале поста Святыя Четыредесятницы", положенные в Требнике.

В субботу первой седмицы Церковь творит воспоминание о чудесной помощи, явленной **великомучеником Феодором Тироном** (+ ок. 306) константинопольским

христианам в 362 году, при императоре Юлиане Отступнике (+ 363), когда в первую седмицу Великого поста святой, явившись архиепископу Константинопольскому, повелел употреблять коливо (отварное зерно) вместо осквернённой тайным окроплением кровью идольских жертв на торжищах пищи. Освящение колива (иначе кутий) совершается в пятницу первой седмицы на Преждеосвященной литургии, по заамвонной молитве и молебном пении великомученику Феодору.

Во многих храмах в пятницы или по воскресеньям совершается умилительный богослужебный обряд, именуемый **пассией** (от лат. passio - страдание). Он введен в церковное употребление при митрополите Киевском Петре Могиле (XVII в.). Совершается он на повечерии (в пятницу) или за вечерней (в воскресенье) в первую, вторую (часто со второй), третью и четвертую седмицы поста и состоит из чтения Евангелия о Страстях Христовых, пения песнопений Страстной седмицы - "Тебе, одеющагося светом, яко ризою", "Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго" и других - и поучения. О пассиях в Церковном уставе не говорится. Чин пассий был впервые помещен в конце Триоди цветной, изданной в 1702 году архимандритом Киево-Печерской Лавры Иоасафом Кроновским. В конце описания чина сказано: "Сия вся воспоминаются по совету, а не по повелению, яже вся под разсуждение Церкви Святыя Православныя подаются".

Первая Неделя (воскресенье) Великого поста называется иначе Неделей, или торжеством, Православия. В этот день совершается воспоминание торжества Православия, установленного в Византии в первой половине IX века в память окончательной победы Православной Церкви над всеми еретическими учениями, возмущавшими Церковь, особенно над последней из них - иконоборческой, осужденной Седьмым Вселенским Собором в 787 году. В эту Неделю совершается особое богослужение, называемое чином Православия. Чин этот составлен Мефодием, патриархом Константинопольским (842 - 846). Победа Православия первоначально была отпразднована в первую Неделю Великого поста, и, таким образом, основание празднования в этот день торжества Православия историческое.

Чин Православия состоит в основном из молебного пения и совершается в кафедральных соборах после прочтения часов пред литургией или после литургии на средине храма, пред иконами Спасителя и Божией Матери.

Вторая седмица и воскресенье Великого поста называются седмицей и Неделей светотворных постов: Церковь молит Господа о благодатном озарении постящихся и кающихся. В богослужении этой седмицы и воскресенья наряду с сокрушением о греховном состоянии человека восхваляется пост как путь к такому внутреннему благодатному озарению.

Православное учение о посте с особенной силой раскрывается в воспоминании во вторую седмицу **святого Григория Паламы, архиепископа Солунского, чудотворца** (XIV в.). Святой Григорий, сам великий подвижник Афона, известен как защитник Православия и обличитель еретического учения Варлаама, калабрийского монаха, отвергавшего православное учение о благодатном свете, просвещающем внутреннего человека и иногда открывающемся видимо, например, как это было на Фаворе и Синае. Варлаам не допускал возможности достигнуть этого озарения молитвой, постом и другими духовными подвигами самоотвержения.

На созванном по этому поводу Соборе в Константинополе в 1341 году святой Григорий Палама, названный сыном Божественного света, обличил еретиков и защитил учение о Свете Божественном, несотворенном, присносущном, которым сиял Господь на Фаворе и которым озаряются подвижники, достигающие такого озарения посредством молитвы и поста.

Церковная служба в честь святого Григория Паламы и его Житие составлены Филофеем, патриархом Константинопольским (XIV в.), а канон - Геннадием Схоларием (XV в.).

Третья Неделя Великого поста называется Крестопоклонной, так как в это

воскресенье Церковь прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной смерти Спасителя.

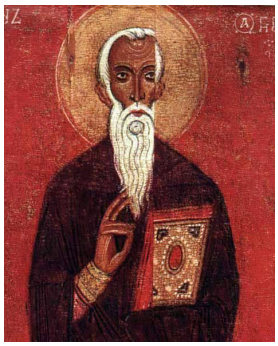
Значение Креста Христова для подвизающихся в посте объяснено Церковью в богослужебных песнопениях в многоразличных образах и подобиях. Подобно сеннолиственному дереву, дающему густую тень и доставляющему прохладу и отдых утомленному путнику, Крест Христов посреди подвигов поста доставляет верующим прохладу и ободрение к завершению труда. Крест Христов, как знамя победы над смертью, приуготовляет нас к радостному прославлению Победителя ада и смерти. Крест Христов сравнивается с древом, усладившим горькие воды Мерры, с древом жизни, насажденным посреди рая. Благовестие о Кресте и поклонение ему утешительно напоминают нам о приближающемся светлом празднике Воскресения Христова.

Кроме прославления Святого Кре-

ста, на котором Господь смирил Себя до смерти, в богослужении четвертой седмицы Великого поста обличается фарисейская гордость, осужденная Богом, и восхваляется мытарево смирение.

Начиная со среды Крестопоклонной седмицы на литургиях Преждеосвященных Даров до Великой среды произносятся особые ектений о готовящихся к просвещению (крещению).

В богослужении четвертой Недели Церковь предлагает высокий пример постнической жизни в лице подвижника VI века **преподобного Иоанна Лествичника**, с

17 до 80 лет подвизавшегося на Синайской горе и в своем творении "Лествица рая" изобразившего путь постепенного восхождения человека к духовному совершенству по лествице души, возводящей от земли к вечно пребывающей славе. Таких степеней в "Лествице" указано 30, по числу лет земной жизни Спасителя до Его вступления на общественное служение роду человеческому.

В четверг пятой седмицы на утрени читают весь, полностью Великий канон святого Андрея Критского и Житие преподобной Марии Египетской (V - VI вв.) из бездны порока восшедшей путем покаяния на такую высоту совершенства и святости, что она уподобилась бесплотным ангелам. Это богослужение поэтому называется иначе Мариным (или реже: Андреевым) стоянием. В практике оно совершается в среду вечером. Житие разделяется при чтении на две части: одна часть читается после кафизм, вторая - по третьей песни канона. Житие преподобной Марии составил святой Софроний, патриарх Иерусалимский (638 - 644), а святой Андрей Критский, присланный от патриарха Иерусалимского Феодора на Трулльский, VI Вселенский Собор (680 - 681), принес Житие святой Марии вместе со своим каноном. Чтение канона святого Андрея и Жития святой Марии Египетской в четверг пятой седмицы на утрени установлено на этом Соборе.

В среду пятой седмицы на вечерне, относящейся к четвергу, кроме обычных стихир на "Господи, воззвах", поются 24 покаянных стихиры Великого канона - творение святого Андрея Критского. Все стихиры имеют окончание: "Господи! Прежде даже до конца не погибну, спаси мя".

В четверг ради чтения Великого канона совершается литургия Преждеосвященных Даров и звон бывает в "красныя", то есть не великопостный.

Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста, а сама служба получила название "Похвалы Пресвятой Богородицы". В этот день на утрени читается Акафист с греч. – неседальное (разумеется пение) Божией Матери в память Ее заступничества и избавления Константинополя в дни поста от нашествия иноплеменников в VII в. Этот первый из акафистов составлен в VII в. на основе еще более древних кондаков, в которых воспеваются события Рождества Господа и Благовещения Пречистой Богородицы.

В пятое воскресенье Великого поста Церковь воспоминает и прославляет святую Марию Египетскую.

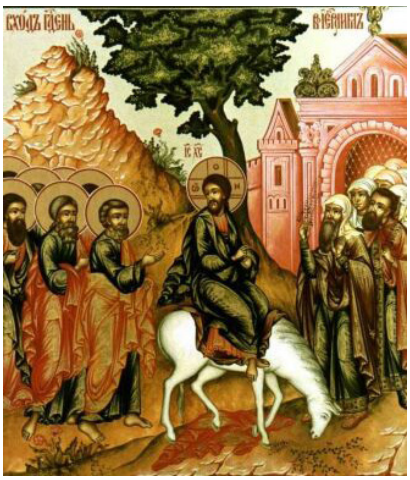
В песнопениях канона на эту Неделю, а также в богослужении седмичных дней следующей седмицы - ваий раскрывается евангельская притча о богатом и Лазаре, чтобы побудить верующих к истинному покаянию, которым достигается Царствие Божие. Церковь убеждает верующих избегать немилосердия и бесчеловечия богача, ревновать же терпению и великодушию Лазаря, ибо Царствие Божие не есть пища и питие, а праведность и воздержание со святостью и милосердием.

В субботу шестой седмицы - ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения Господом Иисусом Христом Лазаря, по-

этому она называется Лазаревой субботой.

Воскрешением Лазаря Иисус Христос явил Свою Божественную силу и славу и уверил Своих учеников и всех в грядущем Своем Воскресении и общем воскресении умерших в день Суда Божия.

Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного Входа Господня во Иерусалим, куда Он шел для страданий и Крестной смерти. Это событие описано всеми евангелистами: (Мф.21:1-11); (Мк.11:1-11); (Лк.19:29-44); (Ин.12:12-19). Этот праздник называется Неделей ваий (ветвей), Неделей цветоносной, а в просторечии у русских также Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербами.

Начало праздника восходит к глубокой древности. Первое указание на праздник - в III веке принадлежит святому Мефодию, епископу Патарскому (+ 312), оставившему поучение на этот день. В IV веке праздник, как свидетельствует святой Епифаний Кипрский, совершался весьма торжественно. Многие из святых отцов IV в. оставили свои поучения на этот праздник. В VII - IX вв. святые Андрей Критский, Косма Маиумский, Иоанн Дамаскин, Феодор и Иосиф Студиты, а также император византийский Лев Философ, Феофан и Никифор Ксанфопул прославили праздник песнопениями, которые и ныне поет Православная Церковь.

Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым праздникам, но не имеет ни предпразднства ни попразднства, так как окружен днями поста Четыредесятницы и Страстной седмицы. Однако, хотя он и не имеет дней предпразднства, подобно другим двунадесятым праздникам, богослужение всей предыдущей седмицы, начиная с понедельника, во многих стихирах и тропарях посвящено событию входа Господа в Иерусалим.

В пятницу седмицы ваий заканчивается пост Святой Четыредесятницы. В этот день в одной из стихир на "Господи, воззвах" поется: "Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу Страсти Твоея просим видети, Человеколюбче".

Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице.

Мы – причастники Божества

Проповедь протоиерея Всеволода Шпиллера в Неделю святителя Григория Паламы

Мы обращаем большое внимание на режим еды во время поста — он имеет особое значение, но не нужно ему усваивать большего значения, чем он имеет. Не нужно думать, что картошина и постное масло вводят в Царство Небесное. Нет, именно подвиг неосуждения людей, терпение: «Ей, Господи Царю, даруй мне зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Когда мы с вами вступали в Великий пост, братья и сестры во Христе, то перед нашим мысленным, духовным взором стояли слова евангельские, слова, сказанные Спасителем: *"Если не отпустите грехи человекам, Отец ваш Небесный не отпустит вам ваши грехи"*. Эти слова прежде всего о неосуждении, о том, что осуждение друг друга нам препятствует войти в Царство Небесное, быть со Христом, быть с Богом. И именно неосуждение вводит нас в Царство Небесное, соединяет нас со Христом. И в этом духе неосуждения мы просим друг у друга прощения в Прощеное воскресенье перед Великим постом.

