

ПЕЧЕРСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Журнал

Киево-Печерской Лавры

№ 02 / 2019

В номере:

Слово Предстоятеля

*Интервью с Блаженнейшим
Митрополитом Киевским
и всея Украины Онуфрием*

Слово наместника

*Слово митрополита Павла к
празднику – Успения Божией
Матери*

Богословие — это бесполезная трата времени?

*Занятие богословием
предполагает работу над
собой, или то, что принято
называть аскетикой*

Значение Успения Божией Матери в контексте вопроса о судьбе человека

*«Будем же посылно побеждать
в себе грех, как причину смерти»*

Христианская апологетика и нрав- ственная психология

*Современный человек желает
знать в чем состоит преимуще-
ство христианства по сравнению
с другими религиями*

«Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем
нас не оставляющая»

Взяшася двери Небесныя, и Ангели воспеша,
и прият Христос девства Своея Матере
сосуд; Херувими подъяша Тя с веселием,
Берафими же славят, радующеся.

Из каною Успешю Божией Матери

Печерский Благовестник

Журнал | Киево-Печерской Лавры | № 02 / 2019

С В Я Т А Я У С П Е Н С К И Я
К И Е В О - П Е Ч Е Р С К А Я Л А В Р А

Т і п о г р а ф і я К і є в о - П е ч е р с к і я У с п е н с к і я Л а в р а
2019

*Издается по благословению
Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
Предстоятеля Украинской Православной
Церкви, священноархимандрита Святой
Успенской Киево-Печерской Лавры*

Главный редактор:
Митрополит Павел (Лебедь)

Редакционная коллегия:

Архимандрит Поликарп (Пивненко)
Архимандрит Пафнутий (Мусяненко)
Архимандрит Пимен (Дроздок)
Архимандрит Филипп (Бондарь)
Иеромонах Феофил (Кожовенко)
Иеромонах Симеон (Трищук)
Иеромонах Иннокентий (Пидтовстаний)
Иеродякон Парфений (Масалов)
Иеродякон Евфимий (Лосяков)
Иеродякон Никодим (Семенов)

Фото:

Архимандрит Варлаам (Бурнос)
Иеромонах Симон (Новиков)
Иеродякон Исаакий (Пономарев)
Юрий Томанюк

Дизайн, верстка:

Иеродякон Парфений (Масалов)

www.lvta.ua

Издательство Киево-Печерской Лавры
г. Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 65

Содержание

- 4 Значение святого Успения
Божией Матери
в контексте вопроса
о судьбе человека

*Георгий Панков, доктор философских наук, профессор
Харьковской государственной академии культуры*

Слово Предстоятеля

- 10 Престольне свято України

*«Інтерв'ю з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм,
Предстоятелем Української Православної Церкви,
священноархимандритом Святої Успенської
Києво-Печерської Лаври»*

Слово наместника

- 14 Слово митрополита Павла к празднику
Успения Божией Матери
16 Преподобный Феодосий Печерский

Лавра сегодня

- 18 Новости и жизнь монастыря
26 «...В непрестанной молитве
находить спасение»
28 Святитель Иоанникий, митрополит
Киевский и Галицкий

Богословие и жизнь

- 34 **Богословие — это бесполезная трата времени?**

Занятие богословием предполагает работу над собой, или то, что принято называть аскетикой

- 38 **Христианская апологетика и нравственная психология**

Современный человек жаждет знать именно «здесь и сейчас», в чем состоит преимущество христианства по сравнению с другими религиями

- 44 **Через тень смерти к Свету**

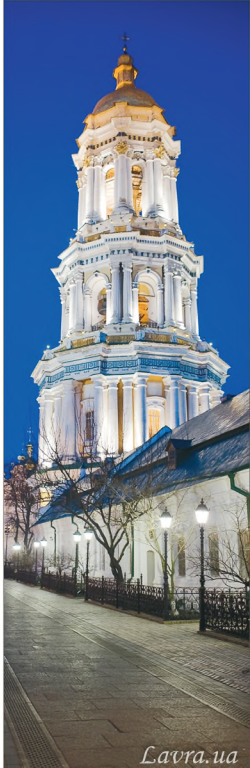
О влиянии злых духов на людей

- 48 **Желающие жить благочестно во Христе гонимы будут**

Статья из журнала Киево-печерской Лавры 1915 года «Свет Печерский»

Рецензии, обзоры и анонсы

- 50 **Обзор литературы**
- 54 **Издательский отдел Лавры**
- 56 **Очерки о паломничествах**
- 59 **«В Гефсиманийстей веси погребите тело Мое»**
- 62 **Расписание поездок**

Значение святого Успения Божией Матери в контексте вопроса о судьбе человека

(на материалах проповедей преп. Иоанна Кронштадтского)

Праздники прочно вкоренены в жизнь людей в качестве особых событий, благодаря которым образуется священное время, возвышающееся над буднями. Такие события, происшедшие в прошедшем времени, благодаря культурной памяти, воспроизводятся в жизни многих поколений и освящают часть их жизненного пространства. Установив праздники в честь святых, Церковь включает прошедшую земную жизнь святого в ситуацию настоящего времени и ориентирует своих приверженцев к стяжанию добродетелей, образцом которых служат святые угодники Божьи.

Как отмечал преп. Ефрем Сирин, «все... праздники святы и достоестны, и различаясь между собой в славе, осияются блистанием Божества», [6, с. 326]. В приведенном изречении указывается на значение Божественной славы, возвышающей христианские праздники над праздниками, которые совершаются в мирской жизни. В праздниках, посвященных святым, прославляются не события мирской жизни, но святость, превзошедшая по своей ценности дела мира. Вместе с этим прославляется духовный подвиг, посредством которого праведники достигли святости. С прославлением святого вместе с его подвигом прославляется Бог во Святой Троице – податель Благодати, посредством которой создан особый мир святости. Осиявшиеся блистанием Божества святые транслируют Божественную славу людям, побуждая их выйти из мира на встречу к Славе, приняв ее и укоренить в своей душе. Поэтому христианские праздники предназначены для того, чтобы в процессе их празднования христианин проявил свой отклик тем, чтобы перейти из земного мира в мир Сла-

вы и глубоко проникнуться ею душой и сердцем.

Значение святых праздников в жизни христиан является предметом постоянного пастырского назидания через разнообразные культурные каналы, одним из которых служит проповедь Церкви в лице ее достойных учителей и пастырей. В данной статье предметом размышления послужит значение праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в проповедях праведного Иоанна Кронштадтского (1828-1909), известного церковно-общественного деятеля, писателя и проповедника Русской Православной Церкви на рубеже XIX-XX ст.

Осмысление праздника Успения Божией Матери концентрируется вокруг смыслового узла, который составляют три значения – земная смерть, вечная жизнь и судьба, связанные между собой идеей воскресения. В первом кондаке Акафиста Успению Пресв. Богородицы акт Ее восхождения «от земли к небеси» трактуется как победа над смертью [1, с. 594]. Воскресение, как небесное восхождение, указывает на радикальную жизненную трансформацию души, преодолевающую и побеждающую смерть в направлении достижения вечной жизни. Вечная жизнь позиционируется в значении судьбы для праведников, над которыми воссияет венец святости.

Значение события Успения Пресвятой Богородицы возвышается над значением земной смерти, подчеркивая кратковременность Ее кончины в рамках трехдневного сна. Св. Иоанн Кронштадтский дает оценку Успению как событию, вызывающему у людей состояние радости. Он

подчеркивает, что гроб Божьей Матери, «бывший для Нее дверью к Небесному Царствию, скрывает в себе много радости для христианина; из этого гроба, как и из гроба воскресшего Господа, веет и на нас небесным нетлением, или, лучше сказать, этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти» [3, с. 364]. В рассматриваемой ситуации значение радости не следует расценивать в качестве заурядного психического акта, оно выходит на уровень христианского миропонимания и мироотношения в соотнесенности с судьбой личности. Согласно примеру св. апостолов и мучеников, прав. Иоанн предлагает людям встречать смерть с радостью, как «величайшего друга, который взамен скоропроходящих благ настоящего мира или взамен его бед и скорбей дарствует им вечные радости Царствия Небесного» [3, с. 365]. Таким образом, значение успения существенным образом трансформирует понимание смерти, выводя ее из области отчуждения в сферу содружества с человеком по направлению к Высшему Благу. Радость как оценка смерти ставится в оппозицию ее восприятия в качестве скорби и страха. В отношении скорби прав. Иоанн Кронштадтский утверждал: «Прежде над мертвецами долго и безутешно рыдали, и даже повелевалось прямо над мертвецами источать слезы, ... а ныне вместо надгробного рыдания мы поем песнь: аллилуйя или хвалите Бога, восхваляя божественную премудрость и благость, которая смерть сделала переходом к бессмертию» [3, с. 365-366].

Разговор о земной кончине становится разговором о бесстрашии перед ней. Примером такого бесстрашия служат святые, которые смотрели на смерть с радостью, «видя в ней конец земных трудов и начало небесной славы» [3, с. 365]. «Святая Церковь, отмечал прав. Иоанн, старается в нас поселить такое же бесстрашие к смерти, увещевая нас прогнать страх ее постепенным искоренением в себе грехов, и своих мертвецов она не называет теперь иначе как усопшими, т. е. как бы уснувши-

ми, потому что бессмертная жизнь в будущем веке так теперь для нас несомненна и право наше на нее так верно, что мы не можем или не должны иначе смотреть на смерть, как на сон» [3, с. 365]. В приведенном изречении следует обратить внимание на необходимое условие преодоления страха перед смертью, которое заключается в безусловном требовании искоренения в себе грехов. Поэтому разговор о бесстрашии перед земной кончиной приобретает смысл разговора о морали. Почему, спрашивается, святые смотрели на смерть с радостью? Потому, что святость определяется концом их земного подвига, содержание которого составляют добродетели. Этот конец служит границей духовной трансгрессии, то есть перехода души из настоящей жизни в будущую жизнь.

Христианская мысль отчетливо дифференцирует земную кончину праведников и грешников: «Смерть – святым блаженство, праведным – радость, а грешникам – скорбь, нечестивым – отчаяние», – писал преп. Ефрем Сирий [7, с. 5]. Поэтому, как учил прав. Иоанн Кронштадтский, «доколе будет царствовать в нас грех, дотеле будет страшна для нас и смерть, потому что, точно, смерть грешников люта. Грех есть причина смерти: возмездие за грех, сказано, смерть» [3, с. 366]. Отсюда вытекает общехристианский императив: «Будем же посылно побеждать в себе грех, как причину смерти» [3, с. 366]. Этот императив указывает на значение жизненного пути человека как на арену духовной борьбы в восхождении к святости. Для осуществления данной цели от христианина требуется принять всеоружие Божье для противостояния злу, вооружившись истинною и облечись в броню праведности (Еф. 6, 13-14).

«Духовная брань» христианина тесно увязывается с духовным трудом по накоплению добродетелей, необходимых для противостояния порокам. «Мы для трудов созданы, а не для неги и бездействия», поучал св. Иоанн Кронштадтский [3, с. 366]. Стимулом для такого труда служит идеал Царства Небесного, которое «силою берет-

ся, и употребляющие усилия восхищают его» (Мф. 11, 12). Утверждение ценности духовного труда сопровождается обличением христиан в лени трудиться и побеждать в себе страсти и злые наклонности. Лени выглядит как потворство греху, а ее укоренение в душе человека отчуждает от нее Бога и закрывает доступ к небесному блаженству.

«...Если хочешь разумно и благочестно праздновать праздники, да будет у тебя празднеством не свет лампад, которые спустя немного погашаются, но чистая лампада души твоей, т. е. ведение небесных и божественных вещей...», писал преп. Симеон Новый Богослов [6, с. 330]. Чистота души определяется основополагающим критерием достойного соблюдения праздников, которые следует проводить не в винопитиях, но в обновлении ума и душевной чистоты [6, с. 329]. Св. Иоанн Кронштадтский обращал внимание на значение праздника Успения Богоматери, указывающего христианину на значение чистоты храма его тела, предназначенного для обители Святого Духа, о чем писал св. апостол Павел (1 Кор. 6, 19). Храм нуждается в украшениях. Для вещественных храмов украшениями являются не только вещественные атрибуты, но особенно благочестивые люди, проявляющие усердие по заботе о храме. Для телесных храмов украшениями служат добрые дела, среди которых выделяются освобождение телесных чувств от рабства тленному и скоропреходящим вещам, искоренение похоти плоти, ориентация телесной жизни на добро. «Украшать духовно храм тела своего, не щадить ничего для этого украшения важнее всего для человека, для этого он и жить должен!» утверждал прав. Иоанн [4, с. 369]. Выражение «не щадить ничего» указывает на значение жертвы духовного плана, которая возводится на уровень универсального смысла человеческого существования. В этой жертвенности органически сочетаются добро и красота как узловые факторы не только бытия души, но и телесного измерения человека. Жертва тела добровольно приносит

как «жертва живая, святая, благоугодная Богу». Ее финальным результатом должно стать разрушение «хижины нашего тела» и приобретение от Бога нового жилища – «дом нерукотворный и вечный на небесах» [4, с. 369]. Из всего этого вытекает важная духовная задача для христианской личности – научиться на всем протяжении земной жизни «соделывать собственные тела свои храмами Духа Святого, чтобы укрепляться в них для дальнейшего пути» [4, с. 369]. Среди святых, послуживших идеальными образцами храма святости и чистоты, особо выделяется Божья Матерь. Св. Иоанн обращает внимание на значение названий Ее икон как свидетельства благодеяний Богоматери в отношении людей. Эти благодеяния рассматриваются одним из лучших украшений для человеческого телесного храма, возвышающего душу. В то же время в земной жизни Богородицы усматривается образец беспристрастного отношения к мирским ценностям, поскольку «Она думала только о Божественном Сыне Своем и о Царстве, которое Он возвещал» [4, с. 371]. Из этого вытекает соответствующая интенция сознания христианина в нацеленности на радикальную переориентацию приоритета ценностей земной жизни в пользу достижения Небесного Царства.

Праздники в честь святых угодников Божьих предназначены не только для того, чтобы христиане помнили их праведную жизнь и благодарили их за подвиги. Праздники каждый раз указывают на необходимость для христиан учиться у святых искусству возделывать свое тело так, чтобы оно выглядело благоукрашенным храмом. «Какое же это украшение, спросишь? <...> Содержи себя в чистоте, употребляй все члены свои на делание добра, не привязывайся к земному, и будешь сам храмом украшенным и почтении, как следует, праздник Успения Божией Матери, и уснешь мирным сном смерти, как Она, Пречистая. Чтобы иметь тебе побуждение, поощрение и пример для этих добродетелей, смотри на препорочную Матерь Божию, славное Успение, которое

мы ныне празднуем» [4, с. 370]. Таким образом, праздник Успения входит в сеть христианских школ обучения святости, а празднование его нацеливает сознание христианина на пристальное всматривание в жизнь и подвижничество Пресвятой Девы Марии. «Чтобы и нам умирать безболезненно, мирно, нужно поучиться ныне у гроба Пресвятой Девы, как соблюдать в постоянной чистоте и благоуукрашении храм своего тела в течении всей жизни, как поменьше работать тлению, которое так жестоко поражает нас, когда тело наше бездыханно ляжет в гроб, и как запастись для себя побольше нетленного сокровища добродетели» [4, с. 372].

Разговор вокруг праздника Успения не ограничивается темой смерти, как перехода от земной жизни к небесной. Успение рассматривается лишь кратковременным трехдневным сном, после которого наступает пробуждение и возобновляется жизнь, однако в существенно ином качестве. Поэтому не случайно, что прав. Иоанн Кронштадтский одну из своих проповедей посвятил рассуждению вокруг слов 9-й песни Канона празднику Успению «и по смерти жива». Ее вечная жизнь трактуется как жизнь для Бога и для людей, оба значения которых органически соединяются в востребованности спасения людей, которое является делом Бога. После своей смерти во все времена Владычица Богородица постоянно спасала и спасает христиан. В Иконе 6 Акафиста Пресвятой Богородицы воспеваются: «Радуйся, преждущая райское селение праведных; радуйся, посещающая всех во славе небесней сущих. Радуйся, начало человеческого спасения; радуйся, исполнение всех благих желаний» [1, с. 602]. Ее посредничество в деле спасения проявляется в особой силе молить, с которыми она обращается к Своему Сыну и Спасителю нашему Иисусу Христу. «Она, подчеркивал св. Иоанн, преблагосердная Мати Царя Небесного, всегда с нами, только бы мы были с Ней, т. е. только бы веровали несомненно и твердо в ее близость к нам во всякое время. Воззови только к Ней в скорби и болезни с

верой, всякий христианин, и увидишь, какие чудеса Она сотворит над душой твоей» [2, с. 376].

