

Архиерейская Божественная литургия в Вознесение Господне

НИКОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ

По благословию Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского

**Никольский Благовест N 06 (571), 29 мая 2011 г.
Вознесение Господне**

О СЛЕПОМ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Нынешнее воскресенье называется "неделей о слепом". Мы читали сегодня евангельское сказание о том, как Господь исцелил слепорожденного. Были и другие слепые, которых Господь исцелял, но на этого евангелист обращает особое внимание.

Потому что этому человеку после того, как он прозрел, пришлось исповедовать Господа перед людьми, перед книжниками и фарисеями, которые у него пристрасно допытывались, как обрел он зрение, родившись слепым. Но он был тверд и не отрекался от того, что над ним было совершено чудо. Ему говорили, что человек тот, который его исцелил, был грешник, потому что нарушил Божий закон, сделав это в праздничный день (в праздник не положено работать). Но слепорожденный твердо стоял на своем. Много раз спрашивали его и, в конце концов, он сам спросил их: "Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться Его учениками?"

Тогда они, раздраженные, озлобленные, прогнали его, сказав: "Мы Моисеевы ученики, а ты во грехах родился и нас учишь". Но человек этот прозрел не только телесно, но и духовно! Поэтому Господь потом нашел его и спросил: "Ты веруешь ли в Сына Божия?" - "А Кто Он?" - "Тот, Кто говорит с тобою". И слепорожденный склонился перед Ним... Значит, главное его исцеление было в исцелении духа, в прозрении духовном!

Вот три ступени жизни человека. Сначала - слепота, темнота, мрак. Он - нищий, сидит у ворот, просит милостыню и ничего не может делать. Вторая ступень: Господь касается его глаз, и человек видит. И третья: он свидетельствует о том чуде, которое Господь над ним сотворил.

Кто познал Господа, тот невольно становится Его свидетелем! Поэтому каждый из нас, молодой и старый, грамотный и неграмотный, возвращаясь в свои дома, в свою повседневную жизнь, должен нести слово Божие в своем поведении, в своем отношении к людям, в своей вере - во всем, что делает человека христианином!

И тогда и нас найдет Господь, как Он нашел того слепорожденного и скажет: "Ты веруешь ли в Сына Божия?" Но мы уже не спросим Его: "Кто это?" Ибо мы знаем, что Сын Божий - это пришедший в мир Господь Иисус, который изводит нас из темноты греха и заблуждений к свету правды, чистоты, истины и любви. Аминь.

Протоиерей Александр Мень

<http://www.alexandrmn.ru/pan.html>

Радость разлуки

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Радость нам оставил Господь, радость Он нам завещал, и сегодня мы празднуем праздник таинственной радости - радости разлучения. И радуемся мы сегодня также встрече на земле. Господь нам дал сегодня встретиться. Встретиться не значит просто оказаться где-то в одном и том же месте, лицом к лицу. Радоваться встрече можно только тогда, когда встретишь и помотришь другому в глаза и в душу, когда уйдешь взором души в глубины человека: тогда встреча совершилась. Иначе мы только столкнулись и прошли мимо. А в храме, когда мы молимся, когда мы сердцем устремлены вместе, к одной цели, с тем же чувством - как легко встретиться.

Но есть радость и в разлуке. Вспомните слова Спасителя на Тайной вечери. Говоря о том, что Ему надлежит умереть, и воскреснуть, и уйти от Своих учеников, Он увидел, что они стали скорбны, и сказал им: "Если бы вы Меня действительно любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу:" И вот сегодня мы вспоминаем этот день, когда, совершив трудом, подвигом, кровью дело нашего спасения, Господь почил от трудов Своих в великую, благословенную субботу, воскрес в славный день Воскресения, а теперь возвращается во славу Отчую, в ту славу,

которую Он имел от начала мира и прежде чем мир стал. А нам Он все же оставляет радость. И радость не только о том, что Он теперь в славе, которая Ему принадлежит, что нет больше перед Ним крестного пути, нет скорби земной, а есть прославленность вечная, - не только об этом радость нам дана. Радость нам дана в том, что теперь, в совокупности всего случившегося, мы понимаем путь спасения, и мы видим, что для Бога значит наша земля, как она Ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности.