Мы вошли в Великий пост и начали следовать путем, который лучше всего характеризуется молитвою Ефрема Сирина, которую мы так много, много раз повторяли на первой седмице Великого поста — не только ежедневно, но ежечасно. В этой молитве мы просили помощи Божией для того, чтобы не было в нас того плохого, чего так много в нас. Мы просили, умоляли Бога дать нам целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь, и умение зреть, видеть свои грехи и не осуждать братьев своих. Повторяли, ежечасно повторяли эту молитву по многу раз, а не только ежедневно. Первые дни первой седмицы Великого поста одни из нас слушали, а другие читали Покаянный канон Андрея Критского, который учил нас зреть свои грехи, видеть свои грехи и не осуждать.

О неосуждении я хочу здесь сказать буквально два слова — о силе неосуждения. Около нашего великого русского святого Серафима Саровского жил простой монах Павел. Никакими подвигами он не подвизался: ни покаянным подвигом, ни молитвенным подвигом, ни постом — ничто его не отличало от простых людей. Но когда умер Павел, Серафим Саровский, которому были открыты небесные тайны, сказал: *"Вот, брат Павел ничем не отличался от простых людей, никакими подвигами, а ведь вошел в Царство Небесное! Только за одно то, что никогда нигде никого не осудил"*. Вот в этом духе неосуждения зовет Церковь жить и подвизаться всякими подвигами: и покаянным подвигом в посту, и всеми другими.

Мы обращаем большое внимание на режим еды во время поста — он имеет особое значение, но не нужно ему усваивать большего значения, чем он имеет. Не нужно думать, что картошина и постное масло вводят в Царство Небесное. Нет, именно подвиг неосуждения людей, терпение: *"Ей, Господи Царю, даруй мне зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь"*.

Молитва Ефрема Сирина *"Господи и Владыко живота моего…"* сопровождала нас всю первую седмицу. Она научала нас, как нам жить и для чего жить. Для того, чтобы быть со Христом, для того, чтобы быть с Богом. И мы так и старались жить на этой первой неделе Великого поста, творя эту молитву и имея ее постоянно не только в памяти, но в сердце и в наших устах.

Прошла первая неделя Великого поста. Пришло первое воскресенье Великого поста, посвященное Церковью Торжеству Православия. Какому торжеству? В чем это торжество? Конечно, в установлении иконопочитания, потому что именно это событие вспоминалось в первое воскресенье Великого поста. Но оно праздновалось нами совсем не как историческое событие, праздновался нами догматический смысл установления иконопочитания. Много-много лет назад христиане не знали, как относиться к иконам. Много-много лет шла борьба между христианами. *"Нет, иконы не надо почитать. Как можно изображать Бога, Которого никто никогда не видел? Бог невидим никогда, следовательно, Бог неизобразим"*. И вот, более тысячи лет тому назад собрался VII Вселенский Собор и решил: изобразим Бог! Потому что между первообразом и образом Божиим ("икона" — это греческое слово, которое значит "образ"), между Богом и иконою есть живая, действительная, реальная связь. И, поклоняясь иконе Бога, мы поклоняемся не дереву, мы поклоняемся не скульптуре какой-нибудь, мы поклоняемся не веществу — мы поклоняемся Самому Богу, потому что связь эта такова, что некоторые свойства Первообраза (в данном случае — Самого Бога) переходят на изображение, на икону, на образ Божий. Поэтому иконы — место встречи человека с Богом, человека со святым, со святостью. И некоторые свойства изображаемого на иконе — и Бога, и святого — переданы на этой иконе. Эта святость становится свойственной самой иконе. Так что, поклоняясь иконе и почитая икону, мы почитаем эту святость и приобщаемся силе, которая имеется в ней как свойство изображаемого на ней святого, или Самого Бога, или Божьей Матери.

Смысл Торжества Православия заключался в том, что открыта была новая истина православной веры. И когда после этого первого воскресенья Великого поста мы вступили во вторую седмицу, мы уже шли новым путем. Каким же путем? Дело в том, что икона, изображающая Бога, как учили святые отцы, установившие иконопочитание, возможно, соединяется с некоторыми свойствами Божиими потому, что Сам Бог-Творец вписал в каждого человека Свой образ, Свою икону. Каждый человек носит в себе живой образ Божий.

И вот, вступив во вторую седмицу Великого поста, мы уже хорошо знали, что образ Божий в нас есть. И этот образ Божий имеет в себе свойства Самого Бога. И цель устремления поста, устремления всех наших подвигов — покаянного, молитвенного, просьб наших — есть устремление к раскрытию в нас образа Божия, который вписан в нашу природу, в наше естество рукою Самого Бога-Творца. Легче стало дышать, лучше стало жить, мы чище становимся, видя, куда мы идем, и зачем мы идем, и о чем просим Бога.

Так шла вторая неделя Великого поста и привела нас к сегодняшнему воскресенью. Вторая неделя, второе воскресенье Великого поста всегда ставит мысленный, духовный наш взор перед учением святого Григория Паламы об образе Божьем в нас, потому что мы спрашиваем себя: *"А что же такое "образ Божий", вписанный Самим Богом в нас? В чем же он? Каков он? Что он такое?"* А Григорий Палама именно на этот-то вопрос и отвечает. Святой Григорий Палама написал много творений, но одно из самых больших его творений, самых важных — это так называемый "Томос веры". И в нем святой Григорий Палама говорит, что образ Божий в нас — это прежде всего свет, не физический свет, а тот самый свет, которым был осиян на Фаворской горе Господь Иисус Христос в час Своего дивного Преображения. Это свет славы Божьей, и образ Божий в человеке есть луч этой славы Божьей. Человек с образом Божиим в себе творит невероятные вещи — он его калечит, оскверняет, затемняет. Это мы знаем. Но, может быть, не все знают, что образ этот все-таки неуничтожим. Уничтожить в себе образ Божий человек не может по милости Божией к нам. Он неуничтожим! И он каждому из нас присущ — этот свет нерукотворный, присносущный свет славы Божией, явленный на горе Фаворской в час Преображения Господня.

Вот в чем смысл учения Григория Паламы об образе Божием в нас, неуничтожимом и обладающем силою Божественной энергии. Раз мы знаем об этом, то следующую седмицу будем идти еще легче, чем шли до сих пор. Так вот что мы имеем внутри себя, вот что мы можем раскрыть!

Вернусь к святому Серафиму Саровскому. Святой Серафим Саровский имел ученика — Мотовилова. И однажды, когда Мотовилов спросил: *"Старче, отче, а что такое Царство Небесное, слава Божия Царства Небесного?"*, Серафим Саровский сказал: *"Я это тебе покажу"* — и показал. Он был весь осиян, сразу вошел в сияние необычной красоты, необычайного света, и Мотовилов пережил совершенно то же, что пережили ученики Христовы у подножия горы Фаворской, — им стало так хорошо (вы помните это), что Петр сказал: *"Господи, мы не хотим отсюда уходить. Давай построим три кущи, останемся здесь"*. И когда Мотовилов увидел этот свет в Серафиме Саровском, ему тоже стало так же хорошо. Именно потому, что этот свет — божественный свет, отблеск, луч божественной славы, явленной на Фаворской горе. Он нам присущ, каждому из нас он дан в образе Божием, который вписан в каждого человека.

И будем идти этим путем, по которому нас ведет молитва Ефрема Сирина *"Господи и Владыко живота моего…"*, будем этим путем идти еще увереннее, чем прежде (обыкновенно мы и идем еще увереннее на третьей седмице Великого поста), потому что знаем, что в нас есть то, что мы раскрываем в себе на путях настоящего, истинного

Григорий Палама свой "Томос" начинает замечательными словами, словами, взятыми у апостола Павла. *"Мы — причастники Божества"*, — говорит святой Григорий Палама. Апостол Петр сказал даже сильнее: "*Мы — причастники Божественного естества"*. Вот кто такой человек, вот что такое человек!

Среди слушающих меня сейчас есть люди, занимающиеся литературой, музыкой, искусством, и они лучше меня знают, конечно, как много больших, самых больших умов человечества отмечало, что смысл жизни человека заключается в том, чтобы человек нашел самого себя. Великий северный писатель Ибсен как раз об этом говорил в одном из своих главных произведений: "Человек ищет самого себя, и он должен искать и найти самого себя". Герой этого великого классического писателя стал героем и известного музыкального произведения тоже северного музыканта Грига (напомню вам об этом для того, чтобы вам было легче ориентироваться в том, о чем я говорю). А что значит "найти самого себя"? Это значит как раз найти в себе, увидеть в себе причастность Божеству и свою жизнь построить так, чтобы эта причастность Божеству была осуществлена.

Она осуществляется тогда, когда идет человек путем веры в Бога и веры в человека, которую проповедует Церковь. Эта причастность раскрывается, этот образ осуществляется человеком на том самом пути, о котором говорит молитва святого Ефрема Сирина. Мать-Церковь по-матерински берет за руку каждого из нас и ведет по тому пути, на котором человек непременно находит самого себя в самом высоком смысле слова, находит причастность Божеству в глубине своего существа. Конечно, Царство Божие существует объективно вне нас, но никогда не забывайте: Христос сказал, что Царство Божие также внутри нас. Вот, чтобы раскрыть его в себе, нужно послушаться Церкви, нужно принять материнское ее руководство, нужно отдать свои руки Матери-Церкви. И она, за эту руку тебя взявши, приведет непременно к счастью раскрытия в себе всего самого лучшего, самого святого, что может быть, — причастности Божеству. *"Мы — причастники Божества"* — как говорит Палама. Аминь.

www.pravmir.ru

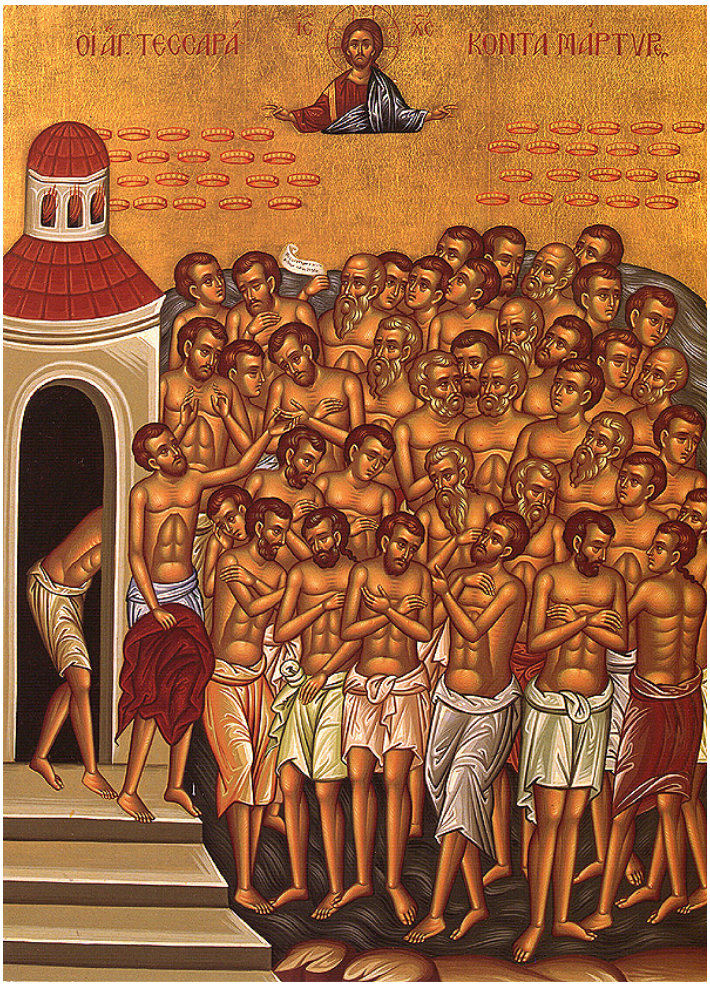
ПРАЗДНИКИ МАРТА

2 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост
9 марта – Торжество Православия.
Первое (IY) и второе (452) обретение главы Иоанна Предчети
15 марта – Иконы Божией Матери "Державная"
16 марта –Свт. Григория Паламы. Собор преп. Отцов Киево-Печерских
17 марта – Благоверного кн. Даниила Московского
19 марта – Обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме.
Икон Божией Матери "Ченстоховская" и "Благодатное Небо"
22 марта –Святых 40 мучеников Севастийских
29 марта – Суббота Родительская. Поминовение усопших.
30 марта –Прп. Иоанна Лествичника. Прп. Алексия, человека Божия

Ченстоховская икона Божией Матери

Сорок Севастийских мучеников

В 313 году святой император Константин Великий даровал христианам свободу вероисповедания. Но власть во многих провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан. Так было и в провинции Армения, располагавшейся на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. И вот зимой 320 года он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения идолам. Сорок человек отказались, заявив, что они — христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истуканам. Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смертью. Но воины отвергли все посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в тюрьму. Узники усердно молились и ночью услышали глас: *«Претерпевший до конца спасется»*.

Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова услышали утешающий голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».

На следующий день воинов связанными повели к озеру близ города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один из воинов после нескольких часов не выдержал, побежал на берег, к бане. Но едва он вступил на порог жарко натопленной бани, из-за резкого перепада температур кожа и плоть его стали отделяться, и он умер.

Ночь длилась, и стражники, охранявшие место мучения, задремали. Не мог заснуть только один из них, Аглаий. Он был поражен: как же эти христиане, несмотря на неслыханные мучения, не прекращают молитвы? В третьем часу ночи он увидел, что над озером разливается яркий свет, совсем как летом. Стало так тепло, что лед растаял. Аглаий недоумевал: что же происходит? Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся венцы. Венцов было тридцать девять — по числу оставшихся стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя одежду, крикнул, будя других стражников: *«И я христианин!»* — и побежал к мученикам. Он молился: *«Господи Боже, верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами»*.

Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины еще живы, да впридачу среди них один из тюремщиков! В ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога. Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы христиане не почитали мощи новых мучеников. Тела святых были сожжены на костре, а кости брошены в реку. Спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастии Петру и повелели ему взять кости из реки. Епископ с несколькими священниками ночью тайно пришли к реке. О чудо: кости мучеников сияли в воде как звезды! Христиане собрали останки святых и с честью похоронили их.

В ночь, предшествовавшую мученичеству, святые продиктовали «Завещание» юному рабу Евноику, который был свидетелем их подвигов и сумел скрыться от преследователей. Оно написано в форме увещания. Евноик передал этот дивный текст следующим поколениям и взял на себя заботу о святилище, где были положены мощи святых. Именно в «Завещании» можно обнаружить имена сорока мучеников: Акакий, Аетий, Александр, Ангий, Афанасий, Валент, Валерий, Вивиан, Дометиан, Домн, Екдик, Евноик, Евтихий, Гаий, Горюний и другой, соименный ему, Илия, Илиан, Ираклий, Исихий, Иоанн, Кандид (или Клавдий), Кирилл, Кирион, Ксанфий, (Леонтий), Лисимах, Мелетий, Мелитон, Николай, Приск, Сакердон, Севериан, Сисиний, Сма¬рагд, Феодул, Феофил, Филоктимон, Флавий, Худион. Один из них потерпел поражение, и Аглаий-воин занял его место, чтобы восполнить священное число.

По материалам сайтов:
http://hram-konakovo.ru/
http://www.pravoslavie.ru/

Христианин-максималист
Почему преподобный Симеон не скрывал своего духовного опыта?
25 марта память преподобного Симеона Нового Богослова.

Прозвище Новый Богослов имело вначале иронический смысл — недоброжелатели посмеивались над видениями и озарениями Симеона. Богословом называли апостола Иоанна, сподобившегося особого Божественного Откровения, а тут объявился-де новый Иоанн. Но ученики преподобного нашли имя уместным и называли учителя Новым Богословом уже всерьез.

Он родился в 949 году – десятилетием раньше равноапостольного князя Владимира. Выходец из знатной семьи, Симеон должен был получить в столице высшее образование и занять приличную должность при дворе, но вместо этого духовный поиск привел его в знаменитый Студийский монастырь, монашеский центр Константинополя, к старцу Симеону Благоговейному. Вероятно, в честь него преподобный и был назван при постриге Симеоном, в миру его звали предположительно Георгием. В монастыре отношение к старцу было неоднозначным, молодой же послушник прилепился к нему всей душой, и, когда через несколько лет игумен потребовал от него оставить наставника и перейти под руководство к кому-нибудь еще, Симеон отказался и предпочел уйти из обители. Он перешел в небольшой монастырь неподалеку, продолжая пользоваться наставлениями своего духовного отца. И далее, уже став игуменом монастыря, Симеон не переставал глубоко чтить почившего к тому времени учителя, приведшего его ко Христу. «Он был ангелом, не человеком. Однако он человек, им мир поругаем бывает и змий попирается, и бесы трепещут его присутствия», — писал он про Симеона Благоговейного. Никакие обстоятельства, вплоть до личного указания патриарха, не могли убедить его праздновать память старца в монастыре менее торжественно.

Двадцать пять лет Симеон был игуменом в монастыре св. Маманта. Последние годы, поручив управление обителью своему ученику, он провел «на покое», в молитвах, созерцаниях; сочиняя гимны — богословские миниатюры в поэтической форме.

Слово «богослов», по-гречески «теолог», в то время обозначало не ученого-схоласта и не выпускника теологического факультета, а молитвенника и подвижника, человека, который говорил с Богом, а Бог говорил с ним. В этом смысле прозвище попадало в точку. Преподобный Симеон действительно встретился с Христом. Бог явился ему столь явно и определенно, что подвижник не мог об этом молчать. Как мог он молчать, зная на опыте, что каждый может уже в этой жизни видеть Бога, осознанно причащаться даров Святого Духа. Окружающие понимали христианство «спокойно»: ведь время апостолов прошло, нам достаточно соблюдать только внешнее благочестие и простые нравственные правила. Но святой писал, проповедовал, звал, упрашивал, даже обещал за Бога: «Если ты будешь исполнять это с настойчивостью, — говорил преподобный в заключении духовных наставлений послушнику, — не замедлит Господь сотворить милость с тобой, я поручитель за Сострадательного, я, если даже дерзко это сказать, выставляю себя ответчиком за Человеколюбивого! Умру я, если Он презрит тебя. Вместо тебя я буду предан вечному огню, если Он оставит тебя. Только не в раздвоении сердца, не в двоедушии делай это». Симеон знал, а не догадывался, видел, а не шел на ощупь — отсюда смелость его слов, доходившая до дерзости.

Он сам рассказывал о видениях Божественного света, которых сподобился, что очень необычно для христианского подвижника — такие опыты, за редкими исключениями, оставались в тайне. Преподобный Симеон объяснял это так: «Как некий братолюбивый нищий, попросивший милостыню у христолюбивого и милостивого человека и получивший от него несколько монет, бежит от него в радости к своим товарищам по бедности и извещает их об этом, говоря им в тайне: “Бегите с усердием и вы, чтобы получить”, и при этом показывает им пальцем и указывает им человека, давшего ему монету. А если они не верят ему, показывает им ее на ладони, чтобы они поверили и проявили бы усердие, и настигли бы быстро того милостивого человека. Так и я, смиренный, бедный и обнаженный от всякого добра… испытавший на деле человеколюбие и сострадание Божие и получивший благодать, недостойный всякой благодати, не выношу один скрывать ее в недрах души, но говорю всем вам, братьям и отцам моим, о дарах Божиих и делаю явным вам, насколько это в моих силах, каков есть тот талант, который был дан мне, и посредством моих слов обнажаю его, как на ладони. И говорю это не в закоулке и тайне, но кричу громким голосом: «Бегите, братья, бегите». И не только кричу, но и указываю на подающего Владыку, выставляя вперед вместо пальца мое слово… Поэтому и я не терплю, чтобы не говорить о тех чудесах Божиих, какие я видел и какие я узнал на деле и на опыте, но всем прочим людям свидетельствую о них, как перед Богом».

Среди молитв «К причастию» на славянском в наших молитвословах одна стоит особняком: в разных изданиях она оказывается шестой или седьмой, молитва Симеона Нового Богослова. Самая длинная, безо всякой видимой структуры, сложно выраженная, с неожиданным порядком слов… (Меня удивляла ее «нескладность»: до тех пор, пока я не услышал ее по-гречески — изящный, легкий текст, который так и просится для заучивания наизусть!) Вот небольшой отрывок в русском изложении:

Я согрешил более блудницы, которая, узнав, куда Ты зашел,

Купив миро, смело пришла помазать

Ноги Твои, Христа моего, Владыки и Бога моего.

Как ту не отверг Ты, приступившую от сердца,

Так и мною не возгнушайся, Слове, но подай мне Твои ноги

И держать, и целовать, и струею слез,

Как бы драгоценным миром, их дерзновенно помазать

Омой меня слезами моими, очисти меня ими, Слове,

Остави и грехи мои и подай мне прощение.

(Пер. иеромонаха Порфирия (Успенского).

Нелегко следовать за преподобным Симеоном в таком беспощадном «покаянном реализме». Но в этом смысл его пути. Именно так встретился с Богом он сам. Не все понимали Симеона. И при жизни, и вплоть до нашего времени, на него возводили и продолжают возводить самые разные обвинения: неподчинение церковной власти, богословское невежество, излишняя утонченность духовных созерцаний, несвоевременная ревность по Евангелию или модернизм… Но никто не усмотрел у него неправославия или неправомыслия. Он неизменно оставался прежде всего христианином-максималистом, все свое существо подчинившим одной цели — Христу.

Священник Николай Солодов
http://www.nsad.ru/

Амвросий, епископ Медиоланский

В первую Неделю Великого поста в православных храмах по окончании литургии совершается Чин Торжества Православия, установленный в IX в. в память окончательной победы над иконоборцами. В его составе поется гимн «Тебе Бога хвалим», авторство которого приписывается св. Амвросию Медиоланскому. Кроме того Молитву святого Амвросия священники читают каждый раз, готовясь к служению Святой литургии.

Симоне Мартини. Видение Святого Амвросия. XIV в.

Святой Амвросий родился в верующей семье римского наместника Галии и Испании в 340 году в городе Трире. В младенчестве его было открыто, какую пользу принесет он Церкви Христовой: однажды лицо спящего в саду младенца покрыли пчелы и, не причинив ему вреда, улетели, оставив на языке мед, во исполнение слов Писания: *«Сотове медовнии словеса добрая, сладость же их исцеление души»* (Притч. 16, 24). Когда маленький Амвросий пришел вместе с мамой и сестрой в церковь, по окончании литургии целовали священнику руку. И маленький Амвросий сказал: «Я тоже буду епископом»

После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель получил блестящее по тем временам юридическое образование. На 25-м году жизни Амвросий уже был известен как лучший адвокат Рима. Римский градоначальник обратил внимание на выдающиеся способности и красноречие Амвросия и взял его к себе в помощники. Около 370 года Амвросий был назначен консульским префектом (наместником) Лигурии и Эмилии но жил в Медиолане.

