

№21

4 октября 2015 года

ЖОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Благовещенская Епархия, г. Белогорск,
Подворье Свято-Троицкого мужского епархиального монастыря, храм иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница».
Издается по благословению Преосвященнейшего Лукиана, епископа Благовещенского и Тындинского.

Белогорцы! Ваш храм срочно нуждается в помощи!

Реквизиты для пожертвований:

Получатель: Подворье иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Белогорск

ИНН/КПП: 2804003982/280401001, Расчетный счет №: 40703810300030000010

Банк: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), г. Белогорск

БИК банка: 041012765; Корреспондентский счет банка: 30101810300000000765

Назначение платежа: Пожертвование на уставные цели. Без налога (НДС)

Адрес храма: 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Политехническая 15

Тел.: 8-914-610-08-91

Священники храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» совершают следующие требы:

Причащение и соборование больных на дому,

Молебны:

- благодарственный
- о выздоровлении
- о путешествующих
- на начало дела

Крещение,

Отпевание, Панихида,

Освящение:

- домов
- квартир
- офисных и производственных помещений
- машин

Более подробную
информацию можно
получить в церковной
лавке по адресу:
г. Белогорск,
ул. Политехническая 15.

Или по телефонам:

8-914-593-16-95

8-914-610-08-91

11 октября память преподобных Кирилла и Марии.

Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Св. Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.

В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной литургией еще до рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, и когда священник произнес «Святая святым». Преподобные Кирилл и Мария ощутили на себе великую милость Божию, их благочестие требовало, чтобы чувства благодарности к Богу были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в благоговейном обете. И праведная Мария, по-

добно святой Анне — матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех — Богу. Господь даровал им сына, которого называли Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил постничеством: по средам и пятницам он не принимал молока матери, в другие же дни, если она употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока. Заметив это, преподобная Мария вовсе отказалась от мясной пищи.

Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла: страннлюбия не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша Ангелы (Евр. 13, 2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или инога усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни этой блаженной четы, зато мы можем, вместе со святителем Платоном, сказать, что сам происшедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве! Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели!

Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. Верстах в трех от Радонежа был Хотьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. По распространенному на Руси обычаю под старость иночество принимали и простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец своей многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ.

В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом звании. В 1337 г. они с миром отошли ко Господу.

3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация достойно увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устройства семьи.

Тропарь преподобных Кирилла и Марии глас 3

Блаженств Христовых причастницы,/ честнаго супружества и попечения о чадах добрый образе,/ праведнии Кирилле и Марие,/ плод благочестия, Сергия преподобнаго, нам явившии,/ с нимже усердно молитв Господа/ низпослати нам дух любви и смиренномудрия,/ да в мире и единомыслии// прославим Троицу Единосущную.

days.pravoslavie.ru

Голова в песке или бог в душе?

Тема, конечно, старая, но, увы, актуальности не теряющая: «Бог в душе». «Вдушебожие» – что это: страх перед ответственностью? Тщетный, страусиный побег от неминуемо наступающей реальности? Признак действительного присутствия Бога в жизни, когда человек – свят?

– Отец Александр, прежде всего, предлагаю определить само вот это понятие, которое мы обозначили как «вдушебожие». Что за ним стоит? Лень, пассивность человека, страх покаяния, страх честно взглянуть на собственный кошмарчик? Короче, что это такое – «вдушебожие»?

– Прежде всего, «вдушебожие», как вы его назвали, – это самохарактеристика. Человек заявляет окружающим или самому себе, что он религиозен, ощущает свою причастность к Православной Церкви, знаком в общих чертах с нормами, скажем так, благочестия, однако не исполняет их и не стремится к этому. «Я в церковь не хожу, я верю в Бога в душе». Подразумевается, что главное в вере – ее внутренняя сторона, а не внешние проявления. Это, конечно же, правда, но не вся и однобоко поданная. Внешние проявления веры, конечно же, второстепенны по отношению к самой вере, но «второстепенны» – не значит «не нужны». Более того, именно эти внешние признаки веры и позволяют говорить о ее наличии. Так внешние признаки жизни свидетельствуют о том, что человек жив, и, наоборот, отсутствие пульса, дыхания и основных соматических рефлексов свидетельствуют о смерти человека. Так что прав апостол Иаков: «Вера без дел мертва».

