

СВѢТЪ

№161
Октябрь
2023 г.

Правослáвїа

14 октября - Покров Богородицы

15 октября - Крестный Ход

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день. Мы расскажем о событиях и традициях Покрова.

Что такое Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви.

События Покрова Пресвятой Богородицы

История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи будущему известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом».

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вопрос вызывает лишь то, кем были кровожадные покорители византийской столицы? По некоторым данным, это были пришедшие к Константинополю сарацины. Однако, есть и другая версия.

Как полагает ряд ученых, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстило хребет свой, доставляя им приятное и вождеденное плаванье, а на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча...»

Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеянные грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения...»

Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного похода в Константинополь, русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Военственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варяги, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.

Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром, события времен Аскольда и Дира порой называют «первым крещением русов».

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

Мы читаем об установлении праздника в русском Прологе XII века (древнерусский житийный сборник).

«Се убо, егда слышах - помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без праздника... восхотех, да не без праздника остане Святыи Покров Твой, Преплагая».

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна из самых древних и красивых — Покрова на Нерли. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. Есть предположение, что именно он и распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси.

<https://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov-presvyatoj-bogorodicyi.html>

Память святых отцов VII Вселенского Собора

В VIII столетии император Лев Исавриец воздвиг жестокое гонение на св. иконы, которое продолжалось при сыне его и внуке. В 787 году против этой иконоборческой ереси царицей Ириною созван был Седьмой Вселенский Собор в г. Никее, на который явились 367 отцов.

Вселенские Соборы (которых было всего семь) собирались для уяснения вопросов веры, непонимание или неточное истолкование которых вызывало смуты и ереси в Церкви. Также на Соборах выработывались правила церковной жизни. В конце VIII века в Церкви обозначилась новая ересь — иконоборчество. Иконоборцы отрицали почитание земной святости Матери Божией и святых Божиих угодников и обвиняли православных в поклонении тварному созданию — иконе. Вокруг вопроса о почитании икон возникла ожесточенная борьба. На защиту святости поднялись многие верующие, на которых обрушились тяжкие гонения.

Все это потребовало дать полное учение Церкви об иконе, ясно и четко определить его, восстанавливая иконопочитание наравне с почитанием Святого Креста и Святого Евангелия.

Святые отцы VII Вселенского Собора собрали церковный опыт почитания святых икон с первых времен, обосновали его и сформулировали догмат об иконопочитании на все времена и для всех народов, которые исповедуют Православную ве-

22 октября

ру. Святые отцы провозгласили, что иконопочитание — это законоположение и Предание Церкви, оно направляется и вдохновляется Святым Духом, живущим в Церкви. Изобразительность икон неразлучна с евангельским повествованием. И то, что слово евангельское сообщает нам через слух, то же самое икона показывает через изображение.

Седьмой Собор утвердил, что иконопись есть особая форма откровения Божественной реальности и через Богослужение и икону Божественное откровение становится достоянием верующих. Через икону, как и через Священное Писание, мы не только узнаем о Боге, мы познаем Бога; через иконы святых угодников Божиих мы прикасаемся к преображенному человеку, причастнику Божественной жизни; через икону мы получаем всеосвящающую благодать Святого Духа. Каждый день Святая Церковь прославляет иконы Матери Божией, празднует память святых Божиих угодников. Их иконы кладут перед нами на аналой для поклонения и живой религиозный опыт каждого из нас, опыт нашего посте-

пенного преображения через них, делает нас верными чадами Святой Православной Церкви. И это истинное воплощение в мире трудов святых отцов VII Вселенского Собора. Именно поэтому из всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановление иконопочитания была провозглашена Торжеством Православия. А вера отцов Семи Вселенских Соборов есть вечная и непреложная основа Православия.

И прославляя память святых отцов VII Вселенского Собора, мы должны помнить, что именно им мы обязаны воздавать благодарность за то, что освящены наши храмы и дома святыми иконами, за то, что теплятся перед ними живые огоньки лампадок, что повергаемся мы с поклонами перед святыми мощами, и фимиам ладана возносит сердца наши к небесам. И благодарность откровения от этих святых многие и многие сердца наполнила любовью к Богу и одухотворила к жизни уже совсем умерший дух.

<https://azbyka.ru/propovedi/slovo-v-den-pamyati-svyatyx-otcov>

ГОРДОСТЬ – ПЕРВАЯ ДОЧЬ ДИАВОЛА

Равноап. Косма Этолийский

Бог все дал нам даром

В первую очередь нам нужно любить Бога, ведь Он для этой временной жизни подарил нам такую большую, удобную землю, великое множество растений, родников, рек, морей, рыб, животных, а также воздух, огонь, день, ночь, небо, звёзды, солнце, луну. Всё это было создано для нас. А что мы должны взамен? Ничего. Всё Бог дал нам даром. Он сделал нас людьми, а не животными, благочестивыми православными христианами, а не еретиками и нечестивцами. При том что мы согрешаем тысячу раз в час, Он, как отец, нас милует, не умерщвляет и не ввергает в ад. Он, готовый обнять нас, ждёт, что мы раскаемся, прекратим совершать беззакония и начнём творить добро, исповедуемся и исправимся, чтобы принять нас в Свои объятия, поцеловать, отворить нам двери Рая, дабы мы вечно радовались. Разве такого Бога, такого сладчайшего Господина и Владыку не следует нам любить и, если будет необходимо, разве не следует и кровь свою пролить ради любви к Нему, как Он пролил Её ради любви к нам?