В 374 году умер епископ Медиолана Авксентий, и это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона хотела поставить своего епископа. Для примирения враждующих жителей прибыл в город Амвросий. В соборе, где избирали нового епископа, Амвросий со всей силой своего красноречия стал убеждать народ в необходимости согласия и мира. Вдруг младенец, еще не умевший говорить, закричал: «Амвросий – епископ!». Крик его был единодушно подхвачен всеми присутствующими. Амвросий же не считал себя достойным архиерейского сана, так как еще не был просвещен святым Крещением и состоял в числе оглашенных. Он пытался отказаться от сана, пробовал бежать из Медиолана. Дело дошло до императора Валентиниана Старшего (364 - 375), по его приказу и настоянию народа, Амвросий принял Крещение и в течение семи дней прошел первые ступени церковной иерархии, а на восьмой день, 7 декабря 374 года, был рукоположен в сан епископа. На его хиротонии присутствовал император Валентиниан I.

По принятии сана святитель Амвросий раздал все свои деньги нищим, а имения передал Церкви. С самого начала своего служения он явил собою пример подвижника, проводящего жизнь в неустанных трудах, молитве и посте, который прерывал только по субботам, воскресеньям и великим праздникам. Святитель покровительствовал инокам, заботился об учреждении женских монастырей, которые тогда только начинали появляться. Однажды, приехав в Рим, святитель совершал литургию. Во время его молитвы некая больная женщина поцеловала край его ризы и чудесным образом исцелилась. По христианскому незлобию он исцелял и врагов: когда подосланный арианами человек пытался убить святителя, рука злодея внезапно засохла; Амвросий же исцелил его и отпустил с миром. Во Флоренции святитель воскресил умершего отрока.

Святитель Амвросий неустанно боролся с арианской ересью, которая усилилась из-за покровительства Иустины, мачехи императора Грациана (375-383). Когда святитель собирался посвятить во епископа города Сирмия православного Анемия, ариане пытались помешать этому. Иустина подослала наемную женщину, чтобы та всенародно оскорбила святителя Амвросия, но она внезапно умерла.

В 383 году в Галии вспыхнул мятеж: император Грациан был предательски убит военачальником Максимом. Престол перешел к сыну Иустины, юному Валентиниану II (383-392), но мятежник Максим грозил походом на Рим. По просьбе Иустины святитель, рискуя жизнью, отправился к Максиму и убедил его не нарушать мира. Иустина отплатила святителю неблагодарностью: от имени сына-императора она потребовала отдать во владения арианам медиоланский собор. Святитель ответил решительным отказом. Тогда Иустина приказала воинскому отряду занять собор силой, а епископа изгнать. Святитель Амвросий с народом затворился в соборе и три дня провел в непрестанной молитве и пении гимнов, и воины ушли. В сердцах прихожан особенный отклик находили проповеди святителя в храме. Под влиянием одной из них в 387 году принял святое Крещение блаженный Августин (480 память 15 июня), склонявшийся до того к манихейской ереси. Проповеди святителя разъясняли народу Священное Писание; в них решительно осуждалось всякое неправомыслие и насилие.

Святителю стало известно, что император Феодосий (379-395) жестоко расправился с восставшими жителями Фессало-

Базилика Амвросия Медиоланского. Построена в 379-386 годах святым Амвросием Медиоланским на месте захоронения раннехристианских мучеников

Мощи святителя Амвросия

ник, где по его приказу было убито около семи тысяч жителей, в большинстве невиновных. В праздничный день, когда император торжественно шествовал в медиоланский собор, святитель преградил ему вход в храм и обличил в кровопролитии. На Феодосия была наложена епитимия, и император покаялся, повергаясь ниц пред дверьми храма. Святитель допустил его до Причастия, но не в алтаре со священнослужителями, как ранее, а перед алтарем, вместе с прочими мирянами.

Ревностный проповедник и мужественный защитник Православия, святитель Амвросий был также выдающимся церковным писателем. Известны его труды: 5 книг о вере; Изъяснения Символа веры; 3 книги о Святом Духе; 2 книги о покаянии; О Таинствах; Об обязанностях священнослужителей; О чине священническом; О девстве; О девах; О вдовах; Об удалении от мира; Наставление воинам и другим членам государства и Церкви.

Святитель Амвросий обладал и поэтическим даром. Сочиненные им гимны являются выдающимися образцами латинской поэзии раннего средневековья. Музыка для гимнов написана святителем. Особенно известен благодарственный рождественский гимн «Тебе Богу, хвалим», который он написал в 386 году после победы над арианами. Святитель ввел в Богослужение по восточному образцу антифонное пение. Оно стало известно в западной церкви как «амвросианский напев».

Святитель Амвросий откровением Господним обрел почивавшие в земле мощи святых мучеников Протасия и Гервасия. Он с почестями перенес их в медиоланский собор, где они прославились многими исцелениями. В середине 90-х годов IV века им же были обретены мощи мучеников Назария и Келсия (память всех 4 мучеников, пострадавших за Христа в I веке, 14 октября)

Святителю Амвросию было открыто время его кончины. Он преставился ко Господу на рассвете дня Святой Пасхи, 4 апреля 397 года. Биограф святителя Амвросия пресвитер Павлин, составивший житие святого по рассказам его сестры и современников, свидетельствует, что в тот день святитель являлся многим крестившимся.

Мощи святителя Амвросия почивают рядом с мощами святых мучеников Протасия и Гервасия в крипте базилики, названной его именем.

Блаженный Николай Салос Псковский, Христа ради юродивый

Память святого празднуется 12 марта и в 3-ю неделю по Пятидесятнице вместе с Собором Псковских святых

Геллер П. И. Иоанн Грозный и юродивый Никола Салос. 1894 год

Была зима 1570 г. Разгромив Новгород, царь Иоанн Грозный с тем же намерением подступил ко Пскову. В субботу на первой седмице Великого поста царь остановился на ночлег в 5 верстах от города. В городе происходило смятение; вести об участи Новгорода уже достигли его, жители не знали что им делать. В то же время между местным архиепископом, воеводой - князем Юрием Токмаковым - и Христа ради юродивым Николаем Салосом происходило совещание. По совету юродивого решено было устроить торжественную встречу. И вот когда царь, окруженный опричниками вступил в город, он увидел, что перед каждым домом поставлены столы с хлебом и солью, а рядом со столами на коленях граждане с женами и детьми.

Злоба опять закипела в душе царя. Когда первым поднес ему хлеб и соль князь Токмаков, он с яростью оттолкнул блюдо, и соль рассыпалась. Все вздрогнули от ужаса. В это время на палочке, как дитя, подъехал к нему юродивый. *"Иванушка, Иванушка,* - сказал он, - *покушай хлеба и соли, а не человеческой крови"*. Царь велел схватить его, но юродивый скрылся. Царь вошел в Троицкий собор, и там начался молебен. После молебна юродивый опять подошел к нему и пригласил его в свою келью: он жил под соборной колокольней. Царь, который успел немного успокоиться, согласился.

В чисто убранной келье на лавке была разостлана скатерть, а на ней лежал кусок сырого мяса. *"Покушай, Иванушка"*, - ласково сказал блаженный. *"Я - христианин,* - сказал царь, - *мяса постом не ем!"* - *"Ты делаешь хуже,* - строго возразил ему блаженный, - *ты питаешься плотию и кровию человеческою. Ты забываешь не только пост, но и Бога!"* Злоба опять закипела в душе царя. Он приказал начать грабеж. *"Оставь нас, прохожий человек*, - строгим голосом сказал тогда блаженный, - *ступай скорей от нас. Если еще помедлишь, то не на чем будет тебе бежать отсюда"*. Но царь уже не слушал, на соборной колокольне уже снимали лучший колокол. И в это самое время поспешно входит опричник и докладывает, что любимый царский конь пал. Тогда только царь опомнился - он поспешно вышел из кельи, приказал немедленно прекратить грабеж и выступать и города. Однако же награбленную добычу отвезли в Москву. Когда же 28 февраля 1576г. блаженный Николай скончался, то благодарные граждане погребли его в Троицком соборе, где хоронили только князей и архипастырей.

Запись чудес его, существовавшая еще в XVIII веке, утрачена. Современники звали святого Микулой Салосом, "салос" в переводе с греческого - "блаженный, юродивый", и еще при жизни его почитали.

ЛЕСТВИЦА В НЕБО

Лествица Иоанна Лествичника. Икона из собрания Синайского монастыря Святой Екатерины, XII век

30 марта,в четвертую Неделю Великого поста, Церковь празднует память св. Иоанна. Лествичника

Иоанн Лествичник назван так по своему главному сочинению «Лествица райская». Иоанн родился около 525 г. и 16-ти лет поступил в Синайский монастырь, откуда удалился впоследствии в уединенную келью, а потом – в пещеру у подошвы горы Синая. Сорок лет прожил Иоанн отшельником. Из уединения вызвали его синайские монахи, избравшие своим настоятелем, когда ему было уже 75 лет. .

В своей «Лествице» Иоанн дает руководство к иноческой жизни, которая, по его мысли, представляет путь непрерывного и трудного восхождения по «лестнице» духовного самосовершенствования, возводящего подвижника на небо. Ступеней самосовершенствования Иоанн насчитывает 30, сообразно 30 годам жизни Спасителя до вступления Его на общественное служение. По своему содержанию «Лествица» разделяется на 2 части, из которых в 1-й говорится о пороках, противных христианской жизни (гл. 1–23), а вторая раскрывает понятие о нравственных и богословских добродетелях (гл. 24 – 30)… Источником при написании этого произведения, кроме Священного Писания и личного подвижнического опыта, служили, несомненно, известные ему труды предшествовавших ему аскетов, из которых он сам называет Евагрия, Кассиана, папу Григория 1-го или Великого и Георгия Арсилаита.

С. М. Зарин,1905 г

АЗБУКА ЛЕСТВИЦЫ

Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения.

Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его бесплодна, ибо он и то и другое делает для похвалы человеческой.

Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и находясь во тьме, думает, что она во свете.

Души кротких исполнятся разума; а гневливый ум сожитель тьмы и неразумия.

Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему; то, без сомнения, крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек наедине сам с собою, словами и телодвижениями как бы с оскорбившим его препирается и ярится.

Жалкое зрелище видел я в людях гневливых, бывающее в них от тайного возношения. Ибо разгневавшись, они опять гневались за то, что побеждались гневом. Я удивлялся, видя в них, как падение следовало за падением; и не мог без сострадания видеть, как они сами себе за грех

Как змея не может совлечь с себя старой кожи, если не пролезет чрез тесную скважину; так и мы не можем отвергнуть прежние злые навыки и ветхость души и ризу ветхого человека, если не пройдем узкого и тесного пути поста и бесчестия.

Как облака закрывают солнце, так и греховные помыслы помрачают и губят ум.

Какое бы возвышенное жительство ни проходили мы, но если не стяжали сердца сокрушенного, то это жительство — притворное и бесплодное.

Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего, без смущения и искренно о нем молиться.

Кто говорит, что любит Господа, а на брата своего гневается, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит.

Людям великим свойственно переносить обиды мужественно и с радостию, святым же и преподобным — выслушивать похвалу без вреда.

Многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. Многоглаголание есть признак неразумия, дверь злословия, руководитель к смехотворству, слуга лжи, истребление сердечного умиления, призывание уныния, предтеча сна, расточение внимания, истребление сердечного хранения, охлаждение святой теплоты, помрачение молитвы.