В приведенном изречении св. отца целесообразно обратить внимание на поднятый здесь вопрос о феномене религиозного общения. Он выражается значением постоянной близости как в пространстве, так и во времени. Эта близость образуется во взаимном устремлении со стороны Божественной Матери к людям и со стороны людей к Матери Иисуса. Мотивом их со-присутствия выступает состояние благосердия со стороны Царицы Небесной, пробуждающее ответное благосердие со стороны христиан в молитве к Ней и вере. Ответное благосердие христиан актуализирует благосердие Божьей Матери, что проявляется в совершаемых чудесах в отношении скорбящих и болящих людей.

Распространенной формой обращения к святым служит молитва. Христианская Церковь наставляет своих приверженцев не просто в необходимости молиться, но молиться достойным образом. Прав. Иоанн Кронштадтский выделил следующие ценностные компоненты молитвы. Первое – о предстоянии Св. Матери перед Своим Сыном с просьбой о прощении грехов молящегося человека, обращении его к покаянию, наделении искусством исполнения Божьих заповедей и избавлении от вечных адских мук. Второе – о предстоянии Св. Матери перед людьми в качестве заступницы, отгоняющей от их душ нашествия демонов и наставляющей каждого человека в необходимости спасения. Обратим внимание, что речь идет о сугубо духовных аспектах молитвы, ориентирующихся на Божественную чистоту души как непрерывное условие вечной жизни в святых Божественных чертогах.

В проповедях св. Иоанна Кронштадтского проводится тесная связь между праздниками Успения и св. Воскресения Иисуса Христа. Он предлагал своей пастве узреть небесное нетление, которое равно веет как из гроба Св. Матери, так и из гроба Ее Сына. Гроб с телом Божьей Матери рассматривается обещанием бессмертия души и

нетления тела. Воскресение Христа представляет собой победу над смертью, после которой исчезает ужас перед ее неминуемым наступлением, уступив место радости перед грядущим всеобщим воскресением. «По мере того, как каждый из нас побеждает еще живущий в нас грех, а теперь даны нам все средства побеждать его, исчезает и страх смерти так, что торжествующие победители греха с радостью встречают ложе смерти и уже не умирают, но точно засыпают мирным сном», замечал св. Иоанн [3, с. 364-365]. Такой пример торжества демонстрирует усупение Пречистой Девы. «Смерть, побежденная воскресшим Христом, для верующих сделалась усупением, сном, переходом, ступенью к бессмертию и вечной жизни, если мы умираем в вере, покаянии и добродетели» [5, с. 426]. В этом усупивается существенный урок, который должен извлечь христианин из св. праздника Успения: он отсылает к осознанию ключевого значения воскресения в судьбе христианской личности и духовной подготовки к его наступлению. «А имея такое чаяние общего воскресения из мертвых, будем стараться всю жизнь сделать достойными славного воскресения в жизнь вечную через непрестанное покаяние, борьбу со страстями и соблазнами плоти и мира и преусупение во всякой добродетели, чтобы наслаждаться во веки бесконечными нетленными... благами Небесного Царства...» [5, с. 427]. Ужас перед смертью заменяется радостью перед воскресением, а радость перед грядущим воскресением настраивает сознание христианина на духовный подвиг.

Жизненный путь духовного подвига выглядит существенным уроком праздника Успения. Воскресение Христа вместе с усупением Его Матери открывает для сознания верующего Небесный жизненный горизонт. Успение обозначает земную смерть границей между настоящей и будущей жизнью. Св. Иоанн Кронштадтский побуждает верующих с радостью стать на эту «грозную» границу между двумя жизнями, однако без духовной борьбы и духовного труда перейти ее мыслится невозможным.

Св. Иоанн обращается к каждому православному человеку с назидательными словами: «смотри на Пренепорочную Матерь Божию, славное Успение которой мы ныне празднуем» [4, с. 427]. Если внимательно проникнуться в содержание названного обращения, в них обнаруживается ряд существенных значений празднования св. Успения. Во-первых, выражение «славное Успение» подчеркивает роль Божественной славы, наполняющей праздник и прославляющей его празднование. Во-вторых, наименование Божьей Матери «Пренепорочная» подчеркивает значение чистоты как необходимого условия святости. В-третьих, слово «смотри» выглядит здесь не заурядным словом, но священным призывом пристально всмотреться в состояние пренепорочности Матери Бога с тем, чтобы последовать ее примеру. Взирая на храм чистоты ее тела и души, христианину следует реализовать этот святой образец с тем, чтобы создать такой храм в себе самом и этим самым прославить Бога как Источника и Подателя святости. Забота об украшении добродетелями собственного храма рассматривается прав. Иоанном в виде благодарности Богу как достойного ответа на Его благодеяния в отношении к человеку. В этом состоит глубокое духовное измерение празднования св. Успения.

Подведем итог. Праздник святого Успения уместно рассматривать в виде христианского ответа на вопрос о конечной судьбе человека, который своей остротой длительное время беспокоил и беспокоит умы людей. Земная смерть не является финалом жизненного пути человека, но открывает иное качественное состояние его бытия, которое не только характеризуется бессмертием души, но и кардинальной трансформацией человеческого естества в единстве души и тела, преобразующихся в храм Бога.

Праздник святого Успения не только указывает человеку на благоую судьбу, но также устремляет его сознание к указанной цели. На примере духовной красоты личности Божьей Матери и Ее духовного

образа на праздничной иконе, Св. Церковь наставляет христианина осуществлять в себе святой образ небесного храма, заботясь о созидании и поддержании чистоты своего естества. Земная жизнь и судьба Пресвятой Девы Марии служит уроком каждому человеку, чтобы употребить усилия духовной борьбы и духовного труда, составляющие содержание праведной жизни христианина, по которой он следует навстречу своей небесной судьбе, побеждая смерть.

Победа над смертью немислима вне победы над пороками, влекущими за собой последствие духовной смерти. Глубокая укорененность в комфортабельную жизнь и всецелая поглощенность сознания большинства людей материально-гедонистическими ценностями означает утрату в человеке личного начала, которое он призван реализовать, будучи образом Бога. Такой человек сам становится могильщиком собственной личности и готовит для себя трагическую судьбу духовной смерти, ежедневно приближая ее финал. Христианская религия решительно противостоит такому финальному исходу. Она предлагает людям набор добродетелей и ориентирует их к осознанию возвыситься над ценностями мирской комфортабельности, обратиться к непрестанному труду, чтобы возделывать и хранить духовный сад в своей душе. От состояния культуры каждого отдельного человека зависит состояние общественной культуры. Поэтому воздействие христианства на культуру осуществляется через пробуждение ценности личности в каждом человеке, значение которой как образа и подобия Бога вводится в культурный фундамент общественной жизни. В указанной связи праздник Успения Пресвятой Богородицы ориентирует человека к осуществлению задачи стать могильщиком собственных пороков и омыть свою душу добродетелями с тем, чтобы не только обеспечить для себя судьбу небесного предстания перед Богом, но также освятить общественную среду своего обитания силой личного примера восхождения к святости.

Литература:

1. Акафисты Пресвятой Богородицы. 33 акафиста. – Изд. Св.-Успенская Почаевская лавра, 2016. – 688 с.
2. Св. Иоанн Кронштадтский. Слово в день Успения Божией Матери // Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 3. Вероучительные беседы. Слова и поучения. – Изд. УПЦ Полтавская епархия. Свято-Преображенский Мгарский монастырь, 2006. – С. 372-377.
3. Св. Иоанн Кронштадтский. Слово в день Успения Пресвятой Богородицы // Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 3. Вероучительные беседы. Слова и поучения. – Изд. УПЦ Полтавская епархия. Свято-Преображенский Мгарский монастырь, 2006. – С. 363-367.
4. Св. Иоанн Кронштадтский. Слово в день Успения Пресвятой Богородицы // Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 3. Вероучительные беседы. Слова и поучения. – Изд. УПЦ Полтавская епархия. Свято-Преображенский Мгарский монастырь, 2006. – С. 367-372.
5. Св. Иоанн Кронштадтский. Слово в день Успения Пресвятой Богородицы // Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 6. Слова и поучения, произнесенные в 1896-1901 гг. – Изд. УПЦ Полтавская епархия. Свято-Преображенский Мгарский монастырь, 2006. – С. 425-427.
6. Сокровищница духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли: в 12 т. Изд. Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни, 2007. – Т. VIII. 575 с.
7. Сокровищница духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли: в 12 т. Изд. Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни, 2007. – Т. X. 575 с.

Георгий Панков,
доктор философских наук,
профессор Харьковской государственной академии
культуры

Сторінка Предстоятеля

Престольне свято України

«Інтерв'ю з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм,
Предстоятелем Української Православної Церкви,
священноархимандритом Святої Успенської
Києво-Печерської Лаври»

— Важке Блаженство, як виникло свято
Успіння Пресвятої Богородиці?

— У церковній практиці кончина Божої Матері називається Її Успінням, бо Вона перейшла у вічність безболісно, як і ми переходимо з одного дня в інший через свій короткий сон. Ми засинаємо, а прокидаємося вже наступного дня. Так і Божа Матір заснула, щоб прокинутися в Царстві Божому. Але Вона з нами завжди, коли ми закликаємо Її ім'я і просимо Її молитовного заступництва перед Богом. Успіння Пресвятої Богородиці — дванадцять свято, Успіння, одне із найулюбленіших свят Древньої Русі. Найбільше храмів у нас присвячено саме Успінню Божої Матері. Чому це так? Тому що в Успінні Божої Матері ми бачимо благі плоди великої любові і смиренної відданості людини до Бога. Мати Божа показала найбільш крайнє смирення і найбільшу любов та вірність Богові, тому Господь вибрав Її для того, щоб через Неї прийняти плоть і кров людську, які Він узяв на Себе заради нашого спасіння. Син Божий, Який став Сином Людським, як людина з благоговінням і ніжністю ставився до Своєї Матері, і як Бог воскресив Її і взяв на Небо живою. І саме сьогоднішнє свято свідчить про любов Христа до Своєї Матері, а в Її особі — до всього роду людського.

— Святе Євангеліє розповідає про те, що Христос, зазнаючи Хресних страждань, вручив Свою Матір турботам улюбленого учня Іоанна. Що відомо про життя Богородиці і про Її участь у ствердженні молоді християнської Церкви, в житті Апостолів?

— Коли на Голгофській горі Спаситель був пригвождений до Хреста, то біля Хреста стояла Матір Божа і Святий Апостол Іоанн Богослов. Вони дивилися на невинного Страждальця і співчували Йому. Спаситель, висячи на Хресті, забув про Свої муки, Він звернувся до Божої Матері, показуючи на Іоанна Богослова і сказав: «Це — Син Твій». Потім показав на Матір Божу і сказав Святому Іоанну: «Це — Мати твоя». І з того часу Святий Апостол Іоанн Богослов узяв Божу Матір як свою особисту матір до себе у свій дім. Святі отці пояснюють, що Господь в особі Святого апостола Іоанна Богослова усунув Божій Матері весь людський рід. Святі Апостоли стали справжніми синами для Богородиці. Божа Матір томилася розлукою зі Своім возлюбленим Сином і Богом і дуже хотіла залишити землю та переселитися на Небо. Це було предметом Її постійної молитви. Богородиця любила ходити на місяці, пов'язані з земним життям Спасителя, в Гефсиманський сад, де Господь молився і де любив усамітнюва-

тися, до Живоносного Гробу. Деякі зловіні їдеї, дізнавшись, що Матір Божа ходить туди, поскаржались начальникам і ті поставили варту, щоб не допускати Божу Матір, було навіть повеління вбити Її. Але кожен раз, коли Божа Матір приходила молитися, благодать Божа приховувала Її від зловмисників, Вона молилася, залишалася неушкодженою і благополучно поверталася додому. Після Вознесіння Спасителя на Небо Матір Божа прожила на землі ще близько 25 років. Одні історики дають трохи більше, інші — трохи менше, святий Димитрій Ростовський каже, що розбіжність в хронології виникла тому, що історики, які писали про Матір Божу, жили за часів жорстоких гонінь на християн, коли не було можливості скористатися якимись архівами, документальними свідченнями, тому й дослідження цього питання були не надто глибокими. Але всі тогочасні хронологи говорять, що Матір Божа була розрадою для кожного віруючого християнина.

— Що символізувала пальмова гілка, яку вручив Богородиці Архангел Гавриїл, коли явився Їй?

— Коли Матір Божа молилася в Гефсиманському саду, Їй з'явився Архангел Гавриїл, який був Її земним Ангелом-охоронцем, і сказав: «Молитва твоя почута і через три дні Господь забере Тебе в Небесні обителі». На посвідчення істинності своїх слів Архангел Гавриїл дав Божій Матері пальмову гілку, яка сяяла дивним сяйвом. Матір Божа повернулася додому, Вона жила тоді в будинку Іоанна Богослова, і почала готуватися до Свого Успіння. Пальмова гілка символізує чистоту душі Божої Матері і Її готовність переселитися в Небесні чертоги. Ілілія, і пальмова гілка — це символи душевної чистоти Богородиці і Її глибокого смирення. Вона розмовляла зі Святим Архангелом Гавриїлом, як ми розмовляємо один з одним, Вона вкушала Небесну їжу, яку приносив Їй Ангел, яку ніхто з земнородних ніколи не вкушав. Смирення Божої Матері було завжди на першому

місці; коли Спаситель, Який народився від Пресвятої Диви Марії, звершував Своє служіння і ходив по землі, творячи чудеса, то з позиції людського розуму Матір Божа мала б їти попереду й говорити: «Це Я Їйого народила, це Мій Син!» Але Вона ніколи не подавала жодного слова, а тільки складала все, що бачила і знала, в Свійо серці.

У Святому Євангелії говориться багато про Апостолів, Жон-мироносиць і, навіть, про грішників, а про Божу Матір сказано лише декілька слів. Вона завжди залишалася в тіні, це був закон Її життя. Іноді люди розцінюють смиренність як слабкість, і якщо людина не похвалить себе, якщо людина не захистить себе від слова, сказаного проти нього, то це вважається слабкістю людини. Насправді слабкість — це коли людина піддається гріху і спокусам, а смирення свідчить про внутрішню силу і волю людини.

— Ваше Блаженство, а як виглядала Пресвята Богородиця?

— Давні історики, описуючи Божу Матір, говорять про різні сторони особистості Пресвятої Диви Марії, але всі вони згодні і єдині в тому, що Вона була настільки наповнена Божественним світлом, настільки була доброю і смиренною, що ніхто не міг в цьому зрівнятися з Нею. Вона була середнього зросту, волосся у Неї було світло-русявим, золотистого відтінку, обличчя Її було кольору стиглої пшениці, очі — кольору маслини, лик продовгуватий, пальці довгі. Вона була смиренною, як ніхто інший із земних. Вона була переповнена лагідності, говорила неспішно й небагато, але завжди це були потрібні й правильні слова.

Святий Діонісій Ареопагіт, учень Святого Апостола Павла, який сподобився побачити Пресвяту Діву Марію, пише в посланні до свого вчителя: «Я сподобився побачити Матір Господа мого Ісуса Христа. Таке світло я бачив, що виходить з Неї, таку сильну благодать, що знесилився своїм серцем. Якби я не знав Бога, то вважав би Матір Божу за Божество!»

— В Україні та інших землях Русі свято Успіння Пресвятої Богородиці, як і чудотворні ікони Успіння, завжди шанувалися особливо. Чому? І чи випадковим є те, що всі три православні Лаври в Україні присвячені саме Успінню Пресвятої Богородиці?

— Колись на Константинополь був звершений напад чужоземцями: з моря наступали перси, із суші — скіфи та інші племена. Місто було в облозі і не було ні допомоги, ні рівної сили протистояти противнику. Жителі Константинополя звернулися до Пресвятої Діви Марії і просили, щоб Вона заступилась за них, бо Вона є покровителькою роду християнського. Мати Божа почула їхню молитву, біля Влахернського храму піднялась буря, яка потопила кораблі, розсіяла нападників на суші і таким чином місто було збережене. Коли Святий рівноапостольний князь Володимир хрестив Київ і всю Русь, то нашу землю огорнула не тільки особлива благодать Христа Вседержителя, а й молитви Пресвятої Богородиці, яка просила Свого Сина за новостворених людей. Не раз Божа Матір захищала від ворогів і наш Золотоверхий Київ, і Почаїв, і неозорі слобідські степи, де з часом була заснована Святогірська Лавра. В Київській Русі образ Бого-

родиці відразу став уособленням чистоти, святості і добра, багато ікон Божої Матері стали чудотворними і до цього дня виливають нам Благодать і милість Господню. Проте саме ікона предивного Успіння Божої Матері стала найбільш шанованою, вона була в кожній оселі, на честь цього свята освячували найбільше храмів і монастирів. Наші предки відчували особливу любов і заступництво Пресвятої Богородиці, на її прикладі вони переконувались в красі й величі потойбічного

світу, в якому на праведників чекає мир і блаженство, а на грішників — вічні муки.

