

НИКОЛЬСКИЙ ПЯГОРЕСТ

По благословию Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского
№ 26 (535), 26 сентября 2010 г.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Проповедь об исцелении бесноватого

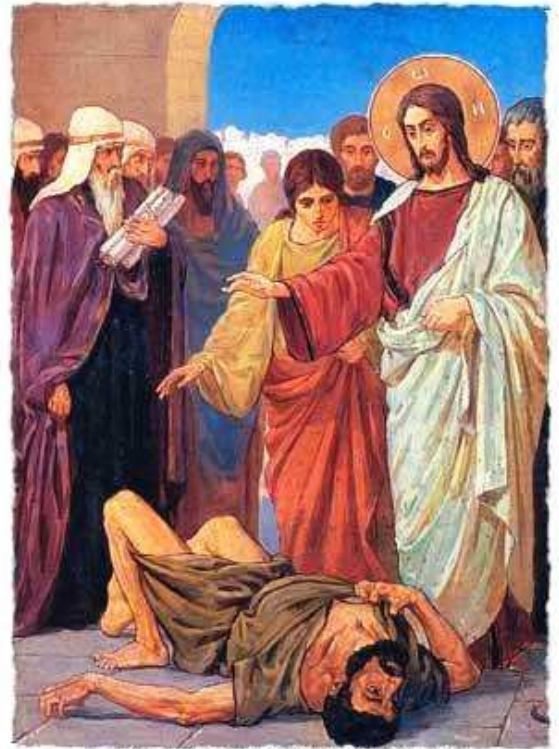
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В этот день святая Церковь напоминает нам о евангельском событии, которое произошло сразу после Преображения Господня. Когда Иисус Христос спускался с Фаворской горы со Своими учениками, к Нему подошел человек и поведал о том, что у него есть сын, который страдает падучей болезнью. В новолуние дьявол особенно мучает его. При этом человек говорит Христу, что он уже обращался к Его ученикам с просьбой об исцелении, но они ничего не смогли сделать. Иисус сказал тогда: *"о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами и буду терпеть вас? приведи сюда сына твоего"* (Лк.9:41). Отец обратился к Христу: "Учитель, если можешь что-то сделать - сделай, пожалуйста!" А Господь отвечает ему: *"если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию"* (Мк.9:23-24). Среди толпы были не только те, кто шли за Христом и слагали каждое слово Господа в своих сердцах. Там были книжники и фарисеи, которые тоже знали о том, что ученикам Христа не удалось изгнать бесов, и злорадствовали о бессилии этих простых неграмотных рыбаков. В такой ситуации несчастному отцу отрока очень не просто было произнести эти слова: *"верую, Господи! помоги моему неверию"*.

Господь совершает чудо - изгоняет из отрока беса. По виду юноша казался мертвым, но он не умер и через некоторое время был в объятиях своего отца, который радовался и ликовал об исцелении своего сына. Позже, когда ученики Христа остались с Ним наедине, они спросили Его: "почему мы не могли изгнать беса?" Господь ответил им: *"по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвой и постом"* (Мф.17: 20-21).

Когда мы вступаем на поприще поста, многих из нас одолевает какое-то чувство тяжести и нежелания по настоящему совершать постное делание. Нам кажется, что Церковь предлагает очень тяжелое и неудобное для нас бремя: вот снова мы должны отказываться от привычной и излюбленной пищи, снова должны ограничивать себя. И без того у нас, как нам кажется, много неудобств в нашей жизни. Но обратим внимание на слова Спасителя, которые адресованы не только к тем людям, которые находились рядом со Христом во время Его земной проповеди, но и к каждому из нас. Если мы хотим, чтобы в нас был побежден враг рода человеческого, если мы хотим изгнать из своей жизни дьявола, то мы должны как можно чаще обращаться к посту и молитве. И при этом помнить, что пост это не только ограничения в потреблении какого-то вида пищи - мяса, молока, яиц. Иоанн Златоуст говорил: "Что пользы вам от того, что вы мясо постом не едите, а заживо "поедаете" своих ближних". Так в чем смысл поста, при котором мы не будем вкушать мяса, молока, яиц, но при этом будем продолжать осуждать, гневаться, злословить, обижать, обманывать? Будет ли такой пост спасительным? Действительно ли он явится орудием, с помощью которого мы сможем победить врага рода человеческого? Нет, не в том заключается суть поста, чтобы мы не вкушали скоромную пищу, хотя это предписание Церкви выполнять необходимо. Прежде всего, мы должны воздерживаться от совершения греха. Хотя бы в постное время обуздать себя и сказать себе: "Я не должен гневаться Я не должен осуждать. Я не должен обижать окружающих. Я не должен обманывать и воровать. Я не должен нарушать заповеди Божии". Вот таким постом, сопряженным с молитвой, нам удастся победить врага рода человеческого.