Благоразумное молчание есть матерь молитвы, воззвание из мысленного пленения, хранилище божественного огня, страж помыслов, соглядатай врагов, училище плача, друг слез, делатель памяти о смерти, живописатель вечного мучения, любоиспытатель грядущего суда, споспешник спасительной печали, враг дерзости, безмолвия супруг, противник любоучительства, причащение разума, творец видений. Неприметное предуспеяние, сокровенное восхождение.

Находясь в общежитии, внимай себе, и отнюдь не старайся в чем-нибудь показываться праведнее других братий. Иначе ты сделаешь два зла: братию уязвишь своею ложною и притворною ревностию, и себе дашь повод к высокоумию.

Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении; средина же ее — в том, чтобы ум заключался в словах, которые произносим и помышляем; а совершенство молитвы есть восхищение ко Господу.

Не тот показывает смиренномудрие, кто осуждает сам себя (ибо кто не стерпит поношения от себя самого?); но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви.

Отвергший справедливое или несправедливое обличение, отвергся от своего спасения.

Пост есть насилие естества. Отвержение всего, что услаждает вкус. Погашение телесного разжжения, истребление лукавых помышлений. Освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчения сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение.

Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумство — гордиться Божиими дарованиями.

Тьма чужда света; и гордый чужд всякой добродетели.

Ум постника молится трезвенно; а ум невоздержанного исполнен нечистых мечтаний. Насыщение чрева иссушает источники слез; а чрево, иссушенное воздержанием, рождает слезные воды.

Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия приключающимся бесчестием.

Великий Покаянный Канон святого Андрея Критского

В самом начале Великого поста, как тот исходный тон, которым определяется вся великопостная мелодия, Святая Церковь предлагает нам Великий покаянный канон св. Андрея Критского. Он разделен на четыре части и читается за Великим Повечерием, вечером, в первые четыре дня Поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой.

С великим искусством св. Андрей переплетает великие образы – Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и потоп, Давида, Обетованную Землю и выше всего Христа и Церковь – с исповеданием грехов и раскаянием. События Священной истории явлены как события моей жизни, дела Божии в прошлом как дела, касающиеся меня и моего спасения, трагедия греха и измены как моя личная трагедия. Моя жизнь показана мне как часть той великой, всеобъемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, которые восстают на Него.

Канон начинается с глубокого личного вопля: С чего я начну оплакивать окаянные дела моей жизни? Какое начало положу я, Христе, нынешнему рыданию?

Одним за другим раскрываются мои грехи в глубокой связи их со все продолжающейся трагедией отношений человека к Богу, история первого грехопадения – это моя личная история: Я совершил преступление первозданного Адама; я знаю, что я отрешен от Бога и вечного Его Царства и сладости из-за моих грехов… Я потерял божественные дары. Я осквернил одежду моей плоти, осквернил то, что было, Спасе, по образу и по подобию. Я омрачил душевную красоту наслаждениями страстей. Ныне я разодрал первую мою одежду, которую мне в начале соткал Зиждитель, и поэтому я наг…

Итак, в течение четырех вечеров девять песней Канона говорят снова и снова о духовной истории мира, которая в то же время – история и моей души. Слова Канона призывают меня к ответу, ибо говорят они о событиях и делах прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку каждая человеческая душа – единственная и неповторимая – проходит тем же путем испытаний, стоит перед тем же выбором, встречается с той же высшей и важнейшей реальностью. Значение и цель Великого канона именно в том и состоит, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к покаянию.

Но он являет нам грех не определениями и перечислениями, а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая поистине есть история греха, покаяния и прощения. Канон восстанавливает в нас то духовное мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова возможным. Когда мы слышим, например: Я не уподобился, Иисусе, Авелевой правде, никогда не принес Тебе приятного дара, ни дел божественных, ни жертвы чистой, ни безгрешной жизни… — мы понимаем, что история первого жертвоприношения, так кратко упоминаемая в Библии, открывает нам нечто основное в нашей собственной жизни, основное в самом человеке. Мы понимаем, что грех, прежде всего, есть отказ от жизни как приношения и дара, как жертвы Богу. Или другими словами, — отказ от жизни для Бога и по-Божьему. И благодаря этому откровению становится возможным произнести слова, бесконечно отдаленные от современного опыта жизни, но которые звучат глубочайшей правдой: Из праха создав жизнь, Ты вложил в мою плоть и кости, и дыхание, и жизнь: но, о Создатель мой, Избавитель мой и Судия, приими меня, кающегося.

Вот почему постный путь начинается с возврата к исходной точке, к творению мира, грехопадению, искуплению, к тому миру, где все говорит о Боге, все отражает Божью славу, где все, что происходит, все события непосредственно связаны с Богом, где человек находит настоящие измерения своей жизни, и, найдя их, кается.

Епископ Виссарион (Нечаев)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Соборование Великим постом в храмах Клайпедского благочиния

11 марта, вторник, 14. 00 – г. Мажейкяй, Успенская церковь (Республикос, 50)
13 марта, четверг, 17.30 – г. Клайпеда, Покрово-Никольский храм (Смильтялес,. 14а)
20 марта, четверг, 17.30 – г. Паланга, храм Иверской иконы Божией Матери (Соду, 52)
27 марта, четверг, 17.30 – г. Клайпеда, Всехсвятский храм (Лепу, 45а)
10 апреля, четверг, 17.30 – г. Клайпеда, храм свв. мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (Дебрецено, 48)

Автобусные паломнические поездки

9 марта - (Воскресенье, без ночевки) Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы, к чудотворной Сурдегской иконе Божией Матери, Каунас
15-16 марта - Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь (Латвия)
Конец марта - набираем группу в Троице-Сергиеву Лавру. Православные храмы, монастыри Москвы. (Россия)
Весна-лето 2014 года - абираем группу в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь (Россия)

Запись и информация по тел: +370 698 88536

В год преподобного Сергия Радонежского

8 февраля в Воскресной школе Покрово-Никольского храма в рамках цикла мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, состоялись интересные занятия. На первом уроке был проведён мастер-класс по инкрустации бисером иконы преподобного Сергия Радонежского. Ученики младшей школьной группы вместе с родителями больше часа старательно осваивали новую технику под руководством Ольги Владиславовны Перминене — мастера бисероплетения. В результате получились очень интересные работы, похожие на настоящие произведения искусства.

Учащиеся старшей группы на уроке истории узнали ещё одну страницу из жизни преподобного. Андрей Вадимович Фомин (историк, доктор философских наук) поведал о подвиге русского народа в Куликовской битве, на которую благословил благоверного князя Дмитрия преподобный Сергий, дав в помощь двух монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю, сам же неустанно молился о победе над злом. Битва, которая продолжалась около суток, подарила Руси не только победу над ханом Мамаем, но и сплотила русский народ, показала пример силы духа.

Завершением мероприятия стала литературно-музыкальная композиция «Преподобный Сергий Радонежский», которую показали учащиеся основной школы «Сантарвес». Учитель религии Людмила Анатольевна Акулович с учащимися 5-6-х классов подготовила презентацию о жизни преподобного с иллюстрациями русских художников и житием святого в стихах.

В заключение состоялась мини-викторина: дети ответили на все вопросы по житию преподобного Сергия Радонежского. Важно, что вместе с детьми участвовали не только родители, педагоги, но и клирики Покрово-Никольского храма — прот. Григорий Негурица, иерей Александр Оринка, диакон Константин Томан.

Оксана Руткус, фото Алины Томан

Памяти новомучеников и исповедников Российских

9 февраля по церковному календарю является Днем памяти новомучеников и исповедников Российских. В этот день Святая Церковь совершает поминовение всех усопших, пострадавших в годы гонений за веру Христову. В Покрово-Никольском храме после Божественной литургии был отслужен молебен святым новомученикам и исповедникам, затем в приходском доме совершена заупокойная лития.

XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых, небесных заступников, прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников). Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Российских состоялось на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.

Среди пострадавших за веру в XX веке — святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси; святые Царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит Крутицкий; священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий; преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара и целый сонм святых явленных и неявленных.

Благодаря инициативе учащихся Литовской высшей морской школы и Клайпедского университета – Артура Шориса и Германа Панцерова было организовано мероприятие, посвященное этому событию. Ребята подготовили презентации, рассказав о нелегком времени гражданской войны, настоящих героях духа, уделив особое внимание защитнику русского народа и своей страны – адмиралу Александру Васильевичу Колчаку. В заключение своего выступления ребята представили вниманию аудитории несколько сюжетов документального фильма Никиты Михалкова «Русский выбор».

Еще одно особо важное событие в православной жизни Литвы — 100-летие Архипастырского служения в Литве святейшего Патриарха Тихона, также пострадавшего в эпоху страшных гонений. По случаю данного события, доктором философских наук, историком – А. В. Фоминым было подготовлено сообщение о непростой судьбе святителя, основных событиях его жизни и подвигах.

Алина Томан, фото автора

Встреча с председателем Епархиальной комиссии по катехизации и образованию

7 февраля в библиотеке Клайпедского храма Всех Святых, в земле Российстей просиявших, состоялась встреча учителей религии Воскресных и общеобразовательных школ города с председателем Епархиальной комиссии по катехизации и образованию иереем Сергием Нейфахом. На встрече также присутствовали клирики храмов Клайпедского благочиния.

На собрании обсуждалась деятельность городского методического объединения учителей религии, а также вопросы, связанные с участием клайпедских школьников в предстоящих епархиальных мероприятиях, посвященных празднованию 700-летия со дня рождения прп. Сергия Радонежского: олимпиада для учеников средних классов и конференция старшеклассников.

На празднике Дня православной молодежи в Вильнюсе

Кому-то может показаться, что в Литве – стране католиков – у сегодняшнего Православия основа не такая уж и большая, но это не так. Православная Епархия сегодня не только большая, но и активная, сплочённая, постоянно находящаяся в движении. В этом можно было бы убедиться в очередной раз совсем недавно.

16 февраля во всемирный День православной молодёжи по благословению Владыки Иннокентия, архиепископа Виленского и Литовского, Епархиальная комиссия по работе с молодёжью провела встречу, на которой были подведены итоги минувшего года. Уютные стены кафе вильнюсского «Святингумас» не в первый раз принимали православную молодёжь Литвы.

Всех присутствующих с праздником от лица архиепископа Виленского и Литовского Иннокентия поздравил председатель комиссии по работе с молодёжью священник Константин Лазукин. Участниками живой доброжелательной беседы также были протоиерей Владимир Ринкевич, священник Дионисий Синицын и диакон Мирон Чепелев.

Координаторам молодёжных православных организаций, в большинстве своём – школьникам из разных городов Литвы, с помощью презентаций нужно было представить свою деятельность за прошедший год. После демонстрации видеоотчётов почти всех Воскресных школ Литвы, а их в этот раз, кстати, было девять, сложилось вполне обоснованное впечатление, что православная молодёжь очень активна, и выполнено многое. За весь прошедший год молодые люди организовывали самые разные мероприятия: посещали дома опеки и дома малютки, помогали немощным, обучались на курсах Школы молодёжного служения, участвовали в Богословском турнире, побывали в роли паломников, а главное - изучали Святое писание. И это только малая часть выполненного.