Гордость – первая дочь диавола

Когда человек кается, молится и постится, диавол опалается и уходит от него. Когда первый чин ниспал из ангельской славы и превратился в демонический, остальные девять чинов смирились, пали ниц и, поклонившись Пресвятой Троице, остались в своём чине, чтобы вечно радоваться.

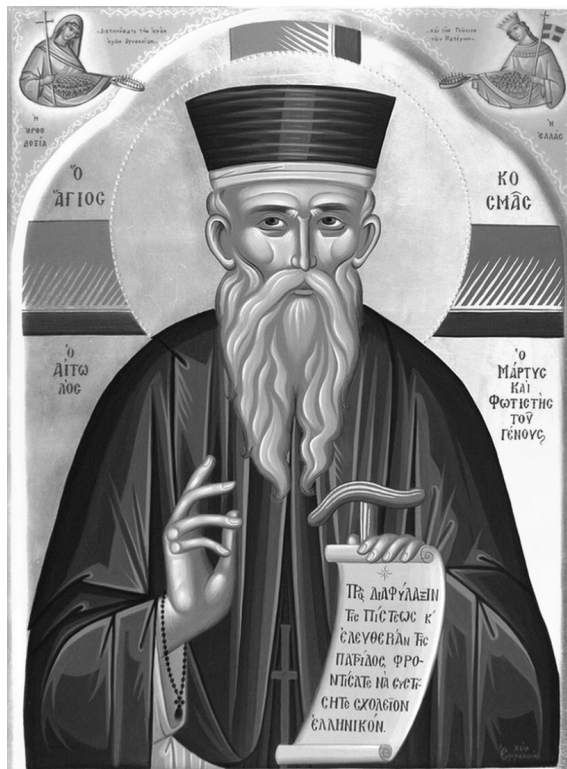
Следует и нам, братья мои, разуметь, какое это зло – гордость: она низвергла диавола из славы ангельской и уготовала ему вечные мучения. Смирение же удержало Ангелов на небе, и они вечно радуются, видя великую славу Святой Троицы. Мы также должны знать, что Всеблагой Бог не приемлет гордого, смиренного

же любит. Да и не только Бог, но и мы сами смотрим на смиренного человека – как на Ангела, а на гордого, как на диавола. Будем избегать гордости, поскольку она – первая дочь диавола, путь, ведущий к гибели. Но позаботимся стяжать смирение ангельское, открывающее нам дорогу в Рай. Вот вам яркий пример: когда мы видим женщину, некрасивую, в рваных одеждах, увечную, но смиренную, она кажется нам похожей на ангела. Когда же мы видим женщину в красивых нарядах, с драгоценными украшениями, сверкающую, словно солнце, но гордую, бесстыдную, похожую на «фальшивую монету», она кажется нам диаволом и мы отворачиваемся, что бы её не видеть.

Тело без души – всё равно что камень

Мужчины и женщины на земле не было. Всеблагой Бог взял землю, глину и создал человека, вдохнул в него жизнь и даровал ему бессмертную, ангельскую душу. Как женщины, смешивая муку и воду, получают хлеб, так и Бог смешал глину с духом, и получился человек. Мы должны размышлять о том, что есть душа и что есть тело. Тело есть земля, глина, и завтра оно станет пищей червей, а душа будет вечно радоваться в Раю, если сотворила добро, и гореть в аду, если соделала зло.

Братья, то тело, которое мы видим, не есть сам человек, но лишь одеяние души. Душа и есть человек, это она видит, слышит, разговаривает, ходит, учится грамоте, наукам и ремёслам, она даёт жизнь телу, не даёт ему разложиться. Едва душа покидает

тело, оно сразу начинает гнить и становится пищей червей, ибо тело – это ещё не человек. У тела есть глаза, но оно не видит, есть рот, но оно не говорит, у него есть руки, но оно не может хватать, есть ноги, но оно не может ходить. Тело без души – всё равно что камень.

Вы корень ваших детей

Когда срезаешь дерево, его ветви сразу засыхают, а если поливаешь его корень, – ветви наполнены силой. Так и вас, родителей, можно уподобить дереву: вы «поливаете» себя постами, молитвами, милостыней и добрыми делами, Бог хранит и ваших чад. А если вы «засыхаете» от грехов, Бог умерщвляет и ваших детей, отправляя вас в ад вместе с ними. Если яблоня даёт кислые яблоки, кто виноват: яблоня или яблоки? Яблоня. Итак, поступайте правильно вы, родители, чтобы и ваши яблоки становились сладкими.

Прощение просвещает и опалляет

Братья, прощение имеет два свойства: с одной стороны, оно просвещает, с другой – опалляет. Я, христиане, советую вам прощать ваших врагов ради вашего же блага. А ты, обидевший своих братьев, услышав, что я сказал им простить тебя, не радуйся, но плачь и рыдай! Это прощение попалит тебя, если ты не отдашь того, что отнял у своих братьев, и если со слезами не будешь молить о прощении тех, кого обидел. Ты не будешь прощён, даже если все духовники, патриархи, архиереи, иереи и миряне простят тебя. У кого есть возможность даровать тебе прощение? Только у обиженного тобой. Ты должен воздать тому, кого обидел вчетверо, и тогда получишь прощение – так говорится в Святом Евангелии.

Божественные Тайны

Братья мои, скажите, светлое солнце или тёмное? Все знают,

что оно светлое и всё освещает. Но есть некоторые животные (например, совы и летучие мыши), которые при свете солнца слепнут, а ночью видят хо-рошо. Так и с Божественными Тайнами: хорошего человека они просвещают и делают равным Ангелам, а грешника омрачают и уподобляют диаволу. Огонь не всё пожигает: золото, например, побывав в огне, становится ещё ярче и чище. Станем же и мы подобны золоту, а не хворосту, которому уготовано сожжение.