Коли Господь забрав на Небо тіло Божої Матері, то Вона сказала апостолам: «Я буду серед вас». Дійсно, Божа Мати, хоч тілом й душею знаходиться на Небі, але вона часто залишає Небесні обителі і сходить до нас на землю, щоб допомагати скорботним, хворим, позбавляючи людської уваги. Важко описати людськими словами, як це виглядає, але Божа Мати, дійсно, приходять до нас, чує наші молитви і виконує їх, особливо якщо ми будемо молитися за спасіння душі, за мир у нашій душі, і в наших сім'ях, в нашій Українській Державі і в усьому світі. Пресвята Богородице, помагай нам!

Від розпису архимандрит Пафнутій (Мусячок), прес-секретар Блаженнішого Митрополита Онуфрія

Слово наместника

Слово наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры
митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла
на праздник Успения Пресвятой Богородицы

Сейчас мы готовимся к великому празднику Успения Пресвятой Богородицы, когда Божия Матерь перешла в обители Царствия Небесного. Несомненно, слово «смерть» приводит все человечество в страх и ужас, и мало кто этот день встречает с радостью. Мы часто размышляем о смысле слова «смерть», ведь для грешников смерть люта и страшна, а для праведников — это награда за их труды.

Для каждого из нас наступит час смертный, но все мы знаем, что по Воскресении Христовом смерть потеряла свою силу и потому грядущий праздник называется Успением, потому что в этот день Пречистая Дева уснула от всех Своих земных дел и забот. Прекратились Ее переживания и страдания, Она переходит в горния, становясь Соцарицей со Своим Сыном. Она не управляет миром, но молится непрестанно о нас с вами грешных и недостойных.

Этот праздник Успения предваряется постом, который именуется Успенским. Божия Матерь всю свою жизнь проводила в строгости, в молитве, в рукоделии, пе-

нии псалмов. Для нее храм Божий — это было Ее жилище. Прошло две недели этого строгого поста, который практически ничем не отличается от Великого поста, и мы стоим перед этим великим торжеством.

Каково же значение поста для нашей души? Пост — это тот период, когда мы должны задуматься о своей жизни и начать совершать дела милосердия. Мы часто думаем о том, как сложно жить по заповедям Господним, как сложно жить по Евангелию. Но стоит только открыть страницы Четвероевангелия, и мы поймем, что эта книга наполнена глаголами вечной радости и дает нам возможность заглянуть в Царствие Небесное. И как становится приятно самому себе, когда ты молишься, когда ты почитаешь родителей, когда ты помог нуждающемуся, когда ты не остался равнодушным к сироте или вдовице, когда ты просто перевел слепца через дорогу... Мы никогда не должны размышлять о добрых делах, но мы должны непрестанно их творить.

Жизнь Пресвятой Богородицы — это есть наилучший пример того, как мы с вами должны жить. И к этому нам из всех сил нужно стремиться. Не все будет получаться, но нужно вставать и идти дальше. Бывает так, что мы молимся долго, но нам кажется, что Бог нас не слышит. И когда у человека пропадает всякое желание молиться, когда пропадает надежда, но он продолжает стоять в вере и молиться, тогда Господь посылает Свою благодать и исполняет все то, о чем мы просили. Так Господь послал отраду и утешение святым

Иоакиму и Анне, от которых родилась Божия Матерь, Которая и родила нам Спасителя. Так Господь услышит и все наши моления.

Перед Своим Успением Пресвятая Дева ходила по тем местам, где Ее Сын проповедовал Слово Божие, где призывал к покаянию и Царствию Небесному, где совершал множество исцелений. Она молилась на том месте, где произошло наше с вами спасение — на горе Голгофе. Молится Она о нас и сейчас.

С момента Успения Пресвятой Богородицы Святая Церковь преклоняет колени и просит Божию Матерь, чтобы Она была Молитвенницей и Ходатаицей за человеческий род. Мы усыновлены Пресвятой Богородицей, Она — наша Мать, а мы — Ее дети, Она — наша Заступница. Она совершала и совершает множество чудес, Она находится вместе с нами, Она всегда вместе с теми людьми, которые призывают ее в молитвах и просят о помощи. И никого Пречистая не бросает оставленным. Она преподала нам множество Своих чудотворных икон, которые свидетельствуют о той любви, которую Божия Матерь дарит человечеству. И все это Она смогла вместить и подарить нам благодаря Своей добродетельной жизни...

Будем же и мы во всем подражать Божией Матери. Пост и молитва — это те два крыла, которые поднимают нас на духовную высоту. Возлюбим храм, возлюбим святое послушание, облобызаем ту веру, которую Господь нам дал, и останемся верными Спасителю. Не будем прельщаться новоявленными так называемыми «церквями», но останемся верными чадами Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Спаситель мира снизошел в этот мир, чтобы обрести верных и дать им участь в Царствии Небесном. Каждый человек придет к тому времени, когда наступит и его час смертный. И дай Бог нам в этот момент быть в здравом уме и по кончине нашей дать добрый ответ.

Божия Матерь больше всего хотела увидеть Своего Сына, и Она радовалась, когда это свершилось. Так и мы должны прожить жизнь, чтобы в час кончины радоваться встрече со Христом. Через Успение Божией Матери мы становимся ближе к Богу, ведь Она предстала перед Ним и просит о каждом из нас! Она сегодня как наша Мать, как Царица Небеси и земли непрестанно молит Своего Божественного Сына и Бога о нашем с вами спасении, чтобы и мы стали собеседниками Ангелов и участниками вечных благ в Царствии Небесном.

Преподобный Феодосий Печерский

«Преподобный Феодосий всем сердцем желал быть у того источника, который ведет к вечности»: митрополит Павел о значении монашеского подвига преподобного Феодосия, игумена Печерского:

Дорогие братья и сестры, хочу поприветствовать всех вас в колыбели Православия на Руси — Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Всякий город, страна, даже некоторые сооружения имеют своих небесных покровителей. Некоторые города и даже континенты названы в честь своих открывателей, другие имеют просто красивые именованья, но некоторые места имеют своих покровителей — угодников Божих. Так случилось и в нашей святой обители, когда сюда пришел преподобный Антоний Печерский. Он поселился на этой горе, которая некогда была подобна бесплодной смоковнице, так как здесь жили люди, чей род занятий не соответствовал евангельским заповедям. Когда пришел преподобный, он возжег здесь лампаду молитвы, кротости и смирения. И как свеча не ставится под спудом, а ставится на свечнике, так и преподобный горел благодатным огнем Божественного милосердия. Именно тогда к нему начали приходить его ученики, которые оставили свои родительские дома, свои именья, родных и близких и последовали евангельскому призыву отвергнуться себя и быть с Господом.

Пришел к преподобному Антонию и святой Феодосий, который с юных лет посылал себя служению Богу. Но его мать, которая хотела для сына иной судьбы, воспротивилась этому. Так и в настоящее время родители, забывая о вечном, пытаются преподать детям земные блага, которые без духовной основы и не ведут ни к чему хорошему. Так и мать преподобного Феодосия, желая для сына иной судьбы, не

хотела, чтобы он жил в пещере, но преподобный так возлюбил Бога, что уже никто не мог отвести его с этого пути.

Преподобный Феодосий любил уединенную молитву, он своими руками делал хлебы для Божественной Литургии и всем сердцем стремился к храму, к Богу, к тому, чтобы постоянно совершать свою жизнь в молитве. Он всем сердцем желал быть у того источника, который ведет к вечности. Придя в Печерскую обитель, он припал к ногам преподобного Антония, о котором много слышал, и просил облечь его в иноческий чин. По благословию старца, который провидел в этом юноше большого светильника Церкви Христовой, тогдашний игумен Никон совершил Чин пострижения над Феодосием. Через четыре года мама его нашла и по молитвам сына также приняла монашеский чин.

Господь непрестанно укреплял своего избранника. Он всегда был послушлив и тогдашнему игумену, и по отношению ко всей братии. Он ко всем имел любовь и уважение. Преподобный посещал заключенных, принимал всех нищих и обездоленных, всех паломников и страждущих. Много о нем сказано в его житии, а также о тех подвигах, которые он совершил ради того, чтобы достичь вечного спасения. Его сердце было переполнено любовью, послушанием, кротостью и смирением. Он никогда и никого не осуждал, никогда не радовался земным благам, но всегда пребывал в общении с Богом.

Когда пришло время его игуменства, к которому он приступил по благословию преподобного Антония, он еще более ревностно стал относиться к своим монашеским обетам. Ночью он молился, спал на полу, молот муку, носил воду для другой братии. Он служил всем так, как служил бы Христу. И из этого старца воссиял свет

на всей Руси, потому что Киево-Печерская Лавра явилась Снонской горницей в распространении слова Божия и утверждении Православия на Руси. То благословение, которое преподдал игумен Афонской горы преподобно Антонию, возросло здесь и принесло сторичный плод трудами преподобного Феодосия. Вся Русь стала маленьким небом на многострадальной земле!

Преподобный Феодосий ввел в нашем монастыре общежительный устав, которым мы пользуемся и согласно которому мы живем и по сей день. Господь через этого великого мужа устроил нашу обитель и всегда нам помогал. Со времени преподобного мы все чувствуем его благословение, мы чувствуем себя его учениками и понимаем, что в нашей жизни преподобный всегда с нами. Мы видим, как Господь укрепляет братию, которая устраивает свою монашескую жизнь по благословию преподобных Антония и Феодосия.

Преподобный Феодосий совершил множество чудес при своей жизни и продолжает совершать их и по сей день. И как не чудом назвать ту историю, которая произошла с постройкой Великой Успенской церкви? Божия Матерь Сама помогала преподобному в этом. Господь через Свою Матерь указал, где должно было быть построенной этой Небеси подобной Церкви.

Преподобный Феодосий просил беречь себя в Святой, Соборной и Апостольской Церкви. В то время произошёл раскол между Восточной и Западной Церковью, и он призывал всех быть верными Православной вере. Преподобный завещал братии быть едиными, быть законопослушными. И сегодня мы видим, насколько Бог любит Своих угодников. Он явил на этой горе целый сонм преподобных, которые также молятся о нас у Престола Божия. Их нетленные мощи и до сего дня учат всех нас смирению, терпению, хранению церковного Устава, они учат нас следовать за Христом.

Чествуя память преподобного Феодосия, мы понимаем, что от преподобного мы отделены не столько расстоянием, сколько греховностью нашей. Но все равно святой Феодосий приходит к нам, помогает нам, врачует, наставляет и хранит тот Дом Божией Матери, который он созидал. И мы должны последовать его примеру. Будем же хранить себя в Святой, Соборной и Апостольской Церкви, сохраним в святости все то, что преподдал нам Христос, чтобы преподобный Феодосий направил нас на этом трудном пути, помог пронести нам наш жизненный крест и сподобил всем нам вместе со святыми угодниками Печерскими стать одесную Бога Отца, прославляя Троидного Бога во веки веков!

Лавра сегодня

Новости и жизнь монастыря

Начало 2019 года было ознаменовано для всей полноты Украинской Православной Церкви сразу несколькими памятным датами, которые имели отношение как к нашей Святой Печерской обители, так и ко всему Православному миру.

25 июня в день памяти преподобного Онуфрия Великого тезоименитый Священноархимандрит Святой Печерской обители Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил торжественные богослужения в Киево-Печерской Лавре.

Особо Блаженнейший Владыка поблагодарил за поддержку канонической Украинской Православной Церкви представителей Поместных Православных Церквей, которые прибыли в этот день в Киев для участия в торжествах по случаю дня тезоименитства, 75-летнего юбилея и 5-летия интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Хотелось бы особое внимание обратить на празднование нашей церковью 1031-летия Крещения Киевской Руси. Ярчайшим событием этого праздничного дня стал «великий крестный ход», такое название он приобрел в народе. Количество участников этого крестного хода поражает воображение – оно насчитывало около трехсот тысяч верующих, приехавших со всех областей Украины и из за рубежа.

Все богослужения и торжественные мероприятия, связанные с этими памятным датами, проходили в стенах древнейшего монастыря Святой Руси – Киево-Печерской Лавре.

28 апреля в «праздник праздников и торжество из торжеств» — Пасху Христову, Славное Воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, богослужения в Киево-Печерской Лавре возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Во время полунощницы, которую в Трапезном храме совершил Наместник монастыря митрополит Павел, прошла встреча Благодатного огня, сошедшего в этом году в Иерусалимском храме Воскресения Христова. Благодатный огонь был доставлен в Украину официальной делегацией Украинской Православной Церкви. Сразу же по полуночи был совершен крестный ход вокруг Великой церкви, после которого Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Пасхальную заутреню и Божественную Литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Его Блаженству сослужили: Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел,

управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Барышевский Виктор, ректор Киевских духовных школ епископ Белгородский Сильвестр, братия и гости обители в священном сане. За богослужением молились представители государственной власти и народные депутаты Украины. За Литургией, которая совершалась в день Христова Воскресения в храмах Лавры, Святых Христовых Таин причащалось множество прихожан и паломников. Также во время всех богослужений были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После запричастного стиха читалось Пасхальное послание Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в котором Первосвятитель обозначил: «Воскресение из мертвых нашего Спасителя — это Праздник Жизни, потому что Спаситель наш и Господь через Свое Преславное Воскресение вернул нам бессмертие, которое мы потеряли через нарушение Адамом заповеди жизни (Быт. 2:16-17). Воскресение Христово — это Праздник Света, потому что Христос, наш Спаситель и Господь, блистанием Своего Божества развеял холодный мрак смерти, которым нас объял царствующий в мире грех. Воскресение Христово — это Праздник Радости, потому что через Свое Воскресение Спаситель освободил нас от власти ада, который для всего человечества был местом уныния и печали. Воскресение Христово дает нам благодатную силу радоваться там, где все плачут, и быть счастливыми там, где все скорбят и главу пеплом посыпают. Радость наполняет наши сердца,

когда мы с любовью и благоговением вспоминаем священное событие Светлого Воскресения нашего Спасителя, которое свершилось после Его Голгофских страданий и смерти на Кресте».

По окончании Литургии Предстоятель Украинской Православной Церкви прочитал молитву на освящение куличей, яиц и прочих яств, после чего окропил приношения святой водой.

9 мая в 74-ю годовщину Победы над немецко-фашистскими захватчиками Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил раннюю Божественную Литургию в Аннозачатиевском храме обители. Владыка Наместнику сослужили братья Святой Печерской обители в священном сане.

Во время богослужения возносились стугубые молитвы о почивших воинах во время Второй мировой войны. За Литургией молились и о мире в Украине. После ранней Литургии был совершен благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы, а после поздней службы в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских братья Лавры соборно отслужила панихиду по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Также в этот день Наместник Киево-Печерской Лавры принял участие в государственных мероприятиях по случаю Дня победы над нацизмом, которые прошли в Парке Вечной Славы у Могилы неизвестного солдата. Во время заупокойной литии владыка Павел сослужил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. По окончании богослужения архиастыри преподали всем, кто собрался в этот день почтить память усопших, Божие благословение.

16 мая в день памяти одного из основателей Святой Печерской обители прп. Феодосия, в Лавре были совершены торжественные богослужения, которые возглавил Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Наместник Лавры

митрополит Павел совершил Божественную Литургию в Великой церкви в служении управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, а также преосвященных архиастырей и многочисленного духовенства.

После чтения Евангелия митрополит Павел обратился к пастве со словом проповеди, в котором рассказал о житии преподобного Феодосия, что он сделал для Печерской обители во время своей земной жизни и продолжает делать и по сей день. «Его молитвами утверждается Православная вера на нашей земле, — сказал владыка Наместник, — его молитвами братия укрепляется в том подвиге, к которому призвал Господь и Его Пречистая Мать. Преподобный Феодосий показывает нам пример того, каким должен быть настоящий христианин, если он себя таким именует. Нам же стоит только осмыслить свою жизнь, постараться исправиться, принести должный плод покаяния, чтобы всем вместе по молитвам преподобного Феодосия, который предстоит сейчас перед Престолом Творца, стать наследниками вечных благ во Царствии Небесном!»

По окончании Литургии архиастыри, священники, прихожане и многочисленные паломники во главе с Наместником Киево-Печерской Лавры митрополитом Павлом совершили крестный ход с иконой преподобного Феодосия Печерского к Дальним пещерам, где был совершен молебен, по окончании которого всему освященному собору было провозглашено многолетие, а все молящиеся окроплены святой водой. Также всем паломникам была предложена трапеза.

4 июня по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия был проведен Четвертый ежегодный благотворительный фестиваль «Божьи дети». Фестиваль прошел под патронатом Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Международном дворце культуры и искусств города Киева.