Презентации не были скучными. Они сопровождались множеством фотографий, интересным и конкретным текстом, а некоторые и музыкой. Лишь одна Воскресная школа, из Шяуляй, не смогла предоставить полноценный отчёт, но лишь потому, что организаторам Воскресной школы приходится решать более насущные проблемы: у неё нет своего помещения, и координатор Воскресной школы города Шяуляй Татьяна Петровна Сидоренко пытается отыскать постоянный уголок для своих подопечных.

Далее священник Константин Лазукин и координатор православной молодёжи Виленского благочиния Ирина Ектова ознакомили участников с планами на этот год. А они, к слову, обширны: поездки за границу, международный форум, курсы ШМС, летние лагеря и многое другое. Большая часть уже точно утверждена правящим архиереем и имеет конкретную дату.

После официальной части – встречи за чашкой чая в неофициальной обстановке, участники встречи смогли побеседовать, обсудить деятельность, обменяться контактами. Была возможность пообщаться с друзьями из разных городов.

Данная встреча является очень хорошим логическим завершением и началом всей годичной деятельности православной молодёжи.

Дейвид Зайцев

Поэзия – сестра религии

«Поэзия небесной
Религии сестра земная; светлый
Маяк, самим Создателем зажженный»
В.А.Жуковский

В наше время поэзия, как и вся современная культура, дистанцировалась от Церкви. Это результат более чем двухсотлетнего процесса дискредитации Церкви в культурно-социологическом смысле, который открыто начался в эпоху французских просветителей. В России особенно ярко он проявился в советское время, когда позиция отмежевания от всего церковного была буквально воинственной. Но и на Западе таковое отношение к Церкви со стороны общества, со стороны светской культуры, постоянно усугублялось. В результате «светская» поэзия в каком-то смысле провозгласила себя носительницей особой эстетической «сверхдуховности». На самом деле поэт не может не быть религиозным и не может не быть наследником всей христианской церковно-религиозной культуры. Но, если в обществе господствует обмирщение, он находится в смущении по вопросу отношения к церковной культуре.… И что же получается? Порой воцерковляющийся человек, имея поэтический талант, перестает заниматься поэзией! Потому что его стихи кажется ему недостаточно религиозными. Он не может применить образы и термины, распространенные в церковном обиходе – к его поэзии они как-то не прилаживаются, что-то там не совсем «по-православному». А привычный способ поэтического выражения ему кажется уже сам по себе обмирщенным. Это не правильно, так не должно быть! Человек должен изъясняться на том языке, на котором говорят люди сейчас, на языке, в лоне которого он воспитан, на котором люди хотят его слышать. И это вовсе не в ущерб церковной культуре, церковно-славянскому языку.

Другая сторона проблемы болезненнее – в результате размежевания светской и церковной культуры появляется целый слой так называемой поэзии «духовной» или «церковной», но она, как правило, низкопробная. Профессиональная поэзия, отделив себя от Церкви, поставила себя над церковной культурой. Она не хочет помнить родства, вообще не признает за церковной культурой права на поэтическую составляющую. Соответственно религиозной поэзии отводится место примитивного духовного фольклора. Такую поэзию могут составлять очень душевные стихи, выразительные с точки зрения, особенно тёплого отношения к церковной жизни, к молитве, но они, как правило, ничего не имеют общего с профессиональной поэзией, ни по каким критериям… только лишь по принципу элементарной, простейшей рифмы, которая и то далеко не всегда достигается.

Поэт, если в нем действительно сочетается талант и духовность, должен говорить, он должен говорить как поэт, это его христианский долг. Говорить о мире, который создал Бог, о своих чувствах, говорить, потому что – это его талант, это дар Божий. Талант нужно умножать, отдавать людям. А совершенствоваться поэт-христианин должен не в том, чтобы свои стихи сделать принадлежностью церковного обихода. Нужно совершенствовать свою душу, исправлять ее вместе с Церковью. Церковь нас ведет к Богу, к спасению. И вот этим церковный человек и должен заниматься в своей жизни – он должен заботиться о стяжании добродетелей, пока жизнь его продолжается. А среди этих добродетелей может быть и поэтическое служение. Ведь поэзия – это самый высший вид творческой деятельности. Ничего совершеннее поэзии – я имею в виду, конечно, настоящую поэзию – в творческом мире не существует. Ведь выразительное средство поэта – это слово, облеченное в совершенную форму, которое становится созидательным. Это относится к нашей душевной жизни. Это очень важная составляющая для каждого человека. Она касается всего мира ощущений и невидимым образом проповедует, не декларирует свою религиозность, а освящает чувства, если человек принадлежит Церкви, укрепляет свою веру, идет к спасению, к покаянию, "ищет Царствия Небесного".

Протоиерей Владимир Артамонов

Стихи Елены Смирновой

Елена Смирнова (в девичестве Цуканова) родилась в Клайпеде, в 2004 г. окончила школу «Жалякальне». С 2008 г., успешно завершив учебу в Клайпедском университете (факультет английской филологии), работала переводчиком, после секретарем в Клайпедском университете на кафедре английской филологии. Последние пять лет Елена в декретном отпуске: растут сын Андрей и дочь Екатерина.

Стихи Елена начала писать в одиннадцатилетнем возрасте. Публиковалась в литературном приложении газеты «Клайпеда», альманахах «Параллели» и «Капли янтаря», участвовала в деятельности литературного клуба «Среда», городских и республиканских конкурсах.

Два года назад, прочитав сборник стихов Елены Смирновой с простым названием «Стихотворения» (2008 г.), ученый с мировым именем доктор филологических наук, известный религиозный писатель, профессор Сегедского университета (Венгрия) Валерий Лепахин, сказал: «Передайте ей, что она – поэт!». Наверное, лучшей похвалы для человека, пишущего стихи, не может быть…

Рисунок Александра Смирнова

«ЗАЧЕМ МЕНЯ УЧИЛИ ГОВОРИТЬ...»

Зачем меня учили говорить?
Ведь сердце ненароком приучили
К умению из слов узоры вить,
Рисуя чувства ручкою чернильной.
Зачем меня учили быть живой,
Когда всем существом своим мертва я,
Расстрелом правды, раной ножевой —
На этом теле кожи нет, я знаю.
Зачем меня учили тосковать
По воздуху полей, полёту птицы,
Взлетела к небу сгорбленная стать,
С тех самых пор никак не приземлится.
Зачем меня учили в бой идти,
Когда победы розданы заранье,
Быть первым, первым говорить «прости»,
Последним людям назначать прощанье.
Зачем во мне посеяли огонь,
Светящий, согревающий, манящий,
Открыли миру голую ладонь —
Поэт горит любовью настоящей!
Затем ли, чтобы я босая шла
По лабиринтам душ и в миг полёта
Искала что-то, наконец — нашла,
И научила говорить кого-то.

ДЕКАБРЬ

Дышать ноздрями декабря,
Не помнить дат, не ждать, не верить,
Спешить вдогонку, даже зря,
Ходить на грани злых истерик.
Ловить губами мёрзлый ком,
Глотать и помнить терпкость вкуса,
Ступени каждой перелом
Встречать страданьем Иисуса.
Терпеть, хладить неверный пыл,
Устать, споткнуться и забросить.
Лишь тот, кто сердцем не остыл,
Ещё способен верить в осень.
Истосковаться по словам,
Не чёрствым, но небесно-синим,
Чтоб дрожь бежала по губам,
От вдохновения бессильным.
И падать от утраты ниц,
Пусть немощным — воспрянуть духом,
И верить в призрачность границ,
Занёсших нас в зиму по слухам.

«НЕ ВОЗВОДИТЕ ПОЭЗИИ ХРАМ...»

Не возводите поэзии храм,
Но преклоняйте пред нею колено,
Осень подскажет, когда ей пора
Нас одарить вдохновения пленом.

Не говорите в стихах напрямик,
Но сохраните напев между строчек,
Чтоб, изумившись, свирепый поник,
Слабый — воспрянул от дней многоточий.

Не разглашайте строку без любви,
Но доверяйте творения людям,
Издревле стих ко звучанью привык,
В нём перепутались тысячи судеб.

Не растворяйте стихи в суете,
Но возвышайте их глас над землёю,
Счастье — в отдаче себя полноте
Чувств, где поэзия выше строкою.

Не сомневайтесь пред белым листом,
Но раскрывайте пред ним свою душу,
Надо уметь говорить о простом,
Слово на пару и будит, и душит.

ВЕТЕР РАЗНОСИТ…

Ветер разносит по паркам тирады,
Листья листовками стелют ковёр,
В них я читаю о нежной прохладе
Осени, вновь оживившей костёр,
Той, что развесила грусти объятья,
Не лучезарной, отнюдь не скупой,
Чтобы любой, позабывший о платье,
Мог ей прикрыть свой тюремный покой.
Птицы небесные, рвитесь из плена,
Прочь улетайте и в новые дни
Песни несите, чтоб лета поленья
Ярче сгорали в преддверьи зимы.
Чтобы священней листва осыпалась,
Словно с небес вдруг разлившийся дождь,
Чтоб, опустев, беззаботнее стали
Люди и мысли, накал или дрожь,
Чтобы, забыв о беспомощной стати,
Всё обратилось к промокшим чертам:
Слушайте! Осень слезами нам платит,
Чтобы хоть кто-то омыл её шрам.

СЫНУ

Ты родился в июне, на самой заре жарких дней,
Когда солнце в зените, и всё, что оно освещает
Исцеляется жизнью и вмиг делается сильней,
И ещё впереди что-то светлое обещает.

И одежда легко шелестит по воздушным волнам,
Разменяв строгость чувств на распахнутые объятья,
И в душе полнота, что не делит никто пополам,
И меня пеленают в мое материнское платье.

* * *

Когда себя я трачу, не жалея,
Не расточая связи с чистотой,
Мне часто вспоминается идея
О том, что я борюсь сама с собой.
Я не привыкла малость, понемногу,
И не приму смиренного огня:
Горят лишь навсегда и с верой в бога,
И только в этом списке числюсь я.
Пускай летит в зенит моё шальное,
Подмятое, пьянящее «смогу»,
Я не признаюсь, как мечтаю вволю
Наплакаться на дальнем берегу.
Я не сгущусь под тяжким испытаньем,
Не опрокину истинных удил,
Но только с каждым новым расставаньем
Тоскливей станет дух и меньше сил.
Тогда ни в коем разе не жалейте,
Не осуждайте — то моя глава.
Когда себя я трачу, залпом пейте
С горячих губ летящие слова.

О ВЕЩАХ

Я устал от разговоров о вещах,
Без конца и края, без запинок,
На вещах один и тот же плащ
Быта, и безмолвия пластинок.

Скрип иглы не отразит вовек
Ненависти к мелочности, ибо
Мы забыли, что есть человек,
Помним только то, что в нём отбыло.

Звуки нарушают тишину,
Вдохновенье помешает делу,
Так из года в год, от шва ко шву
Режем мы души немое тело.

Говорим привычно, как шаблон,
Чертим словом в воздухе, без формы,
Но о чём? О чём? Виновен тон
Пустословья, шуток беспризорных.

Кто ещё умеет танцевать
Под дождём, без репетиций неба,
Мне скучна штампованная рать
Правых фраз, идущих где-то слева.

Разве есть любовь ради любви
В этом вещевом пространстве мира?
Без причин поют лишь соловьи,
Да и жалким тоном чья-то лира.

Вещи были слугами; теперь
Мы в их подчинении невольном,
Страстный вальс ушёл, захлопнув дверь,
Я наедине с чужим застольем.

Стол накрыт, и гости собрались
Разделить пустое меж собою,
Поровну деля и дно, и высь,
Вытворяя страшное с судьбою.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

или «Психолог, что посоветуете почитать?»