Свойства любви

У любви, братья мои, есть два свойства: давать нам силы на творение добра и умерщвлять зло. Представьте себе: мать берёт хлеб, чтобы поесть, но в это время её ребёнок начинает плакать. Забыв о еде, она спешит утешить своё дитя. Что движет матерью? Любовь к ребёнку.

Или, скажем, ребёнок плачет, когда мать болеет. И тут она сразу забывает о своей болезни и спе-

шит к своему чаду. Что движет ею? Любовь. Если люблю тебя, то моя любовь сковывает мне руки, и я не смогу ни убить тебя, ни обокрасть, ни предать, ни отмстить, ни сотворить тебе другого зла.

Если я говорю тебе, что люблю тебя, то я должен любить не только тебя, но и твоего ребёнка, – только тогда моя любовь истинна. Если же скажу: «Тебя люблю, а сына твоего ненавижу», моя любовь к тебе ложная и грош ей цена. Если я говорю, что Бога люблю (хотя Его и не вижу), а тебя, моего брата, которого вижу каждый день, не люблю, то в таком случае я не кто иной, как лжец. Поэтому, братья мои, если хотим спастись, не будем искать здесь, на земле, ничего иного, кроме любви к Богу и нашим братьям.

<https://pravoslavie.ru/155930.html>

ДОНЕЦКИЙ СТАРЕЦ ЗОСИМА

Иван Алексеевич Сокур (так звали старца в миру) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. В 1961 году окончил среднюю школу в городе Авдеевка Донецкой области. Затем учился в Донецком сельхозтехникуме и занимался гражданской работой. С 1968 по 1975 год учился в духовных семинарии и академии в Ленинграде. Академию окончил со степенью кандидата богословия и принял монашеский постриг с именем Савватий, был рукоположен сначала в иеродиаконы, затем – в иеромонахи. После учебы несколько месяцев прослужил в Одессе, после чего в декабре 1975 года был принят в клир Ворошиловградско-Донецкой епархии. В 1980 году возведен в сан игумена, в 1990-м – в сан архимандрита. 21 августа 1992 года был пострижен в схиму с именем Зосима.

Пять лет назад в Святое Воскресенье нам довелось поклониться православной святыне в селе Никольском Волновахского района, близ Донецка, где стараниями этого удивительного человека возрождены, даже созданы два монастыря. Почивший 29 августа 2002 года, в день поспраждения Успения Богородицы, что и предсказал, 58-летний старец Зосима снискал немалую славу среди православных. И хотя его уже при жизни называли донбасским, донецким святым, о нем знали в Иерусалиме и на Святом Афоне, в Москве и Киеве. И приезжали к нему за спасительным словом, советом, помощью, благословением – порой весьма издалека. Теперь в часовню, где он покоится, стекаются люди просить молитвенной помощи старца – так же, как приходили к нему при его жизни.

Удивительно, но, в сущности, за 6 последних лет жизни отец Зоси-

ма, возродив и старые храмы, возвел среди донецкой степи почти что лавру. Причем, как сказали бы сегодня, с «евростандартом». Здесь все благолепно – старые и новые храмы, современного вида жилые и административные строения и растительные насаждения. Березовая аллея здесь приведет вас к огромному белому собору Успения Богородицы – копии одноименного собора Московского Кремля. Мы стоим перед Успенским собором Никольского монастыря и вспоминаем итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти, даровавшего нам эту московскую красоту и самого, в свою очередь, вдохновившегося Успенским собором древнего Владимира. Тогда в Успенском соборе в Никольском, как водится на Пасху, был открыт алтарь, открыт пасхальный праздничный хлеб, а также икона «Сошествие во ад», – единственный иконописный

образ главного праздника Православия. Страшное название, не правда ли? Не к сегодняшней ли нашей жизни?

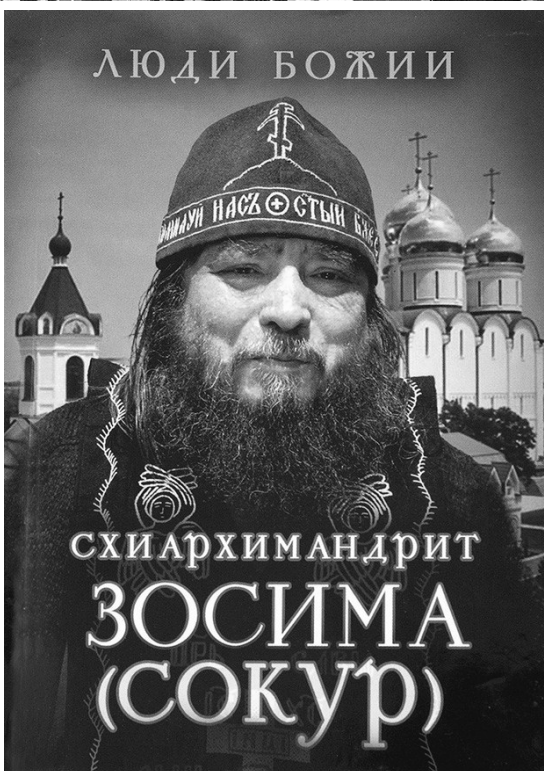
Мы помним слова старца Зосимы, всегда призывавшего православных Украины не покидать покровительства Московского Патриархата, а коль впадшие в ересь самосвятства отщепенцы продолжат речь о так называемой «поместной церкви», оставаться монастырями и даже отдельными приходами под каноническим омофором, а не уходить под самостийный, выдуманный амбициозными и тщетными умами.