Мы редко задумываемся над тем, что значит для твари, для той самой земли, на которой мы живем, для всего того, что окружает нас, и для людей, которые нас окружают, воплощение Господне. Бог стал человеком. Теперь среди человеческих имен - Имя Вечного Бога. Разве это не дивно? Разве мы не дивимся, не ликуем, когда в нашем роде и в нашей семье можем прочесть имя, достойное любви, почитания, благоговения? И вот в нашей человеческой семье одно Имя вписано, Имя Бога, Который так возлюбил нас, что Он породнился с нами, стал одним из нас, и не на время, а навсегда, на веки вечные. Потому что воскресший Господь воскрес плотью человеческой, и возносящийся Господь вознесся человеческой плотью Своей. И не только мы можем радоваться об этом, но радуется вся тварь. Ведь подумайте о том, что представляет собой просто человеческое тело. В нем сосредоточено, можно сказать, все то, из чего состоит вселенная. Все материалы не только земли, но и неба мы находим в этом человеческом теле, и вот со всем этим соединился Господь. В Его теле соединилось с Божеством неразлучно и навсегда все, что видимо и невидимо. Разве этого не достаточно для того, чтобы ликовать? Мы можем думать с радостью, что Господь Бог не только нашу человеческую судьбу взял на Себя, не только так породнился с нами, что Он один из нас, человек среди нас, но что вся тварь, все породнилось через воплощение с Живым Богом. Наша земля, на которой мы живем, уже не та земля, какой она была до воплощения, земля, которая как бы лицом к лицу стояла перед Богом - в грехе, в трепете, в борении, в вере, в искании Господа. Нет, теперешняя земля - та, которую Господь таинственно Себе соединил, она пронизана Его присутствием, она призвана вся без остатка стать как бы богоприимной: так же как богоприимными делаются хлеб и вино, которые на литургии освящаются Духом Святым и делаются Телом и Кровью Христа, так же как воплотился Господь. Разве это не радость?

А дальше? Христос жил, Христос учил, Он на Себе понес все ограничения земли, Он на Себя принял всю человеческую ненависть, Он был отвергнут - и за что? За то, что Он разочаровал людей. Люди надеялись, что Он придет водворить временное царство, победу Своего народа над другими народами. А Господь не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы собственный Свой народ призвать, вместе с Ним и подобно Ему, быть готовым жить и умирать ради других. Они надеялись на победу, а им было сказано: Я вас посылаю, как овец среди волков, идите, проповедуйте слово Господне, благую весть любви Господней всей твари. Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю, - говорил Господь. Это страшно; так любить - страшно нам. Разочаровались люди:

они хотели землю,- Господь предложил небо на земле и крест. Он нас призвал любить, притом так, как никто на земле любить не может; любить, как Он любит, Его любовью; любить, не ища взаимности, любить, не ища награды; любить не для себя, а для другого.

Ведь часто мы любим друг друга и держим друг друга в плену нашей любви. Как часто людям хочется освободиться от гнетущей любви, которой мы их поработаем. Нет, этой любви Господь нам не оставил. Он нам сказал, чтобы мы любили, как Отец Небесный любит: и злых и добрых равно. Не одинаково, но равно; не одинаково, потому что на одних радуешься, а о других разрывается сердце; но любишь - так же. Ликуешь, потому что один добр и светел, и плачешь, потому что другой не таков; но любишь равно. И эта любовь должна идти очень и очень далеко. Господь нам дал пример (Он Сам это говорит), чтобы мы ему последовали: так любить, чтобы жизнь отдать и смерть подарить людям, тому, кто захочет их взять; но вместе с этим, отдав, не поколебаться в любви. Вот почему столь многие отвергают Господа и не могут Его принять: потому что так любить значит согласиться на смерть. Всякий, кто любит, в какой-то мере умирает. Кто любит, уже не живет для себя, а для дорогого, любимого, родного. Тот, кто любит совершенно, себя забывает до конца, и живет только в том, кого любит, для того, кого любит. Такой любви и тогда испугались, и теперь боятся: страшно!.. А вместе с тем, это одна из дивных радостей, которую нам оставил Господь: уверенность в том, что мы можем так любить, что человек настолько велик, что он даже на это способен.

И еще радость о том, что Господь - вот сегодня мы вспоминаем это событие - вознесся на небо. С одной стороны, казалось бы, горе, разлука: Нет! Не горе, не разлука - что-то другое. Вознесся Господь плотью Своей, вошел во славу Отчую, сел одесную Бога и Отца, и теперь мы с ужасом и удивлением, как говорит святой Иоанн Златоустый, смотрим и видим, что в сердцевине, в самых глубинах тайны Святой Троицы - человек. Человек Иисус Христос. Да, Сын Божий, но и нам родной - человек. Человечество наше теперь покоится в недрах Господних. Разве не можем мы об этом ликовать?

А на земле? Господь нам обещал на земле не оставить нас сиротами, послать Духа Святого в сердца наши. Кто Этот Святой Дух? Что Он нам принесет, приносит,- уже принес и дал? Это Дух сыновства. Через Него мы приобщаемся духу Христову. Кто открывает Ему свое сердце, тот приобщается всему, чем жил Христос; этой вере без предела, этой надежде всепобеждающей, этой дивной и ничем не колеблемой любви. Дух этот нас делает вместе со Христом детьми Божиими, дает нам возможность говорить Небесному Отцу, Богу нашему: "Отец!" Не называть Его больше "Вседержитель", а родным словом Его называть: "Отец", и так к Нему относиться, так обращаться с Ним. Этот же Дух нас учит, что всякий человек - нам брат, родной, для которого мы должны быть готовы - нет, "должны" плохое слово, оно означает долг, а мы говорим о радости - для которого мы поистине готовы дать свою жизнь, чтобы только он ожил, чтобы и у него возликовала душа, чтобы и он вошел в Господню светлую вечность.