Часто сегодня приходится слышать мысль о том, что люди в нашем обществе учатся всевозможным профессиям, безоговорочно решаются тратить на это немало времени и средств, в то время как самой важной «профессии», материнству или отцовству не уделяют никакого внимания, не считают, что этому делу надо учиться. Такие слова сожаления и возмущения сегодня нередко становятся частью обращения духовенства к родителям, работы педагогов, психологов, которые осознают, что без просвещения родителей, их труды по воспитанию, образованию и психологической помощи ребенку разбиваются, как волны о камень.

Поэтому в нынешнее время мы видим активные усилия и Церкви, и государства восполнить этот вопиющий недостаток. Организуются так называемые школы, и даже университеты, для родителей, курсы, семинары, лекции по разным вопросам, волнующим мам и пап, а Интернет всегда готов обрушить свой поток информации по этой теме. И конечно, в огромном количестве издаётся всевозможная литература по воспитанию детей. Литературу эту можно условно разделить на книги по религиозно-нравственному воспитанию, которые помогают передать детям опыт веры, научить их жить по заповедям Божьим, привести в Церковь, и книги, которые больше знакомят родителей с общими принципами воспитания, основанными на психологии развития детей. И то, и другое одинаково важно и неразрывно связано между собой, но сегодня речь пойдет о чтении литературы именно по детской психологии и воспитанию, о так называемых учебниках для родителей.

Обилие книг, статей в журналах и в Интернете не только свидетельствует о большой популярности такой информации, но вместе с тем, ставит нас перед проблемой выбора. И для православного человека эта проблема особенно острая. Ведь процесс и содержание воспитания неизбежно связаны с мировоззрением, мироощущением педагога, родителя. От этого по-разному воспринимаются задачи воспитания: одно дело, если мы хотим, чтобы наш ребенок стал лидером во всем, успешной личностью, активно и творчески реализующей себя в этой жизни, и другое – если мы стремимся воспитать христианина, человека для жизни в Вечности, для жизни с Богом. Эту разницу акцентов необходимо чувствовать и всегда анализировать прочитанное под этим углом. Поэтому, несомненно, основными ориентирами для нас должны быть книги Священного Писания, творения святых отцов, священников, мысли и советы которых всегда актуальны, а главное, безопасны.

Но чаще всего современные родители ищут более подробного, «прикладного», научно аргументированного руководства по тому, «как надо». Хочется понять, как правильно вести себя в конкретных ситуациях, как по-хорошему добиться послушания, как решать каждодневные конфликты братьев и сестер, как попросту не навредить собственному ребенку по незнанию. На первый взгляд, такая беспомощность и несамостоятельность современных родителей может показаться странной: ты – мать/отец, кто лучше тебя знает, как воспитывать твое дитя? Но, если вспомнить о том, что происходило с семьёй как с институтом социализации в последние столетия; о том, что большинство людей уже в нескольких поколениях не имеет возможности наблюдать, впитывать здоровое понимание того «как надо», а воспитывается в детских садах и, просто-напросто, не может доверять тому опыту, который они сами получили, будучи детьми, то такая растерянность и жажда советов становится понятной и вполне оправданной. Нам необходимо заново устанавливать, восстанавливать традиции правильного воспитания. Нам необходимо учиться.

И можно порадоваться тому, что есть сейчас такие книги, которые удовлетворяют потребностям православных родителей: опираются на современные научные знания по психологии развития и педагогической психологии, и при этом не идут в разрез с христианским мировоззрением, а гармонично вплетаются в него.

Мы попросили родителей, которые посещают наш семинар по воспитанию детей, а также тех, которые водят детей в Воскресную школу, посоветовать книгу, которая помогла им как родителям, которую они проверили на себе, и не нашли расхождений с христианскими ценностями.

Елена, мать 2 детей

Юлия Борисовна Гиппенрейтер – не просто автор, дающий уникальный совет. Читая ее книги («Общаться с ребенком. Как?», «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»), улавливаешь нечто, написанное между строк. После такого чтения в душе остается какая-то особенная настроенность на ребенка, рождается желание поскорее с ним увидеться, поговорить, послушать его. Более всего в книгах обнадеживает уверенность автора, что начать «правильно общаться» с ребенком можно в любом возрасте – и в 2, и в 10, и в 18 лет – и при наличии самых разных глубоких укоренившихся проблем.

Лично меня больше всего поразила книга «Продолжаем общаться с ребенком. Так?». Ее примеры талантливых родителей и воспитателей рождают в уме живую картину глубоких и близких взаимоотношений с детьми, помогают нам самим как бы вернуться в наше детство.

(Прим. автора: на эту книгу указывали многие опрошенные родители)

Вероника, мать 6 детей

«Под кровом Всевышнего» (автобиографические воспоминания матушки Наталии Соколовой, дочери известного духовного писателя, доктора химических наук, профессора Николая Евграфовича Пестова).

Эту книгу нам когда-то посоветовал батюшка, и она очень помогла нам с мужем в решении вопросов воспитания. В ней, наверное, есть всё самое главное, что нужно знать православным родителям. Автор, многодетная мать, жена священника, рассказывает о жизни православной семьи с ее радостями и горестями, уделяя большое внимание вопросам христианского воспитания детей.

Наталья, мать 4 детей

«Чтобы ребенок не был трудным» Т. Шишова.

Эта книга написана очень лаконично и по существу. В ней рассматриваются конкретные проблемы поведения детей, которые проявляются у конкретного ребенка в конкретной жизненной ситуации. На таких примерах очень легко ориентироваться. Особо ценным является то, что в книге описывается и конкретный способ решения этих проблем путём куклотерапии. Можно не только почитать, но и сразу опробовать со своими детьми.

Татьяна, мать 3 детей

Книги Никитиных. Эти родители разработали теперь широко известный комплексный подход к развитию ребенка. Очень полезной, наглядной для читателя является форма дневниковых записей. Это даёт возможность проследить, как ребенок развивается и физически, и душевно.

Елена, воспитывает сына

«Что необходимо знать каждому мальчику» (Даниловский благовестник, 2003). В этой книге с православной точки зрения освещается нравственное воспитание ребенка и подростка.

Александра, мать 2 детей

«Откуда возникают внутренние проблемы и как их преодолеть» К. и С. Литвиненко.

Это книга православных психологов, которые, пропустив достижения и открытия современной психологии через призму православного мироощущения, дают глубокое понимание основных принципов формирования личности. Побуждают родителей разобраться со своими проблемами детства и не нагружать ими своих детей. Дают понимание по таким актуальным вопросам как доверительность в отношениях, дисциплина, наказания, религиозное воспитание.

Анастасия, воспитывает дочь

«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» А.Фабер, Э.Мазлишь.

В этой книге я впервые прочитала об активном слушании и о том, как важно проговорить ребенку то, что он чувствует и сказать, что чувствуешь сам. В книге есть практические задания, которые помогают освоить эти навыки.

Елена, мать 3 детей

«Братья и сестры. Как помочь детям жить дружно« А.Фабер, Э.Мазлишь. Эта книга показалась интересной и полезной в силу своей насыщенности конкретными примерами. Она помогает научить детей выражать негативные чувства, не причиняя боли окружающим, перестать враждовать между собой, быть самими собой, не сравнивая себя с братьями и сестрами.

Хочется поблагодарить родителей, которые поделились своими находками, а также напомнить, что в библиотеках храмов нашего города они всегда могут найти и другие полезные книги по воспитанию детей.

Напоследок, несколько слов-предостережений для тех родителей, которые уже полюбили так называемые учебники для пап и мам. Хочется обратить внимание на некоторые нежелательные «побочные эффекты», которые могут возникнуть от чтения подобного рода книг.

- Несамостоятельность. Родитель-книголюб рискует совсем перестать думать самостоятельно, а всё время искать готовые ответы на все вопросы.
- Зависимость от чтения. Однажды найдя помощь в книжке/статье, мы можем «подсесть» на это полезное занятие. И так, зачастую, мы читаем-читаем-читаем, а так и не начинаем жить, применять прочитанное на практике.
- Узость понимания. Читая книжки, мы можем очень сузить понимание процесса воспитания только теми темами, что есть в содержании прочитанных книг и упустить другие важные моменты развития детей.
- Тщеславие и перфекционизм. Такие недуги грозят нам, если мы начинаем читать, чтобы стать не менее чем совершенными родителями, а своих детей хотим сделать самыми-самыми.
- Чтение вместо молитвы. Будем помнить, что чтение – помогает восполнить недостаток знаний, опыта, но истинной помощью в воспитании наших детей всегда остается только помощь Божья.

Не будем об этом забывать, и постараемся ко всему подходить с рассуждением.

психолог Александра Порозова

Полезные ссылки по теме воспитания в интернете:

- http://www.semya-rastet.ru/
- http://www.ekaterina-burmistrova.ru/ (персональный сайт православного психолога, матери 10 детей)
- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1813742 (Беседы православных психологов и священников о семье, любви, браке, воспитании детей)
- Список книг и фильмов рекомендованных психологами клайпедской педагогической-психологической службы

Занятия для родителей в Клайпеде:

- Семинар по воспитанию детей от социального служения Клайпедского благочиния ;
- Šeimų universitetas (http://www.seimu.lt/);
- Tėvų forumas (http://tevuforumas.lt/nemokamos-paskaitos-tevams/);
- Kursai būsimoms mamoms ir tėčiams (www.tevu-darzelis.lt);
- Kursai nėščiosioms (www.tapkmama.lt);
- Tėvystės įgūdžių lavinimo grupės (Педагогическая-психологическая служба Клайпеды)

«Тебе Бога хвалим» – аналог Te Deum в русской православной церкви

(Статья приводится в сокращении)

Католический латинский гимн Te Deum возник в IV веке в рамках христианского гимнотворчества и приписывается, по легенде, св. Амвросию (другое его название – Амвросианский гимн). Уже в течение семнадцати веков гимн исполняется в одноголосном виде и в виде обиходных гармонизаций в рамках католической и различных протестантских служб, однако он не менее известен и в виде высокохудожественных композиторских обработок текста. Существует большое количество авторских обработок гимна с текстами не только на латинском, но и на английском («We praise Thee, O God»), немецком («Herr Got, dich loben wir»), церковнославянском и других языках. Хотя обычно считается, что гимн был создан в оригинале на латинском языке, он мог быть вскоре переведен на греческий для нужд византийской церкви, На церковнославянский язык гимн был переведен с греческого только шесть веков спустя после своего возникновения. Это произошло в рамках просветительско-переводческой деятельности святых Кирилла и Мефодия, которые в X веке перевели большое количество греческих текстов. Среди них был, вероятно, и данный гимн, в составе церковной певческой книги Постная Триодь, в которую первоначально входил чин Торжества Православия, содержащий «Тебе Бога хвалим».

Песнопение «Тебе Бога хвалим» исполняется и поныне в завершении молебна в Неделю Православия (первое воскресенье Великого Поста) в составе чина Торжества Православия. Церковный праздник «Торжество Православия» был установлен на Константинопольском соборе 842 года, который осудил иконоборцев и восстановил православное почитание святых икон в Византийской империи. На соборе было постановлено ежегодно совершать чин Торжества Православия в первое воскресенье Великого поста во всех православных храмах. На Руси этот чин был введен в XI веке преподобным Феодосием Киево-Печерским (1036-1074). И, видимо, песнопение стало известным в русской православной церкви с этого времени вместе с самим этим чином. При этом литургическое местоположение «Тебе Бога хвалим» в России и Te Deum на Западе функционально подобное, это кульминационное завершение, однако, различных

служб: Te Deum в западной католической службе долгое время являлся торжественным завершением ночного Оффиция; после пения «Тебе Бога хвалим» в составе чина Торжества Православия в русской православной церкви священнослужители целуют иконы, и совершается отпуст. Однако особая торжественность песнопения в Русской Православной Церкви заключается в его исключительном местоположении: оно исполняется раз в году. Впрочем, в современных условиях оно исполняется также часто и вне привязки к данному чину, а именно в завершение различных благодарственных молебнов. В любом случае это песнопение в рамках православной службы не относится к ежедневным, в отличие от латинского гимна в его раннем историческом бытовании.