Кто-то может сказать: "Слава Богу! Я не одержим бесом, как этот евангельский отрок". Но если мы внимательнее присмотримся к самим себе, начнем анализировать свои мысли, свои слова, свои дела, то мы увидим, что многое из того, о чем мы думаем, что говорим и совершаем, является продуктом страстей, которые живут внутри нас. А что такое страсть как не присутствие демона в нашей душе и в нашем сердце! Поэтому, оказывается, что многие из нас одержимы бесом. И мы не подозреваем об этом, и не задумываемся над этим, и не прикладываем никаких усилий, чтобы изгнать его из своего сердца и своей жизни. И дай Бог, чтобы вся наша жизнь, и не только во время поста, была служением Богу, стремлением к Богу, - такой должна быть жизнь каждого христианина. И всем нам необходимо с особым усердием молиться Матери Божией, нашей величайшей Заступнице и Ходатаице перед Богом, чтобы ее предстательством Господь помог нам изгнать из нашей жизни дьявола. Так ежедневно мы просим в молитве Господней: *"и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого"* (Мф.6:13). Дай Бог, чтобы молитвами Богородицы, с верой и упованием на милосердие Божие мы могли преодолевать все искушения, которые встречаются нам на жизненном пути. И преодолевая эти искушения, нам необходимо помнить о том, что мы призваны быть достойными детьми нашего Господа, то есть теми, которые не на словах, а по сути своей жизни любят своего Господа и Творца и все усилия своей жизни полагают на то, чтобы Господь постоянно пребывал в нашем сердце. Аминь.

1903 г. Василий Бельев. Исцеление бесноватого.
Оригинал для иконостаса храма Спаса-на-крови. Русский музей.
Картон, масло. 18х67,5

**"Каждый уделай по расположению сердца,
не с огорчением и не с принуждением;
ибо доброхотно дающего любит Бог" (2 Кор.9, 7).**

вятая Церковь словами великого апостола Павла приглашает нас сегодня поразмышлять о такой, казалось бы, знакомой христианской добродетели как подаяние милостыни.

Как и сколько надо отдать действительно нуждающемуся, чтобы это стало действительно добрым, христианским, евангельским делом?.. Апостол говорит нам: *"Каждый уделай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог"* (2 Кор.9, 7).

Ценность жертвы, ценность милостыни и вообще всякого доброго дела определяется не числом, не количеством, не объемом, а сердечным расположением. Ценность милостыни определяется той духовной радостью, бескорыстностью, с которой она творится, как написано: *"Благовторите, и займы давайте, не ожидая ничего"* (Лк.6, 35), и *"при всяком даре имей лицо веселое"* (Сир.35, 8).

Подаяние же, даваемое со скорбью или по принуждению, или из-за каких-то корыстных соображений, как говорит святитель Феофан Затворник, "есть мертвое подаяние и никакого воздаяния не заслуживает. Убивает его сжатость сердца и отсутствие радушия при даянии". Такое подаяние есть просто расточительность и никакой цены не имеет пред лицом Бога. Нет и не может быть никаких внешних причин не делать добрые дела.

Знаю, что есть сейчас люди, которые, ссылаясь на нынешний экономический кризис, отказываются помогать нуждающимся. Они говорят примерно так: "Надо быть бережливыми в эти трудные времена". Но ссылка на кризис - это лишь отговорка, оправдание своей скупости, отсутствия христианской любви к ближнему.

А когда, хочется спросить, для скупых людей, для людей с каменным сердцем были "легкие времена"?

В литературе XIX века приходилось встречать обличения пастырями Церкви таких людей, которые, ссылаясь на "трудные времена", не желали помогать нуждающимся. Посмотрим на Россию XX века: революции - Гражданская война - голод - разруха - восстановление народного хозяйства - Великая Отечественная война - послевоенное восстановление страны - период застоя - "перестройка" - развал СССР и все последовавшие ужасы: И вот теперь - экономический кризис: Весь XX век и до сих пор - сплошные "трудные времена". В такое время, тем более, есть люди, которые нуждаются в поддержке, и всегда есть люди, живущие с Богом, которые доброхотно, с открытым сердцем, с радостью подают милостыню. Для добродетеля время всегда - благоприятное. Такими христианами, преисполненными любви к Богу и ближним, и держится мир, и таких людей, как свидетельствует апостол, любит Бог, Который силен таким людям послать блага с изобилием, чтобы они имели довольство (см.: 2 Кор.9, 8).