По практике моего общения с людьми, «вдушебожие» – это всегда попытка самооправдания, некоего компромисса с совестью, уступка духовной лени. Человек знает (зачастую на уровне даже не формулируемых понятий), что если относиться к вере серьезно, то придется многое менять в себе и в своей жизни, придется идти (и не раз и не два) на исповедь, а это стыдно, придется разочароваться в себе – увидеть, что я далеко не такой белый и пушистый, как привык думать. В воскресенье нужно будет ходить в церковь, а не на шашлыки, нужно будет поститься и т.д. Вера – это всегда жертва, а стало быть, придется чего-то лишиться в жизни, к тому же чего-то существенного, ведь мы говорим о серьезном отношении к вере.

То, что я перечислил, вряд ли входит в понятие «комфорт», поэтому вполне понятно, почему человек склонен этого избегать. Однако, избегая некомфортного в вере, человек не в силах полностью от веры отказаться. Отчасти потому, что душа наша, по меткому слову церковного писателя Тертуллиана, по самой природе своей христианка, то есть неподвластно для нас тяготит к христианству. А отчасти – по неспособности к решительному действию. Ведь сознательный отказ от веры и Бога – это решительный и разрушительный поступок. Вот и мается человек: и от веры отказаться не может, и в веру ввергнуть себя боится. Впрочем, и это свое положение можно воспринимать весьма комфортно: ты и веруешь («в душе»), и мало в

чем себе отказываешь (в жизни).

– Какова природа этого явления? Вообще печально ли оно или, быть может, нейтрально в смысле духовном? Или же опасно?

– «Вдушебожие» спекулирует на бесспорном и универсальном явлении – изначально, заложенной Богом в душу каждого человека зачаточной религиозности. Человек рождается уже религиозным и в этом смысле, действительно, имеет Бога в душе. Это некое отображение Бога в душе каждого из нас – проявление того самого образа Божия, по которому создан человек. Однако нужно иметь в виду, что такое наличие Бога в душе есть дар, изначально данность, а не заслуга человека. В этом смысле это, действительно, нейтральное явление, как и любая способность человека – интеллектуальная или физическая. Хорошую или плохую окраску способности человека приобретают в зависимости от того, как человек их использует и использует ли вообще. Вот это уже область суда Божия. Вспомним притчу о талантах: наказанию подвергся человек, который свой талант не растратил и не пропил, а всего лишь сохранил, не умножил. «Вдушебожие» опасно как раз тем, что ставит человека именно на этот путь: вера в душе есть – и хватит. Тогда как этой вере необходимо расти, проявляя себя во всех (личном, семейном, общественном, профессиональном...) аспектах жизни человека.

– Но не настаивает ли сама Церковь, не настаивает ли Сам Бог на том, чтобы Он был именно в душе человека? «Се, стою и стучу». Куда же Христос стучится, если не в сердце человека? Апостол Петр пишет вообще неожиданные для него – строгого, горячего – поэтические, возвышенные слова: «Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1: 19). Вот эта «утренняя звезда» в сердце человека – разве это не свидетельство присутствия Божия?

– Конечно, настаивает. И это цель каждого христианина – сделать так, чтобы Бог был в душе. Только до сих пор мы говорили о кажущемся пребывании Бога в душе человека, а Церковь настаивает на том, чтобы оно было настоящим. Человека, склонного к «вдушебожию», я предпочитаю не избаловать, а предложить ему по-настоящему заглянуть в свою душу. Ну, хорошо, примем на веру, что Бог там есть, а что еще там можно увидеть? Бываем ли мы в душе завистливы? Тщеславны? Горды? Злобны? Мстительны? Склонны к осуждению? Пренебрежительны? Упрямы? Жадны? Раздражительны? Недовольны? Список можно продолжать. Наличие всего этого подтверждает или опровергает наличие Бога в душе? Если бы Он там был, не вытеснил ли бы Он оттуда всю гадость? А если всё же Он там есть, то не втопан ли в грязь наших грехов? – Ответ очевиден. А значит, нужно стремиться к тому, чтобы душу свою очистить и дать в ней место для пребывания Бога. Такой труд и открывает двери

нашей души стучащему в них Христу.

– А можно ли достичь такого рассвета утренней евангельской звезды, пренебрегая храмом?