Старец был удивительным подвижником и ревнителем Православия, прозорливцем, основателем Успенской Свято-Васильевской и Успенской

Свято-Николаевской обителей в Донецкой епархии. Многие в России знали его, а на Украине его знали все и почитали, как знаменитого отца Николая Гурьянова, ездили к нему так же, как к отцу Николаю со всеми своими скорбями, получая исцеления и узнавая о своем будущем. Да и почил он через три дня после отца Николая. Дату кончины ему Господь открыл заблаговременно. В последние дни старец Зосима раздавал множество указаний (как потом стало понятно, посмертных) братьям и сестрам обителей, всем, кого встречал по пути на службу и с кем виделся в келлии. Одной женщине, например, сказал, чтобы она через 2 дня начала печь пироги и пекла бы их 40 дней без перерыва.

Философская мудрость, сила веры и знание пути для спасения души человеческой сделали его старцем уже в 40 лет. Ведь старец в Православии — это не старый, а мудрый человек, отличающийся прозорливостью и особым молитвенным даром.

Отец Зосима просил нас о покаянии, об исправлении нашей собственной жизни, говорил о том, что мы должны уныние и отчаяние полностью гнать от себя.

«Свет Христов, радость Христова да сопутствуют нам. Нечего нам ныть, что Бог жестокий, не простит, не помилует — ложь это всё. Бог милостив, долготерпелив и многомилостив ко всем нам, Бог всех нас ждет. Ждет, простирает руки, чтобы мы пришли, дети заблудшие, в объятия Отчие. Отец Небесный прощает, милует и возвращает нам потерянное Царство Небесное».

Имевшие великое счастье общаться со старцем Зосимой возвращались в мирскую жизнь добрее, чище, светлее. Он лечил людские души, тем самым исцеляя тела. Он безгранично любил людей. Всех. И тех, кто пытал его, заставляя стоять сутками босиком на бетонном полу, и тех, кто посылал служить из прихода в приход, подальше от магистралей и цивилизации — чтобы быстрее сломить.

Он нес свой крест достойно, не колеблясь в вере. Он крестил детей своих палачей. Он пережил четыре клинические смерти и борьбу с болезнью. Он умирал, а потом вставал и служил. Врачи становились верующими, общаясь с ним и поражаясь его мужеству.

Он был духовным отцом священства всей Донецкой епархии, братии

и сестер двух основанных им монастырей, а также любимым батюшкой множества мирян, повсюду следовавших за ним на протяжении четверти века.

«Меня всегда поражало его храмостроительство, — рассказывал митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало). — Куда бы он ни пришел служить, везде сразу же затевал капитальные ремонты и строительство. Помню, как в 1980 году, когда я служил еще псаломщиком в Свято-Успенском храме Донецка, на праздник Почаевской иконы Божией Матери мы поехали к отцу Савватию в Александровку на освящение нового престола. Ему удалось сделать этот престол в тот самый пе-

риод, когда церкви в СССР только закрывали да разрушали. По тем временам это было чуть ли не сенсацией».

По сообщению журналиста С. Голохи, с благодарностью принимаемая помощь и пожертвования от меценатов, старец, однако, беспокоился не только о благолепии своей обители, но наказывал благодетелям позаботиться и о других храмах и монастырях. Сначала он благословил восстановить Свято-Успенский монастырь в донецком Святогорске, помочь отреставрировать русский Свято-Пантелеймоновский монастырь на Святой Горе Афон и Горненский монастырь Русской Миссии в Иерусалиме, и только потом было развернуто широкое строительство в Никольском.

Первое, что мне врезалось в память, — вспоминал один паломник о батюшке, — это когда мощного старца под руки привели в «крестилку», он едва сидеть мог, и вот первые слова, которые я от него услышал: «Любовь превыше всего, — и опять повторил, — любовь превыше всего...»

«Научись, — наставлял отец Зосима в записочке, — терпению и молитве. Живи чисто. Бог любит

чистоту. Воспитывай в себе христианскую тихую любовь и жалость. Что такое христианская любовь? Это когда всех жалко...».

В проповеди о вечном блаженстве старец просвещал: «Господь такое уготовал вечное блаженство, что ни помыслить мы не можем, ни язык человеческий не может о нем рассказать – это глубокая тайна, иное измерение человеческого мышления, восприятия, совершенно непонятное чувство для живущих на земле. Лишь тогда, когда мы увидим это блаженство, тогда мы поймем, что Господь уготовал для всех любящих Его. Одно только можно сказать: это такое озарение восторга духовного, что на земле нет такого восторга. Когда ты восхитишься чем-то, когда ты поймешь что-то возвышенное, прекрасное – вот это состояние приблизительно что-то отдаленно напоминает... Господи, хоть частичку блаженств райских даруй и нам грешным по велицей милости Твоей!»

«Было уже начало двенадцатого ночи, когда я попал к батюшке, – вспоминал раб Божий Владимир. – Он вел непринужденную беседу, шутил, как вдруг неожиданно отключился, закрыв глаза. Я замер, боясь потревожить усталого батюшку. Через две-три минуты отец Зосима пришел в себя и сказал слова, поразившие меня: «Прости, у меня высокая температура – около 42 градусов, не выдерживаю, проваливается сознание». Получив наставление, около 12-ти я вышел от старца. Благословляя меня на сон грядущий, он произнес: «Ну, иди баиньки. А мне еще свое схимническое правило вычитывать»».