Начался фестиваль с пения молитвы. Далее к присутствующим обратился глава

Синодальной комиссии по делам монастырей Украинской Православной Церкви, Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Он зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в котором Первосвященитель отметил: «Воспитание детей — это очень сложная и ответственная работа. Святые отцы, рассуждая о важности этого процесса, сравнивали его с работой художника, который с большой тщательностью заботится и украшает свое творение. Именно поэтому Православная Церковь с большим вниманием относилась к детям и их воспитанию и всегда с уважением относилась к тем, кто с любовью помогал ей в этом».

Далее слово было предоставлено руководителю организации фестиваля «Божьи дети» архимандриту Глебу. Отец Глеб выразил благодарность Священноначалию Святой Печерской обители — Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и высокопреосвященнейшему митрополиту Павлу за преподанное благословение и их непрестанные молитвы. Также отец Глеб поблагодарил всех, кто принял участие в организации проведения данного торжества, поблагодарил преосвященных архипастырей, которые разделили сегодня радость этого торжества с детьми из разных уголков Украины, а также приветствовал гостей и юных зрителей, которые пришли в этот день на концерт.

Во время фестиваля на сцене выступили: народный артист Украины Иво Бобул, заслуженный артист Украины Дмитрий Климащенко, Николо Петраш, Наталья Валевская, лауреат международных и украинских конкурсов Олеся Воробьева из Донецка, известные детские коллективы.

За особое попечение о юных зрителях и помощь в подготовке фестиваля «Божьи дети» организаторами фестиваля были вручены статуэтки «Благотворитель года» Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, На-

местнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу и другим почетным гостям.

Во время концерта владыка Павел вручил грамоты благотворителям, которые осуществили весомый вклад в организацию этого праздничного мероприятия, а в завершение преподал всем свое архипастырское благословение.

25 июня в день памяти преподобного Онуфрия Великого тезоименный Священноархимандрит Святой Печерской обители Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил торжественные богослужения в Киево-Печерской Лавре.

Также в этот день братья Лавры празднуют годовщину возобновления монашеской жизни в Печерском монастыре. После долгих лет закрытия первая Божественная Литургия в Лавре была совершена 25 июня 1988 года. По этому случаю по окончании ранней Литургии братией Лавры был совершен благодарственный молебен.

Накануне вечером Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Великой церкви. В сам день праздника Божественную Литургию Первосвященитель совершил на площади перед Успенским собором. Его Блаженству сослужили постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Хустский и Виноградский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, глава Церковного суда УПЦ митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, глава Комиссии по делам монастырей митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископат Украинской Православной Церкви, многочисленное духовенство. Также за Литургией Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сослужили представители Поместных Православных Церквей.

После чтения Евангелия на Литургии Блаженнейший Владыка обратился к молящимся со словом проповеди, в котором рассказал о жизни и молитвенном подвиге преподобного Онуфрия Великого, подытожив: «Пусть по молитвам преподобного Онуфрия Великого, дорогие братья и сестры, Господь помогает нам достойно жить на этой земле, чтобы никакие испытания не поколебали нашего человеческого достоинства, нашей верности Богу, нашей любви к Богу и к ближнему, который находится рядом с нами. И тогда мы также станем наследниками той вечной жизни, которой сподобился от Бога преподобный Онуфрий и которой наслаждаются все святые на Небе, прославляя Бога!»

За Литургией были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании богослужения и пения величания преподобному Онуфрию Великому от имени епископата, духовенства и мирян Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поздравил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, пожелав Первосвятителю крепости сил, здравия душевного и телесно-

го и непрестанной помощи Божией в нелегком предстательском служении.

В ответном слове Первосвяtitель поблагодарил сослужащих архипастырей, гостей, духовенство и всех, собравшихся в этот день в Лавре, за молитвы, поздравив именинников с днем небесного покровителя, причастников — с принятием Животворящих Таин Христовых.

Особо Блаженнейший Владыка поблагодарил за поддержку канонической Украинской Православной Церкви представителей Поместных Православных Церквей, которые прибыли в этот день в Киев для участия в торжествах по случаю дня тезоименитства, 75-летнего юбилея и 5-летия интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

В завершение Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию было пропето многолетие, после чего Первосвяtitель призвал на свою паству Божие благословение.

12 июля в день, когда всей полнотой Православной Церкви совершается память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре возгла-

вил Священноархимандрит обители Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Накануне вечером Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил всеобщее бдение в Успенском соборе. Его Блаженству сослужили: Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон; архиепископы: Бучанский Пантелеимон, Яготинский Серафим, Боярский Феодосий, Нежинский и Прилукский Климент, Винницкий и Барский Варсонофий, Фастовский Дамиан; епископы: Александрийский и Светловодский Боголеп, Хотинский Вениамин, Барышевский Виктор, братья и многочисленные гости монастыря в священном сане.

В сам праздничный день Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении Наместника обители митрополита Павла, преосвященных архипастырей, братья и гостей Лавры возглавил Божественную Литургию в том же храме.

После чтения Евангелия на Литургии митрополит Павел обратился к молящимся со словом проповеди, в котором рассказал о жизни и трудах святых апостолов Петра и Павла, а также об их мученической кончине, после чего продолжил: «Святые славные и всехвалыные первоверховные апостолы Петр и Павел изменили весь мир, приведя человека через покаяние ко Христу. Подражая их пламенной вере, да сподобимся и мы стать наследниками Царствия Небесного вместе с ними!»

По окончании Литургии Предстоятель поздравил тезоименитого владыку Павла с днем небесного покровителя, пожелав имениннику, чтобы «молитвами святых апостолов Петра и Павла Господь непрестанно сохранял Вас в добром здравии, даровал мир душевный, помогал в несении вверенного Вам послушания Наместника древнейшей на Руси обители и привел к вечной радости во Царствии Небесном».

В ответном слове митрополит Павел поблагодарил Блаженнейшего Владыку за столь теплое поздравление. Также владыка поблагодарил сослужащих архипастырей и духовенство за молитвы, которые они вознесли в этот день в главном храме Святой Печерской обители.

27 июля по традиции в канун дня памяти святого равноапостольного князя Владимира был совершен молебен у памятника святому на Владимирской горке Киева, который возглавил Первосвятитель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. За молебном молились постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви, среди которых был и Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, а также епископат УПЦ, многочисленное духовенство и тысячи паломников.

Далее во главе с Первосвятителем был совершен многотысячный крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, в котором насчитывалось около трехсот тысяч участников. Во время крестного хода к Лавре были пронесены такие святые: мощи святого благоверного князя Владимира Крестителя, Стопа апостола Андрея Первозванного, мощи исповедников нашей земли, подвергшихся преследованиям за свою веру, которые в свое время были лишены их храмов и святых: святителя Луки Крымского, преподобного Алексия Карпатурского, преподобного Лаврентия Черниговского и преподобного Кукши Одесского, священномученика Владимира (Богоявленского), а также Собора 11 Святогорских святых. Также в крестном ходе верующие и духовенство пронесли 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы, именуемых Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская, икона «Успение Богородицы» нашей святой обители.

После крестного хода от Владимирской горки к Лавре на площади перед Успенским собором было совершено всеобщее бдение. Богослужение возглавил Бла-

женнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении Наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, постоянных членов Священного Синода УПЦ, епископата и духовенства Украинской Православной Церкви, а также представителей Сербской Православной Церкви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии, которые прибыли в Киев для участия в торжествах по случаю дня памяти святого князя Владимира и 1031-летия Крещения Киевской Руси.

В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и в день празднования 1031-летия Крещения Киевской Руси Божественную Литургию на пло-

щади перед Успенским собором возглавил Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

За Литургией был совершен чин прославления в лике святых угодников ректоров Киевской духовной академии святителя Василия (Богдашевского), исповедника, святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора КДА священномученика Александра Плаголева.

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По материалам сайта: www.Lavra.ua

Хрещення Київської Русі

Надійний житейський і правильний вимір
Для нас в Візантії здобув Володимир:
Він ідолів скинув у воду з мостів
І в Бога Живого народ свій хрестив.

Укріпимось вірою, київські люди,
Що князь і сьогодні про нас не забуде,
Небесний прихилить нам Єрусалим
І вимолить миру нащадкам своїм.

Архімандрит Пафнутий (Мусієнко)

«...В непрестанной молитве находить спасение»

На протяжении нескольких столетий в стенах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры отмечается два праздника — Собор святых отцов Печерских, в Дальних пещерах почивающих, и Собор святых отцов Печерских, которые почивают мощами в Ближних пещерах. Праздники эти совершаются с разницей в один месяц: 10 сентября и 11 октября. И кто бы мог подумать, что тысячу лет назад на этих склонах, которые теперь именуются Печерскими, воссияет такая неземная благодать и для многих поколений будет открыто духовное богатство монастырской обители.

Всего несколько человек изначально подвизались в этой местности. Преподобный Феодосий пришел сюда к преподобному Антонию. Эти два отца стали основателями нашей обители. Вдвоем они поселились в пещере. По своему смиренню и уединенному образу жизни святой Антоний ископал себе еще одну пещеру, ушел и поселился там, посвятив всю свою жизнь безмолвию и молитве. Преподобный Феодосий явился духовным светильником для братии, он постоянно находился рядом с монашествующими.

С каждым годом число братии увеличивалось. Преподобный Феодосий начал благоустроить монашескую жизнь, ввел общежительный устав, согласно которому братия Лавры живет до сих пор. Но самое

главное то, что святые Антоний и Феодосий стали основателями той традиции, которая не прекращает свое существование уже почти тысячу лет.

На протяжении тысячелетия, подражая преподобным Антонию и Феодосию, братия монастыря ведет постническую жизнь, молится о мире во всем мире, трудится на ниве Христовой, окормляя всех тех, кто приходит в Лавру за помощью. И естественно, что за эти столетия пещеры наполнились святыми угодниками Божиими. Здесь мы видим и затворников, которые ушли от мирского света и достигли святости в безмолвии, постничестве и молитве. В Лаврских пещерах почивают и целители, чудотворцы, которым еще при их земной жизни Господь подал дары исцелять болезни.

Есть среди святых, в пещерах почивающих, и святители, которые жили в разное время, в разных политических условиях, несли послушания на разных архиерейских кафедрах, но Промыслом Божиим почил в Лавре и теперь ходатайствуют за нас у Престола Всевышнего. Особым подвигом издревле считался подвиг постничества, и многие святые Киево-Печерской обители просияли именно благодаря тому, что воздерживались от излишеств, соблюдая строгий пост.

Мы не можем знать имен всех святых, и потому, обращаясь к угодникам Печер-

ской обители, всегда просим, чтобы Господь по их молитвам помиловал нас. Мы не знаем, кому принадлежат мироточивые главы, находящиеся в пещерах, но явленное нам чудо мироточения, множество исцелений — это не что иное, как свидетельство особого избранничества у Господа.

Так было угодно Богу, что сейчас мы не можем видеть мощей святых основателей Печерской обители. Мощи преподобного Антония находятся в Ближних пещерах, но скрыты от всех по его же завещанию; мощи преподобного Феодосия пребывают в Лавре, в неизвестном нам месте, где их спрятала от поругания братия еще в середине XIII века. Но и по сей день преподобные незримо находятся с нами.

В настоящее время, видя тот свет и ту благодать, которые проистекают от лаврских пещер, от всех тех угодуников, чьи мощи нетленными почивают в этих пещерах, Лавра все больше и больше пополняется братией, все больше и больше людей стекаются к одной из главных святынь Православного мира за духовной помощью, за исцелением от телесных и душевных недугов.

Каждый человек, который спускается в пещеры и видит нетленные мощи, прикасается к ним, молится у рак святых, обязательно будет услышан. Стоит только искренне и от всей души попросить их за-

ступничества, их молитвенного покрова, и тогда человек обязательно получит просимое. Не всегда помощь придет именно так, как он просит. Господь все Сам устроит для спасения человеческой души, но молитвенный покров Печерских святых всегда будет сопровождать просителя.

Нужно только всегда помнить слова из завещания преподобного Феодосия — непреклонно оставаться в Православной вере и пребывать в лоне Православной Церкви, она единственная, в которой мы можем обрести спасение. Не стоит прельщаться и словами тех людей, которые приводят якобы рациональные доводы и сознательно противятся Православию, но быть последователями той веры, начало которой положил Сам Христос, и продолжателями которой были святые Печерские с самого первого дня основания святой обители.

Удел монахов — отречься от мира и в непрестанной молитве находить спасение, удел паломников и прихожан монашеской обители — посылно нести тяготы, крестоношением повседневных забот, приближаясь к подвигу преподобных. В этом заключается самое элементарное правило для нашей повседневной духовной жизни, это правило и ведет нас ко спасению.

Иеромонах Иннокентий (Гидтоптанский)

Святитель Иоанникий (Руднев): жизнь и церковная деятельность

Каждый святой своей подвижнической жизнью являет живую икону Спасителя или воплощенное Евангелие в назидание для будущих поколений. Владыка Иоанникий своей жизнью также показал нам пример самоотверженного служения на ниве Христовой, его по праву можно назвать святителем многих земель: от Санкт-Петербурга и до самой Грузии, по тому как на каждой из этих территорий ему довелось нести епископское послушание. Святительское служение владыки Иоанникия в высшей степени значимо и поучительно для каждого из нас.

Детство и юность святителя Иоанникия, – Иоанна Максимовича Руднева, прошло в Тульской губернии. Родился он

20 февраля 1826 года в селе Верхнем Скороучье (ныне – Залогощенского района Орловской области Российской Федерации), в семье диакона Максима Ивановича Руднева.

В 1835 году Иоанн поступает на обучение в Новосильское Духовное Училище. Во втором классе будущий подвижник заражается тифом и приносит эту инфекцию в свою семью. От этой болезни, 25 декабря 1837 года умирает его мама. Спустя много лет в 1894 г. владыка Иоанникий воздвигает на личные средства храм над ее могилой и совершает его освящение, а оставшегося вдовствующего отца постригает в монашество с именем Макарий.

Поступив в 1839 году в Тульскую Духовную Семинарию, будущий подвижник так успешно себя проявил, что ему доверили вести уроки для младшего отделения вместо отсутствующих преподавателей.

После окончания семинарии как лучшего ученика Иоанна Руднева определили к дальнейшей учебе в Киевскую духовную академию, которую он успешно закончил в 1849 году. Будучи еще студентом академии, Иоанн Руднев подал прошение о монашеском постриге, который 11 октября 1849 года совершил в Киево-Печерской Лавре, в пещерном храме в честь преподобного Антония, что на Ближних пещерах, ректор архимандрит Димитрий (Муретов) – будущий архиепископ Херсонский. Восприемником святителя Иоанникия, нареченного в память преподобного Иоанникия Великого, стал известный лаврский неросхимонах преподобный Парфений Киевский. Спустя месяц святитель Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, совершил в своем

Лаврском домовом храме в честь святого Михаила Киевского рукоположение отца Иоанникия в иеродиакона, а на следующий день в пещерном храме в честь преподобного Феодосия, что на Дальних пещерах – в иеромонаха. Так будущий святитель стал соборным лаврским иеромонахом.

Преподавательский коллектив Академии, взирая на труды молодого кандидата богословия, включает его в свой состав. Таким образом с сентября 1849 года будущий святитель начинает преподавательскую деятельность, совмещая ее с должностью инспектора. Через несколько лет молодого преподавателя возводят в сан архимандрита. А с 4 декабря 1859 года отец Иоанникий назначается ректором Киевской духовной академии и настоятелем Киево-Братского Богоявленского монастыря, в стенах которого в то время находилось здание Академии. Но уже через год архимандрита Иоанникия назначают ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

Здесь будущий святитель с особым вниманием относился к малоимущим воспитанникам. Он оказывает им материальную помощь для возможности получения образования, так как и сам в детстве воспитывался в бедной семье. Не оставляя ректорского служения, архимандрит Иоанникий в 1861 году назначается епископом Выборгским – викарием Санкт-Петербургской епархии.

Первые два года служения на этой кафедре владыка посвятил объездам епархии и знакомству с нуждами духовенства, путешествовал «без маршрута», – в тарантасе, с одним келейником, – из-за чего его нередко принимали за простого монаха.

Епископское служение будущего святителя ознаменовалось многими духовно-просветительскими и благотворительными деяниями. Доброе сердце владыки охватило заботу о многочисленной пастве.

Спустя три года, в 1864 году, святителя Иоанникия переводят на Саратовскую кафедру, где его усилиями были созданы общество взаимопомощи духовенства,

учебно-зарботный дом для сирот всех сословий, приют для малолетних сирот и «Братство Святого Креста».

Отдельного внимания заслуживает деятельность владыки в каждом из этих социальных образований.