– Пренебрегая – нет. Церковная история знает примеры достижения святости как бы вне земного храма – подвиг преподобной Марии Египетской, например, протекал в пустыне. Но нельзя сказать, что преподобная пренебрегала храмом или избегала церковных Таинств. Она, и находясь в пустыне, пребывала в Церкви. А вот тот, кто храмом и церковной службой пренебрегает, выводит себя за церковную ограду как раз в силу выбора. Ведь он вместо того, чтобы бывать в церкви еженедельно, как Бог завещал, идет не в пустыню на подвиг поста, молитвы и покаяния, а на дачу, по магазинам, к телевизору, на шашлыки – куда угодно, но только не в церковь. Можно сколько угодно говорить о вере в Бога, но такие поступки красноречиво говорят о том, что человек на самом деле считает более важным в своей жизни.

– Часто даже старые люди боятся – именно боятся – говорить о Боге и Церкви, отвечая что-то про «Бога в душе». Старость – время, когда человек не может не задумываться о вечности. Как так получается, что, приближаясь к ее порогу, человек всё равно отмахивается от нее?

– Такое, конечно, бывает, и не только с пожилыми людьми. Предчувствуя опасность, человек, подобно страусу, сующему голову в песок, пытается не смотреть вперед, пытается внушить себе, что опасности не существует. Смерть, безусловно, таит в себе опасность. Во-первых, умирать страшно, а во-вторых, мы знаем, что смерть не обрывает жизнь человека: каким-то особым образом мы продолжаем и дальше существовать. Душа наша бессмертна, и ей предстоит новая жизнь в новых реалиях: реалиях ада или рая. Душе после смерти предстоит дать ответ Богу за свою жизнь, а каждый из нас знает, что нести ответственность нелегко. Каждый (или почти каждый) может вспомнить случаи мучительного стыда от переживания совершённого греха, особенно если этот грех направлен против кого-то, кто дорог нам. И можно себе представить, каково будет душе человеческой, когда подобный стыд настигнет ее перед лицом Божиим, насколько мучителен будет он, когда не один и не два, а все грехи разом обрушатся на совесть. Нет ничего удивительного, что человек пытается не думать об этом. А думать надо, потому что подобные переживания, называемые в святоотеческой письменности «страхом смерти», заставляют человека по-настоящему молить Бога о прощении, помогают осознать, почему мы называем Христа Спасителем и от чего Он нас может спасти, помогают, в конечном итоге, этого спасения искать и к нему стремиться. Человек, не осознающий опасности, не позаботится о своем спасении. Страх смерти как раз помогает эту опасность осознать. А страх Божий – преодолеть.

**Со священником
Александром Лебедевым
беседовал Степан Игнашев**

Воины тишины и 15-минутный подвиг.

Какое-то время назад подвиг монаха-отшельника, человека, который удаляется в пустынное место, чтобы в молитве предстать пред Богом – такого, как преподобный Сергей Радонежский – казался мне очень странным.

Понятно, в чем состоит служение пастыря, который совершает литургию и учит людей слову Божию. Понятно, чем занимается подвижник милосердия, который служит страдающим. Понятно, что делает миссионер, отправляющийся к язычникам, чтобы возвестить им Благою Весть. Но в чем подвиг человека, который не идет в мир, чтобы служить Богу и ближним, но, напротив, уходит из этого мира?

Между тем, как оказывается, в истории Церкви едва ли не самую великую службу этому миру со служили именно монастыри – именно они служили прибежищем добрых нравов, культуры и учености среди мира, погруженного в дикость.

Именно люди, уходящие из мира, – как, еще раз вспомним, преподобный Сергей, – и смогли послужить этому миру. Почему? Потому что через них в этом мире действовал Бог. А Бог действовал через них, потому что они хотели Его слушать.

Бог постоянно присутствует в мире, Христос постоянно стучится в закрытые двери человеческих сердец, но Его не слышат – потому что мир всегда и был и остается очень шумным местом. Люди яростно препираются, гневно осыпают друг друга обвинениями, каждый стоит в позе негодующего истца и обвиняет своих ближних, все дерутся, вопят, сцепившись, катаются по земле.

Так было и раньше – а сейчас, с появлением телевизора и, особенно, интернета, шумовое давление становится особенно неодолимым. Как-то я в фейсбуке я видел картинку с надписью «Если это первое, что ты увидел утром, значит ты начинаешь свой день с фейсбука, а не с молитвы». Поток новостей – чаще горестных – и комментариев – чаще всего, крайне озлобленных – выбивает человека из колеи на весь день, он ходит, внутренне препираясь с врагами, и при первой возможности перепощивает (достоверные или нет) сообщения на тему «какие они гады».

