

НИКОЛЬСКИЙ ВЯТОВЕСТ

По благословию Мефодия, Митрополита Астанайского и Алматинского

Тропарь

праздника Воздвижения

Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние Твое,/ победы православным христианом на сопротивныя даруя/ и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Величание

праздника Воздвижения

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Крест Твой святой,/ имже нас спасл еси// от работы врагия.

о имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня, братья и сестры, все мы с вами совершаем поклонение Кресту Господню. Мы, православные христиане знаем, что на протяжении всего Церковного Богослужебного круга Святая Церковь неоднократно призывает нас к достойному поклонению Животворящему Кресту Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И совсем, казалось бы недавно, это поклонение мы совершали в день праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста, а так же в начале этого года в дни Святого Великого Поста. Вы помните, что третье воскресение Великого Поста Святая Церковь посвящает Кресту Господню. Правда, не только воскресенье, но и вся седмица посвящена этому. Она так и именуется - Крестопоклонная седмица и Крестопоклонное воскресенье.

И вот сегодня, Святая Церковь совершает праздник Воздвиженья Честного и Животворящего Креста. Но, наверное, те из нас, кто внимателен на Богослужении, обратил внимание на ту разницу, какая существует между теми поклонениями и тем почитанием Креста Господня, которые совершает Святая Церковь во время всего Церковного Богослужебного круга.

И если во время Великого Поста, совершая поклонение Кресту Господню, мы на особо прославляли самого Христа Спасителя, который принял на себя эту крестную жертву. И ради нас и нашего Спасения взошел на Крест и умер на этом Кресте, то совершенно иной характер почитания Креста в нынешний праздник. Здесь центральное место занимает уже сам Крест - как Престол, на котором Господь принес себя в жертву ради спасения всего человеческого рода.

Для нас Крест не только духовно-нравственный символ, но, прежде всего, вселенский символ. И не случайно поэтому вчера, когда мы с вами совершали чин Воздвижения Креста, вы, наверное, обратили внимание на то, что на все четыре стороны совершалось это воздвижение: и на восток, и на запад, и на юг, и на север, тем самым еще и еще раз подчеркивая это вселенское значение символа Креста Господня.

Вот как Святая Церковь в эти дни изображает величие Креста:

"Крест - хранитель всей Вселенной,

Крест - красота Церкви,

Крест - царей держава,

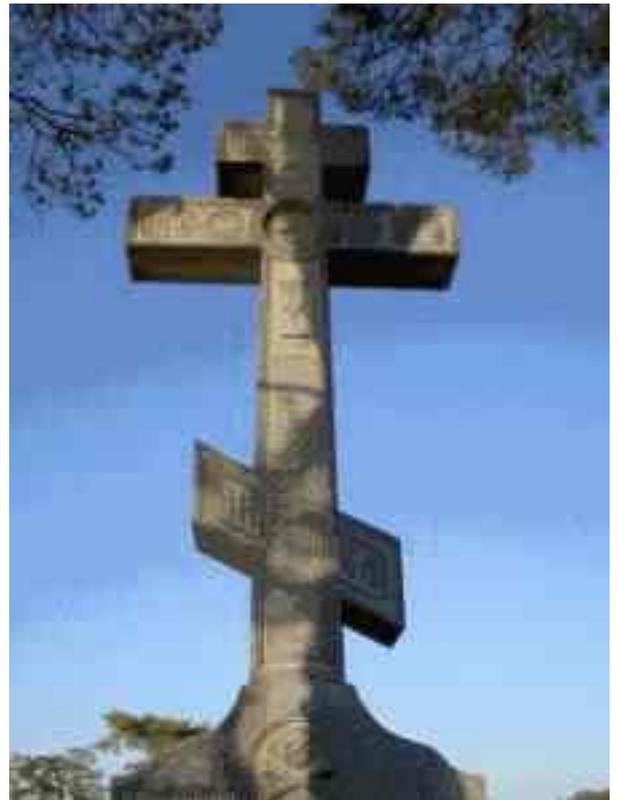
Крест - верных утвержденье,

Крест - ангелов слава и демонов яма"

Свидетельства о почитании Креста Господня сохранились в апостольских писаниях и писаниях учителей нашей Церкви Христовой, но особое правило VI Вселенского Собора предписывает всем православным христианам воссылать должное почитание и поклонение Кресту Господню.

Я зачитаю вам это правило VI Вселенского Собора, который, вы наверное, об этом знаете, проходил в Царьграде, то есть в Константинополе в 680 году. Его 73-е правило гласит:

"Поелику Животворящий Крест явил нам спасение, то подобает нам так отчаянно употреблять их, да будет воздаваема честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения"

Из Священной Истории нам с вами известно о том, что почитание и поклонение Кресту было совершаемо со времен апостольских, тем не менее, на протяжении трех первых столетий христиане не имели сам предмет этого почитания и поклонения, то есть не имели Креста Господня. Потому что языческий мир предпринял все усилия для того, чтобы стереть с лица Земли даже самое малейшее напоминание о Христе Спасителе. И, римские императоры приложили к этому весьма и весьма большое усердие.

Мы с вами знаем, что один из них - римский император Адриан решил на том месте, где была Голгофа, и был Гроб Господень, воздвигнуть капище языческой богини Венеры. Для этого был создан искусственный холм. И на этом искусственно созданном холме был поставлен этот языческий храм.

Лишь только с воцарением Константина Великого, первого императора - христианина, появилась возможность найти те святыни и те святые места, которые были связаны с земной жизнью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В этом весьма и весьма потрудилась его мать, - святая равноапостольная царица Елена. Она отправилась в Иерусалим для того, чтобы принять участие в том, чтобы были найдены и Голгофа, и Гроб Господень, и Крест Христов, и все прочие места, связанные с земной жизнью нашего Господа.

Конечно, не просто было царице Елене найти Гроб Господень, Голгофу и Крест. Когда она прибыла в Иерусалим, были опрошены практически все его жители, но никто не помнил, не знал, где находилась Голгофа. Но тщание и усердие императрицы увенчались успехом. Ей указали на некоего древнего иудея по имени Иуда. Обратите внимание, братья и сестры, был Иуда, который предал Христа, и был другой Иуда, который совершенно иначе поступил. На расспросы царицы он сказал, что Голгофа находится под языческим храмом Венеры.

Тут же по приказу равноапостольной царицы Елены был разобран этот языческий храм. Был также разрыт холм, и к величайшему счастью, все, кто присутствовал на этом месте, увидели Голгофу и пещеру, тот каменный склеп, в котором три дня и три

ночи находилось Пречистое тело Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Но не найден был Креста. И, вот, тогда, императрица просила людей не останавливать работу. Те, кто имел возможность бывать на Святой земле и быть в храме Воскресения Христова, хорошо знают, что под сводами этого храма находится множество христианских святынь. Это, прежде всего и Голгофа, и Гроб Господень, это и два храма, связанные с нынешним праздником.

Первый из них - храм Обретения Животворящего Креста и второй - храм Воздвижения Животворящего Креста. Все это находится рядышком, под сводами одного греческого храма Воскресения Христова.

Так вот там, в храме обретения Животворящего Креста и по сегодняшний день на самом вершине сохранилась небольшая пещерка. По преданию, на этом месте святая равноапостольная царица Елена находилась до момента обретения Животворящего Креста. Она время от времени отворяла оконце и бросала людям, которые совершали раскопки, золотые монетки. Для чего? - Чтобы воодушевить их на продолжение трудной работы, которую они совершали.

К величайшему счастью было найдено сразу три креста. Мы то с вами - православные христиане знаем, что вместе со Христом Спасителем были распяты два разбойника. Естественно вставал вопрос: а кокой же из трех, обретенных крестов был Крестом Спасителя?

И тогда, воодушевленный благодатью Божией, патриарх Макарий, который вместе с императрицей Еленой присутствовал при обретении Животворящего Креста Господня, взял все

три креста, внес их в один из находящихся по близости домов, в котором лежала больная женщина, и по очереди стал прикладывать к телу этой больной женщины. И когда был приложен третий крест, то женщина восстала совершенно здоровой. И, конечно, всем стало ясно, что это исцеление совершилось от прикосновения к больной Креста Господня.

И когда был уже известен тот крест, на котором был распят Господь и Спаситель наш Иисус Христос, когда процессия вновь возвращалась к Голгофе, к тому месту, где было совершено обретение Животворящего Креста, то проходила другая процессия - похоронная. Патриарх Макарий вновь решил приложить не только Крест Господень, который был уже известен, но все три креста к носилкам умершего. Сначала были приложены кресты разбойников. И вот, приложили Крест Христов, и на удивление всех, встал умерший.

Это настолько поразило не только христиан, но и тех, кто присутствовал на этом месте, и особенно самого Иуду, который указал на то место, где находилась Голгофа и Гроб Господень. И, как нам с вами известно, этот человек не только принял крещение, не только стал христианином, но посвятил всю свою жизнь на служение Церкви Христовой и Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Он принял священнический сан, а затем, после смерти святителя Макария, при котором был обретен Животворящий Крест Господень, становится епископом Иерусалима. И если первый Иуда, предатель Христа Спасителя, отрекся от своего Учителя, то этот Иуда пострадал за Христа. Во время царствования Юлиана-Отступника он становится мучеником Церкви Христовой, то есть отдает жизнь свою за ту истину, которую он воспринял и которую проповедовал в своей жизни.

Для того, чтобы весть разнеслась по всему Иерусалиму, для того, чтобы дать всем возможность, кто в этот момент пришел к Голгофе, увидеть Крест Спасителя, поклониться к этому Кресту, патриарх Макарий с императрицей Еленой и прочим духовенством, став на возвышенное место, стал поднимать Крест Господень.

Этот чин Воздвижения Животворящего Креста из года в год, уже на протяжении 17-ти столетий совершается в наших святых православных храмах.

Конечно, братья и сестры, для нас с вами - верующих людей Крест Христов это не только тот жертвенник, тот Престол, на котором ради нас и ради нашего Спасения принес себя в жертву сам Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Это даже не тот вселенский символ, о котором сегодня мы с вами уже говорили. Для нас с вами Крест Христов - это то орудие, благодаря которому все мы с вами имеем величайшую защиту и величайшую помощь в той очень непростой борьбе, которую призваны мы все совершать. И, эта борьба является борьбой с Врагом рода человеческого, с дьяволом.

Наверное, многие из нас, находящиеся здесь, в этом храме могут прежде всего на опыте своей личной жизни свидетельствовать о том, как действительно не по наслышке, не по рассказам, не потому что это было написано в каких-то благочестивых книгах, испытали эту величайшую силу, эту величайшую благодать, которая истекает из Креста Господня, и которая готова всегда прийти на помощь каждому, кто обращается к этой божественной благодати.

И вот сегодня, когда мы с вами совершаем еще одно очередное поклонение и чествование Креста Христова, какие чувства должны наполнить наши с вами сердца? Прежде всего, это, конечно, чувство благодарности к Богу за его неизреченную любовь к каждому из нас. Потому что крест есть еще и свидетельство Божественной любви к роду человеческому и к каждому отдельно взятому человеку.

И если это так, братья и сестры, то возникает другой вопрос, вполне справедливый, вполне естественный: почему зная обо всем этом, мы с вами так холодны бываем и ко Кресту, и ко всему тому величайшему Божественному промыслу, который служит для того, чтобы спасти каждого из нас, чтобы никто из нас не погиб, а каждый человек имел Жизнь Вечную.

Вот о чем, прежде всего, напоминает нам в сегодняшней праздничный день Святая Церковь Христова.

Вчера я вам говорил, а сегодня хочу повторить: все мы с вами призваны не просто для того, чтобы помнить то событие, которое произошло почти 17 столетий тому назад, а если быть точным, оно произошло в 326 году по Рождестве Христовом.

Нет, братья и сестры, не для того из года в год Святая Церковь совершает Воздвижение Креста Господня. Это совершается для того, чтобы мы с вами были реальными участниками всего того, что имело место 17 столетий тому назад. Но, когда мы с вами взираем на Крест Господень. Мы вместе с тем должны увидеть не только Божественную любовь, не только знамя нашей победы, не только вселенский символ, не только Престол Божий, но и видеть те многие раны, которые Господь понес из-за наших с вами грехов; не просто за человеческие грехи, как многие из нас думают. Нет, братья и сестры. Господь умирает на Кресте потому, что я виноват в смерти моего Господа, мои грехи распинают Спасителя. Те язвы, которые нес Господь на своем теле, - это язвы моего личного греха. Вот так мы должны смотреть на крест Господень. Я виноват в этом, потому что я грешу.

Отсюда, какой должен быть вывод? А вывод прост. Если мы хотим ответить на Божественную любовь своей любовью к Богу, давайте исправлять свою жизнь, давайте не грешить. Давайте жить достойной жизнью христианина, той самой жизнью, к которой каждого из нас призывает Господь и Спаситель наш Иисус Христос.

Вчера, прочитывая различную литературу о сегодняшнем празднике, я совершенно неожиданно для себя открыл проповедь одного священника. Его имя Константин Островский. И, прочитав эту проповедь, я решил, что сегодня предложу ее и вашему благочестивому вниманию, потому что те слова, которые отец Константин произносил перед другими людьми, перед другими христианами, напрямую относятся и к нам с вами. Прежде всего, батюшка просил прощения, а просил прощения вот за что. Вы сейчас поймете:

- Простите меня братья и сестры, - говорил отец Константин. -
- Я проповедую о Кресте Христовом. Это мой священнический долг. Но мне стыдно, потому что приходится говорить о том, чего не испытал.

То же самое чувство и я испытываю сейчас, братья и сестры. Я могу также смело повторить эти же слова отца Константина, ибо и мне стыдно говорить о Кресте потому, что приходится говорить о том, чего сам не испытал.

Воздвижение креста на часовню
Иоанна Крестителя при
Св.-Никольском соборе в Алматы

Конечно, слышал я, читал, верую во всё, чему учит церковь, но чтобы познать Крест Христов, надо понести свой крест, то есть благоговейно принять посылаемые Богом скорби, болезни, потери и многие другие испытания. Но палец о палец не ударил я для созидания своего спасения. Я и все подобные мне нерадивые христиане остаемся при одной мертвой вере без дела.

Мы осеняем себя крестным знаменем, а часто ли вспоминаем, что это знаменье означает? Мы прибили руки Господа ко Кресту, чтобы Он не творил среди нас своих спасительных дел. Прибили Его ноги, чтобы Он не ходил среди нас. Мы и убили

Его, чтобы Он не одухотворил нас. Мы кричали ему "Осанна!", когда ожидали, что он воцарится на Земле и сделает нас еще более сытыми, гордыми и самодовольными. Но когда мы узнали, что он Бог, и царство Его не земное, а небесное, мы стали кричать:

- Возьми его от нас! Возьми и распни!

Но по милости распятого нами Господа, наш богоубийственный замысел не удался. Тот, которого мы жаждали убить и убили, - воскрес. Он не осудил нас. Он и на Кресте молился о нас Отцу, оправдывая наше безумие, и, воскреснув, не укоряет нас в наших преступлениях. Он призывает нас к себе. Придите, - говорит Христос, - ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго Мое на себя. Нам остается хотя бы не противиться ему. Сейчас, когда разрушены наши злые замыслы, когда Христос воскрес, когда он победил, он прощает нас. Он ждет нашего к нему обращения.

Поклонимся Его спасительному и непобедимому Кресту! Перестанем бессмысленно хихикать перед Богом, но плача припадем к Его святым стопам, принося покаяние и очищая свою душу от грехов, чтобы в день перехода в вечную жизнь услышать слова Христа, сказанные им благоразумному разбойнику:

- Истинно говорю тебе: ныне же будешь со мною в раю!

Дай Бог, братья и сестры, я всем вам и себе в том числе этого желаю, чтобы это назидание, с которым к нам обращается отец Константин, было для нас полезным и спасительным, чтобы все мы с вами, поклоняясь Кресту Христову, прежде всего, благодаря его Божественной милости и Его любви к нам, принесли ему чистосердечное покаяние, осознавая свою вину прежде всего, а не вину другого человека в том, что Господь принимает на себя ради моего спасения.

Ответим Господу на Его Божественную любовь своей достойной христианской жизнью. Именно это и будет достойным прославлением, почитанием и поклонением Кресту Христову. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров

История праздника

Глава: ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ (14 сентября)

Первоначально этот праздник установлен Церковью в воспоминание обретения Креста Господня в 1У веке. По описанию древних христианских историков (Евсевия, Феодорита и др.), событие это представляется в таком виде.

Император Константин Великий, по чувству благоговения к Кресту Господню, с помощью которого он одержал многие победы, возымел желание отыскать честное древо Креста Господня и соорудить храм на Голгофе. Для исполнения этого желания благочестивая мать Константина - Елена отправилась в 326 году в Иерусалим.

По древнеиудейскому обычаю, орудия казни обычно зарывались вблизи места совершения их. По преданию, записанному у Григория Тирского, местонахождение Креста Господня под развалинами языческого капища указал один престарелый иудей, по имени Иуда (впоследствии принявший христианство).

Во время раскопок вблизи Лобного места нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надписью на трех языках, которая была прибита над главою распятого Христа. Узнать Крест Господень было трудно; нужно было высшее свидетельство о нем, и это свидетельство было явлено в чудодейственной силе Креста Господня (по свидетельству многих историков, прикосновением Креста Господня исцелилась находившаяся при смерти жена).

В полноте благоговейной радости и духовного умаления Елена и все бывшие с нею воздали поклонение и целование св. тресту. А так как, вследствие множества народа, не все могли поклониться честному древу Креста Господня и даже не все могли видеть его, то патриарх Иерусалимский Макарий, став на высоком месте, поднимал ("воздвигал") святой Крест, показывал его народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: "Господи, помилуй". Отсюда и получил свое начало и название праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста, который был установлен в год обретения св. дерева. Так как Крест был обретен перед праздником

святой Пасхи, то первоначально Воздвижение Креста Господня праздновали на второй день Пасхи.

В 335 году, когда совершено было освящение храма Воскресения Христова (13 сентября), праздник Воздвижения был перенесен на 14 сентября. Так как освящение храма совершалось собором епископов, прибывших из всех концов Римской империи, то это событие послужило поводом к распространению празднования в этот день Воздвижения во всем христианском Мире.

В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое воспоминание - о возвращении древа Животворящего Креста Господня из персидского плена.

В 614 г. Хозрой, царь Персидский, во время войны с Византийским императором Фокой овладел Иерусалимом, разграбил его сокровища и в числе их увез в Персию и древо Животворящего Креста Господня, где оно пребывало 14 лет. В 628 г. св. древо Креста Господня, после победы над персами и заключения мира, было возвращено императором Ираклием в Иерусалим. Император встретил Крест Господень в Иерусалиме и, по внушению патриарха Зосимы, в смиренной одежде и босой, внос его в храм, откуда он был похищен персами. Это событие совершилось 14 сентября. Таким образом, в празднике этого дня соединились два воспоминания: об обретении Креста Господня и о возвращении его из плена.

О дальнейшей судьбе Креста Господня есть различные мнения. По одним источникам, Животворящий Крест оставался до 1245 года, т.е. до седьмого крестцового похода в том виде, каким он был обретен при св. Елене. А по преданию, Крест Господень был раздроблен на малые части и разнесен по всему миру. Безусловно, большая его часть хранится до сего времени в Иерусалиме, в особом ковчеге в алтаре храма Воскресения Христова и принадлежит грекам (см. Прот. Г. Дебольский. Дни богослужение Православной Кафолической Церкви, т.1, СПб., 1866, с. 96-97).

АРХИМАНДРИТ ИОАНН (МАСЛОВ).
КОНСПЕКТ ПО ЛИТУРГИКЕ ДЛЯ 3-го класса

ВЕРА ЖЕНЫ-ХАНАНЕЯНКИ

Слово в неделю 17-ю по Пятидесятнице

... Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. (Мф. 15; 21-28)

Ныне читано было, братья мои, из Евангелия от Матфея повествование о неотступном прошении ханаанской женщиной Иисуса Христа за бесноватую свою дочь (Мф. 15, 21-28). Поучительна для нас, братья и сестры, эта хананеянка - мать! Любовь к дочери, жестоко страдавшей от бесовской мучительской силы, побудила ее искать спасения несчастной у божественного, всемогущего Чудотворца, и она не отстала от Благодетеля и Спасителя, доколе не получила просимого, хотя и

были нелегкие искушения ее вере и дерзновению! Ей был, по-видимому, отказ и раз, и два, и три, но она не смутилась, не отчаялась, не сказала: "Нет, не стану более просить и беспокоить - видно, я недостойна", но все питала твердую надежду на Чудотворца. Сначала Сердцеведец не отвечал ей ни слова на ее просьбу - для того, чтобы возбудить в ней сильнейшую веру и надежду и пламеннейшую молитву, ибо от препятствий вера и надежда с молитвой более и более получают в иных силы и крепости, более возгораются, тогда как в маловерных и слабодушных ослабевают или и совсем погасают. Действительно хананеянка не ослабела в вере, уповании и молитве, но еще сильнее стала просить и кричать, идя вслед за Господом и учениками, так что за нее стали они ходатайствовать, чтобы отпустил ее. Господь, как бы не желая слушать ни ее, ни учеников, говорит, что Он послан только к погибшим овцам дома Израилева, т. е. к евреям, коим даны были обетования, откровения, пророчества о пришествии Его в мир и спасении через Него людей. Несмотря на вторичный отказ, она подходит к Самому Господу, кланяется и говорит: "Господи! Помоги мне". Приметьте, сколь велики ее вера, упование, дерзновение! Будучи язычницей, она исповедует Его Господом, Сыном Давидовым, всемогущим Царем духов, уповаает на Его бесконечную благодать, объемлющую не только евреев, но и язычников, и, как раба Господу или - лучше - как дочь Отцу, смело говорит: "Господи! Помоги мне". Когда же Господь сказал: "Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам", разумея под псами язычников, не ведавших истинного Бога, к числу коих принадлежала и эта женщина, она нимало не оскорбилась таким названием, сознавая, что она достойна такого поносного имени, и сказала: "Так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их". Такая вера, такое упование, смирение, терпение были приятны Спасителю - он похвалил ее за великую веру и сказал: "О женщина! Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему". И исцелилась дочь ее в тот час. Да, такой матери стоит рукоплескать!

Такую же веру Господь нашел в одном сотнике римском, тоже бывшем идолопоклоннике, у коего был при смерти любимый слуга, исцеленный Господом по просьбе и великой вере сотника, и в похвалу его Господь сказал: *Я и в Израиле такой веры не нашел* (Мф. 8, 10).

После этого я скажу всем вам, братья и сестры: научитесь так веровать, так надеяться и так просить Господа или Божию Матерь, с такой смелостью и неотступностью, как просила хананеянка за дочь свою, как просил сотник за слугу своего, - и получите по желанию, если оно угодно Богу и вам на пользу. *Просите, - говорит Господь, - и дастся вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам* (Мф. 7, 7). Хананеянка изображает душу нашу, бесноватая дочь ее - многострастную плоть нашу, на всякий день беснующуюся разными страстями. В какой беде была хананеянка и дочь ее, в такой беде находимся и мы с вами. *От юности моя мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!* (Антифон 4-го гласа).

От чего страсти, эти бесы, действующие в сердцах, так нагло господствуют нередко над людьми, мучают, терзают, срамят одержимых ими людей? Оттого, что эти люди не имеют крепкой веры, не молятся горячо и неотступно, не имеют твердого желания избавиться от них.

О, кто бы нам послал такую мать, как хананеянка, которая бы помолилась о нас ко Господу с такой же верой, надеждой и любовью, как та о своей дочери, чтобы ради ее молитвы Господь помиловал нас и изгнал из нас страсти наши, исцелив нас от бешенств наших? Ибо плоть наша зле беснуется. Но, братья, не хананеянке чета есть у нас Молитвенница и Ходатаица непостыдная и премилосердая, Сама всеблагая и Пречистая Мать Бога нашего, готовая всегда ходатайствовать пред Сыном Своим и Богом об избавлении нас от бешенства и неистовства страстей, только бы мы к Ней всегда с верой и упованием, в покаянии, от искреннего сердца прибегали с молитвой о помощи. Ее ходатайство всеильно, верно, благонадежно, ибо Она - Мать Самого Господа и Творца твари и Сын Ее и Бог, как должник Матери, исполнит всякое Ее прошение за нас. К Ней, в Ее державный покров, будем всегда прибегать. Но и сами будем изощрять и умножать свою веру в Господа, свое упование и свою любовь к Богу и ближним и непрестанно прибегать в покаянии к Самому Господу, как та хананеянка, ибо Господь всем нам дал право обращаться смело и к Нему Самому: *Просите, и дастся вам; и еще: Все, о чем попросите в молитве с верою, получите* (Мф. 21, 22).

Так, братья и сестры, велика сила веры! Чем сильнее вера наша, тем большую силу Божию спасительную привлекает она к человеку, и нет греха, нет столь великой скорби, беды, от коих не могла бы спасти вера. Она грехи очищает, от страстей избавляет, демонов прогоняет, скорби врачует, болезни исцеляет, от смерти избавляет, мертвых воскрешает; врагов претворяет в друзей, грешников - в праведников; она горы переставляет; она всякие чудеса содевает. Один гражданин в некотором городе, живущий верой и ведущий упорную брань со страстями, как воин Христов, говорил мне в беседе со мной, что он ежедневной и ежечасной молитвой покаяния и веры почти непрестанно восхищает у Бога спасающую его от всех грехов и страстей силу, что при бесчисленных искушениях и внутренних грехопадениях он в конце концов всегда является победителем страстей и прогонителем бесовских мечтаний и наваждений, разрушителем козней демонских - словом, что он по милости Божией и по вере Божией, данной ему, есть постоянное чудо сам для себя. Вот что значит молитва веры, молитва покаяния! Так будем веровать, так будем молиться и так будем побеждать свои страсти! Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский <<http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/autors.cgi?item=050829022210>>

Календарь 23-29 сентября 2007 года

23 сентября

Мученик Варипсав

Жил во II веке. Существует сказание, что во время крест страданий Спасителя некто Иаков принял в тыкву истекшую из ребра Спасителя Кровь и воду и хранил у себя эту святыню. Дабы никто не знал, что в тыкве Кровь, он наливал поверх нее елей, посредством которого совершались многие исцеления. После кончины Иакова эта святыня перешла к двум пустынноикам, а после их смерти - к св. Варипсаву. Прибавляя к Крови Христовой елей, св. Варипсав совершал многие исцеления. Злые люди из корыстолюбивых мотивов убили святого пустынноика и забрали тыкву, но не нашли в ней того, чего ожидали.

24 сентября

Преподобные Сергей и Герман Валаамские

Были основателями Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. В Софийском свитке написанном в конце XVI века, записано: "В лето 6837 (1329) старец Сергей пришел на Валаамов остров". Обитель, основанная преподобными Сергием и Германом, была оплотом Православия в Карелии. Их монастырь был довольно многолюдным, и для него ими установлено было полное общежитие: "На Валааме, - писали Валаамские иноки, - исстари, как только стал монастырь, начальники Валаамского монастыря, Сергей и Герман, установили общину, полотняную одежду и обувь давали каждому"... Блаженная кончина Валаамских начальников последовала около 1353 г.

Обретение мощей преподобных Сергия и Германа и написание их икон последовало ок.1401 г. После шведского разорения мощи были перенесены в Никольский Староладожский Монастырь, и только в начале XVI в., когда по Ништатскому миру Валаам снова отошел к России, они были перенесены на остров и почивают под спудом в храме Преображения Господня. В XVIII веке митрополит Санкт-Петербургский Гавриил (Петров) вызвал, по благословению Святейшего Синода, старца Назария и назначил его игуменом Валаамского монастыря. Были устроены уединенные скиты на небольших островках, разбросанных вокруг Преображенского монастыря. В результате его пастырской деятельности было возрождено старчество, на острове процвела духовная жизнь по завету преподобных Сергия и Германа Валаамских.

25 сентября

Праведный Симеон, Верхотурский Чудотворец

Дворянский юноша Симеон ушел из родного дома и странствовал в окрестностях Верхотурья (Западная Сибирь). Питался трудами рук своих, при этом стараясь одевать и питать других. Наставлял инородцев и новообращенных христиан на путь благочестия. Несмотря на больные ноги, продолжал странничать до самой смерти в 1642 году. Нетленные мощи его, показывавшие чудеса исцелений, обретенные в конце XVII века и 12 (25) сентября 1704 года перенесены в Верхотурский монастырь.

12-го сентября 1704 г. мощи св. прав. Симеона были перенесены в Верхотурье. Тогда исцеления и чудеса усилились. Так, прозрела слепая после трехкратного явления ей ученика Божия и панихиды, отслуженной ею у раки.

Обновление Храма Воскресения Христова

Обновление храма Воскресения Христова, построенного Константином Великим в Иерусалиме (335). В этот день воспоминается торжество по случаю обновления и освящения храма Воскресения Христова, сооруженного святым Константином Великим и матерью его равноапостольной Еленой. Праздник этот еще называется в народе Воскресением словущим, т.е. что он "словет" или "слывет" Воскресением, в отличие от самого праздника Светлого Христова Воскресения.

История сооружения этого храма такова: после вольных страданий и крестной смерти Спасителя Господа нашего Иисуса Христа места, освященные Его земной жизнью нарочито попирались язычниками. Когда римский император Тит в 70 году завоевал Иерусалим, он как известно, разорил город и разрушил храм Соломона на горе Мерна, не оставив там камня на камне, как это предрек еще Спаситель в беседе с учениками. Позднее римский император Адриан (117-138), ревностный язычник, построил на месте разоренного Титом Иерусалима новый город, назвав его в свою честь Елий-Адриан, и запретил называть город прежним именем. Гроб Господень он велел засыпать землей и камнями и поставил на нем идол Юпитера. а на Голгофе, где был распят Спаситель, он построил в 119 году языческий храм, посвященный богине распутства Венере. Перед идолом ее приносились жертвы демонам и совершались всякие развратные действия и обряды. Так было поругано и осквернено святейшее место, где Господь наш как Агнец Божий принес себя в жертву за грехи всего мира! В Вифлееме, на месте, где родился Спаситель от Пречистой девы, нечестивый царь по ставил идол Адониса. Все это он делал для того, чтобы люди совершенно забыли о Христе Спасителе и никогда более не вспоминали о тех местах, где Он жил, учил, пострадал и со славою воскрес.

Прошло около 200 лет после этих событий, и на царство вступил Константин Великий (306-337), первый из римских императоров, признавший христианскую религию. Он вместе со своей благочестивой матерью царицей Еленой решил обновить город Иерусалим и на месте страдания и Воскресения Господа Иисуса Христа воздвигнуть новый прекрасный храм. Он решил также очистить все связанные с памятью Спасителя места от скверных языческих культов и все их освятить. Царица Елена от правилась в Иерусалим с большим количеством золота, а Константин Великий написал письмо патриарху Макарию I (313-323), в котором просил его всячески содействовать святому делу обновления христианских святынь. Прибыв в Иерусалим, святая Елена уничтожила все идольские капища, очистила весь город от языческих истуканов и осватила его. Она горела желанием отыскать Крест Господа нашего Иисуса Христа. Для этого она приказала раскопать место, где раньше стоял разрушенный по ее приказанию храм Венеры. Там обнаружили засыпанный Гроб Господень и Лобное место на Голгофе. Вблизи было найдено три креста и гвозди. Чтобы определить, который именно из трех крестов принадлежал Спасителю патриарх Макарий повелел по очереди возлагать найденные кресты на мертвеца, которого проносили мимо на место погребения. Как только Крест Христов коснулся мертвеца, он тотчас ожил. Охваченные величайшей радостью, царица Елена и патриарх Макарий высоко подняли Животворящий Крест и осенили им весь стоявший вокруг народ.

Царица немедленно приступила к построению великого и обширного храма, который включил в свои стены место распятия Спасителя - Голгофу и Гроб Господень, так как они находились на небольшом расстоянии друг от друга, как об этом свидетельствует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: На том месте, где Он был распят, был сад и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен; там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко (Ин. 19, 41-42). Здание храма Воскресения строилось 10 лет, и святая царица Елена так и не увидела его оконченным. Возвратившись к сыну она скончалась в 327 году. За время своего пребывания в Иерусалиме святая царица построила церкви в Вифлееме, на горе Елеонской, в Гефсимании и во многих других местах, связанных с жизнью Спасителя и некоторыми событиями Ветхого Завета. Когда храм Воскресения Христова был вполне закончен, царь Константин Великий повелел собраться епископам всех стран в Иерусалим. Святители прибыли из Вифинии, Фракии Киликии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии,

Аравии, Палестины, Египта, из стран Африки и Персии. При большом стечении народа храм был с Великим торжеством освящен 13 сентября 225 года, и весь город Иерусалим обновлен и освящен. Собравшиеся святые отцы постановили на все последующие времена праздновать день обновления и освящения Великой Иерусалимской церкви, воздвигнутой на священных местах страдания, крестной смерти и славного Воскресения Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа.

28 сентября

Великомученик Никита

Жил в Готской стране (нынешняя Румыния) в IV веке. Никита в переводе с греческого означает "победитель". Мужественно вступил в борьбу с обоими врагам, невидимым и видимым: борьбу против невидимого врага он вел, обращая к Христу своим благочестием и боговдохновенными словами, а борьбу с видимым врагом он вел, обличая князя Афанариха за его безбожие и бесчеловечность. Таким образом, святой Никита победил обоих: и дьявола покарал, и суровость мучителя преодолел.

Однажды блаженный епископ Авксентий, создав церковь в честь святых мучеников Тараха, Прова и Андроника, отправил послание в город Аназарв, где почивали мощи этих трех святых; в своем послании он просил граждан Аназарва дать некоторую часть мощей святых мучеников для вновь выстроенного храма. Тогда граждане Аназарва спросили епископа Авксентия, чтобы он взамен дал им некоторую часть мощей святого Никиты на благословение их городу. Желая исполнить их просьбу, епископ приказал открыть гроб святого мученика Никиты. И вот без всякой видимой причины мраморный камень, быв на гробе святого, распался на две половины. Один из присутствовавших здесь дерзновенно коснулся своей рукой святых мощей, но тотчас же рука его высохла, а на него самого напал ужас. В то же время раздался с неба сильный удар грома. и блеснула яркая молния; все пришли в страх. Тогда епископ понял, что Бог не благословляет раздроблять мощи святого, и раскаялся в своем намерении. Взяв за иссохшую руку человека, дерзко прикоснувшегося к мощам святого, он снова дотронулся ею до мощей и стал молиться:

- О, святой мученик Христов Никита! Тебе более подобает исцелять, чем вредить, ибо ты благ и подражаешь Всеблагому Господу, и если ты скоро наказал сего человека, то не еще ли скорее помилуешь его?

Лишь только епископ произнес сии слова, тотчас исцелела высохшая рука того человека, и все удивлялись чудесам святого мученика Никиты и прославляли Бога.

29 сентября

Великомученица Евфимия Всехвальная

Была дочерью родителей-христиан - сенатора Филофрона и супруги его Феодоросии. Пострадала она за Христа в городе Халкидоне (Вифиния) в гонение на христиан, начатое императором Диоклетианом.

Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на праздник языческого божества Арея, поклониться и принести жертву его идолу, угрожая великими муками тем, кто не исполнит этого приказания. Во время нечестивого праздника 49 христиан скрылись в одном доме, где тайно совершали службу Истинному Богу. Среди них находилась и Евфимия. Местопребывание этих христиан стало известно, и все они были приведены к Приску для ответа. В течение 19 дней христиан подвергали различным пыткам и истязаниям но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу.

Разгневанный правитель, не зная каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную сестру по вере - девицу Евфимию. надеясь что она, оставшись без своих единоверцев, исполнит волю правителя.

Оставшись без поддержки своих братьев по вере, святая Евфимия усердно молилась Господу Иисусу Христу чтобы Он Сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала мучитель мягко уговаривал святую отречься, обещая ей всяческие блага, а затем, видя ее непреклонность, отдал приказание подвергнуть ее пыткам.

Много пыток и истязаний претерпела святая великомученица Евфимия, но с помощью Божией она выходила из них невредимой. Наконец ее отдали на съедение зверям. Идя на казнь, святая молилась, чтобы Господь взял ее к Себе, сподобив смерти. Выпущенные на арену цирка дикие звери не тронули святую мученицу, только одна медведица нанесла ей небольшую рань от которой великомученица Евфимия тотчас же скончалась.

Мученическая кончина святой Евфимии совершилась в 304 году. Впоследствии в Халкидоне был возведен величественный храм в память великомученицы Евфимии в этом храме были положены в раке ее святые мощи, наделенные чудом исцеления различных недугов. В 451 году в храме великомученицы Евфимии происходили заседания IV Вселенского Собора. Отцы Собора обратились с молитвой к великомученице Евфимии, прося ее помощи вовремя прений православных с монофизитами. Великомученица Евфимия чудесным образом подтвердила православное исповедание, о чем подробно повествуется в день памяти Вселенского Собора 11-го июля в Четьи Минеи.

<http://bogolub.narod.ru/calendar>

Тропарь прп. Силуану Афонскому

В вертограде духовнем святая горы Афонския / в уделе Пречистыя Девы Богородицы / в трудах, бдениих и молитвах / стяжал еси благодать Всесвятаго Духа, / и унаследовал еси обитель Царя Небснаго / Егоже моли, Силуане преподобне, // спастися душам нашим.

"Мы члены друг другу"

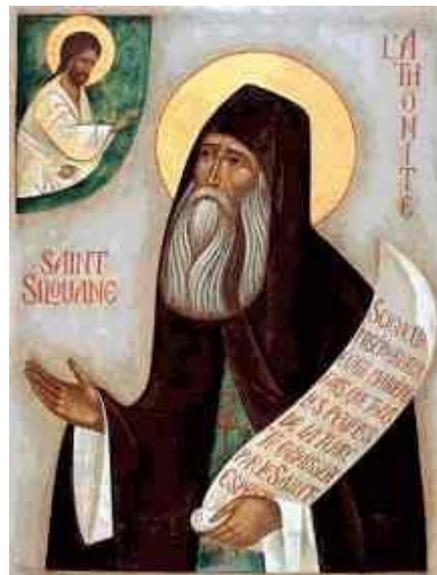
Опубликовано: Церковь и время. 1999. № 2(9). С. 231-258.

"Любите все создание Божие", - говорит старец Зосима в романе Достоевского "Братья Карамазовы": Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах [1]. Эта "тайна Божия", о которой говорит старец Зосима, есть не что иное, как взаимозависимость, неразрывная взаимосвязанность всего тварного в Боге-Творце. Ибо все как океан, все течет и соприкасается.

В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается [2]. Таково видение космического единства у Достоевского. Тварный мир представляет собой неделимое целое; таким образом, спасение каждого человека неразрывно связано со спасением всего человечества и даже, еще шире, со спасением всей вселенной. Вот почему слова апостола Павла "Мы члены друг Другу" (Еф. 4:25) должны быть осмыслены во всей широте их значения.

Мы, люди, не только зависим друг от друга, как члены одного тела, но и с животными мы связаны узами родства, и с деревьями, и с растениями, со скалами и землей, с воздухом и водой. Мы живем в них, а они в нас. Именно это чувство космического единства выражено преподобным Силуаном Афонским: Кто носит в себе Духа Святого... тот скорбит о всем народе день и ночь, и сердце его жалеет всякое создание Божие, и особенно людей, которые не знают Бога, или противятся ему, и потому идут в огонь мучения.

За них он молится день и ночь, больше чем за себя, чтобы все покаялись и познали Господа (147) [3]. Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню (153).

Архимандрит Софроний в своей книге о преподобном Силуане суммирует это учение Старца о взаимосвязанности всего космоса словами, которые сразу же заставляют вспомнить Достоевского:

Жизнь духовного мира старец сознавал, как единую, и в силу этого единства, каждое духовное явление неизбежно отражается на состоянии всего этого мира (44). Мы не искажем смысл сказанного Старцем, или отцом Софронием, если придадим этим словам всеобъемлющий характер: вместо того, чтобы говорить "духовный мир" и "каждое духовное явление", мы можем справедливо сказать "тварный мир" и "каждое явление".

Как отец Софроний утверждает в другом месте, преподобный Силуан верил, что каждый человек, который истинно молится Богу, включает в свою жизнь всякого человека, "независимо от удаленности места или исторической эпохи, когда он жил" (102). Он, конечно же, включает в нее не только любого человека, но и любую вещь. Для него нет никого и ничего чужого. По словам Достоевского, "все как океан, все течет и соприкасается".

Несмотря на поразительные параллели между русским писателем и афонским монахом, весьма мало вероятно, чтобы преподобный Силуан когда-либо читал Достоевского. Скорее, сходство между ними возникает из-за того, что оба они черпали из одних и тех же источников и были сформированы одним и тем же живым Преданием.

Несомненно, что и преподобный Силуан, и Достоевский испытали на себе влияние преподобного Исаака Сирина, жившего в VII веке и в течение недолгого времени бывшего епископом Ниневийским [4]. В известном тексте из "Слов подвижнических" преподобный Исаак пишет: И что есть сердце милующее?.. Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари.

При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умягчается сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью.

А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления в сем Богу [5]. Итак, что же имеет в виду Старец Силуан, когда, будучи верным учению преподобного Исаака, утверждает, что святые обнимают своей любовью и молитвой весь мир?

Можно выделить три основных аспекта понимания преподобным Силуаном той всеобъемлющей любви и молитвы, которые и составляют истинное призвание каждого человека. Во-первых, твердая убежденность преподобного Силуана в том, что Бог призывает всякого человека ко спасению.

Во-вторых, его учение о "всем Адаме" и связанная с ним идея о том, что "мой ближний - это я". В-третьих, его непоколебимая уверенность в том, что, согласно Божественному замыслу, не только человечество, но и все мироздание должно быть искуплено и преображено. "Любовь Божия всем хочет спастись"

"После опыта адских страданий, после указания Божия "держи ум твой во аде", для Старца Силуана было особенно характерным молиться за умерших, томящихся во аде", - пишет отец Софроний, вспоминая при этом разговор Старца с неким отшельником: Помним его беседу с одним монахом-пустынником, который говорил: - Бог накажет всех безбожников. Будут они гореть в вечном огне. Очевидно, ему доставляло удовлетворение, что они будут наказаны вечным огнем. На это Старец Силуан с видимым душевным волнением сказал:

- Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен? - А что поделаешь, сами виноваты, - говорит тот. Тогда Старец со скорбным лицом ответил: - Любовь не может этого понести... Нужно молиться за всех (23). Эта молитва за всех, о которой говорит преподобный Силуан, не является чем-то сентиментальным или утопическим. Напротив, она основывается на Священном Писании:

"Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины" (1 Тим. 2:4). Это ключевой текст, к которому в XVII веке апеллировали арминиане, выступая против строгого кальвинистского учения о двойном предопределении [6]; этот же текст вдохновлял динамичную, миссионерскую проповедь Джона Весли в XVIII веке [7]; и именно этот текст афонский монах XX века постоянно имеет в виду, когда пишет: ...Желает душа моя, чтобы вся вселенная спаслась... (117) ...Любовь Божия всем хочет спастись (138).

Господня любовь такова, что Он хочет, чтобы все люди спаслись (153). ...Мы должны иметь одну мысль: чтобы все спаслись (157). Милостивый Господь иногда дает душе покой в Боге, а иногда сердечную болезнь за всю вселенную, дабы все люди покались и вошли в рай (177). Согласно преподобному Силуану, это пламенное желание спасения

всему человечеству в наивысшей степени присуще Божией Матери - Пречистой Деве Марии. В этом, как и во всем остальном, Она является для нас образцом и примером для подражания:

Она, подобно Своему возлюбленному Сыну, всем до конца желала спасения (169). Она любила народ и пламенно молилась за людей... и за весь мир, чтобы все были спасены (152). То, что Бог хочет всем спасения, не означает, что наше спасение осуществляется автоматически и является неизбежным. В "Послании к Диогнету" говорится: "Бог убеждает, а не принуждает, ибо Богу не свойственно принуждение" [8]. Божий призыв ко спасению приходит в форме приглашения, которое мы, люди, со своей стороны, можем принять или отвергнуть. Однако, хотя ответ с нашей стороны может быть различным, призыв Божий ко спасению универсален. Эту мысль ясно выразил современный афонский отшельник, отец Василий. Некий посетитель, находившийся под большим влиянием широко распространенной сейчас идеологии "New age", спросил его:

"Отче, все ли люди в конце концов достигнут спасения?" После минутного раздумья отец Василий без колебаний ответил: "Всем людям дается возможность достичь спасения" [9]. Вера Старца Силуана в то, что Господь действительно желает всеобщего спасения человеческого рода, может быть суммирована в четырех императивах: люби всех, молись обо всех, плачь обо всех, кайся обо всех.

Эти четыре императива не должны рассматриваться как относящиеся к последовательным этапам духовного восхождения; скорее, они отражают четыре взаимозависимых аспекта единого подвига, единой устремленности человека к Богу. 1) Люби всех Когда, будучи еще молодым послушником, преподобный Силуан во время богослужения в церкви Святого Пророка Илии удостоился своего первого видения Христа (13), его душой "овладело новое сладостное чувство любви к Богу и к людям, ко всякому человеку" (17).

Эту всеобъемлющую любовь он сохранил на всю последующую жизнь. Много лет спустя он напишет: "Любовь не терпит, чтобы погибла хотя бы одна душа" (118). Подобного рода всеобъемлющую любовь Старец Силуан считал главной характерной чертой святых (хотя, конечно, и не дерзал причислять к ним себя): Святые угодники достигли Небесного Царства и там зрят славу нашего Господа Иисуса Христа, но Духом Святым они видят и страдания людей на земле.

Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир (165). Эта пламенная любовь, как она представляется Старцу, простирается не только на живых, но и на усопших, а также и на еще не родившихся, объемля, таким образом, то, что отец Софроний называл "всем Адамом", или "всем родом Адама":

В своем искании спасения всех - любовь влечется идти до конца, и потому она объемлет не только мир ныне живущих на земле, но и уже умерших, и самый ад, и тех, которые имеют родиться, то есть всего Адама (47). Как справедливо утверждает А. Хомяков в первом разделе своей работы "Церковь одна":

"Живущий на земле, совершивший свой земной путь, не созданный для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви

- в одной благодати Божией; ибо еще не явленное творение Божие для Него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван Им из небытия к бытию [10]. В понимании преподобного Силуана, как мы видели из его разговора с суровым отшельником, любовь к людям включает в себя даже ад.

Разъясняя учение Старца, отец Софроний пишет: "Пребывая на Небе, святые видят ад и его тоже объемлют своей любовью" (50). Это возможно для них, поскольку любовь, которая действует в их сердцах, есть не что иное, как любовь, испытываемая Самим Богом, а Божия любовь присутствует всюду, даже в аду: Бог есть любовь, любовь абсолютная, объемлющая в преизбытке всю тварь. Бог и во аде присутствует, как любовь (50).

И во аде любовь Божия объемлет всех, но будучи радость и жизнь для любящих Бога, она мучительна для ненавидящих Его (61). По словам Владимира Лосского, "божественная любовь станет нестерпимым мучением для тех, кто не стяжал ее внутри себя" [11]. В своем учении о том, что сила любви достигает даже ада, Старец опять следует преподобному Исааку Сирию, который пишет в "Словах подвижнических": ...Мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение любви!

Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение большее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, будто грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь... дается всем вообще. Но любовь силой своей действует двояко: она мучает грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселит собою исполнивших долг свой.

И вот, по моему рассуждению, гееннское мучение: оно есть раскаяние. Души же горних сынов любовь опьяняет своими утешениями [12] Итак, "любовь действует двояко": то, что святые на небесах ощущают как радость, приговоренные к адским мучениям испытывают как невыразимую боль. Но и для одних, и для других это - одна и та же божественная любовь. Если находящиеся в аду не лишены любви Божией, если их также объемлет любовь святых, возможно ли для них ответить на ту любовь, которая окружает их со всех сторон?

И есть ли надежда на то, что они в конце концов будут спасены? Конечно, преподобный Исаак верил в конечное спасение всех тварных существ; будучи членом Церкви Востока и проживая в безопасности за пределами Византийской империи, он не имел оснований опасаться антиоригенистских анафем V Вселенского Собора (553 г.) [13]. А как насчет преподобного Силуана? Отец Софроний утверждает, - по моему мнению, на достаточном основании, - что Старец не был оригенистом

Преподобный Силуан, конечно, настаивает на том, что наша молитва, проникнутая любовью, должна распространяться и на находящихся в аду, что мы должны "скорбеть о людях, которые не спасаются" (157), и до слез жалеть людей, которые не знают Бога (160). Однако с характерной сдержанностью он избегает всех спекуляций относительно конечного всеобщего восстановления- апокатастасиса. Старец не пытается уточнять, кто из людей спасется, а кто нет: это сейчас известно только одному Богу.

Со своей стороны он лишь отвечает словами "Я не знаю": Отец Кассиан говорил, что еретики все погибнут. Я не знаю этого, но я верю только Православной Церкви: в Ней радость спасения во Христовом смирении (197). Думая о том, что в будущем веке некоторые люди могут остаться навеки не примирившимися с Богом, горящими в адском огне, Старец говорил просто: "Любовь не может этого понести" (23). Но дальше этого он не идет. А как обстоит дело с демонами?

Могут ли они спастись, и если да, то не следует ли нам молиться и о них? Святой Исаак Сирии, как уже было сказано, утверждает, что сердце милующее "возгорается" жалостью даже к демонам, но он не говорит, что мы должны молиться о них. Преподобный Силуан высказывает сходные суждения: он говорит, что нам следует жалеть бесов, но не считает, что мы должны молиться о них: Дух Святой научает любви, и тогда будет жалко даже и бесов, что они отпали от добра (156).

Старец был прежде всего человеком Церкви; и если бы его спросили, имеем ли мы право молиться о монахах, - хотя отец Софроний не упоминает о том, чтобы Старец был когда-либо спрошен об этом, - он, конечно, ответил бы, что в Церкви нет такой практики и что во всех подобных случаях мы должны следовать церковным правилам молитвы. В то же время мы не должны ограничивать милосердие Божие.

Масштаб бездны любви Божией, а также и масштаб бездны человеческой свободы, являются тайнами, превосходящими наше человеческое понимание. 2) Молись обо всех Любовь неразрывно связана с молитвой; если нам надлежит любить людей, это означает, что мы должны и молиться за них. Поэтому Старец пишет: Молю Тебя, милостивый Господи, дай всему народу от Адама до конца веков познать Тебя (134).

:Буду молиться за весь род человеческий, дабы все люди обратились ко Господу и упокоились в Нем, ибо любовь Божия

всем хочет спастись (138). ...Молю Тебя, Господи, дай всему народу познать Тебя (139). Старец с сочувствием ссылается на слова монаха-подвижника, с которым он однажды беседовал: "Я, если бы было можно, всех вывел бы из ада, и только тогда душа моя успокоилась бы и возрадовалась бы" (192). "Если бы было возможно": Старец не говорит, что это действительно возможно.

Преподобный Силуан считает молитву обо всех прежде всего основным и наиболее характерным призванием монахов. "Монах - молитвенник за весь мир, он плачет за весь мир, и в этом его главное дело*" (169). Непрестанная молитва за других является служением монаха обществу: Благодаря монахам на земле никогда не прекращается молитва; и в этом - польза всего мира, ибо мир стоит молитвою; а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет (169). В связи с этим отец Софроний ссылается на слова святого старца Варсануфия из Газы (VI в.), который утверждал, что в его время молитва трех мужей удерживала мир от катастрофы (98). Святой Варсануфий называет имена первых двух [15] (примечательно, что об этих людях в анналах истории не сохранилось никаких сведений).

Имя третьего он не называет, по-видимому, потому, что, согласно откровению Божию, этим третьим был он сам, Варсануфий [16]. Молясь таким образом за мир, монах помогает не только Церкви и обществу в целом, но и самому себе.

Описывая свой собственный опыт служения в должности монастырского эконома, Старец отмечает, что, по мнению многих монахов, "послушание" подобного рода делает невозможным соблюдение непрестанной молитвы и внутреннего мира, так как оно требует контакта со многими людьми в течение целого дня. Старец Силуан не согласен с этим: Многие монахи говорят, что эконому некогда молиться, и что не может он сохранять душевный мир, потому что целый день приходится ему быть с народом.

Но я скажу, что если он будет любить людей и помышлять о своих рабочих: "Любит Господь создание свое", то Господь даст ему непрестанную молитву (173). Во взаимоотношениях монаха с миром преподобный Силуан различает как бы двойное движение. Сначала благодаря молитве монах уходит в себя, закрывается от мира и, постепенно освобождаясь от зрительных впечатлений и дискурсивного мышления, таким образом свободно входит во внеобразную тишину сердца.

Но затем в глубинах сердца он вновь открывает свое единство со всем человечеством и со всем творением. Так что бегство монаха от мира оборачивается не мироотрицанием, но мироутверждением. По словам отца Софрония, В своем устремлении к Богу он ненавидит мир и всецело уходит в глубину своего сердца.

И когда действительно войдет туда, чтобы сотворить там брань с сатаной, чтобы очистить сердце свое от всякой греховной страсти, тогда в том же сердце своем, в глубине его, он встречается с Богом, и в Боге начинает видеть себя неразрывно связанным со всем бытием мира, и нет тогда для него ничего чужого, постороннего. Порывая в начале с миром, он чрез Христа снова обретает его в себе, но уже совершенно иным образом, и становится связанным с

ним "союзом любви" на всю вечность (101 -102).

Преподобный Силуан говорит: "...Вот Арсению Великому было сказано: "бегай людей" но Дух Божий и в пустыне учит нас молиться за людей и за весь мир" (126). 3) Плачь обо всех Истинная молитва не может не обходиться дорого; предстояние пред Богом за людей, пронизанное любовью, предполагает внутреннее мученичество, нашу готовность принять страдание. Как говорит преподобный Силуан, "молиться за людей - это кровь проливать" (103); "кто больше любит, тот больше и страдает" (142).

Недостаточно просто вычитывать списки имен; мы должны ходатайствовать о людях со слезами и скорбью. "Молиться за всех" значит "плакать обо всех": ...Сердце мое болит за весь мир, и молюсь, и слезы проливаю за весь мир, чтобы все покаялись (143). И плачет душа моя за весь мир (154). Господи, даруй мне проливать слезы за себя и за всю вселенную (159). 4) Кайся обо всех Преподобный Силуан хотел бы, чтобы мы пошли еще дальше по пути взаимного наследования друг другу.

Мы должны не только плакать обо всех, но и каяться обо всех. По мнению преподобного Силуана, этим частично исполняется завет апостола Павла: "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов" (Гал. 6:2). Как отмечает отец Софроний, если понимать покаяние за других в чисто юридическом плане, возлагая вину одного человека на другого, то оно лишено смысла: это просто "несправедливо". Но любовь Христова не ограничена рамками юридических норм:

Людам обычно свойственно юридическое понимание справедливости. Возложение на кого-либо ответственности за вину другого - они отвергают как неправду. В их юридическом сознании это не укладывается. Но иное говорит дух любви Христовой. По духу этой любви разделение ответственности за вину того, кого любим, и даже несение всей полноты ее, не только не чуждо, но и до конца естественно. Больше того, в этом несении чужой вины выявляется подлинность любви и достигается ее самосознание (52).

Падение Адама, - продолжает отец Софроний, - заключалось именно в его отказе признать, что он был тоже повинен в грехе. "Адам отрекался от ответственности, возлагая вину на Еву и Бога, давшего ему эту жену, и тем разбил единство Человека и единение его с Богом... И нужно думать, что если бы он не оправдывался, но взял бы на себя ответственность за их общий грех, то иными были бы судьбы мира" (52).

Мы же, в свою очередь, отказываясь приносить покаяние за других, повторяем грех Адама, таким образом делая его падение нашим собственным. Хотя идея покаяния за других может удивить многих современных читателей, у нее есть прекрасное подтверждение в учении Отцов Церкви. С большой силой формулирует ту же идею преподобный Марк Подвижник (V в.): Святые понуждают себя приносить [покаяние] и о ближних, не могли быть совершенными без действенной любви...

Если милующий [других] сам помилован будет, то, как полагаю, весь мир держится покаянием, когда один от другого промыслительно бывает вспомоществуем [17]. Суммируя учение преподобного Силуана о том, что Бог хочет спасения всех людей, я поставил покаяние на четвертое, а не на первое место. На первый взгляд это может показаться странным. Но, как уже было сказано, избранные мною четыре темы не должны рассматриваться в хронологическом порядке: это не последовательные этапы духовного восхождения.

В то же время, есть особая причина, по которой покаяние обо всех следует с большим

основанием поставить в конец списка, после прочих трех аспектов. Покаяние за себя поистине является отправной точкой пути духовной жизни; первый шаг, от которого зависит все остальное. Напротив, покаяние за других есть нечто, постепенно становящееся для нас возможным по мере того, как мы учимся любить других, плакать о других и молиться о них.

Если покаяние за себя подобно семени или корню, покаяние за других - это плод, произрастающий на ветвях духовного дерева; вот почему темой покаяния следует закончить этот раздел. "Адам, отец наш" Всепоглощающее желание преподобного Силуана, чтобы все спаслись, будет для нас еще более понятно, если мы примем во внимание его учение о том, что отец Софроний называет "всем Адамом". Для преподобного Силуана Адам есть "отец наш" (186), "отец вселенной" (185). Вслед за апостолом Павлом (1 Кор. 15:22 и 45) Старец видит в первозданном Адаме главу всего человеческого рода, вмещающего и "рекапитулирующего" в себе все человечество. В этом нельзя не заметить параллелей между преподобным Силуаном и святым Иринеем Лионским (II в.) [18], несмотря на то, что Старец скорее всего не был знаком с писаниями последнего.

Пользуясь терминами отца Софрония, единство и "рекапитуляция" в Адаме приводит человека к осознанию "систологической общности своего личного бытия с общечеловеческим бытием" (53) и "единосущия всего человеческого рода" (63). (Сам Старец Силуан не использует подобных философских терминов.)

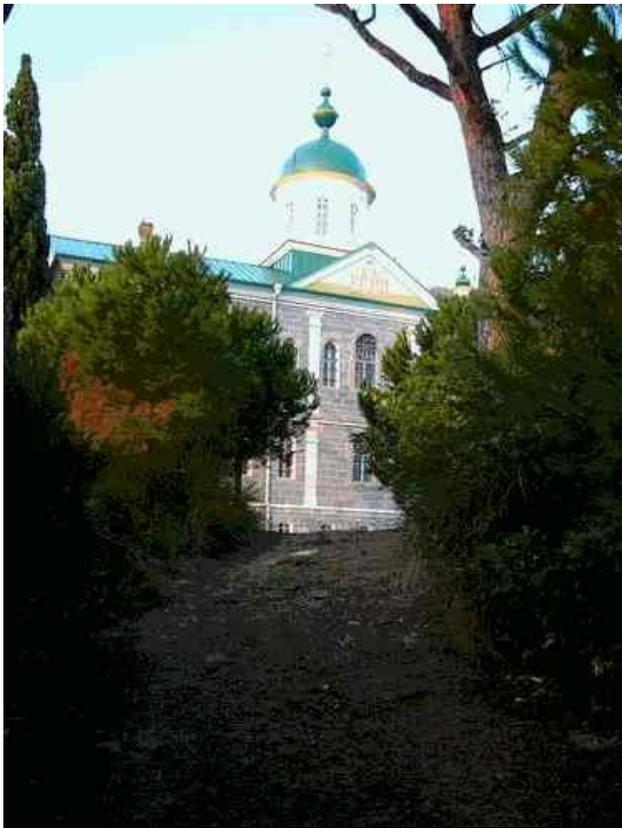
Это онтологическое единство не является абстрактным или теоретическим: оно актуально и конкретно, ибо, - процитируем еще раз отца Софрония, - "весь Адам не есть абстракция, а самая конкретная полнота человеческого бытия" (97). Именно отрицание Адамом своего "единосущия" с Евой и стало, как мы видели ранее, причиной его грехопадения. Единство человечества во "всем Адаме" с большим чувством выражено преподобным Силуаном в самом широко известном из его произведений - "Адамовом плаче" (185-187).

Здесь Старец использует и по-своему развивает богослужебные тексты последнего воскресенья перед Великим постом. Именно в этот день, называемый "прощеным воскресеньем", Православная Церковь вспоминает изгнание Адама из рая: Седе Адам тогда и плакася, прямо сладости рая, руками бия лице, и глаголаше: Милостиве, помилуй мя падшаго... Споболи раю стяжателю обнищавшему, и шумом твоих листвий умоли Содетеля, да не затворит тя: Милостиве, помилуй мя падшаго... [19] Читая написанную преподобным Силуаном поэму в прозе "Адамов плач", мы видим, что это плач не только Адама, но и самого Силуана, и не только одного Силуана, но и всего рода человеческого. Скорбное покаяние Адама есть также и наше покаяние: Душа, потерявшая благодать, скучает по Владыке и плачет, подобно Адаму по изгнании из рая (137). Господи, дай нам Адамово покаяние (118). Но и это не все.

Адамов плач - это плач не только человечества, но и всего творения, всех тварей, ставших невольными участниками Адамова падения: Так рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и землю, и вся пустыня слушала стоны его; звери и птицы замолкали в печали; а Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь (185). Вся земля скорбит (186). Грех Адама является космическим по своим последствиям, ибо он разрушил первозданную гармонию между человеком и прочим творением.

Потому Адам и восклицает в своем "плаче": В раю я был радостен и весел: Дух Божий веселил меня, и я не знал никаких страданий. Но когда я был изгнан из рая, то холод и голод стали мучить меня; звери и птицы, которые были кротки в раю и любили меня, одичали, стали бояться и бежать от меня (187). По причине нашей общности со "всем Адамом" все мы участвуем в грехе Адама, считает отец Софроний.

Это не означает, что он или преподобный Силуан развивают учение блаженного Августина о первородном грехе в логической или юридической форме. Но это означает, что, будучи объединены членством в единой человеческой семье, все мы ответственны друг за друга, и каждый из нас в отдельности должен быть "ответчиком за все и за всех", по словам старца Зосимы из романа "Братья Карамазовы" [20].

Если же мы несем общую ответственность за грех, то мы вместе и спасаемся: по словам А. Хомякова, "никто один не спасается" [21]. Личное спасение конкретного человека увязывается со спасением всего человеческого рода и, конечно, всего творения. Отец Софроний подробно раскрывает перед нами эту нашу взаимозависимость как в греховности, так и в спасении, пересказывая разговор двух афонских монахов, который ему однажды довелось услышать: Один из них сказал:

- Не могу понять, почему Господь не дарует мир миру, если Его умоляет о том хотя бы один человек? Другой на это ответил: - И как возможен полный мир на земле, если останется хотя бы только один человек со злой волей? (87-88) Такое понимание "всего Адама" означает, что каждый раз, когда мы произносим Молитву Господню, мы молимся не только от своего лица, но и от лица всех людей.

"Когда мы произносим "Отче наш", мы думаем обо всем человечестве и испрашиваем полноту благодати для всех, как для самих себя", - говорит отец Софроний [22]. Святитель Григорий Нисский подчеркивает ту же мысль, когда говорит о том, что,

поскольку мы причастны естеству Адаму и следовательно его грехопадению, слова из Молитвы Господней "и остави нам долги наша" приносятся нами от имени Адама, так же как и от нашего собственного имени [23]. Это полностью соответствует учению преподобного Силуана.

Исходя из этого богословия "всего Адама", Старец с особой силой интерпретирует слова Христа "Люби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 19:19). Мне заповедано любить ближнего, как самого себя, потому что благодаря единству всего человечества во "всем Адаме", мой ближний - это я сам. Я должен также и молиться о других, как о себе самом: "Я хотел бы научиться только смирению и любви Христовой, чтобы никого не обидеть, но молиться за всех, как за самого себя" (147).

Таким же образом и страдание другого - это мое страдание, и исцеление моего ближнего - мое исцеление, а "слава брата моего будет также и моей славой" [24]. "Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены" (1 Кор. 12:26). Это ведет преподобного Силуана к утверждению о том, что в самом сильном и буквальном смысле жизнь ближнего моего есть моя жизнь: "Блаженна душа, любящая брата своего, ибо брат наш - есть наша жизнь"

По словам отца Софрония, подвижник, посвящающий себя молитве за мир, приходит к пониманию того, что "бытие всего человечества не есть для него нечто чуждое, постороннее, но неотделимо связано и с его личным бытием... Через любовь Христову все люди воспринимаются как неотъемлемая часть нашего личного вечного бытия" (22).

Христос вместил в Себя "всего Адама" и пострадал за него; потому и нам следует вместить в себя жизнь всего человечества, видя в каждом человеке "вечного брата своего": "в вечности все мы едино, и потому каждый из нас должен заботиться не только о себе, но и об этом всеединстве" И все это до такой степени, что, по словам отца Софрония, "в глубоком сердце своем христианин каким-то образом переживает всю историю мира, как свою собственную... и нет тогда для него чужого человека"

Так сильно в нас чувство единения с нашими ближними, что мы начинаем смотреть на все человечество, как если бы оно составляло одного человека. "Весь Адам становится единым Человеком - Человечеством... В глубокой молитве за весь мир, как за "самого себя", [человек] реально живет все человечество, как единую жизнь, единую природу во множестве персон" [26]. Таким путем мы приходим к пониманию "универсальности человеческой личности"

Именно потому, что мой ближний - это я сам, и потому, что его жизнь - моя собственная, я

должен любить врагов своих. Только в свете учения преподобного Силуана о "всем Адаме" мы можем по-настоящему понять, почему он придает такое исключительное значение любви к врагам. Я должен любить врага моего потому, что мой враг - это я сам; я - тот "другой", которого я считаю своим врагом. Его жизнь - моя, а моя - его. Любовь к врагам есть непосредственное следствие нашей взаимосвязи во "всем Адаме".

Взаимозависимость всех людей во "всем Адаме" отец Софроний иллюстрирует ярким образом вселенского древа: "Люби ближнего своего, как самого себя". Мне было дано увидеть смысл этой заповеди в форме гигантского, вселенского древа, корнем которого является Адам. Сам я - не более чем листик на ветви этого древа. Но оно мне не чужое: оно - моя основа, я принадлежу ему. Молиться за весь мир - значит молиться за это древо во всей его целокупности, со всеми миллиардами его листьев

Прежде чем завершить рассмотрение темы "всего Адама", необходимо отметить следующее. Хотя преподобный Силуан и размышляет о грехе Адама, он всегда говорит о нашем праотце с уважением и почтением, пронизанным любовью. Адам, плачущий вне райских врат, есть поистине трагический образ, но в глазах преподобного Силуана он никогда не превращается в объект презрения или отвращения.

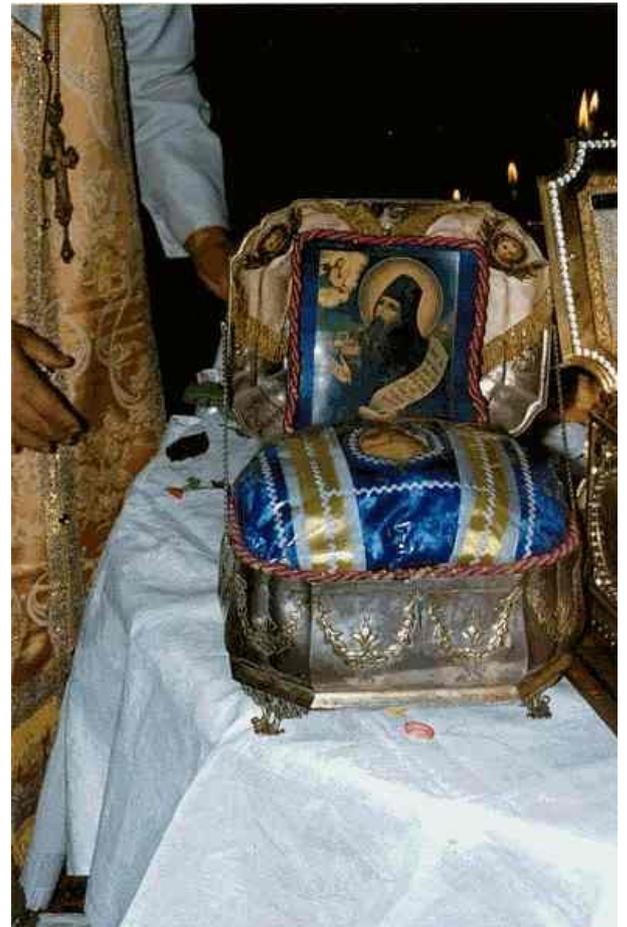
Старец остается верен традиционному православному пониманию, согласно которому Адам и Ева являются примерами святости: они рассматриваются не просто как грешники, но как покаявшиеся грешники, которые ныне причастны божественному свету и славе. С особой ясностью это выражено в православной иконе Воскресения Христова, на которой изображен Христос, простирающий руки к ним обоим и со властью и силой выводящий их из гроба в жизнь вечную. "Плачьте со мною лес и пустыня"

Грех и спасение относятся не только к человечеству: они затрагивают и весь тварный миропорядок. Когда Адам пал, вся тварь пала вместе с ним; таким же образом спасение людей будет началом спасения всего космоса. Как говорит отец Софроний, "каждый святой есть явление космического характера" (98). И мы спасаемся не от мира-космоса, но вместе с миром. Космическое, вселенское понимание греха и спасения имеет твердое основание в Писании. Святой Иоанн Креститель, например, приветствует Иисуса словами:

"Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира" (Ин. 1:29). Предтеча говорит не о "грехах" во множественном числе, но о "грехе" в единственном числе, и не о грехе "людей", но о грехе "мира" (του κοσμου - космоса). Следовательно, помимо личных грехов отдельных людей, существует более глубокая греховность, которая включает в себя мир как целое.

Апостол Павел, в свою очередь, говорит, что весь тварный миропорядок "совокупно стонает и мучится донныне", "с надеждою ожидая откровения сынов Божиих"; когда же мы, люди, войдем "в свободу славы детей Божиих" во Христе, тогда и вся тварь будет освобождена (Рим. 8:19-22). Иными словами, наше падение повлекло за собой падение всей твари; подобным же образом и наше искупление принесет освобождение всей твари. Именно поэтому Новый Завет завершается впечатляющим видением не только "нового неба", но и "новой земли" (Откр. 21:1). Такое же понимание вселенских масштабов спасительного дела Христа содержится в богослужебных книгах Православной Церкви.

Возьмем для примера один текст, несомненно знакомый преподобному Силуану: "похвалы", которые поются на утрени Великой Субботы перед плащаницей с изображением мертвого Христа, приготовленного к погребению [29]. В этом тексте подчеркивается, что искупительное

Возьмем для примера один текст, несомненно знакомый преподобному Силуану: "похвалы", которые поются на утрени Великой Субботы перед плащаницей с изображением мертвого Христа, приготовленного к погребению [29]. В этом тексте подчеркивается, что искупительное

дело Христа имеет универсальный характер. Смерть и воскресение Христа приносят прощение и новую жизнь всему роду человеческому. 32. Жизнь смерти вкусившая, Христос от смерти смертныя свободи, и всем ныне дарует жизнь. 37. Вознесен на древо, и живущия человеки совозно-сиши: под землю же быв, лежащая под нею воскрешаеши. 44. Распростерт на древе, собрал еси человеки; в ребра же Твоя животочная прободен, всем оставление источаеши, Иисусе. В "похвалах", однако, говорится и нечто большее, а именно, что крестная смерть Христа не только обновила человечество, но и изменила весь тварный миропорядок: 22. Изменяшеся вся тварь страстию Твоею; вся бо Тебе, Слове, сострадаху, ведуца Тя Содержителя всех.

Тема сострадания твари страждущему Христу постоянно возвращается с новой силой: 15. Истинный небесе и земли Царю, аще и во гробе малейшем заключен был еси, познался еси всей твари, Иисусе. 26. Сотрясается страхом, Слове, вся земля, и носило света лучи скры, величайшему Твоему свету сокровену бывшу в земли. 40. Тайно убо древле закалается агнец; Ты же, яве заклан быв, Незлобиве, всю тварь очистил еси, Спасе. 68. О горы и холми, и человеков множества, воспла-читесь, и вся рыдайте со Мною, Бога нашего Материю. 107. Солнце и луна вкупе померкша, Спасе, рабом благоразумным подражаху, иже в черныя одежды облачаются. 134. Гряди, вся тварь, песни исходныя принесем Зиждителю. Вся земля вместе с нами, людьми, оплакивает мертвого Христа, полагаемого во гроб; равным образом, благодаря воскресению Христа из мертвых, вся земля вместе с нами воскресает к новой жизни.

Пасхальное таинство спасения простирается за пределы мира людей - в царство природы, включая животных и деревья, холмы и долины, солнце и луну, и всю совокупность материального творения. Исходя из этого всеобъемлющего понимания искупительного дела Христа, Старец верит в то, что наше личное спасение неразрывно связано со спасением всего мира. Призыв "любить всех" означает, что мы должны любить все творение: прежде всего людей, но также и животных, растения и вообще каждую и всякую часть природы.

Наша любовь должна стать "любовью без пределов", как называется одна из книг отца Льва Жилле [30]. По словам отца Софрония, "обращенные к единому Богу, святые в Нем видят весь мир" [31]. А преподобный Силуан жалеет "всю вселенную и всякую тварь" (155). "Плачь обо всех" - это значит, что "все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слезы за ближнего и за всякое дыхание и тварь" (177). "Когда душа научится любви от Господа, то ей жалко всю вселенную, всякую тварь Божию" (183). Когда же она плачет о том, что оставила ее благодать Божия, она призывает и всю тварь рыдать вместе с ней: Плачьте со мною все звери и птицы. Плачьте со мною лес и пустыня. Плачьте со мною все создание Божие, и утешьте меня в горе и печали (152). В учении преподобного Силуана об узах, которые связывают нас с прочими тварями, есть три темы, которые я нахожу особенно интересными. Остановимся на них несколько подробнее

Епископ Каллист (Уэр)

Тропарь Симеону Верхотурскому, прав.,

***Мирскаго мятежа бегая, все желание обратил еси к Богу, да в видения восход
обрящещи Горе, отнюдуже не уклонився в лукавствия сердца, но очистив душу и
тело,***

***приял еси благодать точити цельбы верным и неверным, притекающим к тебе,
праведный Симеоне. Темже, по данному ти дару, испроси у Христа Бога исцеление нам,
болящим душевными страстьми, и моли спасти души наша.***

Месяцеслов

Воскресенье, 23 Сентября 2007 года. Неделя 17-я по Пятидесятнице.

Неделя пред Воздвижением Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры,
Прп. Павла Послушного, Печерского, Блгв. царицы Греческой Пульхерии,
Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа

Понедельник, 24 Сентября 2007 года. Седмица 18-я по Пятидесятнице.

Прп. Феодоры Александрийской,
Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа Валаамских чудотворцев,
Мчч. Димитрия, Еванфии и Димитриана, Прп. Силуана Афонского,
Каплуновской иконы Божией Матери

Вторник, 25 Сентября 2007 года.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Сщмч. Автонома, Мч. Иулиана и с ним 40 мучеников,
Прав. Симеона Верхотурского, Прп. Вассиана Тиксненского

Среда, 26 Сентября 2007 года.

**Память Обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее)**

Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Сщмч. Корнилия сотника, Мчч. Кронида и иных

Четверг, 27 Сентября 2007 года.

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Преставление свт. Иоанна Златоуста, Леснинской Иконы Божией Матери

Пятница, 28 Сентября 2007 года.

Вмч. Никиты, Свт. Акакия исп., еп. Мелетинского,
Мч. Порфирия, Обретение мощей первомч. архидиак. Стефана

Суббота, 29 Сентября 2007 года.

Вмц. Евфимии всехвальной, Свт. Киприана, митр. Московского, всея Руси чудотворца,
Мчч. Виктора и Сосфена. Прп. Дорофея, Мц. Людмилы, кн. Чешской,
Мчч. братьев Иосифа и Исаака Грузинских