Так, свой опыт просветительского служения святитель Иоанникий воплощает для оказания помощи обществу взаимопомощи духовенству. Он тщательно заботится об образовании и материальном положении духовенства, обеспечивает священнослужителей и учащихся всем необходимым для получения хорошего образования и дальнейшего служения.

Учебно-зарботный дом и приют для сирот имели сугубо благотворительные и попечительские намерения, охватывали заботу о всей саратовской пастве без словных различий.

С целью преодоления старообрядческого раскола, которым была заражена в то время Саратовская епархия, владыка Иоанникий утверждает «Братство Святого Креста». Он же был первым и главным жертвователем в пользу этого братства.

Такую же плодотворную деятельность церковного пастыря будущий святитель продолжает на Нижегородской кафедре,

куда он был переведен в июне 1873 года. Здесь трудами владыки были созданы «Братство Святого Креста» и учебно-заработный дом с приютом для сирот (150 детей), на содержание которых епископ Иоанникий пожертвовал 7700 рублей.

Спустя четыре года святителя возводят в сан архиепископа и переводят на Карта-

линскую и Кахетинскую кафедру с назначением экзархом Грузии и включением в состав Святейшего Синода. Быстро изучив грузинский язык, владыка Иоанникий разрешил его использование во время богослужений, ввел его обязательное преподавание в духовных школах Грузии. Служение на Кавказе было непродолжительным,

но сложным, ведь главной задачей здесь было воцарение духа миролюбия среди пасомых. При этом архиепископ Иоанникий не оставлял просветительскую деятельность – усилиями владыки было учреждено женское епархиальное училище, на которое будущей святитель пожертвовал 10 000 рублей и в дальнейшем содержал его за счет своего жалования.

В 1882 году архиепископ Иоанникий становится митрополитом Московским и Коломенским. На этой кафедре он создает братство «Кирилла и Мефодия», церковно-приходские образовательные учреждения, назначает vicарного епископа для работы с раскольниками, организывает женское епархиальное училище и общество, опекавшее престарелых, овдовевших и немощных представителей духовенства.

В связи со смертью митрополита Платона (Городецкого) митрополит Иоанникий получает в руководство овдовевшую Киевскую кафедру. Здесь он продолжает учреждать попечительские организации и комитеты, жертвуя на их содержание средства из капитала свечного завода Киевской епархии. Обществу взаимопомощи пожарного капитала святителем было пожертвовано 148 000 рублей, а на содержание женских училищ – 120 000 рублей. Кроме этого было построено новое здание Киевской Духовной Семинарии. Также заботами владыки была устроена богадельня для престарелых священнослужителей.

Из-под пера святителя Иоанникия вышло много назидательных слов, речей, бесед, статей, основная часть которых была написана в Киеве и издавалась по преимуществу в журнале «Воскресное чтение».

За особые заслуги перед Церковью митрополита Иоанникия удостоили права ношения бриллиантового креста на митре, а через два года 25 декабря 1898 года его назначают первенствующим членом Святейшего Синода.

На таком ответственном и высоком послушании окончил земной путь святитель Иоанникий. В ночь на 7 июня 1900 г. митрополит Иоанникий почил в Голосеевской пустыни, которая в то время была

скитом Киево-Печерской Лавры и служила летней резиденцией Киевских митрополитов. Перед кончиной митрополит Иоанникий принял Святое Причастие из рук преподобного Алексия Голосеевского (Шепелева). По воспоминаниям современников, во время чтения духовником отходной молитвы, владыка лежал тихо и безмолвно. Все присутствующие в келью владыки в последние минуты его жизни преклонили колени, духовник закрыл его глаза и колокол возвестил о том, что в Торжествующей Церкви появился новый молитвенник за нас.

Митрополит Владимир (Боголюбский) возглавил погребение владыки Иоанникия, тело которого положили в Крестовоздвиженской церкви Киево-Печерской Лавры рядом с Киевскими святителями Филаретом (Амфитеатровым) и митрополитом Филофеем (Успенским).

По благословению наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедь) в ходе ремонта в Крестовоздвиженском храме, в июне 2016 года мощи святителя Иоанникия были подняты из усыпальницы и перенесены в мощесушильню (место, куда ежегодно летом мощи преподобных Печерских Близняих пещер переносят для выветривания пещерной влаги) над входом в Близние пещеры. А уже через месяц 20 июля 2016 года Священный Синод Украинской Православной Церкви рассмотрел рапорт с предложением о причислении к лику местночтимых святых Киевской епархии митрополита Киевского и Галицкого Иоанникия (Руднева).

В этом же году в праздник Успения Пресвятой Богородицы, во время Божественной литургии на соборной площади в Киево-Печерской Лавре состоялось прославление святителя Иоанникия с положением его мощей в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры в аркосолии к юго-востоку от спуска из Аннозачатиевского храма. Днем памяти подвижника определено 7/20 июня.

Церковь радуется о своем угоднике, прославленном Богом на небе и на земле.

Архимандрит Иоанникий (Дорофеев)

Фото иеромонаха Симона (Новикова)

Lavra.ua

Достойно, яко одушевленное Тя Нево, прияша
Невесная, Пречистая, Божественная селения,
и предста, светло украшена, яко Невеста,
Всенепорочная, Царю и Богу.

Из канонів Успення Божої Матері

Lavra.ua

Богословие и жизнь

Богословие – это бесполезная трата времени?

Давайте зададимся вопросом: «В чем суть нашей христианской жизни?» Ответ очевиден – в Богопознании: «Да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Зададимся еще одним вопросом: «Какое место в этом процессе занимает богословие? И обязательно ли оно?»

«Делом надо заниматься! А не богословием»

Можно услышать рассуждения вроде тех, что изучать богословие не надо, что это никак не влияет на наше спасение и т. п. Есть целый арсенал аргументов, нацеленных на то, чтобы убедить человека не интересоваться богословием. Как правило, суть доводов сводится, с одной сторо-

ны, к тому, что богословие послужит росту самомнения, высокоумию, прелести и т. д. С другой – что нужно иметь предваряющий занятие богословием уровень духовной подготовки.

Естественно, можно найти немало цитат у святых отцов, казалось бы, поддерживающих такую точку зрения. Наверное, самой известной из них, включенной во все учебные курсы догматического богословия, являются слова свт. Григория Богослова: «Любомудрствовать о Боге можно не всякому, – да! не всякому... Любомудрствовать о Боге можно не всем; потому что способные к этому люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании... Для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к чистому» (1).

Схожих мыслей у других святых отцов предостаточно.

Однако наряду с такими высказываниями отцы однозначно порицали мнение, полагавшее ненужность богословских знаний. Прп. Иоанн Дамаскин в своем известном труде «Источник знаний» пишет о так называемых гносеомах(2), которые отрицают необходимость постижения основ нашей веры, и рассматривает это мнение как ересь.

Прп. Исаак Сирин также высказывается неодобрительно о тех, кто считает занятие богословием чем-то ненужным: «Удивляюсь я... людям, которые, когда видит человека, трудящегося в чтении Святых Писаний и усердно изыскивающего смысл их... говорят ему некое весьма грубое слово, безвкусное и безумное, вроде: «Сколько бы ни читал ты и ни трудился, труд твой бесполезен. Особенно же удивляюсь я тем, которые говорят что-либо вроде: «Делом надо заниматься! Если мы исполняем то, что знаем, нам не нужно целыми днями корпеть над Писаниями и заниматься другими подобными вещами. Не понимают они, что говорят, и не знают, что именно это – то есть чтобы ум человека был наполнен мыслью о божественном домостроительстве и постоянной памятью о нем благодаря восхитительной мысли, посеянной в уме чтением Писания и поиском его сокровенного смысла – это самое и есть настоящее дело и исполнение всех заповедей Господа нашего», – пишет святой отец.

Когда второе невозможно без первого

Прп. Максим Исповедник, рассуждая о богословии, говорит, что есть два его вида: теоретическое и собственно практическое, но второе никак невозможно без первого. Более того, приступить ко второму без первого опасно, так как, не имея представления об опыте прошедшем, оставленном нам нашими предшественниками и первоначально воспринимаемым нами именно как теория, можно легко сойти с пути(3). Ориген сравнивал путь богослова с деятельностью следопыта, разыскива-

ющего в зарослях следы предшественников и по ним идущего к цели. Представим, какой опасности подвергает себя тот, кто пренебрегает этим методом и ищет путь сам. Было бы крайне самонадеянно считать, что можно «проскочить» низшие теоретические, то есть собственно занятие богословскими науками, ступени и сразу войти в область созерцания. Кроме того, те, кто рассматривают догматические тексты и определения как ненужные в духовной жизни, не учитывают того факта, что сами эти «внешние формы» догматической истины суть наследие святых отцов и соборов церковных, а пренебрежительное отношение к таковому является формой гордыни.

Вернемся к уже приведенной цитате свт. Григория Богослова и постараемся понять: она о том, что заниматься богословием не

надо? Что богословие не для всех? Что богословие – это некие тонкости, ненужные большинству верующих? Такое понимание слов святителя не только идет вразрез с контекстом всех его сочинений, но и прямо противоречит учинению Церкви. Ведь утверждать подобное равносильно мысли о том, что Господь наш Иисус Христос не для всех пришел, не всем проповедовал и не повелел своим ученикам возвестить истину всем народам. Апостол Павел повелевает вникать в учение (1 Тим. 4:16).

Слова святителя Григория не о том, чтобы не заниматься богословием, а о том, что есть условие для правильного подхода к занятию богословием! Собственно, это предостережение, но предполагающее действие, а не отказ от него.

Аскетика как условие богословия

Один из христианских авторов приводит удивительное сравнение: «Приступай к изучению богословия так, как будто ты приступаешь к Евхаристии!» Развивая эту мысль, спросим: а как мы приступаем к Евхаристии? Какие условия для приступа к Чаше? И в конце концов: приступаем ли мы к Причастию?

Апостол Павел говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей» (1 Кор. 11:17–34). Мы все испытываем себя перед Евхаристией, но если каждый спросит себя: «Достоин ли я приступить к Чаше?» – ответ очевиден: «Нет». Но причащаемся ли мы? Ответ – да!

Большинство духовенства ратует за практику частого Причастия, можно даже говорить о феномене «евхаристическое возрождение», и тем не менее каждый из нас понимает: мы не достойны, но все же смиренно дерзаем принимать эту Святыню, так как без Евхаристии не может быть речи о подлинной церковности.

Так и с богословием: мы точно можем сказать, что не освобождены от суеты, страстей, пустомыслия и суетности, наш ум парит не вверху, а в низах, но тем не менее мы должны заниматься богословием.

Итак, занятие богословием, как и участие в Таинствах, предполагает работу над собой, или то, что принято называть аскетикой.

Свт. Григорий Богослов учит: «Желаешь ли со временем стать богословом... – соблюди заповеди и не выступай из поведения, ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию»(4). Сами по себе добрые дела не спасают, но помогают в приобретении благодати, так и знание богословия (догматических текстов, вероучительных формулировок) не спасает само по себе, но является ступеньками на пути преобразования нашей личности в Духе Святом. В противном случае, то есть когда все наши силы направлены только на освоение формулировок, мы можем уподобиться жене царедворца, которая вместо желанного Иосифа завладела только одеждами его(5).

Без соблюдения заповедей, без аскезы невозможно правильное понимание Священного Писания, а значит и богословия, которое должно основываться на Откровении. Об этом говорит молитва перед чтением Евангелия на Литургии: «Вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотские похоти вся поправше, духовное жителство пройдем».

По словам В. Лосского: «В противоположность гностику, где познание само по себе является целью гностика, христианское богословие в конечном счете всегда только средство, только некая совокупность знаний, должествующая служить той цели, что превосходит всякое знание. Эта конечная цель есть соединение с Богом или обожение... Мы приходим, таким образом, к заключению, которое может показаться парадоксальным: христианская теория имеет значение в высшей степени практическое, и чем мистичнее эта теория, чем непосредственнее устремляется она к высшей своей цели – к единению с Богом, тем она "практичнее»(6).

Богословие на охране границ Церкви

Итак, богословие прибегает к рассуждению, т. е. к интеллектуальной деятельно-

сти, как и наука, как и философия, но не может этим рассуждением ограничиться и должно вести к созерцанию, к несказанному, к чистой молитве, где мысль останавливается: «через веру же разум приходит к благу, где он, прекращая деятельность, обретает свое совершение» (7).

Можно возразить: Евхаристия необходима всем! А богословие – нет! Вон сколько святых было и сколько есть прекрасных христиан, которые никакого богословия не знают! Это так. Однако принципиально важным должно являться понимание того, что истинная Евхаристия может быть только в истинной Церкви, а где истинная Церковь, где границы подлинной Церкви, указывает как раз богословие. Именно богословие определяет «границы христианского мировоззренческого пространства» (выражение В. Шохина), за пределами которых уже начинается мир не православных и нехристианских мнений. Да, были, есть и будут праведники, ничего не знающие о богословии и ставшие святыми без него, но они не стали бы святыми, если бы находились вне Церкви, а богословие как таковое сохраняет, определяет, помогает увидеть и очертить границы этой самой Церкви. Даже больше: богословие часто выступает орудием защиты границ Церкви. Само понятие истинной Церкви включает в себя исповедание православного боготворенного вероучения во всей полноте и во всех тонкостях. То есть истинной Церковью может быть только Церковь, хранящая верное учение, а верное учение может пребывать только в истинной Церкви.

Памятуя, что на путях чисто логического, рационального знания богословские вопросы никогда не смогут быть разрешены, мы, православные христиане, все же должны «со страхом Божиим и верою» приступать к тому, что называется тайной – тайной Богословия (8).

Сильвестр, епископ Белгородский,
викарий Киевской Митрополии,
ректор Киевской духовной академии и семинарии

Примечания:

1. Григорий Богослов, свят. Слово 27, против епимнан и о богословии первое или предварительное.

2. Иоани Дамаскии, прп. «Гносимахи: они отвергают необходимость для христианства всякого знания. Они говорят, что напрасное дело делают те, которые ищут каких-либо знаний в божественных Писаниях, ибо Бог не требует от христианина ничего другого, кроме добрых дел. Итак, лучше жить скорее попроще и не любопытствовать ни о каком догмате, относящемся к знанию» // О ста ересях вкратце, гл. 88.

3. Более подробно изложение мысли прп. Максима см.: Дитдор (Ларионов), монах. Что такое богословие? // Эл. ресурс: <http://www.bogoslov.ru/text/2356123.html>

4. Григорий Богослов, свят. Слово 20, о поставлении епископов и о догмате Святой Троицы // Григорий Богослов, свят. Собрание творений. Т. 1. С. 305.

5. Сравните с рассуждениями прп. Максима Исповедника: «И требуется великое искусство, чтобы, проникнув прежде под покровы речений, окружающих Слово, затем зреть нагим умом Его [Самого], существующего в чистоте Собственного Бытия, когда Слово ясно являет Отца в Самом Себе, насколько это доступно восприятию людей. А поэтому необходимо, чтобы благолетиво высказующий Бога не препобеждался никаким речением, дабы не воспринять ему то, что окрест Слова, вместо [Самого] Слова; то есть дабы не возболит ненадежной любовью [буквальные] речения Писания вместо [Самого] Слова [Божия] и чтобы, избегая умом это Слово, не считать, будто Оно находится во власти покровов [Своих], наподобие той египтянки, которая вместо Иосифа завладела одеждами его (Быт.39:12). Или: [чтобы не уподобиться] ветхим людям, которые, заверженные одним только благолетием зримого, не заметили, что они служат твари вместо Творца (Рим.1:25)» // Главы о богословии и доместроительстве воплощения Сына Божия // Вторая сотница. Глава 73.

6. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Эл. ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox/lossk/mist.php

7. Максим Исповедник, прп. Творения. М., 1993. Т. 1. С. 164.

8. «Тайна» в истинно богословском смысле слова – это именно то, что открыто нашему человеческому пониманию, хотя это откровение никогда не будет исчерпывающим, поскольку касается глубин «божественного мрака», – пишет митрополит Каллист (Уэр) // Каллист (Уэр), митрополит, Богословское образование в Писании и у святых отцов.

Христианская апологетика и нравственная психология

Наша цель – напомнить каждому человеку о том, чем он обладает на более глубоком уровне, увлечь его на этот уровень, на котором он постигает данность ценности и который является определяющим для бытия и жизни.

Дитрих фон Гильдебранд, Этика. (4; 94)

В разговоре о предельных целях бытия никто не насилует ничьей воли, каждый рассказывает то, на что уповает он сам. Но, если все-таки попытаться сравнить религии между собой, каждая из которых, к тому же, представляет внутри себя вполне стройную логическую систему, то, пожалуй, главным в любой из них будет эсхатология, то есть конечный «результат», решение предельной задачи личности — возвращения благого дара Творца, утраченного человеком из-за уклонения ко злу. Отсюда сопоставление эсхатологических учений — дело, по крайней мере, более объективное, нежели утверждение, например, такого рода: «истинный Бог только «у нас», а «другие боги – демоны».