Молитва, слово Божие, заповеди – все это оказывается досадной помехой в деле борьбы с гадами. «Да отстаньте от меня с этими заповедями, с этими наставлениями отцов насчет тишины, смирения и мира!» — говорит человек. «Есть там в Писании и Предании что-то про борьбу с гадами? Есть – тогда давайте, нет – тогда отстаньте!»

В этом нет ничего нового – подвижники Восточной Римской Империи жили в мире, где различные соискатели яростно оспаривали друг у друга императорский титул, русские – в мире княжеских усобиц. Христиане вообще посланы в падший мир, преисполненный ненависти и вражды.

И у нас есть миссия в этом мире. Как говорил один мой хороший друг, «я здесь в командировке». Сейчас его командировка закончилась, он вернулся Домой. Наступит день, когда будет отозван и каждый

из нас – чтобы дать отчет в том, чем мы занимались на земле.

И вот подвижник уходит в пустыню, чтобы замолчать и прислушаться к тому «веянию тихого ветра» в котором к людям обращается Бог.

Монах уходит в пустыню, чтобы прислушаться к голосу Святого Духа – там, где шумовое загрязнение этого мира не будет ему мешать. Он внимательно прислушивается к Богу, так что Бог действует в нем и через него, глубоко изменяя тот самый мир, из которого он первоначально удалился.

Мы не можем уйти в пустыню на годы, как это делали (и делают) монахи. У нас есть обязанности здесь, в городе. Но мы можем уйти в пустыню на несколько дней или хотя бы часов, по примеру самого Господа. Как мы читаем в Евангелии, «[Иисус], встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мар.1:35)

Вокруг него кипела политическая жизнь – зилоты против иродиан, фарисеи против саддукеев, иудеи против римлян, кровопролитие затухало на какое-то время под влиянием страха, а потом возобновлялось с новой силой, и все ненавидели друг друга. А Господь Иисус удалялся в пустынные места и молился – потому что у Него было дело, на которое Его послал Отец.

Мы можем выделять в нашем дне хотя бы полчаса, хотя бы четверть часа тишины – когда мы не заглядываем в интернет, ни с кем не бранимся, не пугаемся, не негодуем, а в тишине пребываем перед Богом и, никуда не торопясь, слушаем Его слово. За это время планета не сорвется с орбиты, а на течении мировых событий наше временное отсутствие никак не скажется.

Мы можем выделить окна, просветы, через которые Бог будет действовать в нашей жизни — время, когда мы перестаем бегать как ошпаренные и останавливаемся перед Ним. Как говорит Писание, «Остановитесь и познайте, что Я – Бог» (Пс.45:11)

Это будет нелегко – и эти просветы будет все время затягивать. Но мы должны будем начинать снова и снова – пока эти просветы тишины не войдут у нас в привычку. И тогда мы увидим, как Бог начнет действовать – потому, что мы даем Ему такую возможность.

Мир охотно употребляет имя Божие – чтобы использовать его в каких-то своих, мирских целях. Для того, чтобы обманывать глупцов в интересах злодеев, годятся любые средства – в том числе, торжественные уверения, что Бог на нашей стороне и горячо одобряет убиение людей, оказавшихся на «неправильной стороне истории».

И Богу нужны люди, которые захотят прислушаться именно к Нему – а что Он хочет сказать во всем этом? Какова Его воля? Она может оказаться неожиданной, и почти наверняка она не устроит ни тех, ни других, ни третьих участников текущих конфликтов – как Господь Иисус не устраивал ни фарисеев, ни иродиан, ни зилотов, ни римлян.

Богу нужны люди, готовые на подвиг – пятнадцать минут молчания ради Господа. Воины тишины, готовые замолчать, чтобы услышать Его.

Сергей Худиев

Искушения, связанные с причастием.

Святые Таины – Тело и Кровь Христовы – есть самая драгоценная Святыня на земле. Уже здесь, в реалиях мира земного, Евхаристия приобщает нас благам Небесного Царства. Поэтому христианин должен стараться быть особенно бдительным в отношении этого Таинства. Есть искушения, которые поджидают желающего причаститься христианина. Их необходимо знать, и от них необходимо ограждаться. Одни искушения предшествуют принятию нами Святых Таин, другие же следуют за Причащением.

Например, одно из главных искушений, очень распространенных в наши дни, связано с оценкой личных качеств священника, совершающего Литургию. Так, невидимый враг пытается посеять в среде верующих людей слухи о грехах священнослужителей и о том, что не у всякого священника можно причащаться. Если за батюшкой замечают недостатки, то почему-то думают, что у такого причащаться не нужно и будто бы благодать Причастия от этого умалится.