А что касается человеческой "благоразумной бережливости", так от бережливости до скупости - один комариный шаг. Человек сам не заметит, как скатится до отвратительного состояния Плюшкина. Как известно, в колодце, который не используют, вода загнивает, портится:

Обратим внимание и на то, что апостол человека милующего, творящего милостыню ради Христа, назвал не дающим, но сеющим. Просто отдающий - терпит убыток, а сеющий доброхотно, во имя Божие, не боится собственного обнищания, ибо получает сам более, нежели отдает. Это - опыт. *"Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба: он всякий день милует и займы дает, и потомство его в благословение будет"* (Пс.36, 25-26); *"Дающий нищему не обеднеет:"* (Притч.28, 27). Делая доброе дело сам станет объектом добродетеля, если это вдруг понадобится, сам получит от людей помощь в свое время. Но более всего Сам Бог такого человека силен обогатить всякой благодатью, чтобы он, всегда и во всем имея всякое довольство, был богат на всякое доброе дело (см.: 2 Кор.9, 8). *"При всяком даре имей лицо веселое и в радости посвящай десятину. Давай Всевышнему по даянию Его, и с веселым оком - по мере приобретения рукою твоею, ибо Господь есть воздаятель и воздаст тебе всемерно"* (Сир.35, 8-10).

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Сегодня мы празднуем великий праздник - Воздвижение Креста Господня. Каждый православный человек знает историю этого праздника, знает, что он связан с обретением Древа Животворящего в Иерусалиме при императрице Елене, матери царя Константина, которая, посетив Святую Землю, обрела много святынь, связанных с жизнью Спасителя, в том числе Честное Древо Господа и Спасителя нашего. В связи с этим событием установлен двенадцатый праздник в нашей Церкви и читаются особые апостольские и евангельские чтения, смысл которых в том, чтобы помочь православным людям еще и еще раз понять, что означает Крест Господень.

В церковной культуре Крест - это наиболее часто встречающийся знак, окруженный особым почитанием. Мы так привыкли полагать на себя крестное знамение, так привыкли лобызать Крест, так привыкли созерцать Крест, что порой не задумываемся о смысле Креста Господня. А думать о Кресте нужно, потому что всякий раз, когда размышляешь на тему Креста, Господь посещает все новыми и новыми мыслями и как будто бездна открывается Божественной премудрости, и осознаешь, что через Крест явлена миру некая запредельная перед лицом человеческих возможностей Божия тайна.

Какие удивительные слова сегодня были прочитаны нам в послании Коринфянам. Апостол Павел говорит: *Крест для погибающих - юродство* (см. 1 Кор. 1:18). Вы все знаете, что такое юродство. В данном случае речь идет не о Христа ради юродстве, то есть о добровольном подвиге безумства. Речь идет о реальном безумстве, о сумасшествии. Так вот, для погибающих Крест - это сумасшествие, это сумасшедшая, ненормальная идея, которую с порога отрицали. Ибо для иудеев она была соблазном, по слову того же апостола Павла, а для эллинов - безумием (см. 1 Кор. 1:23). Никто не хотел думать о Кресте, никто не хотел связывать с Крестом никаких положительных чувств.

Нужно сказать, что и сегодня люди не всегда способны с Крестом, со страданием связывать какие-то положительные чувства и переживания. Совсем недавно в связи с обсуждением преподавания Основ православной культуры в школах России ко мне пришел один человек и совершенно серьезно сказал: "А как бы

нам избежать в повествованиях о православной культуре этой странной темы - страданий, смерти? Дети-то - молодые чистые души, а мы им - страдания и смерть, страдания и смерть: Что же это за религия такая, которая в центре своего послания имеет страдания и смерть? Может, как-то подправим все это?" Это типичная реакция современного человека - точно такая же, как две тысячи лет тому назад. Для одних - соблазн, то есть странность, а для других - сумасшествие.

А вот что находим дальше в этом послании апостола Павла Коринфянам: *Когда мир мудростью своею не смог познать Бога, тогда в юродстве проповеди была дана весть о спасении верующим* (см. 1 Кор. 1: 21). Через юродство проповеди Бог спас тогда верующих.

Какие удивительные слова: когда мир не смог мудростью своею!.. Ведь Господь не говорит, что мудростью невозможно уверовать в Бога. Он не говорит, что разум человеческий - это не то средство. Он просто констатирует реальность, что своей мудростью, своей культурой, всей силой человеческой цивилизации люди не смогли познать Бога. И вот тогда ему было угодно юродством проповеди спасти верующих - через отказ от человеческой мудрости.

Почему же мудростью не смогли познать Бога? Ведь такая сила дана человеку в разуме, невероятная сила. Все то, что мы видим, - это разум. Храм, в котором мы стоим, - это разум. Ведь надо было построить его по строгим расчетам, употребив знания и разум. Почему же разум был неспособен открыть людям Бога? Потому что разум человеческий подвержен различным влияниям.

Бог несомненно дарует людям Свою благодать, в самом широком смысле этого слова, благодать через Свое творение. Разве не благодатью является наш мир, такой прекрасный? Разве не благодатью является такая целесообразность, такая мудрость Божиего творения? И некоторым людям было вполне достаточно, взирая на звездное небо, умом своим почувствовать и принять

Бога. Но мир оказался к этому неспособен, потому что так много влияний оказывалось, как и сегодня оказывается, на человеческий разум. Он очень восприимчив. И сколько же было этих идей, сколько было учений, сколько было взглядов на Бога, на мир, на человека! И когда человеческий разум погружается во все это - сознательно, как разум исследователя, ученого, или бессознательно, как разум простых людей, находящихся под воздействием, особенно в наше время, средств массовой информации, моды, стереотипов мысли, - тогда он становится неспособным увидеть Бога, он отвлекается на другие цели и ценности.