Весь 2001 год старец провел в реанимации. Только под великие праздники его на день-два доставляли в обитель. На Пасху того года схимника привезли из больницы в очень тяжелом состоянии. Возле храма несли дежурство реанимационная машина. Старцу становилось все хуже и хуже – он умирал. Врачи, которые были возле него, настаивали на том, чтобы немедленно вернуться в больницу. За 15 минут до полуночи отец Зосима облачился и отправился возглавлять Пасхальную службу.

Перед самой кончиной схимник сподобился некоего откровения. «Когда я умру, вы будете знать, – говорил старец братии, – часы на

моем молитвенном столике в алтаре останутся». В 23.45 остановилось сердце великого молитвенника. Без пятнадцати двенадцать остановились и часы на столике отца Зосимы в алтаре. «Так закончилось время его земной молитвы, так начался отсчет его молитвенного предстательства в блаженной вечности».

Виктор Янукович, познакомившийся с отцом Зосимой, будучи рядом на больничной койке, а потом обвенчанный старцем с супругой Людмилой, так сказал по кончине своего духовного наставника: «Отец Зосима – великий праведник. Человек с огромной душой, наделенный от Бога великим даром сострадания. Для меня знакомство и общение с отцом Зосимой всегда были большим счастьем. Этот человек обладал очень сильной верой и даром убеждения. Он умел по-отечески наставить, дать правильный совет. Я находил у него поддержку и понимание. Своей жизнью, верой, любовью к ближнему он вселял надежду и оптимизм в наши души. Учил не отчаиваться, не впадать в крайности, любить людей, свою родину, семью. Отец Зосима часто повторял: «Семья – ваш храм. Берегите его». Он учил быть терпимым, великодушным к врагам, милосердным и справедливым. Отец Зосима был духовным символом православного Донбасса. Верил и нас учил верить в единство и духовное единение всех славянских народов, в торжество правды и веры».

Старец Зосима не только «был», но и остается духовным символом Донбасса. Отойдя в мир иной, отец Зосима продолжает духовно кормить нас, во исполнение собственных слов: «А ко мне и после смерти приходите, как к живому, все расскажите – и я услышу, помогу».

В своем известном духовном завещании старец указал нам: «Аз, грешный схиархимандрит Зосима, основатель двух обителей –

Успенского Свято-Васильевского мужского и Успенского Свято-Николаевского женского монастырей, оставляю последнюю свою волю: и по смерти моей свято и вечно, до последнего издыхания, храните все завещания, те священные традиции, ту особенность служб, записанные братьями и сестрами в монастырском уставе, сохраняя их до малейших подробностей и не допус-

кая никаких отступлений. Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, – беззаконная или «законная», – автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским. Из существующих монастырей тогда образовать Дом Милосердия, который будет выполнять святые законы милосердия – служение людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они не каноничны и незаконны.

Твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви. В случае отпадения от единства Русской Православной Церкви, – правящего архиерея не существует, монастыри переходят в ставропигиальное управление, под омофор Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Патриарх не откажет и примет под свой омофор. Если сие будет невозможно, то монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность.

...Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам, братья, сестры и все молящиеся в обители нашей: держитесь Русской Православной Церкви – в ней спасение.

Всем даю из гроба прощение, Бог вас да простит и помилует по Его велицей и богатой милости. Кто приходил ко мне за духовным руководством, держитесь святой обители: братья и сестры помогут вам и наставят на путь спасения...

Подаю из гроба, бездыханный и безгласный, Мир, Любовь и Благословение Божие».

Митрополит Иларион в своем слове на годовщину блаженной кончины схиархимандрита Зосимы сказал: «Из уст в уста передавайте о его молитвах, поучениях, деяниях – из поколения в поколение, ибо среди нас жил воистину великий человек: духовник, монах, наставник, друг, брат и отец...»

Матвей Славко
<https://pravoslavie.ru/73350.html>

Проповеди

Протоиерей Вячеслав

Резников

(1946 - 2011)

Пятница.

О вине и мехах

Мф.9:14–17
Рим.5:17-6:2

Однажды подошли к Господу Иисусу Христу ученики Иоанна Крестителя и спросили: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься».

Господь, конечно, не ответил бы так, если бы пост был в числе прямых установлений Моисеева закона, ибо все это Он соблюдал тщательно. Пост, это – естественное выражение печали. Непосредственное чувство – это как бы вино, а пост – как бы мехи, необходимые для сбережения этого вина. Так и Давид постился, желая сохранить свое больное дитя, и ниневитяне постились, желая вернуть милосердие Божие. Иоанн Креститель в строгом посте проходил свое служение. А у фарисеев, претендующих на особенное благочестие, установились регулярные посты. Вспомним, как фарисей в притче гордился, что он постится два раза в неделю (Лк.18:12). В общем, в каждых мехах было свое вино. И ученики Иоанновы подошли к Иисусу со своими мехами, пред-

полагая, что лучше этого вина ничего нет, и не может быть.

Но Господь сказал о новом, молодом вине, которое уже есть, и которое невозможно вливать в мехи вет-

хие, потому что «иначе прорвутся мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».

Господь напомнил и о том, что, кроме вина, есть еще и жених, от которого на пиру зависит все. Жених этот, и это молодое вино – Сам Господь Иисус Христос. Потому что только правдой Его одного – «всем человекам оправдание к жизни»; только послушанием Его «сделаются праведными многие», и только приемлющие от Него обилие благодати и дар праведности будут «ходить в обновленной жизни». И не может быть печали, когда Он приходит. Но на время Он нас покинет, и тогда снова наступит время печали, время стремления к Нему, уже обручившему нас Себе.