В «Отечнике» приводится история, как к некоторому отшельнику приходил пресвитер из ближайшей церкви и преподавал ему Святые Таины. Кто-то, навестив пустытника, поведал ему о грехах пресвитера, и, когда пресвитер пришел в очередной раз, отшельник даже не отворил ему дверь. Пресвитер ушел, а старец услышал голос от Бога: «Восхитили себе люди суд Мой». После этого отшельнику было дано видение. Он увидел золотой колодец с необыкновенно хорошей водой. Этим колодцем владел какой-то прокаженный, который черпал воду и наливал ее в золотой сосуд. Отшельник вдруг почувствовал нестерпимую жажду, но, гнушаясь прокаженным, не хотел брать у него воду. И опять был ему голос: «Почему ты не пьешь этой воды? Что за дело до того, кто черпает ее? Он только черпает и наливает в сосуд». Отшельник, придя в себя, понял смысл видения и раскаялся в своем поступке. Затем он призвал пресвитера и просил его преподавать Святое Причащение по-прежнему. Так и нам перед Причащением должно думать не о том, насколько благочестив совершающий Таинство священник, а о том, достойны ли мы сами быть причастниками Святых Даров.

Напомним, что Святые Таины не являются личным достоянием священника. Он только служитель, а распорядитель Святых Даров – Сам Господь. Посредством священнослужителей в Церкви действует Бог. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорил: «Когда видишь, что священник преподает тебе Дары, знай, что... это Христос простирает к тебе руку». Неужели мы отвергнем эту руку?

Бывает, что христиане, регулярно причащающиеся Святых Таин, стараясь вести внимательную духовную жизнь, неожиданно испытывают искушение нечистыми и хульными помыслами. Невидимый враг пытается осквернить своими наваждениями ум христианина, а через это расстроить его приготовление ко Причащению. Но помыслы подобны ветру, который веет независимо от нашего желания. Святые отцы заповедуют не сосредотачивать внимания на приходящих помыслах, чтобы не увязнуть в постоянном

внутреннем противоборстве. Чем больше мы переживаем помыслы, тем он реальней становится в нашей душе и противостоять ему всё труднее. Лучше игнорировать все мысленные прилоги, а ум заключать в слова молитвы, ведая, что подступающие помыслы не наши, а вражьи. Внимательная, теплая молитва рассеивает сумерки лукавых приражений, душа освобождается от мысленного угнетения и обретает благодатный мир.

В нашей духовной жизни возможно и такое искушение. Христианин усердно готовится к принятию Святых Таин, постится, воздерживается от мирских увеселений и дел, тщательно подготавливается к Исповеди. Но едва он причастился, как с радостью сбрасывает с себя всякий духовный труд, словно лишнее, ненужное бремя. Он наивно надеется, что принятая благодать теперь сама защитит и покроет его без какого-либо усилия с его стороны. В итоге наступает расслабление, человек легко оступается и вновь погружается в круговорот мирской суеты. Беспечно полагаясь на помощь Божию, такой человек скоро утрачивает дары Святого Причастия. Важно помнить, что благодать Божия не спасает нас без нас. А в аскетическом учении Церкви есть понятие «синергии», то есть «сотрудничества». Господь созидает и преображает душу при постоянном нашем личном усилии, участии, содействии.

Есть искушение противоположного характера. Видя, что через некоторое время после Таинства на нашу душу вновь оседает греховная пыль, малодушный человек отчаивается и решает, что в Таинствах Исповеди и Причастия не было большого смысла. Какой смысл идти к Таинствам, когда в нас всё равно проявляется грех? Однако если бы мы не исповедовались и не причащались, то мы бы и не замечали в себе ничего греховного, потеряли бы чуткость ко греху и стали бы относиться к себе и к своему спасению совсем безразлично. Луч солнца, проникая в комнату, показывает, сколько пыли находится в воздухе, так в свете благодати Таинств становятся видны наши недостатки и немощи.

Духовная жизнь есть непрерывная борьба со злом, непрестанное решение задач, которые ставит перед нами жизнь, осуществление воли Божией при любых условиях. И нужно радоваться, что при постоянных наших преткновениях Господь дает возможность очищаться от грехов и восходить к благам вечной жизни в Таинстве Причастия.