Говорят, что самая главная задача - преодолеть экономический кризис. И все будут бороться, чтобы преодолеть экономический кризис, забывая, что все кризисы - внутри человека. Сколько было разных призывов к народу: решить задачу, выполнить пятилетку, семилетку, построить, сделать. Мы говорим об этом применительно к нашему прошлому, но ведь то же самое можно сказать применительно ко всему роду человеческому. Постоянно разуму человеческому бросались вызовы, отвечая на которые, он забывал Бога. Так было не только в новое или новейшее время, так было и в древности. И Господу было угодно не разум сделать главным органом, через который Он возжелал установить Свою связь с людьми. Потому Он отвергает разум, отвергает логику, отвергает человеческую силу и являет Свое спасение в безумии, в Кресте.

Ну как можно было действительно поверить в то, что через смертную казнь даруется людям спасение? Как можно было орудие казни сделать святыней? И ведь до сих пор существуют сектанты, которые придерживаются точно такого мнения, что нельзя поклоняться Кресту, потому что Крест - это орудие казни. Господу было угодно юродством, безумием этой проповеди, через полный отказ от разума открыть людям тайну спасения.

Что же являет нам Крест Господень? Он нам являет то, что Бог есть любовь. Потому что отдать Себя, Сына Своего ради спасения мира на эти страшные поношения, уничижения, пытки, на злобу человеческую, на зависть человеческую, на страшную Крестную казнь - добровольно отдать - мог только Тот, Кто мир любит больше Самого Себя.

Бог есть любовь, и только любовью Божией может быть понята вся тайна Креста Господня. А что для нас это означает? А это означает вот что: если Бог есть любовь, то спасение в любви. Конечно, не в той любви, которую нам сегодня по телевизору показывают, не в буйстве человеческих страстей, а в той любви, которая накрепко соединяет людей, в той любви, через которую один отдает себя другому с радостью, потому что любящий всегда готов принести себя в жертву любимому. И если это происходит в семье - какие же крепкие становятся семьи! Если так строится брак - какой же счастливый этот брак! Он выдерживает все испытания временем.

А если общество начинает строиться на этих законах? Конечно, не прямо на законе любви - общество управляется светскими, юридическими законами; но если в этих законах заложена высокая нравственность, если государство, школа, Церковь, интеллигенция начинают воспитывать людей в способности отдавать себя другому, если сама эта отдача другому становится национальной гордостью, достоянием, идеалом, - то что будет с народом? Ведь каждый захочет быть похожим на этот идеал.

Воспитание людей в любви начинается с того, что в сердце человеческом воспитывается доброта. Всякая злоба - вне Божиего Закона. Как преступник, совершающий уголовное преступление, становится вне общества, так же вне Божественного закона оказывается тот, кто имеет зло в сердце. Зло в сердце и вера несовместимы. И если мы на кого-то сейчас сердимся, давайте простим. Если

есть желание на кого-то выплеснуть свои эмоции, давайте остановимся. Потому что закон жизни - это закон любви. И если нам не хватает той любви, какая была у святых угодников Божиих, то, может быть, хватит доброты, сострадания, заботы - такой небольшой, но способной изменить жизнь других людей и жизнь всего общества.

Нельзя соединиться с Богом, не будучи Ему подобным. Подобное познается подобным, говорили древние язычники - и говорили правильно. Философы так говорили. Нельзя войти в общение с Богом, будучи Его противоположностью, потому что Бог не может быть вместе с тем, кто противоположен Ему. А потому и спасение - через Крест. Не через человеческую мудрость, не через силу знания, не через политическую силу, не через организацию общества, а через Крест Христов, в котором и через который в полной мере явилась спасающая любовь Божия. И как важно, чтобы в первую очередь на основе этой любви строились отношения в Церкви. Не всегда это происходит. В наших приходах, монастырях нередко возникают конфликты. И люди забывают о том, что они христиане: проходя мимо Креста, перекрестятся, поцелуют Крест, поклонятся Кресту, а в сердце - та же самая злоба. Нельзя поклоняться Кресту со злобой, с дурными мыслями о людях. Нужно все выкинуть из головы как страшное дьявольское искушение, забыть обо всем. И тогда благодать Креста привлечет нас ко спасению. И тогда мы любому скажем, почему мы поклоняемся Кресту - не как орудию казни, а как жертвеннику, на котором Божественная Жертва была принесена за весь род человеческий по любви Божией.