И все наши посты – вокруг нашего Небесного Жениха. Пост перед Рождеством, это пост в ожидании Его пришествия на землю. Великий пост – это пост нашего сострадания Его страданиям за наши грехи. А когда Он дается и возвращается нам в Рождестве и в Воскресении, – поста нет. Пост святых Апостолов – это пост души, желающей достойно послужить Ему. А Успен-

ский пост – это томление души, желающей скорее и навсегда со-

Суббота.

О трех сторонах правды

Мф.7:1–8
Рим.3:19-26

единиться с Ним. Кроме того, мы постимся каждую среду, потому что в этот день Господь был предан и продан Его врагам. Постимся мы и каждую пятницу, потому что в этот день Он был распят и отнят от нас. Всякое же воскресенье, это – переживание великой радости, когда Он был нам возвращен.

Так, в наших постах и праздниках, как в новых мехах, хранится молодое вино радости о Боге Спасителе Нашем. И мы готовимся к окончательной и великой встрече, чтобы вместе с Ним «пить новое вино в Царствии Божием» (Мк.14:25).

Все мы много говорим о правде: требуем правды, ищем ее, боремся за нее, вздыхаем по ней. Но когда наши искания сталкиваются, оказывается, что у одного правда одна, у другого другая. Шли, казалось бы, к одной цели, и вдруг оказались непримиримыми врагами. Значит, или не искали правду, или нашли вовсе не ее.

А ныне – вот, она сама явилась. «Ныне, – пишет Апостол, – яви-

лась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки». Правда эта одна «во всех и на всех».

И во-первых, она в том, что правых среди нас нет, что «все согрешили и лишены правды Божией». И если даже народ, получивший от Бога самый справедливый закон, не спасался, а только обличался этим законом, – то уж конечно, «заграждаются всякие уста», и весь мир становится «виновен перед Богом». А тому, кто хотел бы выделиться из всего подсудного человечества и стать судьей, Господь показывает его сугубую подсудность: «И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревно в твоём глазу не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего»; а вот, в твоём глазу бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Но как вынуть это проклятое бревно, как, наконец, стать правым перед Богом?

Но пока мы размышляли, с какой стороны начать, мы вдруг услышали неожиданную весть: оказывается, Господь уже объявил всех нас оправданными, и призывает только прийти и получить это «оправдание даром, по благодати Его!» Это – вторая сторона правды.

И она показала бы совершенно невероятной, если бы Апостол тут же не открыл и третьей стороны правды: оказывается, получаем мы свое оправдание хотя и даром, но – «искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его».

Вот откуда взялась наша дармовщина! Вообще всегда странно узнать, что кто-то ни с того ни с сего за тебя заплатил. Но узнать, что за твою грешную жизнь заплачено жизнью Единного Безгрешного, – это какво?! Причем, эта плата совершенно достаточна и для прощения «грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия», и – для всех, при-

ходящих к Нему «в настоящее время».

Вот перед нами правда, и другой нет, и не может быть. Вот три факта: твоя вина, твое прощение; и цена, заплаченная за тебя. Эту правду надо принять, усвоить, и жить, исходя из нее. Эта правда была, есть и будет, независимо от того, хочешь ты этого или не хочешь. Но если ты примешь ее, она будет и твоей правдой, правдой твоего спасения. Иными словами, она действует только «во всех и на всех верующих». Потому что жертва Христова, принесенная две тысячи лет назад, ныне для нас открывается только «через веру», и благодать прощения и усыновления сходит только на «верующего в Иисуса».

Вот правда Божия. Мы думаем, что она за тридевять земель, а она всегда рядом с нами. Мы ищем ее, чтобы защититься от других, а она вдруг оказывается против нас. Мы порой перестаем верить

в нее, а она вдруг непобедимо вторгается в нашу жизнь. Будем же искать ее бескорыстно, имея решимость смиренно войти в нее. Будем готовы и грехи свои признать, и сораспяться Христу, и смиренно получить, как получают нищие, даром, не имея никакой надежды когда-нибудь гордо и с достоинством отдать долг.

земле. Мы можем посещать места их подвигов, которые доселе посещает их дух. Мы можем молиться у их мощей, прославленных многими чудесами. Мы благоговейно созерцаем предметы, когда-то освященные их прикосновением, и берем целебную воду из источников, возникших по их молитвам. Можно бы назвать не один город на месте бедной кельи, когда-то построенной одиноком

отшельником. Преподобный ухотдил в пустынные леса работать Единому Богу, а мир смиренно тянулся за ним; люди селились вокруг его жилища, чтобы пользоваться духовным руководством. И постепенно возникал белокаменный монастырь, а потом и целый город.

Смиренные иноки мечтали о уединенных подвигах и молитвах, но по послушанию

Воскресенье.

О Царствии Небесном и царстве земном

*Мф. 4:18–23,
Рим. 2:10-16*

В прошлое воскресенье мы со всею Церковью праздновали па-

становились епископами, митрополитами, патриархами. Они собирали народ вокруг Христа, и в трудные годы испытаний христианские воины знали, что они защищают не столько временное земное царство, сколько – спасительную православную веру, без которой невозможно наследовать и Царство Небесное.

Так, наши святые старались угодить Богу, по заповеди, а Бог давал им послужить и всему народу. Они хотели трудиться лишь для Царства Небесного, а Господь через них оказывал блага и царству земному. Здесь действовал вечный закон Христов: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф.6:33).