Часто можно встретить и такое искушение. Причащающийся специально ждет, что благодать Таинства непременно произведет в нем какое-то особое, неотмирное чувство, начинает прислушиваться к себе в поисках возвышенных ощущений. Подобное отношение к Таинству скрывает за собой едва распознаваемый эгоизм, поскольку человек измеряет действительность Таинства личным внутренним ощущением, удовлетворением или неудовлетворением. А это, в свою очередь, таит в себе две угрозы. Во-первых, причастившийся может сам внушить себе, что в нем действительно возникли какие-то особые чувства как знак Божественного посещения. Во-вторых, если он ничего неотмирного не почувствовал, то огорчается и начинает искать, по какой причине это произошло, впадает в мнительность. Опасно это, подчеркнем еще

раз, тем, что человек сам создает в себе особые «благодатные» ощущения, внутренне наслаждаясь произведением собственного же воображения, либо по мнительности изъедает себя.

В подобных ситуациях важно помнить, что духовная жизнь основывается не на чувствах и ощущениях, которые могут быть и обманчивы, а на смирении, кротости и простоте. Святитель Феофан Затворник в этом отношении говорил: «Многие наперед вожделяют получить от святого Причастия то и то, а потом, не видя того, смущаются и даже в вере в силу Таинства колеблются. А вина не в Таинстве, а в этих излишних догадках. Ничего себе не обещайте, а всё предоставьте Господу, прося у Него одной милости – укрепить вас на всякое добро в угодность Ему». Не озарения и наслаждения, пусть даже Божественной благодатью, должны быть первостепенными для нас, но предание себя в руки Божии, смирение своей воли перед волей Божией. Если Богу угодно, то Он, конечно, подаст нам ощущение Своей благодати. Но, как правило, для всех остаются действенными слова Евангелия: «Не придет Царствие Божие приметным образом» (Лк. 17: 20). Благодать таинственно и постепенно совершает преобразование человеческой души, так что мы сами не можем и не должны оценивать и взвешивать, насколько мы уже стали близки к Богу. Зато жизнь такого человека преобразуется, и он в своих поступках всё больше и больше становится подлинным служителем добра.

В духовной жизни христианина всё должно строиться на искренности, простоте и естественности. Здесь не должно быть ничего сложного, искусственно созданного. Поэтому недопустимо создавать в своей душе особые «благодатные» состояния, самим придумывать какие-то невероятные чувства после причащения Святых Христовых Таин. Пожалуй, единственное из чувств, на значимость которого стоит обратить внимание после Причащения, это чувство душевного мира, смирения, при котором нам легко молиться Богу и при котором мы примираемся с ближними.

Так что, когда мы приходим в храм, стараемся избегать сосредоточения на собственных, субъективных переживаниях, фантазий по поводу того, что мы видим и слышим. Попытаемся всецело сосредоточиться на самой Литургии, в простоте и естественности предстоять перед Богом.

В отношении искушений можно услышать и такой вопрос: почему после Причащения далеко не всегда наступает облегчение жизненных трудностей? То есть иногда мы непременно ждем, что по Причащении всё в нашей личной судьбе должно стать ровным и гладким. Чтобы понять ответ на этот вопрос, надо вспомнить, что в Таинстве Евхаристии мы приобщаемся Телу распятого Господа и Крови, изливаемой за наши грехи. Мы приобщаемся Тому, Кто Сам пострадал, и если Ему угодно, Он оставляет на нас наши тяготы, чтобы и мы претерпели свой крест. Впрочем, после достойного Причащения Святых Таин душа становится крепче, и зачастую то, что казалось неразрешимой проблемой, предстает как дело вполне решаемое, не составляющее собой тех затруднений, которые представляли ранее. Люди, обращающиеся к Богу, находятся под Его особым Божественным Промыслом. Каждому причастнику Господь подает то, что ему необходимо

в данный момент: кому-то радость, чтобы вдохновленный Святым Причащением человек шел дальше с большей уверенностью, а кому-то испытания и трудности, ведь не для временного благополучия мы приобщаемся, а для вечного, чего не достичь без терпеливого несения собственного креста.