Литургическое и внелитургическое бытование «Тебе Бога хвалим» в русской православной церкви имеет некоторые отличия от практики исполнения Te Deum в римско-католической церкви на Западе, которые заключаются также в разных мелодических первоисточниках и исполнительских принципах. В отличие от обработок Te Deum, которые основываются на единой канонической мелодии гимна, текст песнопения «Тебе Бога хвалим» в разное время исполнялся с разными мелодиями, допускались варианты его мелодического воплощения. Так, в певческой книге русской православной церкви «Обиход церковный нотного пения» 1772 года приведены одна за другой мелодии «Тебе Бога хвалим» греческого и герасимовского распевов как равноправные. Однако с XVI века «Тебе Бога хвалим» традиционно поется на греческий распев третьего гласа. Первоначально греческий распев появился в русской православной церкви в виде одноголосной мелодии, которую впоследствии вытеснили четырехголосные гармонизации.

Традицию гармонизаций одноголосных мелодий церковных распевов в России заложил Д.С. Бортнянский (1751-1825), впервые переложив одноголосные мелодии из певческих книг, изданных Синодом в 1772 году, для хорового состава. С тех пор «Тебе Бога хвалим» чаще поется в виде обработок композиторами тех или иных церковных распевов. Композиции «Тебе Бога хвалим» на греческий распев третьего гласа представлены большим количеством церковных сочинений – многочисленными авторскими обработками песнопения для разных хоровых составов (Н.А. Римского-Корсакова, А.А. Архангельского, Д.В. Аллеманова, В.А. Фатеева и др.).

«Тебе Бога хвалим» чаще звучат в рамках богослужения, свободные (духовно-концертные) композиции могут также исполняться и в качестве концертных произведений. Еще одна особенность обиходных и духовно-концертных обработок «Тебе Бога хвалим» православной традиции заключается в сохранении первоначальной практики исполнения песнопения a cappella, которая строго соблюдается в русской православной церкви, в отличие от западных обработок Te Deum, в которых в большинстве случаев пение хора сопровождается инструментами, в том числе в церковной службе (орган). Поэтому многочисленные обработки церковнославянского текста «Тебе Бога хвалим» русскими композиторами написаны исключительно для хорового состава без участия инструментов.

Хотя наиболее известным мелодическим первоисточником «Тебе Бога хвалим» считается греческий распев, предшествующие ему другие распевы также были обработаны композиторами и регентами (например, Д.С. Бортнянским, Н.И. Бахметевым); кроме того, в некоторых приходах и монастырях песнопение поется на собственные монастырские распевы. Можно говорить о

многороспевности как о характерном свойстве бытования данного песнопения в русской церковной музыке

Таким образом, песнопение «Тебе Бога хвалим», хотя и имеет текстовые корни в греческих книгах и является по происхождению переводом с греческого оригинала, имеет собственную древнюю традицию исполнения, которая отражает культуру русской православной церкви и сохраняет ее канон.

Е.А. Трубенок
http://www.econf.rae.ru/

Песнь святого Амвросия

Тебе Бога хвалим,/ Тебе Господа исповедуем,/ Тебе превечнаго Отца вся земля величает;/ Тебе вси ангели, Тебе небеса и вся силы,/ Тебе херувими и серафими/ непрестанными гласы взывают:/ Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф,/ полны суть небеса и земля величества славы Твоея./ Тебе преславный апостольский лик,/ Тебе пророческое хвалебное число,/ Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство;/ Тебе по всей вселенной исповедует Святая Церковь,/ Отца непостижимаго величества,/ покланяемаго Твоего истиннаго и единороднаго Сына и Святаго Утешителя Духа./ Ты, Царю славы, Христе,/ Ты Отца присносущный Сын еси;/ Ты, ко избавлению приемля человека,/ не возгнушался еси Девическаго чрева;/ Ты, одолев смерти жало,/ отверзл еси верующим Царство Небесное./ Ты одесную Бога седиши во славе Отчей,/ Судия приити веришися./ Тебе убо просим:/ помози рабом Твоим, ихже честною Кровию искупил еси,/ сподоби со святыми Твоими/ в вечней славе Твоей царствовати./ Спаси люди Твоя, Господи,/ и благослови достояние Твое;/ исправи я и вознеси их во веки;/ во вся дни благословим Тебе и восхвалим Имя Твое во век и в век века./ Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам;/ помилуй нас, Господи, помилуй нас;/ буди милость Твоя, Господи, на нас,/ якоже уповахом на Тя./ На Тя, Господи, уповахом,/ да не постыдимся во веки, аминь.

700-летие Сергия Радонежского

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с 700-летием рождения святого преподобного Сергия Радонежского

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В нынешнем 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения великого подвижника благочестия, светильника веры и преславного угодника Божия — преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, дивного чудотворца.

Блаженный Епифаний Премудрый, автор жития аввы Сергия, свидетельствует, что описать все духовные дарования и чудотворения этого святого невозможно, ибо они совершаются доныне.

Действительно: каждый православный христианин знает и любит Радонежского чудотворца, благоговеет перед его памятью и почитает духовное наследие Преподобного. Историк Российского государства и Русской Церкви профессор Василий Осипович Ключевский так выразил мысль о народном восприятии образа Преподобного: *«Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой пришедших сюда (в Троице-Сергиеву лавру) издалека: когда жил преподобный Сергий и что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени, и редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос: что он есть для них, далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно».*

И по сей день не оскудевает поток богомольцев, которые приходят из разных стран, городов и весей, дабы поклониться честным мощам угодника Христова, почивающим в стенах основанного им монастыря — Троице-Сергиевой лавры, стоящей на высоком Маковском холме, помнящем деяния и самого начальника здешних подвижников.

Эта прославленная в веках обитель стала подлинной школой благочестия, центром, из которого расходились по Русской земле иноки. Они несли в сердце своем и на устах Евангельскую истину, делом являя образ жительства во Христе.

Троице-Сергиева лавра явилась в истории Православия не только оплотом благочестия в Северо-Восточной Руси, но и продолжательницей дела святых Антония и Феодосия Киево-Печерских — первых русских иноков, принесших общежительный монашеский устав в пределы нашего Отечества и показавших подлинную красоту христоподражательного смирения.

Через своих учеников преподобный Сергий стал основателем множества монастырей. Его питомцы несли огонь веры, возжженный от пламенеющего сердца богоносного аввы, по всем краям и самым дальним уголкам страны, сея семена Божественной истины и заботясь о том, чтобы евангельские всходы преобразились со временем в *побелевшие нивы* (см. Ин. 4:35) *и принесли сторичный плод* (см. Лк. 8:8).

Последователи Преподобного, под-

ражая его кротости и трудолюбию, своими руками возводили храмы, сооружали келии и просвещали множество людей светом Христовым. Тем самым они приобщали своих современников к великому наследию христианской культуры, утверждали национальное единство, закладывая фундамент государственности, содействуя преодолению междоусобиц.

Сбылись слова Господни, изреченные Преподобному во время пророческого видения небесных птиц: *«Так же, как и виденные тобою стаи птиц, будут многочисленны твои ученики, и после тебя они не оскудеют, если только захотят последовать твоим стопам»*.

Будучи образцом незлобия и скромности, преподобный Радонежский игумен, который не искал славы человеческой, был возвеличен Самим Богом, сказавшим Своим ученикам: *«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы»*(Мф. 5:14).

Ему, смиренному труженику на ниве Господней, всегда избегавшему почестей и знаков власти, как светской, так и церковной, а также и его монастырю Промыслом Вседержителя было уготовано стать центром важнейших событий эпохи — событий, на века определивших судьбу нашего народа и всей нашей земли.

К нему приходит за благословением святой князь Димитрий Донской, взыскуя молитвенной помощи и благодатного утешения перед грозной битвой на поле Куликовом. Ему доверяется посольство к князьям, не желавшим мира со своими собратьями, и, милостью Божией, тихое и умиленное слово инока обретает власть, подчиняющую себе военную и политическую мощь светских властителей.

Еще при своей жизни Радонежский игумен становится игуменом всей Русской земли, общенациональным духовным лидером, великим старцем, к ногам которого припадают и князья, и бояре, и священнослужители, и купцы, и простые крестьяне. Всех он объемлет своей любовью, всем готов уделить от той мудрости, которая *нисходит свыше* (см. Иак. 3:17).

Обладая подлинной духовной свободой, преподобный Сергий самим своим поведением, самим внешним обликом воспитывал людей, пробуждал в них жажду свободы во Христе (см. Гал. 5:1), и это не могло не сказаться на внутреннем духе всего народа, нашедшего в себе силы противостать иноземному игу.

Духовная традиция русского монашества, во многом сформированная под влиянием святого Сергия Радонежского, дала обильные плоды на ниве Господней. И в ликах преподобных мужей и жен последующих веков, старцев Оптиной пустыни, Саровской обители и многих других подвижников сияет все тот же кроткий свет благодати Божией, который так хорошо знаком православным христианам нашего Отечества по иконописным изображениям аввы Сергия. Его духовными наследниками призваны быть и мы с вами. Нам надлежит стремиться к стяжанию той любви к Богу и ближним, той кротости, незлобия и трудолюбия, которые явлены нам Преподобным.

Как духовное завещание святого звучат ныне его слова, донесенные до нас благочестивым преданием: *«Любовью и единением спасемся»*. Это назидание особенно актуально сегодня. Мы — наследники Святой Руси, проживающие в разных государствах, но имеющие общую веру, историю, и культуру, — призваны Богом к высокой ответственности за сохранение бесценного сокровища православной традиции, принятой нами от предков. Мы призваны делом и самой жизнью являть *«единство духа в союзе мира»* (Еф. 4:3), противостоя розни века сего.

Даже в самые непростые эпохи, времена тяжких испытаний и великих скорбей, игумен земли Русской остается для всех взыскующих его помощи верным маяком в бушующем море житейских страстей, источником утешения и надежды на всеблагой Промысл Господень, действующий одному Ему ведомыми путями в судьбе каждого человека и целых народов.

Не оставит он всех духовных чад своих и ныне, и во все последующие эпохи. Совершая хвалебное пение великому подвижнику Церкви Православной, будем помнить слова святого Епифания Премудрого, начертанные им в житии Преподобного: *«Мы восхваляем святого Сергия не потому, что он нуждается в похвале, но потому, что он молится за нас, подражая во всем пострадавшему за нас Христу»*. Будем возносить к нему свои сердечные воздыхания, уповая, что по его ходатайству Всещедрый Спаситель мира сподобит нас *«в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира»* (Молитва преподобному Сергию Радонежскому). **Аминь**.

ТРАДИЦИИ

Жаворонки

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить из теста и печь «жаворонков» — булочки в виде птиц. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды — Христу.

Благовѣстникъ

Редакция:
Телефон +370 655 33036
Эл. почта a.rubliovo@gmail.com
http://arvnls.mrezha.net