Все это наши земляки, такие же люди, как и мы. Все они сначала занимались такими же земными делами, какими и мы занимаемся. Откуда же взялось в них то, за что мы их славим, и чему удивляемся?.. А просто каждый из них когда-то встретился с Господом, и Господь просто позвал его, как позвал первых Апостолов. «Идите за Мною» – «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним».

Понедельник.

О первом приближении Бога

*Мф.9:36–10:8,
Рим.7:1-13*

Видя толпы народа, изнуренные и рассеянные, Господь сказал ученикам: «Жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы, чтобы послал делателей на жатву Свою». И – послал учеников проповедовать в городах иудейских, что «приблизилось Царство Небесное». Но Господь предупредил, что далеко не все выйдут им навстречу и примут их в свои дома.

Для грешного человека вообще очень непросто вынести приближение Бога. Каково было, например, евреям вступать в первый, Ветхий Завет с Ним? Каково было испы-

тать это первое приближение к человечеству Царствия Небесного?.. Тяжело было в рабстве. Но вот Бог явился Моисею и велел вывести народ. И что же? На каждое требование Моисея фараон – наоборот – все более ужесточал их жизнь. Потом пришлось уходить ночью с поспешностью. А впереди – погоня, враги, отсутствие привычной пищи, сорокалетнее скитание в пустыне, пока, наконец, Господь не ввел в землю обетованную. А изнутри сколько поднималось ропота на Моисея, сколько они восставали против Бога, порываясь вернуться в Египет, сколько молитвенных слез пролил Моисей, спасая их от заслуженного гнева!

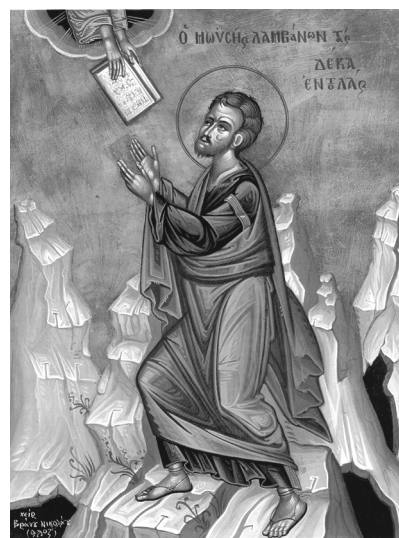
Дело в том, что пока человек предоставлен самому себе, то есть пока он в плену у диавола, грех, живущий в нем, кажется мертвым. Человек как бы не знает о нем и не мучается. Но вот он получает от Бога закон, получает заповедь, которая говорит о чем-то: «Не пожелай». И вдруг он чувствует, что «грех ожил». Он с изумлением отмечает, что грех, «взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание», что «страсти греховные, обнаруживаемые законом», стали действовать в членах, «чтобы приносить плод смерти», что «грех ожил, а я умер... потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил его».

И эта страшная картина оживания и восстания греха – в той или иной степени повторяется всякий раз, когда Бог призывает человека ко святому крещению. Начинаются страхи, терзания совести, начинаются конфликты с окружающими. Люди, которые казались интеллигентными и терпимыми, начинают с дикой злобой бросаться на тебя за то, что перекрестился, за то, что стал по воскресеньям ходить в храм. Новообращенный и сам отмечает, что стал гораздо хуже. А кому-то кажется, что он вообще сходит с ума. Но что же делать? Кто виноват? «Неужели доброе сделалось мне смертоносным?»

Хочется рассказать такой случай. Один христианин пришел в гости к

другому, и увидел на стене непристойные изображения. Гость удивился, а хозяин объяснил: «Пока эти картинки у меня висят, я живу спокойно и не грешу, а на них даже не смотрю. Но как только сниму – неудержимо впадаю в блуд. А как повешу – снова живу спокойно».

Что же, свободен ли он от греха, когда и не грешит делом? И будет ли виноват в его грехопадениях тот, кто посоветует ему все же снять со стены непотребство? «Неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причина-

ет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Змей греха терпеливо стережет свою добычу, и только потому пока не терзает, что она не дергается и не пытается вырваться из клетки. И неужели надо молчать, оберегая ложный покой плененного грехом человека?

Господь знал, что произведут заповеди в душе человека, и все же дал их. Апостолы тоже прямо возвещали людям, что они уже не принадлежат себе, что они «умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых». И мы должны быть готовы всякому, требующему у нас отчета о нашем уповании, «дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет.3:15).

<https://azbyka.ru/otechnik/Vyacheslav>

История Православной Церкви

Дворкин
Александр Леонидович.
(Очерки по истории Все-
ленской Православной
Церкви)

(Продолжение. Начало в № 27-160)

Во "Введении", состоящем из трех главков, наибольший интерес на наш взгляд представляет главка "Две родины Церкви" - о иудейских собственно религиозных ее корнях и об эллинистической культуре (вкупе с римской государственно-стью как важной организационной составляющей), породившей не только философию как таковую, но и самые методы мышления о мире.

В каждой из частей книги дается временной срез истории со всеми значимыми для темы книги событиями: с развитием христианского богословия (наиболее влиятельным для своей и - уж так устроена Церковь - нашей эпохи богословам посвящены отдельные главки) и с становлением церковного устройства, с гонениями и ересями, со становлением и развитием церковных институций, со всеми сложностями государственно-церковных отношений. Замечательно, что каждый из этих срезов не определяет-

ся как чисто временной, но организуется некоторым внутренним состоянием Церкви, другими словами - является этапом ее развития, ее жизни. Такое построение текста важно не только потому, что предлагает читателю совершенно живую, реальную картину истории, но и потому, что заставляет задуматься о том, что история человечества неотделима от истории Церкви и что существует внутренняя иерархия этих двух категорий, при которой именно история Церкви выступает как предопределяющая. Это абсолютно адекватный богословский подход, напоминающий нам о том, что человечество и было замыслено и создано как Церковь. Опять-таки для человека, просвещенного той или иной формой христианского образования, это разумеется само по себе, но не будем забывать, что среди читателей может оказаться достаточно много таких, которые по школьному курсу твердо знают, что крестовые похо-

ды были вызваны определенными экономическими условиями, диктовавшими определенную политику государств и Церкви.

Нельзя не отметить и умелое построение каждой из частей книги, напоминающее в этом отношении хороший исторический роман (хотя не так просто припомнить хороший исторический роман такого объема, кроме разве что "Войны и мира", архитектура которого принципиально иная): к каждой последующей главке подводит содержание предыдущей и каждая из них нужна для того, чтобы была понятна последующая. Благодаря такому искусному разворачиванию текста внимание читателя не ослабевает, тем более что автор все время помнит о его интересах и постоянно апеллирует к тому, что называется энциклопедическим фоном, то есть к общераспространенным сведениям, подчас используя их, подчас опровергая, коль скоро они нуждаются в опровержении.

Необходимые для общего понимания истории Церкви экскурсы в историю западного христианства (которое, собственно говоря, до "великой схизмы" было православным и уже поэтому до соответствующего периода по праву включается в историю Вселенского Православия) очень информативны, а о печальных подробностях и тяжелых последствиях разделения церквей написано в весьма достойном тоне. Не забыта тема Реформации, которая освещается с системных позиций, то есть как часть эволюции западного христианства после раскола. Нужно внимание уделяется и истории нехалкидонских восточных церквей. Но одним из самых значительных качеств книги является то внимание, которое автор уделяет становлению и развитию Православия на Балканах, - ведь это та область, сведения о которой в большинстве существующих церковных историй либо скупы, либо подчас вовсе отсутствуют. А ведь поневоле задумаешься, узнав, что гордое имя Третьего Рима поначалу носило Великое Тырново...

В послесловии (жанр, по необходимости требующий лаконичности)

невозможно и ненужно пересказывать общее содержание книги, столь информационно насыщенной. Не в последнюю очередь пересказу препятствует живой и вместе с тем точный язык автора; раскрыв любую главку, любую страницу, ее неудержимо хочется цитировать, а не "доносить" до всеобщего сведения ее содержание. Нам остается только отметить особую четкость построения и изложения в части, посвященной очень непростой для вникания истории Вселенских соборов, и ценнейший материал, содержащийся в третьей части, посвященной истории Византии от завершения иконоборчества до турецкого завоевания и воследовавших проблем функционирования Православной Церкви в государстве не только иноверном, но и прямо враждебном христианству. В "Эпilogue", описывающем постимперское состояние Церкви, привлекает внимание его завершающая главка, содержащая краткую историю поместных Православных Церквей с момента их становления. История ее появления также связана с "Альфой и Омегой": в самом первом номере журнала, увидевшем свет

весной 1994 г., А. Дворкин опубликовал краткую справку о поместных Церквях, которая в дальнейшем и легла в основу этой части его труда.

Наверное, при более подробном и тщательном изучении в "Очерках по истории Вселенской Православной Церкви" можно было бы найти и досадные какие-то упущения (одно из них мы уже упоминали), и некоторые неточности, но радует уже и то, что к переизданию автор подошел серьезно и ответственно: текст тщательно проредактирован и частично переформлен; написано новое авторское предисловие; помещен список карт (что важно) и Предметно-именный указатель (что еще важнее). В дополнение к спискам литературы по теме в начале глав составлена и сводная библиография. Остается надеяться, что эта книга, как всякое учебное пособие, будет еще переиздаваться и в дальнейшем и что над каждым переизданием автор будет работать столь же добросовестно, сколь и над этим текстом, находящимся у нас в руках.

М. Журинская

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istor

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на богослужение!

Расписание:

Октябрь

Сб. 14.10.2023 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Сб. 14.10.2023 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 15.10.2023 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Вс. 15.10.2023 г. — 11.30 — **Крестный ход.**

Сб. 21.10.2023 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 22.10.2023 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Сб. 28.10.2023 г. — 09:00 — Божественная литургия. Панихида.

Димитриевская родительская суббота.

Сб. 28.10.2023 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 29.10.2023 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Ноябрь

Сб. 04.11.2023 г. — 09:00 — Божественная Литургия.

Казанской иконы Божией Матери.

**Крещение и венчание по договорённости,
по прохождении двух огласительных бесед**

Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*Просим Вас не употреблять эту газету в
хозяйственных нуждах.*

*Если она стала Вам не нужна, отдайте её
другим людям, если стала ветхой, сожгите.*

Редактор: протоиерей Максим Липунов

Тел. +7-951-577-96-59

Электронная почта: lipunov.net@mail.ru

Выпуск подготовила: И.Н. Андраханова

Адрес:

654250, Новокузнецкий р-н,

пос. Кузедеево,

ул. Советская, 25.

Сайт Прихода: kuz.cerkov.ru

Тираж: 100 экз.

Храм открыт:

В будние дни с 11:00 до 14:00

Суббота с 11:00 до 14:00

с 16:00 до 19:00

Воскресенье с 09:00 до 14:00