В завершение хочется сказать о действии Святых Таин, опираясь на один пример из жизни. Когда я учился в Московской духовной семинарии, то часто навещал одну старицу, монахиню Нину, проживавшую в Сергиевом Посаде рядом со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. Ей было уже за 80, она страдала многими болезнями, ноги были покрыты язвами, так что матушка Нина почти не могла ходить. От боли и одинокой жизни ее иногда одолевали ропот, сомнения, тревоги. Но когда она исповедовалась и причащалась Святых Таин – а причащалась она на дому, – в этот момент с ней всегда происходила удивительная перемена. Я приводил к ней батюшку со Святыми Дарами и хорошо помню это регулярно повторявшееся чудо. Только что перед тобой был старый, утомленный человек, а после того, как она, исповедавшись, принимала Святые Таины, из ее глаз исходил удивительный свет, это было уже совершенно новое, обновленное, светло преобразившееся лицо, и в этих умиротворенных и просветленных глазах не было ни тени смущения, ропота, тревоги. Этот свет теперь согревал других, и ее слово после Причащения становилось совершенно особенным, а в душе рассеивались все недоумения, так что она теперь сама укрепляла ближних.

Так Святой Дух в Таинствах Церкви дарует человеку чистоту, а чистота – это незамутненное, ясное видение всего и всех, чистое восприятие жизни. Даже обладая всеми сокровищами мира, человек не может стать счастливым – и не станет им, если не обретет сокровища внутреннего, не проникнется благодатью Святого Духа. Этот неизреченный дар святая Церковь предлагает человеку в Таинстве Святого Причащения.

Священник Валерий Духанин

Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Мы продолжаем публикацию писем архимандрита Иоанна (Крестьянкина), написанных в последние несколько лет разным лицам. Письма содержат в себе и наставление в молитве, и совет в выборе жизненного пути, и осуждение всяких попыток уклониться от православного учения.

Оккультизм

Дорогая Е.!

То, к чему ты прикоснулась в шестнадцать лет, и есть причина твоего нынешнего тяжелого душевного состояния. Враг Божий, к которому ты проявила интерес и любопытство, не оставляет тебя и по сей день, считая своим данником...

Надо во всем принести покаяние - не формальное, но глубоко прочувствованное, пройти чин отречения от оккультизма, пособороваться и причащаться по возможности чаще. Сразу не придет исцеление,

надо это осознать как наказание, враг не захочет вдруг отступить, а тебе надо верой и покаянием припадать Господу. Он один силен и властен освободить тебя из плена. Но надо об этом просить Его и молись.

Падение

Т., Вы отошли от Бога не тогда, когда ушел от Вас чужой муж, а тогда, когда он к Вам пришел и Вы его приняли.

Читайте Священное Писание: «Блудники и прелюбодеи Царства Божия не наследуют». А Вы со своим «другом» есть и то, и другое.

Вам необходимо осознать свое падение и то, что грех Ваш смертный стоит стеной между Вами и Богом.

Вам нужно покаяться, пособороваться и принять епитимию во очищение души своей. Она у Вас во мраке пребывает, и враг тешится Вашим безрассудным желанием иметь сожителем чужого мужа. Просьбу о молитве выполню, а Вы побойтесь за свою душу: жизнь коротка, а вечность бесконечна.

* * *

В!

Знаете Вы волю Божию, а с усердием исполняете волю вражью.

Почитайте в Святом Евангелии, что отвечает Спаситель ученику на вопрос: «Сколько раз прощать человеку согрешения против нас?» Да и как Вы можете читать молитву Господню «Отче наш...», оставаясь уже такое длительное время в немирствии и отвергая покаяние человека-священника?!

Побойтесь своего падения, ведь оно близко к беснованию.

Покаяние

Дорогой о Господе В.!

Первым вошел в рай благоразумный разбойник. Ему потребовалось крайне мало времени на покаяние - один предсмертный вопль: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Но глубину его покаяния нам не измерить, она прорезала небеса до врат рая и стала лестницей разбойнику в Царство Небесное, от глубин ада - в рай.

Знаем мы и житие Марии Египетской. 17 лет крайне греховной жизни возбраняло ей вход даже и во храм.

Но сила её покаянного чувства исходатайствовала ей возможность приложиться к Животворящему древу Креста, а 48 лет трудов покаянной жизни сделала её святой.

Вот и довольно с Вас примеров. Путь в алтарь может открыться только глубоким осознанием своего падения и покаянной жизнью. А когда? - это Господь известит.

Вы же ещё удостоверения в полном прощении, наверно, не получили. Вот, исходя из этого, и живите.

А покаянные труды одновременно и тяжки, и легки: легки от взирания на будущее воздаяние, тяжки от приражения демонских сил, цепляющихся за трудника, возжелавшего спасения.

А молиться о Вас будем, не отступайте.

Спасение

Дорогая о Господе С.!

Страшные болезни нашего времени породило безбожие. И болезни эти такого свойства, что не поддаются искусству врачей, но требуется желание больного выздороветь и его хоть малые усилия к тому. А если усилия подкрепятся обращением к Богу за помощью, то, поверьте, болезнь отступит.

Но как часто теперь страдают близкие, а больной глух и слеп и погружается все глубже в трясину греха. Грех родителей и, думаю, что не ошибусь, и Ваш в том, что не были дети правильно ориентированы в жизни. Их УЧИЛИ всему, кроме того, в Ком кроется сила жизни. Они не знают Бога. И вот попускает Господь молодому поколению реально познать насилие злой темной силы, но и тогда не все начинают обращаться и искать спасения в Боге. Молитесь с надеждой и живой верой, но предавая себя и чад своих воле Божией. А внук ведь тоже страдает за грех своей мамы, и на нем уже тяготеет ее ошибка. Причащайте С. почаще и увидите, как будет отступать враг.

Все спасение наше - в Боге, но не в многочасовых правилах, а в живом, доверчивом отношении к живому Богу.

* * *

Дорогая о Господе Е.!

Мне трудно ответить на Ваш вопрос по той простой причине, что это зависит от того, чего в жизни ищет человек. Вот и Вы загляните в себя и поймете. Чтобы спастись, совсем не надо бежать с места на место, убегая от обстоятельств жизни, Богом посланных. Ведь именно эти, Богом благословленные, испытания нужны, полезны и спасительны для души. Так что, дорогая Л., помолиться о Вас я не откажусь, советовать не буду. Делайте так, как сообразно мере Вашей. Умудри Вас Бог.

Р. С. А беды-то во всем мире будут одинаковые, и это знамение времени. А спасение только в Церкви и только с Богом.

* * *

С.!

Письмо Ваше я получил и просьбу о молитве исполню, но будет ли толк в ней, не знаю. Ведь без нашего желания и хотя бы малых трудов к тому нас спасти нельзя.

Поэтому, коль появилось у Вас сознание своей гибели, надо собрать все силы, чтобы этого не случилось. Слово «не могу» - ложь. Когда горит наш дом, все знают, что надо делать, и делают. И окружающие приходят на помощь, если сами Вы в деле, а не сидите в сторонке в ожидании, когда то, что должны делать Вы, сделают другие.

* * *

Н.!

Трудно учиться жить по-христиански, а надо.

Красиво и почетно ставить поклонные кресты, но когда дело доходит до личного поклонения Кресту, то здесь мы стремимся поклонения избежать. Но если избегать, то и спасение сомнительно.

Храму после ремонта требуется иконостас. Мы просим откликнуться всех жителей нашего города для сбора необходимой суммы.

Расписание Богослужений храма иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» (г. Белогорск, ул. Политехническая 15, тел. 89145931695)			
Пн 5	Память блаженной Параскевы Дивеевской. 9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰ Молебен Параскеве Дивеевской. Панихида. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.	Чт 8	Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. 9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰ Молебен преподобному Сергию. Панихида. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.
Вт 6	Память святителя Иннокентия, митрополита Московского. 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Божественная Литургия. 17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰ Акафист святителю Иннокентию.	Пт 9	Память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Память святителя Тихона, патриарха Московского, исповедника. 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Божественная Литургия. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.
Ср 7	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰ Молебен Феодосию Коломенскому исповеднику пред иконой с частицей мощей. Панихида. 17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰ Молебен Пресвятой Богородице пред иконой Неупиваемая Чаша, о исцелении и вразумлении пьющих и наркоманящих.	Сб 10	Память священномученика Петра, митрополита Крутицкого. 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Божественная Литургия. Панихида. 14 ⁰⁰ Крещение взрослых и детей от 7 лет. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.
Вс 11	Память преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Божественная Литургия. 14 ⁰⁰ Крещение детей до 7 лет. 17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰ Водосвятный молебен пред чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница».		

Сайт храма в сети интернет: skorop.cerkov.ru

Сайт Благовещенской епархии в сети интернет: blaginform.ru

Просьба: не использовать для бытовых нужд.

Редактор: наместник Свято-Троицкого мужского епархиального монастыря, благочинный III Епархиального округа (Белогорский, Серышевский, Мазановский районы) игумен Платон (Норматов)

Прочитал сам – передай другому!