Правда, сравнительный анализ эсхатологических учений не является самым окончательным аргументом христианской апологетики, ведь для «мишущего» человека осуществление в реальности всего того, что предлагается каждой религией «в будущем», может представляться вполне сомнительным.

Но и другой «полюс» аргументации – историко-богословский – тоже бывает не всегда убедителен, поскольку все то, что «было когда-то», особенно для людей с недостаточными историческими и богословскими знаниями, а также с недостаточно развитой религиозной интуицией, тоже бывает не вполне убедительно. Как бы со стороны таких людей, профессор Казан-

ской духовной академии В. Несмелов в своей работе «Наука о человеке» пишет: «...ведь это не оправдание христианства, когда вера в его истину оправдывается верой в его божественное происхождение, а вера в его божественное происхождение оправдывается верой в Божество Иисуса Христа, а вера в Божество Иисуса Христа оправдывается верой в некоторые дела Его как произведения божественной силы, а вера в божественное происхождение некоторых дел Иисуса Христа оправдывается невозможностью объяснить их иначе...». «Правда, это и не опровержение христианства, — продолжает Несмелов, — когда путем рассудочного анализа некоторых христианских учений стараются доказать их нелепость и эту нелепость делают основанием такого вывода, что будто эти учения совершенно ложны. На самом деле из такого основания может быть сделано и совершенно другое заключение...», например, «Тертуллиана...: я не в состоянии этого понимать и потому мне приходится в это верить» (8; 4).

Поэтому, проф. Несмелов «точкой отсчета» в доказательстве истинности христианства считает «самого человека», психическая жизнь которого, взятая в самом своем существе, в т. ч. и в ее историческом бытии, с необходимостью указывает на существование Высшего Разума, создавшего мир и человека и находящегося с ними в определенных отношениях, причем, с че-

ловеком — по преимуществу, поскольку только человек есть образ и подобие Этой Высшей Реальности.

Основанием общения Бога и человека является таинственное сочетание свободы Бога и свободы человека. При этом, различное «участие» человека в этом «синтезе» определяет в конечном итоге все существующее разнообразие человеческого бытия. Отсюда, задача христианской апологетики — указать на «качество» и «место нахождения» среди множества этих человеческих «участий» главного «способа» связи человека и Бога, чем и определяется «истинность» человеческой жизни, а значит — и истинность религии. Или, другими словами, из всей психической жизни человека христианской апологетике необходимо произвести анализ того самого главного, что определяет «подлинность» и «полноценность» всего существования человека.

Современный человек желает знать именно «здесь и сейчас», в чем состоит преимущество христианства по сравнению с другими религиями, чем оно ценнее для человека; или другими словами: что и почему является главным признаком (а по сути — сущностью) того, что человек, соединяясь с Богом в христианстве, может стать более совершенен (а значит, и более счастливым), чем в других религиях?

Очевидно, такой «признак» должен представлять собой то, что, с одной стороны, глубоко присуще самой природе человека и способно больше, чем чтобы то ни было, наполнить его жизнь истинным смыслом и ценностью, а, с другой стороны, оно должно быть одновременно главным свойством Бога, Который не только трансцендентен, но и имманентен миру, и особенно — человеку. Христианство утверждает, что этим «признаком»-свойством является любовь — именно любовь, как «сверхчувственный духовный акт» (И. Ильин), и как главное этическое качество личности (Кол. 3:14), как «основа бытия» (М. Шелер) и как «глубочайшая сущность человека» (Б. Вышеславцев), ведь и Сам «Бог есть любовь». (1Ин.4:8)

Таким образом, рассматривая соответствующее мировоззрение, можно определить «качество» любви, а значит — и жизнь человека; и наоборот, рассматривая состояние любви, можно определить истинность (ценность) соответствующего мировоззрения. То есть, указание на связь мировоззрения и вытекающей из него любви — главная задача христианской апологетики. Да, с одной стороны, например, по мнению Альберта Швейцера, мировоззрение определяет этика (А. Швейцер. Культура и этика). Также и Макс Шелер писал: «Фактический этос человека, т. е. правила предпочтения одних ценностей и небрежения другими, определяет также структуру и содержание его мировоззрения, познания мира, мышления о мире, а к тому же его волю к самоотдаче вещам или к господству над ними». (11; 352).

С другой стороны, правильность или ложность любви Шелер определяет по тому, соответствуют ли фактические склонности и акты любви всему достойному любви или нет, делая в результате своих рассуждений вывод о том, что любовь достойна, прежде всего, любви Бога, а значит... — и бессмертия, ибо существующий миропорядок может быть результатом только Божьей любви. (11; 352-353). Отсюда, сущность любви Шелер сводит к «акции воздвижения и построения в мире и над миром», приводя в связи с этим прекрасную строку Гете: «В мире тихом осмотрись, лишь любовь уносит высь». Т. е., «всякая любовь, — делает вывод философ, — есть еще незавершенная, нередко замирающая или увлекательная, словно бы делающая привал на своем пути, любовь к Богу» (11; 351). Поэтому, продолжая мысль Шелера, можно сказать, что «наша земная любовь, хотя и не освобождает от разрушения тела, все же способна, — как об этом мыслил Н. О. Лосский, — благодаря своей направленности на само наше вечное «я», пробуждать в нас сознание бессмертия: «Будь Карл у моей постели, — говорит старик Моор в «Разбойниках» Шиллера, — я бы жил в самой смерти; никогда бы не умер» (7; 186).

«Если Бог есть истинная жизнь, а значит — источник, причина и начало тварного бытия, — пишет Христос Яннарас, — тогда бытие, существование и жизнь ни в коем случае не могут быть отторгнуты от любви. Поскольку любовь является образом Божественного бытия и поскольку этот образ бытия животворит всякую тварь, постольку для своего осуществления жизнь должна проявляться как любовь. В противном случае экзистенция не становится основанием жизни. Выбрать тот или иной путь — дело личной свободы. Только личность и только в акте свободы способна реализовать свою жизнь как любовь» (12; Свобода и любовь // ч.2).

Отсюда, научный подход, которым необходимо пользоваться в исследовании этого феномена бытия — любви, должен представлять собой некое соединение двух наук: этики и психологии. «В метафизике нравственности, — пишет А. Ф. Лосев, — мы имеем в виду факт существования добра и зла независимо от того, как при различных условиях в каждом отдельном человеке это добро и зло может осуществиться. Психология же нравственности изучает явления добра и зла в человеке, т. е. задает вопросы чисто эмпирического характера» (6; 91-92). При этом, «Этика должна... призывать к нравственному преобразованию жизни, — писал Н. Бердяев...»; ей «...принадлежит все, что связано с духовной свободой...»; «Этика должна быть учением о назначении и призвании человека...». Поэтому, она «...есть не только аксиология, ...она есть также онтология» (1; Задача этики // гл.1).

Таким образом, «...центральной, системообразующей характеристикой человека является его способ отношения к другому человеку», — пишет известный современный психолог Б. С. Братусь (2). «Первейшее из первых условий жизни человека, — писал С. Л. Рубинштейн, — это другой человек. Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. Психологический анализ человеческой жизни,

направленный на раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро подлинно жизненной психологии. Здесь вместе с тем область «стыка» психологии с этикой» (Цит. по: 2).

Этика как один из разделов целостной философской концепции мира требует не только онтологических и гносеологических, но также и психологических обоснований. Поэтому психологические представления о мотивах поведения, его волевой регуляции, страстях и аффектах неизменно должны разрабатываться именно в рамках этических учений. Тем самым этика служит не столько обоснованием психологических концепций, сколько определяется их содержанием, выражающим необходимый «срез» с бытия человека в мире. Психология же, с этой точки зрения, выступает одним из источников, или «инструментом» решения этических проблем. «Без единства психологии и этики первая из них окажется слепа, вторая — пуста. Путь же к этому единству был намечен еще в начале нашего века Г.И. Челпановым и С.Л. Франком в проекте построения философской психологии» (2).

Таким образом, нравственная психология действует и видит мир изнутри нравственного пространства, нравственного понимания человека. Это схождение, вхождение психологии в этику, в нравственное пространство необходимо подразумевает наличие некоей общей, единой территории, предмета, который одновременно должен принадлежать как психологии, так и этике.

Если при этом понимать личность как инструмент достижения человеком своего понятия, сущности, то оказывается, что психология исследует пути к некоему единю с этикой принимаемому благу (равно как и законы и последствия отклонений от этих путей). Этика тогда по отношению к психологии оказывается не только нормативной, абстрактно принудительной, но разрабатывающей, указывающей те же векторы, которые в основном и главном совпадают с предельной ориентацией, векторами нормального психологического развития.

То, что нравственная ориентация не есть лишь внешнее давление, но составляет суть, путеводную нить нормального развития, является критерием и отражением личностного здоровья, можно показать не только в теоретических рассуждениях, но и на конкретно-психологических, клинических данных. Еще у русского психолога А.Ф. Лазурского находим мы основанный на тщательных наблюдениях вывод, что здоровье личности в наибольшей степени обеспечивает идеал бескорыстного служения другому: «Альтруизм, — писал он, — в том или ином виде представляется формой, и средством, и показателем наилучшей гармонии между личностью и средой. Здесь извращенных нет». (Цит. по: 2). Современные авторы, используя другую терминологию, приходили к сходным выводам: отклонения личности, невротического развития тесно связаны с эгоцентрической ориентацией человека.

Поэтому, необходимость нравственной психологии определяется необходимостью создания психологии нередуцированного представления о человеке. Пока же мы, в основном, наблюдаем разные формы подмены человека его психологическими орудиями — подсознанием, характером, личностью.

Но, нравственная психология, восходящая к человеку, не исключает и достижений, методов, наблюдений других подходов, фиксирующихся на подсознании, характере или личности, а, напротив, способна вместить, соотнести между собой исследование разных сторон (этапов) психологии человеческого развития, объединенных общей задачей обретения человеком своей сущности, своего понятия. При этом, «любовь в метафизическом смысле не имеет отношения к той специфической способности души, которая именуется волей, — пишет испанский богослов Ксавьер Субири, — и в этом принципиальное отличие любви от разумения. Греки усматривали в любви экстаз бытия в чистом виде, нечто такое, что в своей основе заключает в себе столь различные наши способности — сознание и волю: и то и другое суть проявления активной деятельности

и в качестве таковых суть *dynameis*, форма, в которой бытие выражает свое имманентное стремление постоянно расширяться вовне» (9; 43).

Итак, нравственная психология может оказать «незаменимую услугу» христианской апологетике, поскольку она исследует глубинную связь мировоззрения и соответствующей реальной жизни; отвечает на вопросы: что такое настоящая жизнь и как ее достичь; почему Бог заповедал человеку жить «таким-то» образом и не жить «по-другому»; наконец, «где» в мире человек может по-настоящему «жить»?

В этом направлении христианской апологетике предстоит ещё глубже и всесторонне исследовать проблемы человека в их экзистенциальном измерении.

(Продолжение в следующем номере)

Использованная литература:

1. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993. // libex.ru/detail/book12676.html.
2. Братусь Б. С., проф. Возможна ли нравственная психология // Человек. — 1998. №1.
3. Вышеславцев Б. П. Значение сердца в философии и религии // Вышеславцев Б. П. Этика преобразованного зрота. М., 1994.
4. Гильдебранд, Дитрих фон. Этика. СПб., 2001
5. Ильин И. Аксиомы религиозного опыта. В 2 т. М., 2002. Т. 2.
6. Лосев А. Ф. Этика как наука // Человек. — 1995. — №2.
7. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991.
8. Несмелов В., проф. Наука о человеке. В 2-х т. СПб., 2000. Т. 2.
9. Субири, Ксавьер. Сверхприродное бытие: Бог и обожение в теологии св. Павла // Человек. — 2000. — №4
10. Швейцер, Альберт. Культура и этика // psilib.org.ua
11. Шелер, Макс. Избранные произведения. М., 1994.
12. Янарас, Христос. Апофатическое познание. Троичный Бог // [sinergia.itn.ru/kerigma/rek-lit/teolog/...](http://sinergia.itn.ru/kerigma/rek-lit/teolog/)

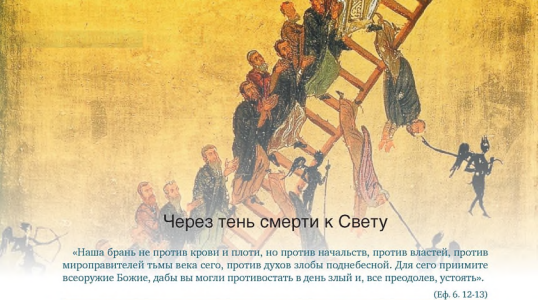
Ареомандрит Филипп (Бондарь)

Яко на облаце, Дево, апостольский лик носимь, к Сиону
от конец служити Тебе, Облаку легкому, совиращеся:
от Неяже Вышний Бог сущим во тьме и сени
Праведное возсия Солнце.

Из канона Успению Божией Матери

Через тень смерти к Свету

«Наша брань не против крови и плоти, но против началств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять».

(Еф. 6. 12-13)

С самых первых страниц Священного Писания мы узнаем о грехе и той катастрофической перемене, которая случилась с Адамом. Три страшных вещи воспринял он, протянув руку злу (греху) – тленность, слепоту и несвободу. Все это по наследству переходит каждому из нас. И все старания дьявола сводятся к тому, чтобы это нежелательное наследство первородного греха возросло в нас еще в большей степени.

Злой дух легко определяет все наши слабости. Подобно доктору, который простукивает молоточком тело человека для диагностики заболеваний нервной системы, искушитель также «простукивает» всего человека, и когда находит слабое место, непременно начинает действовать в этом направлении.

Правда «с тех пор как Господь посетил землю, враг пал и силы его ослабели. Поэтому хотя он бессильен что-либо сделать, – пишет святитель Афанасий Александрийский, – но, как падший тиран, он не может успокоиться и продолжает угрожать хотя бы одними словами»

Но даже этих слов и сопутствующих их коварных мыслей бывает достаточно, чтобы окончательно нас запутать и ввергнуть в водоворот греха.

Как же нам противостоять этому «сверхчеловечески умному и злобному духу», имеющему за плечами колоссальный опыт успеха в соблазнении человечества? На кого равняться в этой духовной войне, о которой так точно писал Федор Достоевский: «Здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей».

Безусловно монашествующие в этом сражении образуют особо ударные силы. Они не только противостоят нападкам дьявола, но и сами, как повествует житие преподобного Антония Великого, «нападают на врага непосредственно в его убежище – в пустыне, которая считалась особым местом жительства бесов после распространения христианства в населенных местностях».

Но еще за несколько веков до появления монашеского подвига, в такой же пустыне произошло одно из самых важных сражений с силами зла. Лукавый дух приложил тогда всю свою силу и показал весь свой характер – и все это он заключил в три хитрейших вопроса, три искушения, которые отверг Господь. Поэтому несравненную пользу принесет для нас внимательное рассмотрение каждого этого искушения, каждого такого «образа всех неразрешимых противоречий человеческой природы».

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».

(Мф. 4.1-3)

Вторгнувшись в жизнь человека, смерть стала главной его проблемой, решить которую предлагают все религии мира. У каждой из них есть свой рецепт преодоления этого «последнего врага» (1Кор 15.26). Имеет свой рецепт и дьявол. Конечно, он ложный и состоит лишь в том, чтобы как можно больше служить и заботиться о своем теле, совершенно забывая о душе. Так лукавый дух предлагает Еве «хороший для пищи» плод райского дерева, а испытывающему голод Господу – хлеб. Но человек это не только тело. Человек сложен: у него есть еще и душа. И земным хлебом ее не накормишь. Душе нужен свой хлеб, дающий жизнь вечную. Поэтому «написано, – говорит Господь – не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4.4).

«Позже, по прошествии веков, – пишет

святитель Лука Крымский – многие отшельники подтвердили [эти слова Спасителя] своим опытом, ибо постились они всю жизнь, постились непредоставляемо для нас: не ели шесть дней в неделю и только в день воскресный принимали немного хлеба и воды и жили по сто лет и более, смеиваясь над законами физиологии тела. Что укрепляло их, что заменяло им пищу? Слово Божие».

Но в нашей жизни почему-то все бывает как раз наоборот. Не словом Божиим, а телесным комфортом охвачены все наши заботы. И когда мы несколько часов в день посвящаем своему телу, служим ему, улучшая здоровье, все считают это нормальным и непременно последуют нашему примеру. Но если мы это же время посвятим своей душе – посетим храм или откроем Священное Писание – многие тут же отвернутся от нас, как от немного странных.