Вот я и хотел бы пожелать всем нам: поклоняясь Кресту Господню, нося Крест на своих персях со дня Крещения, лобызая Крестное знамение, никогда не забывать, что есть Крест. И подходя ко Кресту, самого себя спросить: "А на кого я сержусь? А с кем я еще не примирился? А кому я хочу сделать плохо?" И если найдутся ответы на этот вопрос, то здесь же, у Креста, и попросить у Господа силу не делать зла и вычеркнуть из сердца злобу. И тогда благодать Божественная, любовь Христова войдет в наши сердца. Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл

<http://www.patriarchia.ru/db/text/728357.html>

Храм Воскресения Господня

Прошлое храма

Храм Воскресения Господня - величайшая Святыня христианства, ибо здесь совершилось искупление рода человеческого. Здесь Голгофа, на которой крестною смертью пострадал Иисус Христос за грехи наши, здесь ложе, на котором покоилось три дня тело Богочеловека.

Место распятия и трехдневного упокоения Спасителя мира было хорошо известно Его ученикам и Святым женам, видевшим кончину и воскресение Его. И теперь мы посещаем часто места погребения близких, кольми паче близкие к Господу нашему Иисусу Христу, из любви и привязанности к Нему, должны были посещать места, освященные Его Великой искупительной жертвой за род христианский. Когда 38 лет по смерти Иисуса Христа, Римское воинство, под предводительством Тита, подступило к стенам Иерусалима, Иерусалимскую Церковь правил преемником Св.Иакова, брата Господня, на

престоле Иерусалимском, Св.Симеон, сродник Господень и один из 70 апостолов. Видя приближение времен, предсказанных Иисусом Христом, Св.Симеон собрал всю свою паству и удалился с нею из града, предназначенного разрушению, в город Пеллу, ныне Фахил, по ту сторону Иордана, против Бесана. Когда разрушение Иерусалима совершилось, христиане вновь возвратились в город с тем же своим Святителем, которому как очевидцу кончины Спасителя, не трудно было, среди всеобщих развалин, отыскать скалу Голгофы и пещеру погребения. Св.Симеон мученически склонился около 107 г. по Р.Х., во время гонения на христиан при Траяне. Таким образом, слишком столетия современники Спасителя и свидетели Его кончины были оберегателями Святых мест нашего искупления. Не могли же современники указание этих мест таить про себя, очевидно, они неоднократно приводили сюда последующее поколение обращенных, рассказывая им совершившееся здесь. И не одному или двум, а целым сотням и тысячам. Могли ли поэтому исчезнуть из памяти христиан места крестной смерти и погребения Иисуса Христа. Почти через 30 лет по смерти Св.Симеона, император Римский Андриан, чтобы удалить христиан от этих Святых мест, что служило подтверждением посещения оных, приказал завалить мусором и сравнять все место между Голгофой и пещерой погребения и соорудить сверху языческий храм.

Так прошло почти 200 лет. Места нашего спасения были сокрыты от глаз, но самый, сооруженный на них языческий храм указывал их приходящим на поклонение христианам. Когда Св. равноапостольный император Константин принял христианство, то первым его делом, после Вселенского собора в Никее, было приказать правившему тогда Иерусалимскою Церковью Св. Макарию соорудить на месте нашего искупления храм, который и был освящен в 333 г. по Р.Хр. - Евсевий Памфил, тогдашний митрополит Кесарийский и первый историк церковный, освящавший его, оставил нам подробное описание этого храма. Начинаясь там, где и ныне к западу начинается храм Воскресения, он простирался до того места, где ныне на Александровском подворье возвышаются из земли остовы столбов, некогда украшавших вход в этот храм с востока. Самая пещера погребения была отсечена от скалы, в которой находилась, для того, чтобы можно было её

всецело включить в воздвигнутую круглую часовню, которую окружали 12 столбов, по числу апостолов, и которая называлась по-гречески Анастасис, т.е. Воскресение. От нея на восток шел собственно храм, перед которым был четвероугольный двор с крытыми кругом ходами, а во двор с торговой площади вела лестница, украшенная столбами, остатки которых, как сказано выше, находятся ныне в Александровском подворье. Все это было украшено дорогими мраморами и блестяло золотом и драгоценными камнями. В храме раздавались поучения епископа Иерусалимского Св.Кирилла и первого патриарха Иерусалимского Св.Ювеналия, в нем молились Великие Палестинские подвижники: Св. Харитоний, Св.Герасим, Св.Феодосий, Св.Савва Освященный,

перед дверьми его Пресвятая Богородица остановила Св. Марию Египетскую и приказала ей в пустыне Иорданской искать путь к спасению.

Храм этот, сооруженный императором Константином, просуществовал, однако менее трех столетий. Персидский царь, огнепоклонник Хозрой, со своим войском в 614 г. взял Иерусалим и разорил как город, так, главнейшие из ненависти к христианам, и храм, сооруженный Константином. Но в следующем году, благодаря просьбе супруги христианки, он дал разрешение выстроить на этих Святых местах новый храм. Так как тогдашний патриарх Иерусалимский Св. Захарий находился в плену у персов, то местный блюститель патриаршего престола, тогдашний настоятель Лавры Св. Феодосий, а впоследствии сам патриарх Иерусалимский, Св. Модест, призвав на помощь Господа Бога, принялся за восстановление храма, в чем ему много содействовал патриарх Александрийский Св. Иоанн Милостивый.

Всеобщая бедность после разорительных набегов персов не позволила Св. Модесту воссоздать храм в таком цельном и великолепном виде, как он был сооружен Равноапостольным Константином, и он был принужден соорудить четыре отдельных храма над главнейшими его Святынями. Над пещерой погребения Христа был вновь воздвигнут круглый храм, как было при Св. Константине, и затем выстроены небольшие два храма: над Голгофою и местом обретения честнаго Креста. Наконец, четвертый храм во имя Пресвятой Богородицы возвышался приблизительно там, где ныне находится камень миропомазания. В этом виде застали Святые места нашего искупления и не тронули их арабы, овладевшие, под предводительством Омара, Иерусалимом, 20 лет спустя, при патриархе Иерусалимском Св. Софронии. Но если Омар милостиво обошелся в Иерусалиме с храмами христианскими, то того же нельзя сказать о его наследниках, при которых если не разрушали их окончательно, то неоднократно грабили и в особенности в 9 и 10 веках.

Сооруженные Св. Модестом храмы просуществовали почти 400 лет, до 1009 г., когда владевший всю Палестиною Египетский калиф Хакем, вообразив себя богом, приказал в конце разорить все христианские храмы и в том числе и Храм Воскресения. По неисповедимым судьбам своим, Господь Бог попустил совершиться такому разорению, какому никогда еще не подвергались Святые Места. В следующем году сумасшедший калиф погиб без вести, а православные императоры Византийские испросили у его наследников разрешение вновь соорудить храм на Святых местах. Сооружения эти, начатые императором Романом III, окончены были в 1048 г. императором Константом Мономахом и в главных чертах своих были восстановлением того, что было сооружено Св. Модестом и состояли из тех же четырех храмов. Эти храмы посетил 60 лет после их сооружения и подробно описал Русский паломник игумен Даниил.

Когда крестоносцы в 1099 г. овладели Иерусалимом, то они изгнали из него православного патриарха и все храмы православные передали в руки латинского духовенства. В половине столетия своего владения Иерусалимом они поострили весь храм Воскресения, соединили находившиеся дотоле отдельные черты храма и подвели их под одну крышу. До сих пор в общих своих чертах, он остался в том виде, в каком тогда был сооружен крестоносцами. Но если он не был до конца разорен с тех пор, то это не значит, что он не был разграблен и не изменен в частностях в течение последних 750 лет своего существования.

В 1224 году его разграбили и отчасти разрушили орды хварезмийцев; в октябре 1808 г. страшный пожар,

начавшийся в келиях армян, разрушил весь круглый храм вокруг часовни гроба Господня и отчасти Голгофские приделы. Возстановленный православною патриархию, он дошел, таким образом, до настоящего времени, представляя внутри некоторые изменения против того, каким он был до 1808 г. и каким он вполне точно изображен в Воскресенском Ново-Иерусалимском храме близ Москвы, выстроенном патриархом Никоном, по точным рисункам и измерениям, вывезенным по его приказу в 1652 г. старцем Арсением Суховым.

Настоящее храма

Наружный вид.

стремление всех христианских вероисповедований быть ближе к храму Воскресения служит причиной, что за исключением одной южной площадки, где находятся входные двери, он со всех сторон окружен зданиями. Если идти с этой площадки налево, по солнцу, то прислонившись к храму окружают его сперва старая православная патриархия, за ней с севера прилегают к храму: латинский и коптский монастыри; к коптскому монастырю, с востока храма, прилегает абиссинский монастырь, между которым и площадкой перед входными дверями находится православный монастырь св. Авраама. Сверху храм Воскресения покрывает два купола, оба увенчанные крестами.

Один из этих куполов находится над часовней Гроба Господня, а другой правее, полуразрушенный над православным приделом Воскресения. Из всего храма видна, таким образом, только та часть его, которая выходит на южную площадку. Вся эта часть сохранилась со времен крестоносцев. В ней находятся двое дверей, из них только левая бывает открыта и служит единственным входом в храм, над нею прекрасно высечены в камне изображения Евангельских событий, а именно начиная слева: воскрешение Лазаря, Мария просит Иисуса о воскрешении брата, Иисус посылает учеников, чтобы принести Ему жребя осла, вход Иисуса в Иерусалим и тайная вечеря. Правая заложена со времен пожара 1808 г. Левый столб у входной двери, по преданию, замечателен тем, что из него некогда вышел Святой огонь, когда по проискам армян, магометане в Великую Субботу не пустили православных ко Гробу Господню. Наружная лестница направо вела некогда на Голгофу, а теперь в отдельный от храма Воскресения, латинский придел Скорби Пресвятой Богородицы, а внизу под ней находится православный придел Св. Марии Египетской. Окна, выходящие на площадку над входными дверями и вышеупомянутым к православному Святогробскому монастырю.

Богослужение. Во избежание столкновений между разными вероисповедованиями, живущими в храме, часы богослужения в оном строго разграничены. Православные всенощная и литургия служатся ежедневно, причем всенощная служится обыкновенно на Голгофе и начинается в 9 утра, литургия же у Гроба Господня начинается в полночь.

Ежедневная поздняя православная литургия бывает в следующих приделах: в Воскресение в приделе Воскресения (архиерейская), в Понедельник - в приделе Св. Лонгина, во вторник - у Св. Иоанна Предтечи, под Голгофой, в Среду - в приделе Пресвятой Богородицы (темница Христова), в Четверг - в приделе возложения

Памяти Святителя Иоанна Златоуста

Во время составления толкований на послания св. апостола Павла у св. Иоанна Златоуста явилось такое недоумение:

- Кто знает, угодно ли сие Богу? Уразумел ли я силу сего Святого Писания или нет?

И Святитель стал молиться Богу, дабы Он возвестил ему о том. Бог услышал молитву Своего раба и подал ему следующее знамение. Однажды ночью, затворившись в келлии, святой Иоанн при зажженной свече писал толкование; в это время прислуживавший ему Прокл по просьбе некоего человека, умолявшего о помощи, хотел войти к Патриарху; но предварительно посмотрел в дверную скважину, чтобы узнать, что делает Патриарх. Он увидел, что Святитель сидит и пишет, а какой-то старый почтенный человек, стоя сзади и наклонившись к уху, что-то тихо ему говорит. Внешний облик сего человека во всем был подобен изображению св. Павла на иконе, находившейся пред св. Иоанном на стене его келлии. Прокл стал ждать, когда этот человек удалится. Но как только зазвонили к утрени, ночной гость стал невидим. То же наблюдал Прокл и в течение двух следующих ночей. Наконец, он осмелился спросить самого Патриарха:

- Владыко, кто ночью беседует с тобою?

Иоанн отвечал:

- У меня не было никого.

Тогда Прокл подробно рассказал ему, что он в скважину видел старого почтенного человека, который шептал Патриарху на ухо, когда тот писал; при этом Прокл описал облик и лицо того, кто являлся. Слушая речи Прокла, Иоанн недоумевал. Между тем Прокл, взглянув на изображение ап. Павла на иконе, сказал:

- Тот, кого я видел, был похож на изображенного на сей иконе.

Тут Иоанн понял, что Прокл видел самого св. ап. Павла, и удостоверился, что труд его угоден Господу. Он пал на землю и долго молился, благодаря Бога. С того времени он восприял большее усердие и ревность к писанию божественных книг, которые он оставил после себя Церкви как драгоценное сокровище.

"Жития святых"
свт. Димитрия Ростовского

Последний лжец

Окончание, начало в номере 16 недели по Пятидесятнице.

Не надо говорить о кодах. Это разговоры о симптомах, а не о корнях болезни. Не надо бояться техники. При служении Христу она облегчает жизнь и является благословением. Только без Христа она становится проклятием и дорожкой к воцарению греховного миропорядка. Возможно, лукавому хочется, чтобы мы разменялись на мелочи и спорили о деталях, то есть "процеживали комаров" и "проглатывали верблюдов". Тогда получится, что всякий человек христианского исповедания, шумящий вокруг вещей второстепенных, будет духовным сыном древних богоубийц. Они ведь тоже были искусны в спорах о мелочах и, вместе с тем, не замечали того, что кричат "распни!", имея в виду Единого Безгрешного.

Весь XX век был генеральной репетицией последнего акта всечеловеческой драмы. XX век нужно изучать пристально.

Любое техническое изобретение, любая социальная инициатива вписываются в общий план. (Поймём: сей план - всеобщий.) И абстрактное добро без принесения его в жертву Богу, и сентиментальные слёзки над чужой бедой никого не спасут.

Кто не чувствует, что живёт во времена сбывающихся пророчеств, в том нет Христа.

Кто видит вокруг признаки Великой Жатвы, но мечется и суетится, тот опасен и для себя, и для других.

Всё понимать, но никуда не дёргаться, отдаться Богу и полюбить молитву - самое важное. Дьявол захочет "сеять нас, как пшеницу", и лучше всех поддадутся "лукавому сеянию" суетливые братья и сёстры.

Блуд погашает духовные силы в человеке. Если бы не блуд, человек был бы способен сделать в сотни раз больше хороших поступков. А так - блуд пожирает энергию и оставляет стыд и угрызения совести, плюс нежелание жить. Блуд нужен дьяволу. Без глубокого погружения в блуд антихристу не прийти.

Обилие земных занятий опасно человеку. Если перед Потопом люди "ели, пили, женились, выходили замуж", то во дни Содома к традиционному набору из еды, питья и родовой деятельности добавились такие понятия, как "покупали, продавали, садили, строили" (см. Лк. 17, 26-30). Посреди вещественной деятельности так легко позабыть о существовании Небесного Царства. Что такое вся наша сверхсложная цивилизация, как не мутная вода, в которой лукавому удобно ловить бесценные души?

Лукавый - изрядный поборник цивилизации. Ведь без глобальной цивилизации антихристу не прийти и человечеству не вскиснуть в одно большое лукавое тесто.

Есть в каждом из нас нечто сухое, то, что составляет пищу для вечного огня. И есть нечто влажное, то, что не даёт гореть. Градус жизни повышается. Князю мира сего угодно, чтобы мы подсохли и затем вспыхнули, как спички, как много спичек. Нам следует хорошенько промокнуть, стать недоступными для гееннского жара. Тем более что и Жизнь Вечная для нас начиналась в воде (Крещения), и Христос для нас есть Большая Рыба (Ихфис), как говорил Тертуллиан и другие отцы.

На земле Царства Божьего не будет. Никогда. Сама земля и все дела на ней сгорят. А будет дальнейшее сползание во тьму и утончение борьбы между Царством Христа и грядущим царством антихриста до ювелирного уровня.

Но бояться не стоит. Пока в церкви возглашают: "Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа", - а вы при этом стоите среди молящихся, то лично вам нельзя страшиться и ужасаться. Лично вы как раз держитесь за крепкую руку Божию и должны ощущать себя комфортно, как дитя на руках у мамы.

Протоиерей Андрей Ткачев

<http://www.etika-prav.ru/news.php?item.197.11>

*Тропарь святым мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии
Торжествует Церковь первородных, и свеселится приемля мать о чадах
веселящуюся, яже яко мудрости тезоименитая, тройственным богословским
добродетелем равночисленные породе. Тыя с мудрыми девами зрит
уневестившиися Жениху Богу Слово. С нею и мы духовне в памяти их свеселимся,
глаголюще: Троицы поборницы, Веро, Любве и Надеждо, в вере, любви и надежде
утверждайте нас.*

Икона Божией Матери "Призри на смирение"

Православный Календарь с 26 Сентября 2010 г. по 2 Октября 2010 г.

Воскресенье, 26 Сентября 2010 года. Неделя 18-я по Пятидесятнице.

Неделя пред Воздвижением. Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (355). Сщмч. Корнилия сотника (I). Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и Стратоника (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иулиана пресвитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрои (IX). Вмц. Кетевани, царицы Кахетинской (1624) (*Груз.*). Прп. Иерофея Иверянина.

Понедельник, 27 Сентября 2010 года. Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. День постный. Преставление свт. Иоанна Златоуста (407). Мч. Папы, Ликаонского. Новомч. Макария Солунского (1522) (*Греч.*). Леснинской иконы Божией Матери (1683).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Вторник, 28 Сентября 2010 года.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты (ок. 372). Обретение мощей свт. Акакия исповедника, еп. Мелетинского (III). Мчч. Максима, Феодота, Асклиада (Асклиподоты) (305-311). Мч. Порфирия лицедея (актера) (361). Обретение мощей первомч. архидиакона Стефана (415). Прп. Филофея пресвитера, в Малой Азии (X). Свт. Иосифа, еп. Алавердского (570) (*Груз.*). Виссариона I и Виссариона II, архиепп. Ларисских (*Греч.*). Новомч. Иоанна Критского (1811) (*Греч.*). Прп. Герасима, игумена. Новоникитской иконы Божией Матери (372).

Среда, 29 Сентября 2010 года.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии всехвальной (304). Свт. Киприана, митр. Киевского и всея России чудотворца (1406). Мц. Севастианы (86-96). Мц. Мелитины (138-161). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустытника Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). Мчч. братьев Иосифа и Исаака (808) (*Груз.*). **Иконы Божией Матери, именуемой Призри на смирение** (1420). Прп. Прокопия, игумена, Сазавского, Богемского.

Четверг, 30 Сентября 2010 года.

Попразднство Воздвижения Креста. **Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии** (ок. 137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинова пресвитера, Патермуфия, Или и иных (310). Обретение мощей свт. Иоанна Шанхайского. Цареградской (1071) и Макарьевской (1442) икон Божией Матери.

Пятница, 1 Октября 2010 года.

Попразднство Воздвижения Креста. Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии и Ирины (III). Мч. Кастора Александрийского. Мчч. Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (1660) (*Груз.*). Свт. Аркадия, еп. Новгородского. Прп. Илариона, Оптинского. Молченской (1405), именуемой Целительница, и Старорусской (*возвращение ее в Старую Руссу в 1888 г.*) икон Божией Матери.

Суббота, 2 Октября 2010 года.

Суббота по Воздвижению. *Попразднство Воздвижения Креста.* Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). **Блгвв. князей Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Константина, Ярославских чудотворцев.** Мч. Зосимы пустытника Киликийского (IV). Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (1147). Сщмч. Ианнуария, еп. Беневенто и иже с ним: Сосия и Прокла диаконов, Гантиола, Евтихия, Акутия, Феста, Десидерия, в Путиолах.

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.