Праздник разлуки: Какая разлука! Восходит Господь на Небо, и с Собой в тайну Божественной жизни вносит всю тайну человека. Вот мера нашего призвания, вот, что человек представляет собой. Но тогда понятно, почему апостолы могли выйти на проповедь, радуясь и ликуя, не боясь ни гонений, ни преследований, ни мук, ни смерти, ни изгнания - ничего. Радостью они шли, потому что все у них было уже: было Небо на земле, была вечность в них самих, и они были в вечности. Вот куда нам надо вращаться. Верой, устремленностью мы, может быть, с ними вместе, а на деле нам надо вырасти в их меру, стать такими, какие они на самом деле были: любящими всем сердцем, всем умом, находчивым, трезвым, творческим умом, всей волей - закаленной, крепкой,

самозабвенной волей, всей жизнью нашей, а если нужно - и всей смертью, и не только по любви к Богу, но и по любви к ближнему, ко всякому человеку. Ближний - тот, кто в нас нуждается. Проявим же эту любовь к каждому отдельному человеку, кто рядом с нами, и сами вырастем в меру истинной церковной радости. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский

http://azbyka.ru/days/prazdniki_dvunadesiatie/

Икона Божией Матери Владимирская

Владимирская икона многожды спасала Россию от бед и напастей, потому в честь чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в Русской Православной Церкви установлено больше всего праздников: 21 мая (3 июня) - в память о спасении Москвы от нашествия Мухаммед-Гирея в 1521 г., 23 июня (6 июля) - в память о спасении от нашествия Ахмата в 1480 г. и 26 августа (8 сентября) - в память о спасении от нашествия Тамерлана в 1395 г.

Владимирская икона Божией Матери - главная и самая чтимая из всех русских икон. На этой иконе Богородица с младенцем Христом на руках изображены в иконографическом типе Умиление - умильно прильнувшими друг к другу. По церковному преданию икона писана Святым Евангелистом Лукой. В Киев из Константинополя образ был доставлен около 1131 г. и помещен в женский Вышгородский монастырь под Киевом.

Особое почитание этой чудотворной иконы Богородицы началось при великом князе Андрее Юрьевиче Боголюбском (ок. 1110-1174). В 1149 году сын великого князя Юрия Долгорукого, Андрей Юрьевич, стал удельным князем города Вышгорода. В 1155 году князь Андрей Юрьевич без согласия отца решил покинуть свой удел и уехать в Ростово-Суздальскую землю. Князь был человеком боголюбивым, и потому стал он спрашивать об иконах, которые мог бы взять с собою в дорогу. Тут ему и рассказали об иконе Пресвятой Богородицы из Вышгородского монастыря, которая до того уже трижды сходила с места: впервые, когда вошли в церковь и увидели ее посреди храма, то поставили на другое место; во второй раз видели ее, обратившуюся ликом к алтарю, и потому поставили в алтарь; в третий раз видели ее, стоявшую вновь отдельно вне престола. Услышав о таких чудесах, князь Андрей Юрьевич пришел в церковь и, узрев икону, полюбил ее всем сердцем. В молитве перед иконой, он смиренно просил Богородицу быть заступницей и посетить "новопросвещенных людей" в Ростово-Суздальских землях, которых князь полностью отдает под власть Богородицы. "Да будут все в Твоей воле", - такими словами закончил он свою молитву. А когда отправился князь в Ростово-Суздальское княжество, то икону из Вышгородского монастыря взял с собою.

По мере продвижения в ростово-суздальские земли, Андрей Боголюбский все больше убеждался в правоте своего выбора, доказательством чего послужили многочисленные чудеса, совершенные иконой по дороге. А главным чудом стало явление князю Божией Матери. Произошло это так. В десяти верстах от города Владимира лошади княжеские, везшие икону, вдруг остановились и более не шли вперед. Конюхи запрягли новых лошадей, но и те не двигались с места. Во время ночной молитвы князю Андрею явилась Богородица и объявила, что Ее икона должна быть в городе Владимире. Так князь понял, что столицей его княжества отныне будет город Владимир.

Обосновавшись во Владимире, Андрей Юрьевич построил в честь Божией Матери Успенский собор, а саму икону окружил особым почитанием. Собору была выделена "десятина" "в торгах и стадах", а также села и слободы "с данями". В летописи особо подчеркнуто, что это был каменный собор, в отличие, видимо, от дубовой церкви, построенной Владимиром Мономахом в Ростове. Андрей Юрьевич считал эту икону и вообще Божию Матерь покровительницей своего княжества. Икона была украшена князем более чем 30 гривнами золота, серебром, драгоценными камнями и жемчугом. С тех пор эта икона получила свое имя, под которым вошла в историю - чудотворная Владимирская икона Божией Матери.

Андрей Боголюбский видел во Владимирской иконе державную заступницу создаваемой им новой столицы Северо-Восточной Руси. Именно вокруг Владимирской иконы на Северо-Востоке Руси начинает развиваться и особое почитание Пресвятой Богородицы, столь характерное для русского православного сознания. "Как Бог сотворил солнце, не на одном месте поставил его сиять; в своем движении оно всю Вселенную лучами освещает, - так и этот образ Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, - писали древнерусские книжники, - не на одном месте чудеса и дары исцеления источает, но, обходя все страны, весь мир просвещает и от недугов исцеляет".

Вообще, согласно преданию, Пресвятая Богородица оказывала Свое покровительство двум доставшимся ей земным уделам - Иверии и горе Афон. Под Ее покровительством находился также и Константинополь, который неоднократно спасался от нашествия различных племен и народов благодаря заступничеству Божией Матери.

Особенно стало почитаться чудо, совершенное в 910 году, - Богородица явилась во Влахернском храме Константинополя, простерла над верующими белый покров (омофор) и вознесла молитву о спасении мира от невзгод и страданий.

Религиозно-философский смысл этого чудесного явления оказался более чем значительным. С тех пор Покров Богородицы становится сначала местным, а затем и общеправославным символом Божией Матери как защитницы мира. Ведь Богородица рассматривалась как главная Заступница за людей перед Господом, покрывающая Своим Покровом все истинное христианство. Через чудотворные иконы или собственными явлениями Богородица показывала людям Свою волю, и Сама решала, кто должен быть под Ее защитой.

С принятием христианства почитание Божией Матери сразу же утверждается и на Руси. Владимир Святой посвящает Пресвятой Богородице главный храм Киева (известный также как Десятинная церковь), а в память о торжестве по случаю освящения храма устанавливает праздник - первый христианский праздник собственно Русской Церкви (отмечался 11 или 12 мая ежегодно). В числе первых икон, вывезенных Владимиром из Корсуни, были три иконы Божией Матери, получившие позднее прозвание Корсунских. В честь Успения Богородицы был освящен и главный храм Киево-Печерского монастыря - Великая Успенская церковь. Причем, согласно преданию, Богородица Сама явилась греческим зодчим, построившим позднее этот храм, со словами: "Хочу церковь воздвигнуть Себе на Руси, в Киеве".

В XII столетии именно князь Андрей Боголюбский придавал огромное значение утверждению почитания Божией Матери во Владимирской земле. Вдохновленный видением Божией Матери, князь повелел написать икону, изобразив Пречистую такой, как Она явилась ему. Эта икона стала называться Боголюбской иконой Божией Матери. А на месте явления Богородицы князь Андрей основал церковь и монастырь в честь Рождества Богородицы, где и хранилась вновь написанная икона.

Тогда же по велению князя Андрея Юрьевича было написано "Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери". В этом "Сказании" и утверждается, что Сама Пресвятая Божия Мать, по воле Божией, устанавливает над Русью Свое особое покровительство. А это значит, что Русь, тоже подпадает под благодатный Покров Пресвятой Божией Матери и становится Третьим Домом Богородицы на Земле, наряду с Иверией и Афоном.

И знаменательно, что, по преданию, именно Андрей Боголюбский установил на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который стал отмечаться ежегодно 1 (14) октября. В честь нового праздника князь основал храм Покрова Божией Матери на Нерли - истинную жемчужину древнерусского зодчества. Вскоре праздник Покрова Богородицы вошел в круг Двенадесятых праздников Русской Православной Церкви. Более того, он отмечался и отмечается как один из главных православных праздников только на Руси.

И Богородица являла все новые знаки Своего покровительства Владимирской земле и ее князю. Так, именно новым чудом от Владимирской иконы Божией Матери современники объяснили победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году.

В последующие столетия Владимирская икона не раз являла чудеса спасения Русской земли от многочисленных врагов.

В 1395 году над Русью нависла очередная беда. К русским границам подошли полчища среднеазиатского правителя Тимура. Это был уже известный на весь мир завоеватель, покоривший Хорезм, Персию, государства Закавказья и создавший свое государство со столицей в Самарканде. В Европе Тимура звали Тамерланом, а на Руси - Темир-Аксаком, то есть "Железным Хромцом". Дело в том, что в одном из сражений он был тяжело ранен в бедро и остался хромым, откуда и появилось это его прозвище.

В 1389 году Тимур начал войну с золотоордынским ханом Тохтамышем. И вот в 1395 г. Тимур пришел к русским границам, разорил г. Елец. Василий Дмитриевич с войском вышел из Москвы и встал на берегах Оки. Но не было уверенности, что русское войско устоит в битве.

День 26 августа стал церковным праздником - Сретения (встречи) иконы Владимирской иконы Божией Матери, в память спасения Москвы от нашествия Тимура. Монастырь, основанный на месте встречи Владимирской иконы, назвали Сретенским, который и сейчас стоит в Москве на улице Сретенке.

В том же 1395 году Тимур победил хана Тохтамыша, сжег Сарай, затем разгромил Азов и г. Кафу в Крыму (ныне - г. Феодосия). Казалось бы, русским землям стало жить лучше - Московское великое княжество перестало платить дань в Орду.

Но новые ордынские правители не могли простить Руси такой вольности. И вот в 1408 году новая беда постигла московские земли - на этот раз покорить и наказать Русь явился эмир Едигей. Он не принадлежал к ханскому роду, но при поддержке Тимура, в 1397-1410 гг. был фактическим правителем Золотой Орды. "Этот Едигей был первым среди князей ордынских и сам правил Ордою, а на царство в Орде сажал кого хотел", - рассказывал русский летописец.

В Москве не ждали нашествия. Как вдруг огромная ордынская армия появилась под стенами русской столицы. Князь Василий Дмитриевич не успел собрать даже малой дружины, и потому уехал из города вместе с семьей, оставив Москву на попечение дяди Владимира Андреевича Храброго. 1 декабря 1408 года войска Едигея осадили Москву. Но опытный полководец, Владимир Андреевич так сумел организовать оборону города,

что Едигей даже не стал пытаться штурмовать городские стены. Зато он начал разорять соседние города - Серпухов, Дмитров, Ростов, Переяславль, Нижний Новгород и другие.

А в Москве в это время православный люд неустанно молился перед Владимирской иконой Божией Матери: "О, Заступница наша неотступная! Еще раз не предай нас в руки врагов наших!". И снова молитвы москвичей были услышаны. В это время Едигей получил сведения о перевороте в Орде. И решил изменить планы. 20 декабря, накануне дня церковной памяти митрополита Петра, Едигей взял с москвичей выкуп в 3 тыс. рублей и отступил. Русский летописец записал: "Так избавили Господь и Пречистая Его Матерь и чудотворец Петр град свой от великой печали".

Само освобождение Руси от ордынского ига церковное и народное сознание связало с заступничеством Божией Матери от Ее Владимирской иконы. "И случилось тогда преславное чудо Святой Богородицы: когда отступили наши от берега, тогда татары, охваченные страхом, побежали, думая, что русские уступают им берег для того, чтобы биться:" - записано в одной из летописей. Да и сам великий князь всемерно "хвалил" Господа и Пречистую Богородицу за чудесное спасение от Ахматовой орды: "Пришел великий князь в Москву из Боровска и воздал хвалу Богу и Пречистой Богородице и святым чудотворцам, избавившим от поганых, и возрадовались все люди и возвеселились, и восславили Бога и Пречистую Матерь, говоря: "Ни ангелы, ни люди спасли нас, но Сам Господь, по молитвам Пречистой и всех святых"". И буквально сразу же, зимой 1480/81 года, был установлен новый церковный праздник в память спасения Москвы от нашествия Ахмата - 23 июня (6 июля), день второго Сретения Владимирской иконы Божией Матери, а место стояния на Угре современники назвали "поясом Богородицы".

И еще одно чудо от Владимирской иконы Божией Матери вошло в церковный календарь Русской Православной Церкви. Летом 1521 года в Москве стало известно, что крымский хан Мухаммед-Гирей с огромным войском стремительно движется к русским границам. У Оки войско, посланное великим князем Василием III, оказалось наголову разбито крымчаками. Орда захватчиков ринулась разорять Коломенские и Московские земли. Летопись так передает рассказ об этих событиях: "Начал царь (т.е. крымский хан. - С.П.) разорять Коломенские места, и разорил их, и многих взял в плен: А сам стоял на Северке (правый приток Москвы-реки. - С.П.) две недели, а войско свое распустил; и иные из них пришли изгоном к Острову, селу великого князя под Москвой, и на Угреше монастырь сожгли. А москвичи и пришедшие в Москву из уездов сидели в ту пору в городе, в осаде. Великий же князь ушел из Москвы на Волок и начал с воеводами и с людьми своими собирать войско. И узнал о том окаянный царь Махмет-Гирей, и вскоре ушел восвосяи, не дожидаясь, пока великий князь соберет силы:"

К сожалению, в тот раз все оказалось намного страшнее, нежели кратко описал летописец. По другим свидетельствам мы знаем, что и окрестности Москвы были сильно разорены, а крымчаки увели с собой огромный полон. Но стольный город Мухаммед-Гирей взять так и не смог. И православный народ знал почему - Сама Божия Матерь явила Москве свое заступничество от Владимирской иконы Божией Матери.

Во все время осады Москвы, митрополит Варлаам вместе с жителями столичного града усердно молился об избавлении от гибели. И в разных письменных источниках были записаны сведения о чудесах, произошедших в этот момент. Например, Степенная книга сообщает, что некой престарелой монахине было видение: из Кремля, с Владимирской иконой Божией Матери, стал уходить сонм святителей, забрав иконы и святыни - в наказание Божие за грехи ее жителей. По выходе из кремлевских ворот святители были встречены преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, которые умолили святых не уходить, а совершить совместный молебен за спасение Москвы. Все они вместе принесли Господу пламенную молитву о прощении согрешивших и избавлении Москвы от врагов. После этой молитвы святители возвратились в Кремль и внесли обратно святую Владимирскую икону. Подобное же видение было и московскому святому, блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением Божией Матери и молитвами святых Москва будет спасена. То же видение было еще трем женщинам, о том же было поведано некому пономарю. Поэтому в народе справедливо посчитали, что заступничеством преподобных Сергия и Варлаама отшествие святых, а значит и благодати, из Москвы не произошло, а по молитвам перед Владимирской иконой Божией Матери небесные силы вступились за Русскую землю и крымские татары сами собой бежали из-под Москвы. Несколько позднее, в память о чудесном спасении столицы от нашествия Мухаммед-Гирея был установлен еще один праздник в честь главной русской святыни - 21 мая (3 июня).

И до сегодняшнего дня Владимирская икона Божией Матери является общерусской святыней, главной и самой чтимой из всех русских икон. Имеется также множество списков Владимирской иконы, значительное число которых также почитаются как чудотворные.

Перевезенцев Сергей Вячеславович
<http://www.portal-slovo.ru/history>

Наша школа

10 июня 1991 года по благословию правящего в те годы Архиепископа Владыки Алексия (Кутепова) была открыта Церковно-приходская школа Свято-Никольского собора г.Алматы. Она была одной из первых в Казахстане.

Сейчас вспоминая рождение школы, понимаешь, как много милости изливал на нас Господь. Мы - будущие педагоги не имели ни богословских знаний, ни опыта духовной жизни. Не было даже необходимой духовной литературы. В основном было только горячее желание потрудиться Христа ради. И мы чувствовали жажду людей слышать Слово Божие. Первое школьное помещение это часть нижнего храма, огороженная фанерной перегородкой. Постепенно Господь дал и классы и средства. Многие мы получали просто чудесным образом. Когда в чем-то была большая нужда - молились Святителю Николаю покровителю нашего храма и школы. Просили преподобномучеников Серафима и Феогноста, Старца Севастиана Карагандинского или ехали на Ташкенское кладбище, где похоронены наши митрополиты: Владыка Иосиф (Чернов), Владыка Николай (Могилевский), который в 2000 году прославлен в лике святых. Рассказывали им о наших нуждах.

Основные предметы: Закон Божий, Церковное пение, ИЗО, Рукоделие, Хор, несколько лет были занятия по ремеслу для мальчиков. С первых месяцев работы мы поняли необходимость занятий с родителями. Все эти годы в нашей школе в субботу и воскресенье в одних классах занимаются дети, а в других - родители.

Воцерковление - так определило задачу Воскресной школы священноначалие.

Сейчас в Центральной Воскресной школе под покровом Святителя Николая обучаются 275 человек, детей и взрослых. Мы вместе молимся, учимся, паломничаем по святым местам. В праздничные дни с радостью принимаем гостей. Для нас школа является частью нашей жизни. Поэтому нам так дороги эти 20 лет. Шаг за шагом, день за днем мы открываем для себя духовный мир и красоту Православия.

Самые важные уроки мы получаем в храме. В субботние и воскресные дни педагоги, родители, дети - все молимся за Божественной литургией, а затем идем в классы. В субботу приходят малыши с 3-х до 7-ми лет. В воскресенье занимаются: средняя возрастная группа, подростковая, молодежная и родительская. В воскресенье кроме обычных занятий проводятся репетиции детского и юношеского хоров, работают студии: церковного рукоделия "Светелка", изостудия "Солнышко", киностудия "Радуга". Обычно на воскресный день назначаются и общешкольные мероприятия, а также подготовка к праздникам, чтобы не только дети, но и родители могли принять участие в жизни школы.

Всего же за годы работы школы ее воспитанниками стали около 5000 детей и взрослых. Некоторые из бывших воспитанников стали священно- и церковнослужителями, монахами, поступили в духовные училища, семинарии.

Наша школа Церковная и является одной из составляющих частей митрополии. Вся жизнь школы проходит по благословению Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Астанайского и Казахстанского, который как отец чадолюбивый молится за нас, поддерживает добрые начинания и помогает сделать уклад школы более интересным.

В школе проводятся не только уроки для детей, но и лекции, беседы для взрослых. С 2001 года, еженедельно, по средам и пятницам, проводятся в школе Богословские курсы для всех желающих. Основная цель Богословских курсов - организация систематического обучения по основам Православного вероучения для всех приходящих в нашу школу. Преподают предметы: Катехизис, Ветхий и Новый завет, Основное богословие, Литургия, Церковно-славянский язык и История Русской Церкви.

Г. Черепанова

Рай и Ад

окончание

В пророчестве Исаяи, которое повествует о страданиях Спасителя, есть удивительные слова: *На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством* (Ис 53:11). Обычно, когда люди переживают что-то действительно ужасное - как пытки - они потом вовсе не вспоминают это "с довольством". Сознание старается вытеснить невыносимые воспоминания, но они всё равно остаются источником боли, отравляющей всю оставшуюся жизнь. Распятие - невыразимо ужасная и мучительная смерть, о подробностях которой жутко и читать; но Писание говорит, что вошедший в славу Христос смотрит на нее "с довольством". Нечто подобное говорится и о страдании христиан, которое *производит в безмерном преизбытке вечную славу* (2 Кор 4:17).

Святой апостол Петр говорит о том, что *как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете* (1 Петр 4:13). Страдания не просто останутся в прошлом - они обернутся славой и торжеством. Ужасные раны, покрывающие тела мучеников, преобразятся в знаки небесной славы; невыносимая скорбь обернется вечной радостью, семьи воссоединятся в одной великой семье, Отец которой - Бог. Оглядываясь на свой земной путь, спасенные будут видеть все - в том числе самые тяжкие и мучительные - дни своей жизни, и их особенно, залитыми тем небесным светом, который откроет им подлинный смысл всего. Бог обратит смертную тень в ясное утро (Ам 5:8) общего воскресения и в незаходимый день вечной жизни.

И никто преданный мерзости и лжи

Двери Рая широко распахнуты; нас всех настойчиво приглашают. И Писание, и Предание постоянно уверяют нас, что любой человек, каким бы грешным он ни был, может покаяться, уверовать и спастись. Первым в рай попал разбойник, распятый по правую руку от Господа.

Но что будет, если мы откажемся войти? Ответ очевиден и с точки зрения Писания, и с точки зрения здравого смысла: если мы откажемся войти в дверь, мы останемся за дверью, во тьме внешней. *И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни* (Откр 21:27), - говорится в самом последнем стихе Библии. Рай, в который вошло бы что-то нечистое, рай, в котором была бы возможна мерзость и ложь, уже не был бы раем. Нам твердо обещано, что если мы предадимся Господу, Он очистит нас и введет в Его город. Но мы можем упереться, не захотеть, возлюбить тьму, а не свет, более того, мы можем закоснеть в этом состоянии навсегда. Тогда - предупреждает Писание - мы останемся во тьме внешней. "Червь неумирающий" и "огонь неугасающий", о которых говорит Господь, могут рассматриваться как аллегории, а яркие образы средневековой иконографии - как обусловленные эпохой и культурой. Но в любом случае мы не можем отрицать - Господь настойчиво предупреждает нас о чем-то невыразимо ужасном.

Люди часто не хотят слышать этих предупреждений, а иногда и прямо их оспаривают: беспокоиться не о чем, Бог слишком благ, чтобы осудить и отвергнуть кого-либо. Их ошибка вовсе не в том, что они утверждают благость Божию; "Его же благость безмерна и человеколюбие неизреченно"- глубоко традиционная и ортодоксальная доктрина, провозглашаемая за каждой Литургией. Их ошибка в том, что они отрицают человеческую свободу. Бог настолько желает спасти каждого человека, что "в плоть облекся, был распят и погребен за нас, неблагодарных и злонравных". Но у человека есть подлинный, реальный выбор - он может сказать Богу "нет".

Как-то я видел документальный фильм о разделе Индии в конце сороковых годов (и происшедшей при этом массовой резне). Там было интервью с одним сикхом, уже глубоким стариком, который, любовно поглаживая кривую саблю, похвалялся, что тогда ни один мусульманин не ушел от него живым. Когда у него спросили, не сожалеет ли он о совершенных им убийствах, он ответил с негодованием: "И с чего это я должен сожалеть? Эти чертовы мусульмане вырезали половину нашего народа!"

Что будет с этой душой по ту сторону смерти? Как может войти в рай человек, который яростно настаивает на том, что он прав, и не думает раскаиваться в своих грехах? Где он окажется? Есть множество примеров того, как человеческая гордыня и злоба превращает землю в ад - во что она превратит вечность? Что любовь Божия может сделать для тех, кто окончательно избрал путь противления? Бог полагает "великую пропасть" между спасенными и погибшими, так что злодеи больше не могут причинять зла невинным. И Бог дает им столько познания истины, сколько они могут вместить - и это познание оборачивается для них страданием. На земле

злодеи могут упиваться злом и получать извращенную радость от чужих мучений; в аду грех и зло оборачиваются тем, чем и должны - мзкой.

Но предупреждения об аде относятся не только к каким-то чужим нам людям из далекой страны, как этот сикх из приведенного выше примера. И не только к нераскаянным убийцам.

Существуют только два пути - восходящий или нисходящий, к Богу или от Него. Можно возрастать в любви, познании и раскрытии своего данного Богом предназначения. Можно - в гордыне и враждебности. Мы неизбежно выбираем тот или другой путь, и, когда наш выбор умножится на вечность, он неизбежно приведет нас в то или другое место назначения.

Христианская жизнь - это не жизнь в страхе ада; мы полагаемся на нашего Спасителя в том, что Он может и хочет избавить нас от такой участи. Напротив, христиане живут, "помышляя о горнем", и с сердечной надеждой ожидая вечного спасения. Но мы призваны помнить о реальности нашего выбора и его последствий - и помнить о нашей ответственности за себя и своих ближних.

Путь спасения

Разговор о рае и аде - отнюдь не отвлеченное теоретизирование. Мы несемся в то - или другое - место с ошеломляющей скоростью шестьдесят секунд в минуту, постоянно, днем и ночью, и не можем остановиться или хотя бы притормозить. Великий французский мыслитель Блез Паскаль чрезвычайно удивлялся тому, что людей беспокоит все что угодно, кроме их вечного спасения: "Тот самый человек, который проводит столько дней и ночей в досаде и отчаянии по поводу потери должности или какого-нибудь воображаемого оскорбления своей чести, - тот же самый человек знает, что со смертью теряет все, и это не беспокоит и не волнует его. Явление уродливое, что в одном и том же сердце, в одно и то же время обнаруживается такая чувствительность к самым малейшим вещам и такое равнодушие к самым важным". Самое важное в нашем жизненном пути - это где мы его завершим. Когда человек осознает это, он задается вопросом: "Как мне спастись? Как мне достигнуть рая?"

И Писание дает ответ на этот вопрос: *веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой* (Деян 16:31). Поверить - значит покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю, принять Крещение, приступать к Таинствам Церкви, как Он заповедал, искренне стремиться к соблюдению Его заповедей. Вера означает новую жизнь, возможно, отказ от чего-то, к чему мы привыкли, разрыв со старыми грехами и старыми взглядами. Но когда мы видим перед собой цель, когда свет, исходящий из рая, освещает наш путь, мы понимаем, как мало на самом деле от нас требуют, и как много мы обретем.

ХУДИЕВ Сергей

<http://www.foma.ru/article>

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Православный Календарь с 29 Мая 2011 г. по 4 Июня 2011 г.

Воскресенье, 29 Мая 2011 года. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Прп. Феодора Освященного (368). Перенесение мощей прп. Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца (1545). Прпп. Кассиана (1537) и Лаврентия (1548) Комельских. Свт. Александра, еп. Иерусалимского (213-250). Мчч. Вита, Модеста и Крискентии (ок. 303). Блж. отроковицы Музы (V). Прпп. отцев, в Лавре св. Саввы избиенных (614). Свт. Георгия II, еп. Митиленского (IX). Свщмч. Авдиисуса, еп., и иже с ним 16-ти иереев, 9-ти диаконов, 6-ти монахов и 7-ми дев персидских мчч. Свт. Николая Мистика, патр. Константинопольского (Греч.). Новомч. Николая Мечевского (1617) (Греч.).

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

Понедельник, 30 Мая 2011 года. Седмица 6-я по Пасхе.

Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии, помощницы его (I). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской (1407). Мчч. Солохона, Памфамира и Памфалона воинов (284-305). Свт. Стефана, патриарха Константинопольского (893). **Икон Божией Матери "Споручница грешных" и Шуйской.**

Вторник, 31 Мая 2011 года.

Память святых отцев семи Вселенских Соборов. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии (303). Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины, Ираклия, Павлина и Венедима. (249-251). Мчч. Симеона, Исаака и Вахтисия (IV). Мчч. Давида и Таричана (693) (Груз.). Мч. Евфрасия, Никейского (Греч.). Иконы Божией Матери Псково-Печерской.

Среда, 1 Июня 2011 года. Отдание св. Пасхи и предпразднство Вознесения Господня.

Свщмч. Патрикия, еп. Прусского, и дружины его: Акакия, Менандра и Полиена пресвитеров (II-III). Прп. Корнилия, чудотворца Комельского (1537). **Блгв. вел. кн. Димитрия Донского** (1389). Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок. 1420). Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского (1523). Прп. Сергия Шухтомского (1609). Мч. Калуфа Египтянина (284-303). Прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII).

Четверг, 2 Июня 2011 года. Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Мчч. Фалалея, Александра и Астерия (ок. 284). **Обретение мощей святителя Алексия, митр. Московского и всея России, чудотворца** (1431). Блгв. кн. Довмонта, во св. крещении Тимофея, Псковского (1299). Мч. Аскалона (ок. 287). Прп. Фалассия мироточца, Ливийского. Прпп. Никиты, Иоанна и Иосифа, Хиосских.

Пятница, 3 Июня 2011 года.

Попразднство Вознесения Господня. Равноап. царя Константина (337) и матери его царицы Елены (327). **Владимирской иконы Божией Матери** (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г.). Блгв. кн. **Константина (Ярослава)** (1129) и **чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев** (XII). Прп. Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504). Прпмч. Агапита Маркушевского. Чтимые списки с Владимирской иконы Божией Матери: Псково-Печерская "Умиление" (1524), Заоникиевская (1588), Красногорская, или Черногорская (1603), Оранская (1634)

Суббота, 4 Июня 2011 года.

Попразднство Вознесения Господня. Мч. Василиска (ок. 308). Память II Вселенского Собора (381). Мч. Иоанна-Владимира, царя Сербского (1015). Новосвщмч. Захарии Прусского (1802) (Греч.). Иконы Божией Матери Умиление.

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

Поздравляем!!!

Церковно-приходской школе Свято-Никольского собора 20 лет!