Но не должно этому удивляться. Точно также отворачивались от Господа, когда Он говорил о самом важном – о хлебе, дающем вечную жизнь: «какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин. 6.60) с удивлением произносили многие из учеников Его и уходили.

«Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».

(Мф. 4, 5-6)

Во втором своем вопросе нечистый дух показывает свое знание. Он превосходит во владении Священным Писанием, но использует его неуместно и истолковывает на свой лад. История Церкви полна в этом его подражателями: основатель гностицизма Симон Волхв, ересиархи (Арий, Апполинарий, Севир...), реформаторы (Лютер, Кальвин...). Все они пренебрегли соборным разумом Церкви, богодухновенностью Священного Писания, позволяя в нем свои выводы и комментарии.

Демоны знают многое, но далеко не всё. Отвернувшись от Источника Откровения, они окончательно утратили знания тайн Божьего Промысла, причастниками которых они были до своего падения. Поэтому будущего злобные духи совсем не знают,

а только предугадывают. Следовательно, мы допускаем огромную ошибку, когда доверяем предсказателям судьбы, астрологам, теософам, гадалкам и подобным им оккультным прорицателям, пытающимся наладить связь со «вселенским разумом», который по своей сути и есть знанием лукавого духа. «Не должно им верить – пишет преподобный Иоанн Дамаскин, – хотя они, как мы сказали, много раз говорят и правду».

«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонисься мне».

(Мф. 4, 8-9)

С момента создания, Ангелы не были злыми и всецело служили добру. Люциферу, как наиболее мудрому из них, было вверено управление всей Вселенной – он был ангелом-хранителем всей Земли, поэтому считал, что во вверенном ему хозяйстве люди должны служить тому, кто этим хозяйством управляет.

По словам одного православного богослова именно из-за человека вспыхнула война между Богом и Люцифером. Последний отказался служить Творцу и его примеру последовали не только множество Ангелов, но и человечество почти всецело подчинилось ему. Ничего не сделав, для создания и блага человеческого мира, искушитель властвует над большей его частью, над всеми теми, кто впустил в свой мир зло, кто полюбил себя больше, чем Бога.

И вот все это княжество нечистый дух предлагает Господу в пустыне. И много ли найдется людей, которые смогут разглядеть за всем этим порядком, за всей этой славой, изобилием и социальным равенством насилие над свободой и полное порабощение человеческого духа? Не гроб ли это снаружи кажущийся красивым, а внутри полный костей мертвых и всякой нечистоты? Разве мы не слепы, если за всей этой красотой и славой не замечаем вавилонской башни – этого всеобъемлю-

Подземная церковь
в закрытом участке Ближних пещер

щего протеста против Бога – безумного желания самим достичь неба и уже здесь на земле построить рай путем социально-го принуждения людей к добродетели? Эта стройка пленила умы многих мыслителей от Платона до Томаса Мора, от Маркса и Энгельса до Хаксли и Оруэлла...

И что уже говорить о мире философии, если и христианство сегодня заражено этим недугом. Дьявол и здесь закрывает реальность жизни ложными представлениями. Сколько разговоров у нас о совершенных обителях, где все так красиво – и местность, и вид за окном, и особенно насельники – что ни монах, то Ангел. Но «если бы все монахи были ангелоподобными, – заметил один отшельник – то не могли бы возрастать среди них святые люди: мудрость и терпение приобретаются лишь наперекор душевным скорбям, несправедливостям, насмешкам, клеветам и обидам».

Не найдя идеал здесь, мы пускаемся в историю, и там желаем удовлетворить свой комплекс – выдумываем истории о жизни первых христиан, о святой Византии, о святой Руси – как там было все благолепно и свято! И этим упраздняем само христианство, и его основу – Крест. Мы почему-то забываем, что христианство есть религия Креста, оно невозмож-

но без страданий. «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16.33) говорит Христос и этими словами призывает нас взять свой крест и нести его. «Осуществление Царства Божьего на земле, земного счастья и земной справедливости без креста и страдания – пишет Николай Бердяев, – есть великая ложь для христианского сознания, есть один из соблазнов, отвергнутых Христом в пустыне».

Человек создан, чтобы быть с Богом. Но через грехопадение он впустил в свой мир зло и тем самым отделил себя от Бога, оставшись один на один с дьяволом. С тех пор коварный дух навязывает войну, в которой, наступая, мы рискуем своим телом, а отступая, и подчиняясь его правилам, – душой. В этой войне дьявол использует разнообразные средства и способы, которыми обрекает нас на раны, пленения и поражения. Но важно помнить, что Бог уже сделал Свой шаг навстречу нашему спасению. Он пришел к нам в образе человека и Своим примером показал, как восстать и победить врага, как обрести свободу и дар бессмертия, которые Он в Себе имел. От нас только зависит – принять эту помощь или отвернуться от нее.

Иеродимон Христорф (Задорожный)

«Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы»

(2 Тим. 3:15)

Размышляя над этими замечательными словами св. апостола Павла, которыми он призывает нас к благочестию, мы охотно внимаем им, так как желаем стать благочестивыми. Но мы естественно ожидаем, что этот путь благочестия будет для нас путем славным, что за наше благочестие нас будут восхвалять и уважать люди. Это напрасная надежда! Тех, кто хочет жить благочестиво, св. Апостол предупреждает: что он будет гоним!

Не думайте, что св. Апостол подразумевает гонение на благочестивых людей от внешних врагов христианства. Нет! Нужно приготовиться к тому, что благочестие наше найдет своих гонителей среди нас самих. Пусть благочестивый человек не думает, что если он благочестив, то по этому все люди одной с ним веры будут к нему благоволять, что если он предается какому-нибудь благочестивому упражнению, то уже все кто также подвизается, будут оказывать ему помощь и внимание. Одной и той же веры были евангельские мытарь и фарисей. В один и тот же храм они входили для молитвы. А какое отношение их было друг к другу? Конечно, в храме фарисей мог решиться на одно лишь словесное осуждение мытаря. А выйдя из храма, он не упустит случая поднять на него и прямое, тайное или явное гонение...

Иначе, по злой человеческой природе, и быть не может. Прежде того, как нечестивый человек поднимет на благочестивого явное или тайное гонение, он уже сам претерпевает внутреннее гонение от благочестивого. Благочестивый человек сам того не видя, сам того не желая, узязляет своим благочестием нечестивого. Когда благочестивый человек являет свое благочестие, когда он показывает свою веру, свою кротость, свое воздержание, сам вид этих добродетелей или слух о них, бывает для нечестивых невыносимым. Он заставляет их внутренне мучиться и содрогаться. Для вступления на путь покаяния в нечестии своем и подражания праведникам у них нет ни силы, ни охоты, но и прой-

ти равнодушно мимо благочестивого человека они не могут. Они ведь хорошо знают что благочестие – прекрасно, что его заповедал Христос, Спаситель наш, что ему учили св. апостолы. Они знают, что «благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.» (1Тим 4:8). Они знают, что оно имеет великую благодатную силу. И они съедаются завистью. Зависть переходит в злобу. Злоба производит гонение.

Даже в том случае, когда нечестивые побеждаются силой благочестия, и из честолюбивого и корыстного расчета сами по фарисейски принимают на себя личину благочестия, даже тогда, когда они по должности своей или сану своему иногда бывают должны показывать внешний пример благочестия, когда они видимо с великим успехом исполняют все внешние обязанности своего служения, даже и тогда вид истинного благочестия мучит их и они воздвигают на истинно благочестивых людей в зависти и злобе своей гонение. Ибо истинное благочестие доставляет им нестерпимое мучение, хотя на словах они прославляют благочестие.

Так что же, братья, зная такое свойство истинного благочестия вызывать на себя гонение, смутнимся, или убоимся? Ни в коем случае! Если в мире происходит борьба, если нечестие борется с благочестием, то ведь конечным победителем всегда останется благочестивый человек! Если благочестивому человеку бывает трудно принять гонение на свое благочестие со стороны нечестивого, пусть он вспомнит, что сам он своим благочестием внутренне гонит и уязвляет нечестивого. Если благочестивому человеку кажется, внешнее гонение на него: словесные обиды и лишение пищи, одежды или награды, и даже изгнание, слишком велики, пусть вспомнит он, что внутренние муки: зависть и злоба, и отчаяние в спасении несравненно больше и тяжелее мучат душу нечестивого. Если благочестивый человек смущается и соблазняется при виде, что добро в гонении, а зло торжествует, пусть он успокоит свое смущение и соблазн. Гонение на добро только свидетельствует о истине его правды, его благочестия. Если наша благочестивая жизнь увенчивается еще здесь, на земле, всякою славою, всякими похвалами и наградами, то это опасный признак. Мы должны в этом случае тревожиться, осматриваться, мы должны проверять каждый свой шаг, на истинном ли мы пути, не человекоугодники ли мы, не оставили или мы Царство Божие и не прилепились ли мы всей душой к царству человеческому. А когда в гонении за благочестие, то это верный путь к истинному блаженству и торжеству на небесах. Вы, братья, знаете, как учил нас об этом Господь Иисус Христос. «Блаженны изгнаны правды ради, яко тех есть царство небесное.» Вспомним еще и слова об этом св. апостола Петра: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.» (1Пет. 4:14-16).

Пусть благочестивые, не смотря на гонения, усиливают свое благочестие! Пусть не боятся, не страшатся внешних гонений! Как ни тяжело их переносить, но ели мы терпим их вправду за свое благочестие, добродетель, а не злые дела свои, если мы принимаем эти гонения со смирением, как крест Христов, то рано или поздно мы победим гонителей своих. Мы возрадуемся, а они восплачутся. Это вечный закон Божий. «Послушайте Меня, знающие правду, – говорил Господь через пророка, – послушайте народ, у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их моль, и, как волну, съест их червь, а правда Моя пребудет во век, и спасение в роды родов.» (Ис. 51: 7-8)

Пр. С. П.

Статья из Журнала Киево-Печерской Лавры «Свет Печерский» №1 / 1915 год, 1 января

Рецензии, обзоры и анонсы

Обзор литературы

Карл Фридрих фон Мюнхгаузен
«Приключения барона Мюнхгаузена»

Несомненно, барон Мюнхгаузен – один из любимейших персонажей нашего детства. Веселый и добрый фантазер, с которым никогда не бывает скучно, он легко становился лучшим другом каждого, кто открывал книгу его историй. Мюнхгаузен – выдумщик с весьма богатым воображением. Но каждая его история – это не попытка обмануть слушателя, а стремление увести нас от банальности и собственной самодовольной правильности. Поэтому, никто не осмелится обвинять его во лжи и обмане.

Думаю, наиболее удачно этот персонаж раскрыт в замечательном фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Мне кажется, это самая лучшая иллюстрация Евангельской заповеди «Будьте как дети» (Мф. 18:3). Попытка вырваться из серой однообразной будничности наталкивается на непонимание

Памятник барону Мюнхгаузену в г. Боденвердере

и равнодушие тех, кому принадлежит этот мир – серых угрюмых людей. Душа просит праздника, простора и свободы, но, закостевевшие в своей несправимой «взрослости» люди, воспринимают как преступление любые попытки нарушить правила этого мира взрослых. Поистине – Евангельский сюжет.

Юмор – это тест на адекватность. Если мы разучились смеяться над собой, то это признак серьезных духовных проблем. Господь сотворил человека свободным. Он проповедовал нам о радости и духовном блаженстве, поставил в пример детей, для которых это мироздание открыто и полно чудес. Христос учит нас воспринимать мир и людей с детской непосредственностью. А вместо этого, мы теряем простоту и наивность детского восприятия и становимся скучными серыми людьми, для которых чудо в жизни давно уступило место сытости и напыщенному самодовольству.

Юмор, добрая веселая фантазия призваны «расшевелить» человека, вернуть его в мир детства, откуда, как известно, все мы родом. Может хоть это нам поможет взглянуть на себя под другим углом зрения, чтобы стать чуточку добрее, искреннее, а самое главное – ближе к Тому, Кто обещал отдать Своё Царство детям.

Библиотека Киево-Печерской Лавры, корп. №68

Lavra.ua

Джон Толкиен «Властелин Колец»

Джон Толкиен – один из самых известных и любимых писателей современности и к тому же ревностный христианин. Он был выдающимся филологом, одним из авторов Словаря среднеанглийского языка и монументального Оксфордского словаря английского языка, который переиздается до сих пор. Им написаны интереснейшие исследования «Чосер как филолог» и «Беовульф», подготовлен к печати памятник английской словесности XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь». И все же простые читатели любят его не за это. В первую очередь, речь идет о знаменитой саге «Властелин Колец», которая по своим художественным качествам и по своему воздействию на умы молодежи вот уже не одного поколения, является одним из самых ярких литературных явлений второй половины XX века.

Мир героев Толкиена – это прекрасная вселенная, наполненная удивительными историями и напряженной динамикой извечной борьбы добра и зла. Думаю, вполне справедливо суждение, что современное высокое

fantasy – это сказки для взрослых. Но ведь сказка – это излюбленный жанр простого народа, с помощью которого он передавал высокие смыслы отношения человека к миру и определял критерии добра, чести, достоинства и героизма. Это, своего рода, притча, в которой угадывается глубокий христианский подтекст.

Несомненная заслуга Толкиена состоит в том, что он в своих произведениях раскрывал на понятном для современного человека художественном языке главные идеи христианского миропонимания.

И как написал один православный литератор, Толкиен не просто объяснил, но и раскрыл величие и мудрость одной из самых трудных для понимания заповедей Христа: заповедь о любви к врагам. Толкиен рассказывает о многих искушениях и о том, как они преодолеваются, о красоте мира, о добре и зле, о трусости и смелости, о милосердии к падшим, и главное о том, что «сила Моя совершается в немощи» (2-е Коринфянам 12:9). Ведь «Властелин Колец» это, прежде всего, книга о том, как самый слабый из жителей Средиземья уничтожил грех мира.

Майн Рид «Всадник без головы»

Замечательный английский писатель, сын бедного ирландского пастора и глубоко верующий человек, Майн Рид открыл своим читателям увлекательный мир авантюрно-приключенческих романов. Многие его произведения автобиографичны.

В 22 года он уехал в Америку, где набирался опыта, который и использовал потом в своих произведениях: будущий писатель охотился, торговал с индейцами, даже промышлял трапперством. В 1846–1848 гг. принял участие в Мексиканской войне. В основу сюжета его первого романа «Вольные стрелки» легли события, свидетелем которых Майн Рид стал за эти два года.

«Всадник без головы» – настоящий эталон приключенческой прозы, который прославил английского писателя Майна Рида. Мастерски построенный сюжет, основанный на раскрытии загадочного преступления, совершенно в Техасе в середине XIX столетия, держит

Mayne Reid

читателя в напряжении до последней страницы. Странный всадник движется по ночной саванне, наводя ужас на ее обитателей. У всадника нет головы. Кто он? Участниками расследования этой таинственной истории станут благородный мустангер Морис Джеральд, Луиза Пойндекстер, старый охотник Зеб Стумп и капитан Кассий Колхаун.

Рид делится своим уникальным опытом, и каждое его литературное произведение – это увлекательное, но при этом глубокое и личностное повествование. Примечательно, что выход романов и повестей, предназначенных для детей и юношества, всегда приурочивался к кануну Рождества Христова.

В завершение можно процитировать одного из персонажей этого замечательного автора: «Любовь смиряет гордые сердца, учит высокомерных снисхождению, но главное её свойство – всё возвышать и облагораживать. Она не превратит принца в простолюдина, но зато превратит простолюдина в принца».

Артём Андриг Алексей (Коваль)

В издательстве Киево-Печерской Лавры вышли в свет следующие книги:

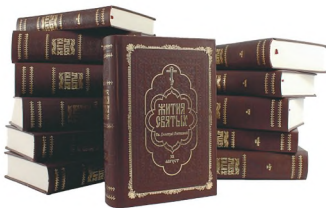
Печерский цветник

16 мая 2019 года, ко дню памяти преподобного Феодосия Печерского, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра представила издание «Печерский цветник» – агнографическую энциклопедию, посвященную Собору Киево-Печерских святых.

Сборник объединяет сведения о каждом из Киево-Печерских святых из агно-, гимно-, иконо-, картографических источников.

Жития святых в 12 т. Юбилейные. Свт. Димитрий Ростовский (кож. зам.)

Лавра. Четыре сезона. Фотоальбом.

Полный церковно-славянский словарь.
прот. Г.Дьяченко.

Интернет-магазин Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры: www.lavra.com

Тел. 063 229-77-00, 096 310-00-79, 095, 102-63-20, 044 255-11-12

Эл. почта: lavka@lavra.com

Очерки о паломничествах

Единственное путешествие в Египет

На сегодняшний день не самое благоприятное время для паломнических поездок в Египет, в котором происходят военные перевороты, жестокие гонения на православных христиан.

Но мне вспоминается мирный Египет и те святые места, которые мы называем теперь колыбелью монашества, и прежде всего, монастырь святого Антония Великого. Мы долго ехали к нему по, кажущейся совершенно безлюдной, пустыне: желтый песок, камни, невысокие холмы и горы, кое-где шарообразные зеленые кустики. Вдали пробежал, высоко задрвав голову, верблюд – наверное дикий, подумала я; и совсем рядом у дороги по совершенно ровной скале взбежал наверх маленький серый зверек, похожий на белку. Вот и все, что встретилось живого за несколько часов дороги, пока наконец показались ворота с двумя башнями по бокам и сам монастырь, изобилующий растительностью: экзотическими цветами, кустами и высокими пальмами. По преданию, первую финиковую пальму посадил у источника, истекающего из горы, святой Антоний Великий, затем ученики его рас-

ширили участок, а сейчас это пальмовый сад. Источник, который питал св. Антония Великого и сейчас дает ежедневно до 100 кубов воды. Этого достаточно для полива и всех нужд монастыря. Мы подошли к храму святого Антония с крестом смотрящим на четыре стороны, оставили обувь перед входом и зашли в храм, украшенный иконами и настенной живописью. Справа внизу в стене – ниша с захоронением святого Антония Великого. В песке над могилкой зажженные свечи. Святой Антоний мне много помогает в духовной жизни, я поклонилась ему и, помолившись, поставила зажженную свечу. И хотя есть мнение, что мощи его крестоносцы перенесли во Францию, у меня было ощущение присутствия святого Антония здесь в храме. Затем мы поехали к горе, где в пещере молился св. Антоний. 1350 ступенек при жаре 30° С (это в ноябре) я преодолела с Божьей помощью, оставила обувь перед входом и по длинному узкому проходу зашла в небольшую прохладную пещерку с иконой Синайского Спаса над маленьким столиком. На каменном полу лежал полосатый коврик. Стоя на коленях, я пыталась запе-

чатлеть в своем сердце и памяти место молитвы святого, эти огромные нависающие камни, которые помнили прикосновение ладоней св. Антония и его пламенную молитву любви к Богу. Потому, что только любовь, огромная любовь к Богу может привести человека в это пустынное место, где в молитве он соединяется своим сердцем с Богом. Здесь св. Антоний провел сорок лет в одиночестве, питаясь хлебом, солью и водой, постелью ему была рогожка или голые камни. Мне вспомнился случай из жизни святого Антония. Один брат попросил его помолиться о себе. Св. Антоний ответил: «ни я, ни Бог не сжалятся над тобой, если ты не будешь заботиться о себе сам и молиться Богу». У иконы Спасителя догорала свеча, оставленная после молебна. Зашли отставшие при подъеме паломники и сразу полезли за столик «за исцелением». Мое сердце трепетало от любви к Богу и св. Антонию Великому, который принял меня у себя, куда я без его помощи подняться бы не смогла.

Однажды св. Антонию Великому пришла мысль, что он один такой пустынный-долгожитель. И как только он это подумал, ус-

лышал голос: «Антоний! Есть один раб Божий, который пришел сюда раньше тебя и который совершеннее чем ты...». Тогда св. Антоний пошел в пустыню, нашел пещерку и св. Павла Фивейского, о котором говорил голос. И мы также спустились с горы и поехали в сторону Красного моря к монастырю св. Павла. Монастырь встретил нас вечерними сумерками. Нас угостили маленькими круглыми хлебцами – такими питал св. Павла Фивейского ворон. Монах, который нас сопровождал по монастырю и храму св. Павла Фивейского, подарил мне святое масло, мы послушали его рассказ и приложились к святыням – милость Господня была с нами.

Побывали мы также в монастыре св. Макария Египетского, ученика св. Антония Великого, который с ранних лет отличался мудростью, был милосерден, снисходителен, прост в общении и необыкновенно пронизителен. Лицо его излучало яркий свет – это был «пророк, одаренный Святым Духом». Однажды св. Антоний Великий опоясал св. Макария кожаным поясом и дал в руки посох. Это было пророчество св. Антония Великого, что после его смерти руководство над иноками перейдет к св. Макарию Египетскому, что впоследствии и произошло. Монастырь Макария Египетского построен на месте, где он подвизался 30 лет в IV веке. На древней площади его находится церковь св. Макария, в которой находятся мощи св. Макария Египетского, мощи св. Иоанна Крестителя, принесенные в X веке с Палестины, мощи св. Иоанна Колова, а также мощи 20-го коптского патриарха св. Вениамина. Неподалеку находится церковь 49 мучеников, которые погибли на этом месте от разрушительных набегов кочевников.

Мы побывали также в монастыре Барамус (по-коптски «из римского»), названного в честь двух царских сыновей императора Валентина – Максимуса и Дамициуса, подвизающихся здесь. Далее наш путь лежал к ученику св. Макария Великого – святому Бишою или Паисию Великому. Бишой означает «возвышенный», «большой». Этот святой прославился как большой аскет и молчаливик. Был добр, простодушен, кроток, стяжал любовь. Его трижды посещал Иисус Христос в образе старца. Во время этих божественных посещений однажды св. Бишой омыл Господу ноги. Монастырь, названный в его честь, начал строиться в VII веке. Сейчас это большой монастырь, в котором находится 7 церквей. Церковь св. Бишой самая большая. В ней покоится нетленное тело св. Бишой и еще трех святых. По преданию, в монастыре крестился святой прп. Моисей Мурин. Четыре набега разбойников на коптские монастыри унесли много жизней. По преданию, разбойники омыли

свои мечи от крови в колодце монастыря св. Бишой. С тех пор этот колодец называется «колодец мучеников».

Но вот, наконец, мы приехали в монастырь св. Екатерины, в котором растет дивное растение – неопалимая купина, которая пылала огнем и не сгорала и с огня слышался голос Бога к Моисею. В храме св. Екатерины находится десница св. Екатерины, рядом музей с древними иконами, среди них икона Синайского Спаса VI века. Этой же ночью мы поднимались на Синай. Для меня подъем на Синай был особенный. Восемь километров я ехала на верблюде, который все время оглядывался, показывая огромные зубы и пытался меня укусить. Далее подъем в 750 ступенек, который я преодолела с Божьей помощью. Когда все поднялись, началась служба в храме св. Троицы на вершине горы Синай, где Моисей получил откровение и 10 заповедей от Господа. Литургия была необыкновенная. Она началась задолго до рассвета. Усталость была предельная. Облегчение пришло только после причастия. После литургии все вышли на улицу, устроились за храмом на краю скалы и стали ждать рассвета, который вскоре обозначился над горизонтом узкой длинной красной полосой. Когда солнце начало подниматься, я впервые увидела чудесную игру его. Как четырехлепестковый цветок, бесконечно распускающийся в быстром темпе, солнце притягивало взор и невозможно было насмотреться на это чудо. Вдруг три солнечных луча, легко скользнув по вершинам гор, ярко осветили храм Святой Троицы. Три луча – символ Святой Троицы, Господнее послание. Это было единение с Богом, Господнее благословение. Слезы затуманили мой взор. Мне казалось я ничего прекраснее не видела. Да, наверное, так оно и было.

Я была на вершине горы Синай и Господь был с нами... Вершины гор окрасились в красный цвет.

Зарожденный новый, благословенный Богом, день...

Монахиня Альфия (Петренко)

«В Гефсиманийстей веси погребите тело Мое»

«В Гефсиманийстей веси погребите тело мое...» (Светилен праздника Успения Богоматери).

Направляя свои стопы на Святую Землю, паломники по древнему обычаю посещают прежде всего наиболее значимые святые места, связанные с жизнью Спасителя и Божией Матери. Такая совокупность святынь находится рядом за восточной стеной старого Иерусалима – это Гефсимания. Между стеной старого города и Гефсиманией находится Кедронский поток. Весьма интересное описание этой местности можем найти в очерках паломника и писателя XIX в., инока Парфения (Агеева).

«Потом вышли совсем из Иерусалима, и немного шли по ровному месту. Потом начали спускаться под весьма крутую гору,

в юдоль плачевную, или в долину Иосафатову, или к потоку Кедрскому – все едино. Когда уже стали спускаться близ подошвы склона, – лобызали каменное место, где побивали святого первомученика Стефана камением. Потом поднялись и паки сошли пониже на площадь. И там на правой стороне есть пещера, где скрывались апостолы, страха ради иудейского, во время страдания Христова; заведывают ею франки. С этой площади, к северу – великие врата в Гефсиманскую пещеру, ко гробу Божией Матери».

(Инок Парфений Агеев. Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. Т. 2., 2,4)

В дополнение к вышеповествуемому можно привести строки еще одного па-

ломника и описателя этих святых XIX в. Джона Каннинггата Гейки.

«Немного дальше находится сад, носящий столь глубоко запечатлевшее название – Гефсимания, (от еврейского Геф-Шимаки – масличник ток или маслобойня), куда удалился Господь после Тайной вечери, в ночь, когда Он был предан. Здесь, в тени деревьев в мире, среди глубокой тишины, одиночества и темноты, душа Спасителя смертельно скорбела. Здесь Он испытал душевное страдание, превышающее все земные муки, пока наконец в Его измученную душу не вернулось спокойствие, с святою покорностью выразившееся в словах: «Отче, не Моя воля, но Твоя да будет». Посещая эту священную местность, чувствуешь себя тронутым до глубины души». (К. Гейка. Святая Земля и Библия.)

Действительно, нельзя не согласиться с автором этих строк, потому как, посещая эти святые места, испытываешь подобные чувства.

Многое изменилось в строениях на этой местности с XIX в., но Гроб Божией Матери и храм в честь Ее Успения, практически находятся в том же состоянии как мы читаем в описании инока Парфения.

«И мы взойдяше во врата, во внутрь, пошли вниз по ступеням, которых всех сорок. Посреди темницы на обеих сторонах есть места и престолы. На правой стороне – два гроба святых Богоотцев, Иоакима и Анны, родителей Богородицы; заведывают православные. На первой левой стороне – гроб Иосифа Обручника; заведывают Армяне. Внизу на правой стороне, на углу – престол святителя Николая; заведывают православные. Напротив, через пещеру, на север – гроб святого первомученика Стефана; здесь горит неугасимая лампада; заведывают православные. Между ними пределами, на восток – великая Церковь, и в ней висит множество лампад и паникадил и много стоит подсвечников со свечами;... Посреди церкви стоит кувуклия, а внутри кувуклии, к восточной стене, Гроб Божией Матери. Над ним горит более двадцати лампад неугасимых. На самом гробе служат ежедневно Литургию; поло-

виною гроба заведывают православные, а половиною – армяне. Крутом кувуклия обставлена иконами. В кувуклию двое дверей; с западу входят, а на север выходят. (Инок Парфений (Агеев). Там же.)

Здесь тело Богоматери нашло свою тихую пристань у гробниц близких и родных ей людей. Отсюда оно взошло на Небо; вместе с обожествленной душой, вместе с сонмом Архангелов и Ангелов. Апостол Павел в своих посланиях неоднократно пишет, что усние есть временный сон нашей плоти до дня воскресения. Этот временный сон для Матери Божией здесь длился всего лишь три дня, и плоть ее воскресла и Она с плотью вошла в Вечную Жизнь.

Обстоятельства Успения Божией Матери в Православной Церкви известны от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном перенесении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский.

В IV веке святитель Ювеналий, патриарх Иерусалимский, говорит святой благоверной Греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Из этого предания мы знаем что здесь у этой гробницы апостола три дня не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения и лишь апостолу Фоме, по премудрому смотрению Божию, не суждено было присутствовать при погребении Матери Господней. Придя на третий день сюда, в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и крайне сожалел, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и прощания с Нею. Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение – поклонится святым останкам Приснодевы. Но открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее по-

гребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Ежегодно в этом храме у Кувуклии Божией Матери совершается торжество в честь Ее славного Успения. Чин погребения Матери Божией в Гефсимании, начинается по обычаю утром 14 августа (ст. стиль). Множество народа во главе с архиереями и клириками отправляются от Иерусалимской Патриархии в печальный путь. По узким улочкам Святого Града погребальная процессия движется в Гефсиманию. В первых рядах шествия несут икону Успения Пресвятой Богородицы. По дороге икону встречают богомольцы, лобызаят лик Пречистой и подносят к иконе детей разных возрастов. За духовенством в два ряда шествуют мо-

нахи и монахини Святого Града: греки, румыны, арабы, русские. Шествие, продолжительностью около двух часов, завершается в Гефсиманском храме. Пред престолом, за усыпальницей Матери Божией, сооружается возвышенность, на которой в благоухающих цветах и миртах, покрытая драгоценными пеленами покоится плащаница Пресвятой Богородицы.

«О дивное чудо! Источник Жизни во гробе палогается, и лестница к Небеси гроб бывает...» – здесь у гроба Самой Пречистой, эти слова прозвучат своим первоначальным смыслом и печаль растворяется радостью: «Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подавая миру Тобою велию милость!»

Архимандрит Пимен (Дроздок)

РАСПИСАНИЕ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК НА 2019 Г.

	НАЗВАНИЕ МАРШРУТА	январь	февраль	март	апрель
КИЕВ	Киево-Печерская Лавра	Каждый день с 9.00 до 16.00 по мере набора групп			
	Храмы и монастыри Киева	Ежедневно в 10.00 и 14.00			
УКРАИНА	Чернигов	11	18	9	7
	Чернобыль				26
	Полонки – Мгарский монастырь			3	14
	Кипяче – Житомир			31	6
	Лебедин – Чигирин – Золотоноша		20		20
	Лядово – Иосафатова долина			30-31	
	Святые Полтавщины				
	Глинская пустынь – Нежин				
	Почаев		23-24	23-24	20-21
	Святые Волины				
	Святогорск – Харьков				12-14
	Одесса			1-3	
	Святые Закарпатья и Буковины				
РОССИЯ	Москва и Подмосковье				29.04 - 5.05
	Дивеево				
	Соловки				
	С.-Петербург, Валаам		2-9		
	Екатеринбург				
	Оптина пустынь		22-24		
Белоруссия					
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ	Святая Земля (Израиль)	3-9 14-21	12-18	21-27	4-10 22-28
	Святая Земля – Иордания				
	Египет		16-22		
	Греция	6-13	10-17	24-31	7-14
	Св. гора Афон				
	Германия – Франция	2-9			
	Италия	23-30	20-27	20-27	10-17
	Кипр	6-13 13-20	10-17	3-10	28.04 - 5.05; 5-12
	Грузия	1-8 26-31		1-8 29.03 - 5.04	
	Польша – Австрия – Италия – Чехия				28.04 - 11.05
	Литва, Латвия – Эстония				
	Сербия – Черногория				25.04-7.05

май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Каждый день с 9.00 до 16.00 по мере набора группы								КЛЕТЬ
Ежедневно в 10.00 и 14.00								
6	18	13	22	22	25	17	8	УКРАИНА
22			2				19	
12	23	2			4	10		
11	30	21	25		6	11		
	25	21	24			7		
	8-9			28-29				
	1-2				19-20			
	29-30			21-22		2-3		
17-19	22-23	13-14	24-25	28-29	26-27	23-24	14-15	
24-26					4-6			
	14-16		30.08 - 1.09					
						15-17		
			8-12				31.12-2.01	
29.04 - 5.05					11-17			РОССИЯ
		26.07 - 4.08						
			11-23					
27.05 - 6.06 Валаам				8-15	31.10 - 7.11			
		10-23						
10-12		5-7			22-24		2-5 30.12-1.01	
17-21				10-14				
7-12	4-10 14-20	8-14	15-21	25.09 - 1.10; 31.10 - 6.11	9-15		29.11-5.12	ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
по заявкам								
							5-11	
19-26	2-9	28.07 - 4.08; 25.08 - 1.09		15-22	6-13	24.11 - 1.12	15-22	
Ежемесячно по мере набора группы								
1-8								
18-25	12-19	17-24	7-14	18-25	16-23	20-27	16-23	
28.04 - 5.05; 5-12	9-16	7-14	4-11	1-8	6-13	3-10	1-8	
19-26	23-30							
1-8	21-28	13-20	10-21	6-11	4-11	3-8	13-18	
31.05 - 6.06		26.07 - 6.08		20-27	18-24	22-29		
28.04 - 11.05					26.10 - 8.11			
Ежемесячно по мере набора группы								
25.04-7.05				8-20				

За дополнительной информацией обращайтесь
в паломнический отдел Киево-Печерской Лавры
телефоны:

тел/факс +38 044 254-33-90,
+38 044 255-11-75,
066 024-24-75,
093 345-01-25

Сайт: palomnik.lavra.ua

Печерский Благовестник

Журнал | Киево-Печерской Лавры | № 02 / 2019

Τριθεωμία. Κεκο.Πετρίτζια. Κιόβησια. Λάβρα
2019

© Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра